Сокровищница мусульманина

Сборник необходимых знаний для мусульманина.

Составил Абдуррахим Мухаммад ад-Дагестани

аль-Ашбал
1438 / 2017 год

Сокровищница мусульманина

Все, что должен знать каждый мусульманин:

Исламское вероубеждение.
Повседневное исламское право.
Основы исламского права.
Шариатские решения.
Причины разногласий ученых, в шариатских решениях.
Как мы определяем аль-бид`а.
Мусталаху аль-хадис.
Важные вопросы в жизни мусульман

Составил Абдуррахим Мухаммад ад-Дагестани

аль-Ашбал
1438 / 2017 год
(выходные данные)

Ответственный за выпуск Магомедов А.О.
Редактор Магомедханова У.
Корректор Магомедова П. О.
Верстка и дизайн Ханова А.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Хвала Аллаху, Которому мы поклоняемся, и у Которого просим помощи и прощения. У Которого мы ищем защиты от зла наших душ, и от зла наших скверных деяний.

Кого Аллах наставит на правильный путь, того никто не собьет с этого пути. А кого Аллах собьет с этого пути, того никто не наставит и не спасет.

Я свидетельствую, что нет божества, которому поклоняются, кроме Единого и Всевышнего Аллаха, у Которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и посланник. Мир и благословение посланнику Мухаммаду, посланному ко всему роду человека и джиннов, который является печатью пророков и господином посланников. Мир и благословение почётному роду Мухаммада и его славным сподвижникам, с которых мы берем пример в служении Аллаху.

Поистине, самое верное слово - это Книга Аллах и поистине, самый прямой путь - это путь посланника Аллаха. Поистине, самое скверное дело - это новшество в деле религии Аллаха. Новшество - это бид'а, а бид'а - это заблуждение.

После этого:

В настоящее время мусульмане нуждаются в книге, которая коротко и ясно объясняет тезисы правильного вероубеждения, основные религиозные обязанности и их выполнение. Такая книга нужна и для исламских учебных заведений. Поскольку те алимы, которые знают больше меня, не выпустили такую книгу, я решил приложить все свои знания и силы и написать то, до чего дошли мои знания в этом деле. Истинные знания принадлежат только Всевышнему Аллаху.

В книге также использованы материалы и переводы авторов, которые печатались ранее или имеются в интернете.

Вступление

Вера - иман, состоит из шести арканов. Мы верим в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Его посланников, в Судный День и в предопределение.

Иман - это действие разума, сердца. Он бывает в душе человека и его иман или куфр знает только Всевышний Аллах. О правильном вероубеждении, которого должен придерживаться каждый мусульманин, мы расскажем в первой главе этой книги, с дозволения Аллаха.

Подчинение - ислам, состоит из пяти арканов. Произношение свидетельства: Ля иляха илля ллах, Мухаммад расулю ллах, (нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, Мухаммад - Его посланник). Совершение ежедневно, пяти обязательных намазов; пост в месяце Рамадан; выплата закята с имущества и совершение хаджа и умры один раз в жизни, при наличии материальной возможности, также возможности отправится в путь по состоянию здоровья, и т. д.

Кроме этих пяти обязанностей, мусульманин должен выполнять и другие указания шариата в религиозных и мирских делах. Поэтому он должен иметь некоторое понятие о шариатских решениях, должен различать дозволенное действие от запрещенного. Об этом мы будем говорить во второй главе этой книги. В этой же главе объясним разногласие ученых в шариатских решениях и их причины.

В третьей главе этой книги мы объясним, как ученые выводят шариатские решения из Корана и сунны, а также из других основ исламского права, какие знания должен иметь аль-муджтахид, - тот, кто выносит шариатские решения. После этого

расскажем как мы определяем аль-бид`а. В последней главе книги находится короткое изложение науки по изучению сунны (Мусталаху аль-хадис) и полезный материал для повседневной жизни мусульманина.

Первая глава

Книга вероубеждения

(эти материалы взяты из книг салафитских алимов).

1. Единобожие:

В единобожии (вера в Аллаха) мы говорим, что Аллах Один и нет Ему сотоварища ни в господстве, ни в божественности, ни в Его именах и эпитетах.

Нет ни создателя, ни господина, ни дающего пропитание, ни царя, ни управляющего всем сущим, кроме Него. Мы признаем единственность Аллаха в Его действиях так же, как мы признаем это и в наших действиях.

Мы утверждаем единственность Аллаха в наших поклонениях и намерениях. И нет другого божества, кроме Него, свят Он. Мы свидетельствуем подобно тому, как засвидетельствовал Аллах, а также ангелы и наделенные знанием в делах веры, что нет божества кроме Него, Вершителя справедливости, Могучего и Мудрого.

Утверждаем то, что утвердило это великое слово **«Нет божества кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник»** из его требований, обязанностей и прав, при этом, отрицая то, что отрицало это великое слово из всех видов язычества, многобожия и то, что является его результатом.

Мы верим, что цель, ради которой Аллах создал людей и джиннов, - это поклонение Ему и только Ему. Как об этом сказал Всевышний Аллах:

«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне» (сура «Рассеивающие» 56 аят).

Мы призываем к единобожию во всех видах поклонения, как то, поклоны земные и поясные, обет, обход, благочестие и набожность, жертвоприношение, мольба, законодательство и другие виды поклонения.

Аллах Всевышний сказал:

«Скажи: «Воистину, моя молитва и мое поклонение (Аллаху), **жизнь моя и смерть - во власти Аллаха, Господа обитателей миров, наряду с Которым нет иного божества. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман».** (сура «аль-Ан`ам», 162-163 аят).

Приказы Аллаха распространяются на действия Вселенной и также являются юридическими законами в этом мире. Точно также, только Ему Одному принадлежит решение во Вселенной, Он управляет бытием, решает так, как захочет и так, как требует Его мудрость. Также Он единственный, кто имеет право принимать юридические законы в этом мире. И не придаем мы Ему сотоварища в Его решениях.

«И разве не Ему дано творить и повелевать? Благословен Аллах, Господь обитателей миров».

(сура «Ограды», 54 аят).

Разрешенное - это то, что разрешил Аллах, запрещенное - это то, что запретил Аллах.

«Решение выносит только Аллах, и Он повелел, чтобы вы поклонялись только Ему».

(сура «Юсуф», 40 аят).

И нет законодателя по праву, кроме Него. Мы не желаем другого господа, помимо Аллаха, и не имеем помимо Него другого покровителя, и не желаем другой религии, помимо ислама.

Тот, кто взял для себя судьей или законодателем другого, помимо Аллаха, и следовал за ним в этих законоположениях, противоречащих шариату, то он взял для себя помимо Аллаха другого господа и пожелал для себя другую религию, помимо религии ислам. Всевышний сказал:

«Воистину, шайтаны внушают своим последователям мысль о том, чтобы они пытались убедить вас в споре (о дозволенности есть мертвечину)**. И если вы повинуетесь их призыву, то вы - многобожники**» (сура «аль-Ан`ам», 121 аят).

Также Всевышний сказал:

«(Иудеи и христиане) **признавали богами помимо Аллаха своих ученых и монахов, а также Мессию, сына Марьям»** (сура «Покаяние», 31 аят).

Также мы утверждаем единственность Аллаха в Его именах и эпитетах. Ни на кого Он не похож, никто Ему не подобен, никто Ему не равен.

«Скажи: «Он - Аллах Единый, Аллах Вечный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему». (сура «Искренность», 1- 4 аяты).

Мы верим в те эпитеты, которыми Он описал Себя, или же Его описал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в действительности, а не метафорически (образно). Мы верим в Его эпитеты без искажений и без удаления смысла эпитетов, без придания Ему определенной формы и без уподобления или сравнения.

«Ему принадлежит наивысшее достоинство на небесах и земле, и Он - Великий, Мудрый».

(сура «Румы», 27 аят).

Не отрицаем ничего из тех эпитетов, которыми Он описал Самого Себя, не искажаем, не истолковываем, согласно нашим фантазиям и идеям, аргументируя это тем, что мы очищаем Его от недостойных Его эпитетов.

Мы верим, что Аллах ниспослал свою книгу на ясном арабском языке.

«Мы уверовали в него. Весь Коран - от нашего Господа». (сура «Семейство Имрана», 7аят).

«Ничто не сравнится с Ним, Он - Внемлющий, Зрящий». (сура «Совет», 11аят).

Мы в этом вопросе, как и во всех вопросах, придерживаемся мнения наших праведных предшественников, которые являются ахль - сунна валь - джамаа. Из этого вопроса выясняется то, что рассказал Всевышний в Своей книге и то, что передал посланник Аллаха во многих хадисах, что Он находится на небесах и что Он утвердился на Троне:

«Неужели вы сомневаетесь в том, что Тот, кто на небе, заставит землю поглотить вас, когда она придет в сотрясение?». (сура «аль-Мульк», 16 аят).

Также в хадисе о девушке-рабыне, у которой посланник Аллаха спросил: *«Где Аллах?». Она сказала: «На небесах». Он сказал: «Кто я?». Она сказала: «Ты посланник Аллаха». Он сказал: «Освободи ее, она верующая».* Хадис привел Муслим, Абу Дауд, Ахмад.

Мы также верим, что Он утвердился на Троне, как сказал Всевышний:

«(Он) **- Милостивый, Который утвердился на троне». (**сура «Та-Ха», 5 аят)..

Мы не комментируем слово «утвердился» как «овладел». Наоборот, слово «истава» — «утвердился», применяется в арабском языке, как он есть. И «истива» (утверждение) Аллаха не подобно «истива» (утверждению) Его созданий. Наоборот, мы говорим, как сказал Имам Малик: «мы знаем, что такое «утвердиться» (истива), и вера в него обязательна, детально «как?», - этого мы не знаем, и вопрос о том, как Он утвердился – бид`а».

Подобным же образом мы обращаемся с остальными Его эпитетами и действиями: спуск, приход и другие явления, о которых сообщил нам Всевышний в Своей Книге, или же достоверно известно из сунны пророка, да благославить его Аллах и приветствует.

Также мы верим, что Аллах вместе с тем, что утвердился на Троне и возвысился над небесами, - Он близок к Своим рабам, как сказал Всевышний:

«Когда тебя (о, Мухаммад**) вопрошают Мои рабы обо Мне, то ведь Я близок».** (сура «аль-Бакара», 186 аят).

В достоверном хадисе, приведенном аль-Бухари и Муслимом, говорится:

«О люди, пожалейте самих себя, вы ведь не зовете глухого или далекого, а зовете Близкого, Слышащего, Видящего. Тот, к Кому вы взываете, ближе к вам, даже чем шея вашего верхового животного».

Он, Всевышний с Его рабами, где бы они ни были, и Он знает, что они творят:

«Где бы вы ни были, Он всюду с вами и видит Аллах все, что вы вершите». (сура «Железо», 4 аят).

Мы не понимаем слова Аллаха «Он всюду с вами» так, как понимают его еретики - будто Он внутри рабов или же слился с ними, и тому подобные кафирские убеждения. Наоборот, все это мы отрицаем.

Всевышний близок к Своим верующим рабам другой близостью, отличной от общей. Эта близость для оказания помощи, дарит победу и благополучие в пути:

«Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязнен и кто творит добро». (сура «Пчелы», 128 аят).

2. Ангелы:

Мы верим в ангелов Аллаха, что они почтенные рабы Аллаха, не совершающие ничего против Его воли, они испытывают страх перед Ним, восхваляют Его не ослабевая, днем и ночью.

Мы любим их и дружим с ними потому, что они из войск Аллаха. И потому, что они просят прощение у Аллаха за грехи верующих. Также мы ненавидим тех, кто их ненавидит.

Из числа ангелов являются Джибриль, Микаил, Исрафил, которого Аллах уполномочил дуть в трубу в Судный День. Также из их числа уполномоченные нести Трон, ангел смерти Азраил, Мункар и Накир – допрашивающие в могиле, Малик — стражник ада, Ридван - хранитель рая, ангелы, следящие за горами, пишущие ангелы и другие. И не знает никто их количество, кроме Аллаха.

В сахихе Муслима передается от Аиши, матери правоверных, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Ангелы созданы из света, джинны созданы из чистого огня, а Адам создан из того, что вам описано».*

Иногда ангелы принимают форму человека, как было в истории с Марьям, а также когда Джибриль спросил у пророка об исламе, имане, и ихсане. А настоящая форма ангелов: Аллах в Коране сказал, что Он создал ангелов с двумя крыльями, тремя крыльями, четырьмя и увеличивает Аллах, сколько захочет. Пророк, мир ему и благословения, увидел Джибриля в его настоящем облике, и у него было шестьсот крыльев, закрыв ими весь горизонт.

3. Книги:

Мы верим во все Книги Аллаха, которые Он ниспослал посланникам. В том числе в те, которые Он упомянул как Таврат, Инджиль, Забур, и что последний из них - это Коран, который является речью Господа миров. Мы также верим, что Аллах разговаривал с Мусой, мир ему.

Также мы верим, что Аллах сохранил Свою Книгу от искажений и изменений:

«Воистину, Мы ниспослали Коран, и воистину, Мы оберегаем его». (сура «аль-Хиджр», 9 аят).

И что Всевышний поставил оповещение в зависимость от Корана:

«Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет». (сура «Скот», 19 аят).

Мы также верим, что Его Книга, она и есть крепчайшая связь, спасающая держащегося за нее, а кто отворачивается и пренебрегает, заблуждается глубоким, далеким заблуждением.

4. Посланники и пророки:

Мы верим во всех посланников Аллаха, о которых Он рассказал в Своей Книге и о которых Он не рассказал. Всевышний послал их с одной основой, как Он сообщил нам:

«Мы отправили к каждой общине посланника [чтобы он сказал]: **«Поклоняйтесь Аллаху и избегайте идола».** (сура «Пчелы», 36 аят).

Также Он сказал:

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему: «Нет бога, кроме Меня. Так поклоняйтесь же Мне». (сура «Пророки», 25 аят).

Еще Он сказал:

«[Мы послали**] посланников благовествующих и увещевающих, дабы у** [неверующих] **людей не было довода против (**предписаний] **Аллаха, после того [**как к ним явились] **посланники».** (сура «Женщины», 165 аят).

Еще Он сказал:

«и Мы [никогда**] не наказывали [**людей**], не послав предварительно к ним посланника».**

(сура «Перенос ночью», 15 аят).

Еще Он сказал:

«Каждый раз, когда туда (в ад) **заключают толпу людей, стражи спрашивают их: «Разве к вам не приходил увещеватель?». Они отвечают: «Да, увещеватель к нам приходил, но мы отвергли его».** (сура «Власть», 8–9 аят).

Обязанность посланников: указать и направить по правильному пути, и не в их власти исправление сердец. Сердца рабов между пальцами Аллаха, переворачивает Он как хочет.

Направление по правильному пути бывает двух видов:

1. Направление и наставление на правильный путь - это могут сделать посланники, пророки и призывающие.

Всевышний сказал:

«И ты, воистину, ведешь на прямой путь».

(сура «Совет», 52 аят).

2. Оказание помощи и поддержки в направлении на правильный путь, и это не может никто, кроме Аллаха. Всевышний сказал:

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Это Аллах ведет прямым путем, кого пожелает, и Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь». (сура «Рассказ», 56 аят).

Этот вид направления на правильный путь - милость от Аллаха, и Его справедливость, которую Он дарит тем, кто проявляет интерес, и стремление к истине. Всевышний сказал:

«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы наставим на Наши пути». (сура «Паук», 69 аят).

Также Он по Своей милости и справедливости, первый вид направления на правильный путь дает всем людям без исключения.

Мы также верим в пророческие чудеса, соблюдаем их права, ведем себя с ними вежливо, не превозносим над ними никого из людей, будь то авлия, имамы или другие. Но вместе с этим они — созданные люди, и они не отличаются какими-либо божественными особенностями. Наоборот, им присущи те же самые человеческие качества, подобно болезни, смерти, нужде в еде, питье, и другие. Всевышний сказал, приказывая своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы он сказал:

«Скажи (Мухаммад): **«Не в моей власти принести себе пользу или вред, если только того не захочет Аллах. Если бы я ведал о сокровенном, то приумножил бы для себя** [долю] **в добре, а зло вовсе не коснулось бы меня. Ведь я - лишь увещеватель и вестник для тех, кто верует».**

(сура «Преграды», 188 аят).

Мы также верим что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, последний из пророков, и не будет после него пророка. Его законы являются главенствующими над остальными законами до Судного Дня, и не будет раб верующим, пока он не последует за законами шариата, и пока полностью не покорится его решениям. Всевышний сказал:

«Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает у них споры. И тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью». (сура «Женщины», 65 аят).

Мы также верим, что Аллах избрал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, другом подобно тому, как Он избрал Ибрахима мир ему, другом, и приказал Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и его умме подражать и брать за образец веру Ибрахима, мир ему. Он сказал:

«Затем Мы внушили тебе посредством откровения [о Мухаммад]: **«Следуй за религией Ибрахима, ханифа, ведь он не был многобожником».**

(сура «Пчелы», 123 аят).

Еще Он сказал:

«Прекрасный пример для вас - Ибрахим и его последователи. Они сказали своему народу: «У нас нет ничего общего ни с вами, ни с теми, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы отрекаемся от вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, до тех пор, пока вы не уверуете в единого Аллаха». (сура «Испытуемая», 4 аят).

Мы будем следовать этому образцу, пока не встретим Аллаха. Мы отрекаемся от многобожников, их сторонников и их друзей. Ненавидим их, отрекаемся от того, чему они поклоняются помимо Аллаха. Мы отрицаем их пути и программы, их религии и разные законы, заявляем, и открыто показываем свою вражду тем из них, кто противостоит Аллаху, воюет с истиной, и открыто говорит о своей лжи. Но вместе с этим, это не мешает нам призывать, и разъяснять истину тем из них, кто хочет слушать и желает найти правильный путь.

Также мы ничего не говорим о том, что произошло между сподвижниками пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они в этом конфликте либо правильно сделали свой иджтихад, либо ошиблись в своем иджтихаде. Вместе с этим они также не являются безгрешными.

Но как сказал пророк: *«Их век самый лучший век, и милостыня полная в обеих руках, данная одним из них лучше, чем милостыня целой золотой горы, данная теми, кто после них».*

5. Судный День.

Мы верим в испытания в могиле, и что в ней будет услада для верующих, и наказание для заслуживших его. Об этом дошли до нас многочисленные достоверные хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний сказал:

«Огонь, куда их ввергают утром и вечером. Когда же настанет день [Судного**] Часа, [**скажут**]: «Подвергните род фир'ауна самому суровому наказанию!».** (сура «Верующие», 46 аят).

Зейд бин Сабит передаёт, от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, слова пророка: *«Если бы не боязнь, что вы не будете друг друга хоронить, я бы просил у Аллаха дать вам способность слышать могильное наказание, которое слышу я»,* он повернулся к нам лицом и сказал: *«Просите у Аллаха защиту от могильного наказания».* Хадис из сахих Муслима.

В подлинном хадисе Аль Барра бин Азиба, который приводит Ахмад и Абу Дауд, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о верующем, ответившем на вопросы двух ангелов в могиле: *«И скажет говорящий с неба, что правду сказал Мой раб. остелите ему в раю и откройте дверь в рай. Он сказал: и дадут ему из райских радостей, и благовоний, и сделают его могилу просторной, до куда доходит его взор».*

Могильное испытание - это вопросы Мункара и Накира в могиле о его Господе, религии, и пророке. А тех, которые уверовали в Аллаха, он укрепляет для твердого ответа.

Кафир же ответит «ха», «ха», «не знаю», а мунафик и тот, кто следовал в религии большинству, скажет: «Я не знаю, я слышал, что люди что-то говорили, и я сказал».

Что же касается состояния в Барзахе (состояние после смерти до воскресения в Судный День), то это из области сокровенного, который знает только мертвый, но никто из живых, ибо оно не познается органами чувств в этом мире. Поэтому вера в это является из тех моментов, который отличает верующего от того, кто все это считает ложью.

Мы также верим в признаки Судного Дня, о которых нам рассказал Всевышний в Своей Книге, а также рассказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своей сунне.

Эти признаки - выход даджала на самом деле, если даже мы убеждены, что испытания, подобные испытанию даджала, присутствуют во все времена, пока не придет время его личного выхода на самом деле. Мы также верим, что спустится Иса, сын Марьям, мир ему, и он убьет даджала. Еще из признаков Судного Дня - восход солнца с запада и выход животного из земли, и другие признаки.

Мы также верим в воскрешение после смерти, и что в Судный День будет воздано по делам, и что будет смотр и спрос, и чтение книг с делами, и Весы.

Люди предстанут перед Всевышним голыми, босыми, необрезанными. Всевышний сказал:

«В этот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки с письменами; Мы вновь создадим творения согласно Нашему обещанию, подобно тому как сотворили их в первый раз».

(сура «аль-Анбия», 104 аят).

Еще Он сказал:

«В День воскресения Мы установим справедливые весы, и никто не вкусит несправедливости - даже на вес горчичного зерна. Ибо никто другой не умеет считать [деяния], **как умеем считать Мы!».**

(сура «аль-Анбия», 47 аят).

Мы также верим в существование водоема нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, на Арасате (площадь стояния после воскресения), и что его вода белее, чем молоко, и слаще, чем мед, а его сосуды равны количеству небесных светил, длина его - месяц пути и ширина его - месяц пути. И тот, кто выпьет из него один глоток, больше никогда не почувствует жажду.

Некоторым группам из уммы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будет запрещено подходить к водоему в тот день, когда приблизится солнце к головам рабов, и они будут утопать в собственном поту по мере своих грехов. Некоторые из них будут в поту до пят, другие до колен, третьи - до поясницы, а четвертые - до рта и выше.

Среди тех, кого выгонят и кому запретят подходить к водоему, будут помощники несправедливых правителей, которые пришли к ним и сделали правдой их ложь, и помогали им в их несправедливости. Также выгонят оттуда тех, кто искажал религию или вводил новшества. И в тот день пророк, да благословит его Аллах и приветствует, скажет: *«Прочь! Долой! Тот, кто исказил после меня!»*

Мы также верим, что существует мост, установленный над адом. Этот мост, который между раем и адом. По нему люди будут проходить согласно их делам. Среди них будут те, кто пройдут в мгновение ока, другие - подобно скаковой лошади, третьи - подобно верблюду, четвертые - бегом, пятые - шагом, шестые - ползком, седьмых будут хватать, и закидывать в ад.

На мосту есть собаки (а по мнению других алимов железные крючки), которые будут хватать людей, согласно их деяниям, и бросать их в ад.

Тот, кто прошел через мост, спасся и он войдет в рай. Но когда они пройдут мост, их остановят на плотине между раем и адом, каждый, по отношению которого была совершена несправедливость, будет мстить. И когда они очистятся, им дадут разрешение войти в рай. Первый, кто попросит открыть двери рая - это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и первый, кто войдет в рай из общин, это община пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Мы также верим в ад и рай, что они созданы и будут вечно, и что Аллах создал для рая и ада обитателей. Кого Он захочет, введет в рай, Своей милостью, а кого захочет - введет в ад по Своей справедливости. Рай - это место наслаждений, которое Аллах приготовил верующим. В раю есть такие услады, что глаз никогда не видел, и ухо никогда не слышало, и даже мысль или фантазия человека не доходила.

Всевышний сказал:

«Ни один человек не знает, какие сокрытые блага уготованы людям в воздаяние за то, что они вершили». (сура «ас-Саджда», 17 аят).

А что касается ада, в основе своей он приготовлен для неверующих. Всевышний сказал:

«Страшитесь огня, уготованного для неверных». (сура «Семейство Имрана», 131 аят).

Также туда войдут мусульмане-грешники, но это место приготовлено не для них, поэтому, когда они войдут, они там вечно не будут. Наоборот, их накажут по мере их грехов, и в конце концов Аллах их поселит в раю.

Мы также верим в шафаат (ходатайство, заступничество).

Какие виды заступничества будут в Судный День?

Оно будет нескольких видов:

1) Великое заступничество. Это будет во время предстояния, когда люди будут стоять пятьдесят тысяч лет, ожидая, когда их рассудят, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, будет ходатайствовать перед своим Господом и просить Его рассудить их. Это заступничество будет дано только нашему господину Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и это и есть аль-макам аль-махмуд «достохвальное место стояния», которое обещано ему;

2) Ходатайство об открытии ворот Рая. Первым, кто попросит об их открытии, будет наш Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), и первыми, кто войдёт туда, станет его община;

3) Заступничество за людей, которым велено войти в Огонь, чтобы они не вошли в него;

4) Заступничество за вошедших в Огонь грешников из числа приверженцев Единобожия (таухид), чтобы они из него вышли;

5) Заступничество, имеющее цель возвысить степень обитателей Рая. Последние три вида заступничества будут осуществляться не только нашим пророком (да благословит его Аллах и приветствует), однако и в них он имеет привилегию. За ним следуют остальные пророки, ангелы, праведники и погибшие на пути Аллаха (шахиды);

6) Заступничество, представляющее собой просьбу о том, чтобы определенные люди вошли в Рай без расчёта;

7) Заступничество с целью облегчения наказания некоторых неверных (кафиров). Этот вид заступничества касается непосредственно нашего пророка,(да благословит его Аллах и приветствует), который он применит к своему дяде Абу Талибу, для облегчения его наказания.

Затем выведет Аллах по милости Своей из Огня людей, которые умерли, будучи приверженцами Единобожия, без заступничества с чьей-либо стороны. Не знает их число никто кроме Аллаха, и все они войдут в Рай по милости Его.

Мы также верим в то, что в Судный День в раю увидим своего Господа. Всевышний сказал:

«Лица [счастливых людей**] в тот день будут сиять, и взирать на Господа своего».**
(сура «Воскресение», аят 22–23).

Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал в многочисленных хадисах что, верующие увидят своего Господа подобно тому, как они видят луну в полнолуние. Мы здесь не уподобляем нашего Господа кому-либо из Его созданий, а сравнение здесь - это сравнение видения в четкости и на самом деле, а не сравнение луны с Всевышним.

«Ни один взор не постигает Его, а Он постигает [все, что постигают] **взоры».** (сура «Скот», 103 аят).

Мы же лишь утверждаем то, что Всевышний утвердил о Себе, что мы увидим Его, а также то, что утвердил Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и не более того.

6. Предопределение.

Мы верим в предопределение, в хорошее и плохое, и что Аллах создал творения и назначил им свои меры и сроки, и Он знал, что они будут делать до того, как Он их создал. Он знал что было, что будет и чего не было, и если было бы, то как это было бы. Он разъяснил нам оба пути и приказал подчиняться Ему и запретил ослушаться Его. Все, что происходит, происходит по Его желанию и предопределению. Его желание предваряется.

Нет желания у рабов, кроме того, что Он захотел для них. То, что Он захотел для них - было, а то, что Он не захотел - не было. Он направляет на прямую дорогу, кого пожелает, оберегает его и спасает по милости Своей.

Он также вводит в заблуждение, кого пожелает, делает несчастным и унижает по справедливости Своей. Все рабы в Его желании находятся между Его милостью и справедливостью. Нет преград для совершения Его решений. Все хорошее и плохое предопределено для рабов, и Аллах не обязал для рабов ничего, кроме того, что они в состоянии. И нет силы и мощи, кроме как у Аллаха (Ля хавля ва ля куввата илля биллях), т. е. никто не в состоянии увернуться или оставить грех и непослушание Аллаху, кроме как с помощью Аллаха.

Вера в предопределение есть двух видов, и каждый вид содержит в себе две вещи.

Первый вид: вера в то, что Аллах знал, что Его создания будут делать, Его знания определили дела Его созданий. Он все это точно определил и указал в Книге. Как сказал Всевышний:

«И не скроется от Господа твоего ни одно [из ваших деяний], **будь оно весом даже меньше пылинки, поскольку все [**это записано] **в Книге ясно».**

(сура «Юнус», 61 аят).

Еще Он сказал:

«Он сотворил все сущее и придал ему [должную] **меру».** (сура «Различение», 2 аят).

Также Он сказал:

«Веление Аллаха предопределено [к исполнению]**».** (сура «Сонмы», 38 аят).

Ибада бин ас-Самит, да будет доволен им Аллах, сказал: *«О мои дети, вы не почувствуете иман, пока не осознаете то, что вас постигло. Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Первое, что Аллах создал - это перо, и сказал ему: «пиши». Оно сказало: «О мой Господь, что писать?» Он сказал: «Пиши меру всех вещей, пока не настанет Судный День». О мои дети, я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто умер не на этом (убеждении) - он не из нас».*

Всевышний сказал:

«Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небе и на земле? Воистину, это [записано] **в Писании, и воистину, это знание не составляет для Аллаха труда».** (сура «аль-Хадж», 70 аят).

Если бы все люди собрались для того, чтобы предотвратить то, что Аллах предопределил, то они бы не смогли. А если бы все люди собрались, чтобы совершить то, что Аллах не предопределил, то также они не смогли бы.

Второй вид: вера в Его желание, имеющее силу, и в Его всеобъемлющую мощь, и в то, что Он пожелал - было, а то, что не пожелал - не было. И что любое движение и остановка на земле и небесах происходит только с пожелания Аллаха. В Его царстве не бывает ничего, кроме того, что Он пожелает.

Вместе с этим Он приказал Своим рабам слушаться Его и Его посланников, и запретил неповиновение Ему.

Он любит богобоязненных, праведников и справедливых. И Он доволен теми, кто уверовал, совершал хорошие дела. Он не любит кафиров и недоволен теми, кто грешит. Он не желает для Своих рабов неверие, а также не любит нечестие.

Основа предопределения заключается в том - что оно является тайной среди Его созданий. Он скрыл детали этих знаний от рабов и запретил им углубляться в этих вопросах. Он сказал в Своей Книге:

«Его (Аллаха) **не призовут к ответу за то, что Он вершит, а их** (т. е. многобожников) **призовут».**

(сура «аль-Анбия», 23 аят).

7. Иман (вера):

Иман - это намерение, слово и дело, т. е. убеждение сердцем, утверждение языком и выполнение органами.

Иман увеличивается послушанием и уменьшается неповиновением. У имана есть ответвления, как нам рассказал об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, высшую ступень которого занимает «Ля иляха иллялах» (нет божества, кроме Аллаха), а самая низкая ступень - удаление с дороги того, что мешает.

Также у имана есть многочисленные связи, крепчайшей из которых является: любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха, дружба ради Аллаха и вражда ради Аллаха.

Из ответвлений имана есть то, что является основой имана, с исчезновением которого исчезает и рушится весь иман. Подобно ответвлению единобожия (нет божества, кроме Аллаха), молитве и другие, на которые Законодатель указал, что в оставлении этих ответвлений, есть исчезновение имана.

Также из ответвлений имана есть то, что является обязательным, исчезновение которого является недостатком. Подобно любви ради Аллаха и ненависти ради Аллаха, быть надежным соседом и тому подобное, оставление которых является грехом.

Из этой же группы является совершение запретного, как прелюбодеяние, распитие спиртных напитков и кража. Совершающий подобное не становится кафиром, и не исчезает у него основа имана, а уменьшается этим самым обязательный иман. Он этим самым не будет из категории заслуживших рай без наказания.

И еще из ответвлений имана есть то, что относится к желательному для совершенства имана, подобно удалению с дороги того что мешает, и другие, оставление которых не вводит в грех.

Итак, у имана есть основа, без которой иман недействителен, есть обязательное совершенство и есть рекомендуемое совершенство. Всякое отрицание имана, встречающееся в шариатских текстах (Коран, сунна), означает или отрицание основы имана, обладатель которого становится кафиром, подобно словам Всевышнего:

«Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает у них споры. И тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью». (сура «ан-Ниса», 65 аят).

Или же отрицание обязательного имана, т. е. обязательного совершенства имана, этим самым его обладатель будет грешником и нечестивцем, как об этом сказано в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Не войдет в рай тот, кто является ненадежным соседом для соседей». (*привел Муслим.)

Также хадис: «*Не совершает прелюбодей прелюбодеяние, будучи верующим»,* (привел аль-Бухари.)

И еще хадис: *«Не уверует никто из вас, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя».* (привел аль-Бухари.)

Это потому что отрицание имана есть форма угрозы, а угроза бывает лишь в отношении того, кто сделал запретное, или оставил обязательное, а это все может быть или с основы имана, или же с обязательного имана. Различие в указании, то есть, указывает ли они на куфр, или на нечестие, делается признаками из самого контекста, или же других шариатских текстов.

У кого разрушен иман, любыми из действий, которые аннулируют его, и стал кафиром, ему не помогут остальные ответвления имана, которые у него будут.

Тот же, у кого разрушен обязательный иман, исход его будет как угодно Аллаху, если захочет, накажет, а может и простит, пока у него есть основа имана.

8. Куфр, неверие

Мы отрекаемся от заблуждений, которые не являются куфром, а считаются как отрицание и внутреннее неверие. Этим самым заблудшие облегчили куфр, оправдали кафиров - еретиков, и выставили абсолютно недействительные доводы, разрешающие куфр, и изданные тагутами законы. Мы убеждены, что их слова, (что человек не становится кафиром, кроме как внутренним отрицанием веры), эти слова являются

бид`а (новшество). Наши ученые сказали: «Также как иман - это убеждение, слово, и дело, также куфр проявляется в убеждении, словах, и делах».

У куфра есть много видов: есть куфр-джухуд - (куфр из внутреннего отрицания), куфр-джахль (куфр из-за незнания), куфр-иърадз (куфр, который является следствием не придания значения религии, и ее не изучения).

Действия, которые разрушают ислам многочисленны, и выйти из ислама можно быстрее, чем войти в него.

Куфр, зульм (несправедливость), фиск (нечестие) есть большие, и есть малые. Слова тех, кто говорит, что всякий практический куфр (то есть куфр в делах) входит в малый куфр, и что всякая идеологическая ошибка входит в большой куфр - это является бид`а (новшество). Наоборот, куфр в делах может быть большим и малым, так же, как ошибка или отклонение в вероубеждении, может быть большой и малой.

Из практического куфра (т. е. куфр в делах), о которых нам рассказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что это большой куфр, и он не поставил для этого условия, как внутреннее отрицание или разрешение, - к этому куфру относится законодательство вместо Аллаха, земной поклон солнцу, идолам, поношение Аллаха и религии, пророков, насмешка или унижение какого-либо положения из этой религии.

Также есть дела, которые являются грехами, не выводящими из ислама, кроме как если он не считает их разрешенными, подобно прелюбодеянию, краже, распитию спиртных напитков и тому подобное. Мы не говорим, что если есть иман, ему не повредит никакой грех, наоборот, есть грехи, уменьшающие иман, есть и разрушающие полностью.

Мы верим, что тот договор, который Аллах взял с детей Адама - истина, и что Всевышний создал людей единобожниками, а шайтаны из числа джиннов и людей вывели их из религии и узаконили для них то, чего Аллах не разрешал. И что любой ребенок рождается на фитре (то есть,воспринимающим единобожие) и потом его родители делают из него иудея, христианина, огнепоклонника или многобожника.

Поэтому мы убеждены, что любой человек, принявший другую религию помимо ислама - он кафир. Без разницы, дошел до него ислам или не дошел. Тот, до кого довели ислам, но он не принял его - он упорно отрицающий кафир,или отвернувшийся кафир,а тот же,до кого не дошел ислам - незнающий кафир.

У куфра есть разновидности, так же как у имана есть степени. Но вместе с этим, Аллах не ограничился доводом о договоре с рабами и фитрой (врожденное качество восприятия единобожия). Он послал к ним посланников, чтобы они напомнили рабам об их договоре с Аллахом, и ниспослал Книги. И последним и главенствующим сделал Коран, который Он сам сохранил от искажений и сделал его ясным, красноречивым и постоянным доводом для всех, до кого он дошел.

В аяте говорится:

«И дан в откровение мне этот Коран, чтобы я увещевал им вас и всех тех, кому он будет возвещен». (сура «Скот», 19 аят).

Религия Аллаха на земле и на небесах одна – это ислам. Всевышний сказал:

«Воистину,религия пред Аллахом – это ислам».

(сура «Семейство Имрана», 19 аят).

Еще Он сказал:

«И одобрил для вас в качестве религии- ислам».

(сура « аль-Маида» 3 аят).

Мы исповедуем религию ислам, и отрекаемся от всего, что противоречит ему, из числа кафирских программ, религий, течений. И из этой же категории является современное кафирское новшество, по имени демократия.

Тот, кто последовал за демократией, и пожелал ее, тот пожелал для себя другую религию помимо ислама. Всевышний сказал:

«Если же кто изберет иную веру кроме ислама, то такое поведение не будет одобрено, и в будущей жизни он окажется среди потерпевших урон».

(сура «аль-Маида», 85 аят).

Поэтому мы считаем кафирами тех, кто издавал законы вместо Аллаха, согласно демократической религии (издание законов одной группой людей для остальных). Также мы считаем кафирами тех, кто выбирал, уполномочивал, или сделал представителем от себя другого законодателя (депутаты), потому что они пожелали другого, помимо Аллаха судьей, господом и законодателем. Всевышний сказал:

«Есть ли у них другие боги, которые узаконили бы для них то, чего не дозволил Аллах?».

(сура «аш-Шура», 21 аят).

Также Аллах сказал:

«[Иудеи и Христиане] **признавали богами помимо Аллаха своих ученых и монахов».**

(сура «ат-Тауба», 31 аят).

Но вместе с этим, мы не считаем кафирами всех тех, кто участвовал в выборах потому, что не все участвующие желают для себя господ законодателей, наоборот, среди них есть те, которые намереваются выбирать представителей для житейских и мирских услуг, и эти выборы являются, всеобщим явлением.

В этих выборах разделились намерения выбирающих, которые сами не участвуют в процессе законодательства подобно депутатам.

Поэтому, мы не спешим обвинять в неверии выбирающих, подобно тому, как мы обвиняем каждого отдельно взятого депутата в неверии, которые сами лично участвуют в явном куфре - в законодательстве.

Мы говорим - участие в законодательных выборах - это действие, выводящее из ислама. Но вместе с этим мы не считаем всех участвовавших кафирами. Наоборот, мы делаем различие, когда человек совершает действие, вводящее в куфр, но при этом не обвиняется в куфре, ибо есть положения, когда обязательно довести довод, когда вопросы становятся запутанными, состояния неясными, и когда существует возможность отсутствия намерения в делах, подобные этому.

Мы не принимаем в обобщенном виде слова «мы не обвиняем в неверии никого из мусульман за грехи», наоборот, мы ограничиваем его дополнением «…..которые не выводят из ислама, и пока они не посчитают их разрешенными». Да, мы не обвиняем мусульман в неверии просто за неповиновение и грехи.

Тех, кто поворачивается к нашей кибле, мы называем мусульманами и муъминами. В основе все они мусульмане, пока не совершат что-то, выводящее из ислама, и при этом не будет преград, которые запрещают обвинять его в неверии.

Мы не говорим, что люди, совершившие большие грехи из уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, вечно будут в аду, если они умирают будучи единобожниками, даже если они не покаялись перед Аллахом за свои грехи, в противоположность от хариджитов, и тех, кто последовал за ними из числа

такфиритов. Наоборот, мы говорим: их исход зависит от желания и решения Аллаха, если захочет простит им по Своей милости, как Он сказал в Своей Книге:

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) **грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех»**. (сура «ан-Нисаъ», 48 аят).

Если же захочет, накажет по Своей справедливости, и потом выйдут из ада по Его милости, или ходатайством пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или ходатайством тех, кем Он доволен. Его награда и наказание - это истина.

Братство по вере бесспорно и постоянно для всех мусульман, вместе с большими грехами и неповиновениями. Как об этом Аллах сказал в Своей Книге:

«Ведь верующие - братья. Потому устанавливайте мир между братьями». (сура «Покои», 10 аят).

Еще Он сказал:

«Если убийца прощен родственником убитого - своим братом по вере, - то убийце следует поступить достойным образом и уплатить достойный выкуп». (сура «аль-Бакара», 178 аят).

Мы надеемся, что тем из верующих, которые совершали праведные дела, Аллах простит их грехи и введет в рай по милости Своей. И никому из них не свидетельствуем, что они в раю или в аду, кроме тех, кому засвидетельствовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мы просим прощения у Аллаха за тех грешных и боимся за них, но не приводим их в отчаяние, ибо уверенность и отчаяние иногда могут вывести из ислама. А истина между ними посередине.

Мы проявляем жалость к простому народу из числа мусульман и не возлагаем на него то, что он не в состоянии сделать. Чтобы они считались мусульманами, мы не ставим условия, как знание действий, выводящих из ислама, или же выучить наизусть и перечислить условия «ля иляха илляллах» - нет божества, кроме Аллаха, наоборот, они считаются мусульманами, если соблюдают единобожие и отдаляются от ширка и не совершают действий, выводящих из ислама.

Мы соблюдаем условия обвинения в неверии и берем во внимание препятствия. Также мы берем во внимание ту слабую реальность, в которой живут мусульмане в тени отсутствия власти, закона и государства ислама. Следствием чего стал этот джахль (незнание,невежество) и распространение всяких сомнений по слабости знаний и отсутствия искренних ученых.

Исходя из этого, мы не отрекаемся от мусульман-грешников, подобно тому, как мы отрекаемся от кафиров, мушриков и вероотступников. Наоборот, верующие-грешники входят в круг тех, кого мы обязаны поддержать, как братьев по вере, и не выводим их из этого круга, пока они являются мусульманами. Отрекаемся же мы от их грехов, нечестия и неповиновения, и не обращаемся с ними, подобно тому, как мы обращаемся с кафирами. Мы не обвиняем в неверии всех тех, кто работает на должностях в кафирском государстве, подобно тому, как это делают такфириты.

Мы обвиняем в неверии тех, у кого в работе присутствует какой-либо вид куфра или ширка, подобно участию в кафирском законодательстве или их правлении, или оказании помощи мушрикам и кафирам, и их поддержка против правоверных. По отношению к работе у кафиров мы разъясняем и говорим, что работа у куфра не приводит к куфру и не вся она является харамом (запретной).

Наоборот, есть работа, в которой есть куфр, и работа, в которой есть харам, и работа, в которой есть нежелательность. Каждая работа, каждая должность зависит от сути самой работы и должности.

В мирских решениях мы руководствуемся только внешними действиями, а мотивы знает только Аллах и спросит за них. Мы остерегаемся от обвинения в неверии сторонников таъвиля (искаженные комментарии), подобно тому, как остерегались наши праведные ученые, особенно если разногласия касаются тех научных вопросов, незнание которых оправдывается.

В вопросе обвинения в неверии мы делаем различие между действием, вводящим в куфр, и обвинением в неверии отдельно взятого человека. Ибо иногда от человека исходит то, что заслуживает обвинения его в неверии, но вместе с этим его не обвиняют в неверии, если нарушено одно из условий, или есть препятствие, которое запрещает обвинять в неверии.

Мы убеждены, что того, кто достоверно вошел в ислам, нельзя оттуда выводить сомнительными доводами, и измышлениями. То, что установлено достоверно, не стирается сомнительным.

Новшества тоже не находятся в одном положении, наоборот, есть новшества выводящие из ислама, и из их числа - новшество по имени демократия, и есть новшество, не выводящее из ислама.

Мы убеждены, что правило: «тот, кто не считает кафира кафиром, или не обвиняет кафира в неверии, сам становится кафиром» - использовалось нашими учеными для усиления и отпугивания от некоторых видов куфра. И они не пользовались той цепной реакцией и последовательностью, являющейся новшеством, которое выдумали чрезмерно обвиняющие в неверии (такфириты). И эта формула не применяется как попало, а применяется только в отношении тех, кто отрицает обвинение в неверии тех кафиров, куфр которых установлен цитатами, достоверно установленными и достоверно указывающими на куфр.

Тот же, кто не обвинил в неверии того, кто по нашему мнению, стал кафиром, и говорит, что мы должны, прежде чем обвинить в неверии отдельно взятого человека, обратить внимание на условия, препятствия и шариатские далили.

Например, в отношении тех правителей и их войск, которые правят не тем, что ниспослал Аллах, - тот, кто приостановился в обвинении из этой категории людей отдельно взятого человека из-за сомнений, вследствие имеющихся у него доводов,- то вышеупомянутое правило к такому мусульманину не применимо. Потому, что он не отрицал какой-то шариатский довод, а просто не смог сравнить и привести в порядок доводы, или один довод, выставил вперед перед другим, и тому подобное.

Такое случается у тех, кто сделал упущение в изучении знаний по своему старанию (иджтихаду). Такого мусульманина мы не считаем кафиром, пока наши разногласия существуют в определениях и именах вещей, например, как иман. Если конечно, эти его понятия не доведут к его вхождению в религию куфра, оказанию им помощи против правоверных.

Мы убеждены, что следование двояким текстам и оставление ясно изложенных, является признаком того, что он - сторонник новшеств и что правильный путь - это путь твердых в знаниях из ахль сунна, которые возвращают двоякие тексты к ясно изложенным.

Мы не считаем кафирами наших оппонентов, которые замышляют против нас и совершающих новшества, которые не доходят до куфра. То есть, пока наши

разногласия остаются в определениях, подобно разногласию в вопросе, который входит в иман или в куфр.

Мы их не обвиняем в неверии, если даже они клевещут на нас, приписывают то, чего мы не говорили, или вешают на нас то, к чему мы не имеем отношения. Мы их не считаем кафирами, пока наши разногласия всего лишь в определениях. Мы их не обвиняем в неверии, кроме как если их далиль и довод приведет их к оставлению единобожия и обязательных столпов, или к куфру, ширку и его разрешению, или оказанию помощи и дружбе с тагутами, или участие в издании законов тагута, или оказанию им поддержки против правоверных.

Мы порицаем группы мусульман, которые сделали религию разжиженной и которые участвовали или разрешили участие в правлении не тем, что ниспослал Аллах, или в издании законов вместо Аллаха через демократию, или оказание помощи муртадам. Мы отрекаемся от их пути и считаем их заблудшими и вводящими новшества, - сами заблудились и других ввели в заблуждение.

Мы считаем, что их главари являются из числа стоящих у ворот ада и призывающих к нему. Но, вместе с этим, мы не обвиняем в неверии последователей этих джамаатов, кроме тех из них, кто сам лично совершил куфр или помог куфру, или разрешил, или оказал сторонникам куфра помощь против правоверных.

Мы также не признаём тагутские школы и призываем отдаляться от них. Мы не считаем кафирами тех, кто участвует в этих школах в преподавании и учебе, кроме как если совершит куфр, разрешит или призовет к куфру.

Мы не запрещаем изучать полезные мирские знания, если там не присутствует запретное. Мы побуждаем к воспитанию детей на единобожии и дать им знания об их религии и мирском, чтобы выросли сторонниками и искренними воинами для религии Аллаха.

9. Территория куфра и территория ислама, и их жители.

Мы говорим о территории, когда над ней преобладают законы куфра и власть находится у кафиров, то она называется территорией куфра. Этот термин применяется к территории, где господствуют законы куфра, даже если там большинство населения-мусульмане. Точно также термин «территория ислама» применяется к территориям, где господствуют законы ислама, даже если там большинство населения - кафиры, пока они покорены решениям ислама (зимма).

Исходя из этих терминов, мы не закладываем недействительные основы, как это делают такфириты, подобно их словам «в основе, сегодня все люди - кафиры». Мы такого рода основы не принимаем, наоборот, обращаемся с каждым человеком согласно видимого действия, а скрытое оставляем Всевышнему. Тот, кто проявляет ислам, мы с ним обращаемся согласно требованиям ислама и считаем его мусульманином. И мы говорим, что основа такова — если кто-то показывает выполнение предписаний шариата, то он мусульманин, пока не совершит действие, выводящее его из ислама.

Также мы обращаемся с теми, кто показал (во внешних делах) куфр, ширк, дружбу с мушриками и оказание им помощи против правоверных. Мы с ними обращаемся согласно их делам, пока они не уверуют в Аллаха Единого, пока они не будут

соблюдать единобожие в поклонении Ему, и пока они не будут отрицать других божеств и не отдалятся от этого куфра.

Бритье бороды и тому подобное внешнее уподобление кафирам, которое является общим явлением, не годится для обвинения мусульманина в неверии. Эти причины не доводят человека до куфра, поэтому мы не разрешаем ни кровь, ни имущество мусульманина, подобно тому, как это делают такфириты. В разрешении крови молящихся правоверных большая опасность, и ошибка в оставлении тысячи кафиров легче, чем ошибка в пролитии капли крови мусульманина.

10. Молитва.

Мы считаем, что можно молиться как за праведным, так и за нечестивым мусульманином и за тех, кто умер таковыми, пока не совершили явное открытое действие, выводящее из ислама. Мы никого из них не определяем в рай или ад. Мы не свидетельствуем против них, что они кафиры, мушрики или мунафики, пока не проявится все это в их явных открытых действиях.

Имамы мечетей, относящиеся к министерству вакфов, или к религиозному управлению муфтията, которых тагутское государство поставило, чтобы они руководили молитвой, делятся на:

1. Оказывающий им помощь, он подобен одному из войск тагута в оказании ему помощи или разрешающий демократию, защищающий и спорящий в пользу их ширка. Мы категорически запрещаем молитву за такой категорией имамов, потому что они из них, а не из нас. Да, мы запрещаем молитву за ними, а если же уже помолился, говорим, чтобы он совершил молитву заново. Всевышний сказал:

«И ни за что Аллах не дарует неверным победу над верующими». (сура «ан-Ниса», 141 аят).

2. Льстец и подлиза, увеличивающий своим присутствием количество министерства вакфов и их недействительной власти ради мирского и пропитания. За такой категорией можно молиться. Решение молитвы за этой категорией имамов, подобно решению молитвами за нечестивцами и сторонниками новшеств, не выводящих из ислама. Молитва за ними нежелательна, но действительна. Молитва за сторонниками единобожия, показывающими приверженность к сунне и отречение от многобожия, лучше для нас.

Просьба (дуа) за правителей, будь то они кафиры или мусульмане, является новшеством пятничной молитвы (джум`а) и признаком вступления под их власть и подчинение. Мы это не желаем и отрицаем. И молитва за тем, кто не делает подобные дуа из ахль сунна лучше, но не считаем молитву недействительной из-за дуа. Также не нужно молитву совершать заново, кроме как если это дуа не несет в себе открытую помощь тагутам и их многобожной религии. Тогда их решение, подобно решению войск тагута, ибо помощь языком равна помощи рукой.

Мы убеждены, что алим (ученый), если дает присягу тагуту издающему законы, или правителю кафиру, оказывает ему помощь и поддержку, издавая фатвы, соответствующие желаниям этого тагута, то он такой же кафир-муртад.

Тот, кто получил посты из числа ученых в кафирском государстве, решение каждого - согласно его посту, если в нем есть куфр или оказание помощи куфру, или участие в кафирском законодательстве, или поддержка язычников против единобожников, то он кафир. И здесь во внимание не берется ни его борода, ни его дипломы и звания. Если

же в его работе всего лишь увеличение числа в их рядах и сокрытие истины, то они мусульмане джахили - сами заблудшие, и других вводящие в заблуждение.

11. Сражение против кафиров и вероотступников.

Джихад продолжается с любой группой из числа мусульман. Любой мусульманин может вести джихад, даже если он один или вместе с амиром, будь то праведный он или нечестивый, и так до Судного Дня. Нельзя подчиняться амиру в непослушании Аллаху, но можно воевать вместе с грешным амиром- мусульманином против кафиров, если в этом есть нужда.

То есть, согласно правилу «отражение худшего из двух зол, применением более легкого».

Но джихад под достойным суннитским флагом любезнее для нас, лучше и обязательнее. Джихад - это одна из обязанностей (фард), аннулировать которое не может отсутствие имама или исламского государства.

Не разрешается сражаться против правителя мусульман, если даже он несправедливый. И послушание таким правителям обязательно, пока они не приказывают совершить греховное. И мы делаем за них дуа Аллаху, чтобы Он исправил их и направил на истину.

Также является обязательным сражаться против предводителей куфра из числа правителей- кафиров, которые властвуют над мусульманами. Эти правители мусульман отошли от религии и стали вероотступниками из-за замены шариата законами куфра, издания законов, обращение за судом к восточным и западным тагутам, дружбой с врагами Аллаха, враждой с Его религией и ее сторонниками.

И призыв, работа, трата усилий ради их изменения, является фардом для каждого мусульманина, насколько он в состоянии.

Тот, кто не в состоянии нести оружие, он может помочь тому, кто несет, хотя бы делая дуа. Моральная и материальная подготовка также одна из обязанностей религии.

Мы убеждены, что сражение против муртадов и их предводителей более предпочтительно, чем сражение с иными кафирами. Потому, что куфр по причине вероотступничества (ридда) хуже, чем первоначальный куфр. И потому что сохранение капитала важнее, чем прибыль. И потому что оборонительный джихад важнее, чем наступательный (война против муртадов входит в оборонительный джихад). И потому, что начинать сражение с теми, кто ближе к нам, предпочтительнее, чем с теми, кто дальше.

Также ведь иудеи, христиане и другие кафиры утвердились в странах мусульман только с помощью этих муртадов, и этим самым сделав имущество и честь мусульман добычей для кафиров. Мы считаем тех, кто приостанавливает джихад несостоятельными доводами, например: что не было хиджры, что ряды куфра и ряды ислама четко разделить невозможно, или что отсутствует справедливый имам для мусульман,- сторонниками невежества и заблуждения.

Более того, мы убеждены, что сражение против муртадов и их предводителей является самым обязательным среди всех обязанностей, а необходимая хиджра для этого — это хиджра к Аллаху соблюдением единобожия и хиджра к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, следованием ему.

Серьезная и всесторонняя подготовка для такого дела тоже обязательна, и делать это сообща и вместе лучше, чем в одиночку. Если выход сражаться против муртадов и изменение существующего положения является обязательным только для того, кто

может, то: условия для обязательного не являются условиями для разрешенного, и поэтому, любому разрешено сражаться против них, даже если он один и достоверно знает, что умрет и не одержит победу.

Джихад - это поклонение и законная обязанность до Судного Дня, и никто и ничто не вправе это отменять. Разрешается выполнять это поклонение в любое время, подобно милостыне по сравнению с закятом.

Джихад - это школа, через которую воспитывается широкая база, и утверждаются крепкие основы, на которых держится религия.

12. Победоносная группа.

Мы верим в то, что нам рассказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, о победоносной группе, где сказал*:*

«В моей умме постоянно будет группа, которая будет сражаться за истину до Судного Дня. Потом спустится Иса, мир ему, сын Марьям и амир этой группы, скажет ему: «стань имамом в молитве», он скажет: «Нет. Одни из вас амиры над другими, и это почет от Аллаха для этой уммы». (Передал Муслим, достоверный хадис.)

Также он сказал: *«Постоянно будет группа из моей уммы, воюющая за дело Аллаха, покоряя врагов. И не повредят им те, кто противоречит, и так до Судного Дня они будут стоять на этом».* (Передал Муслим, достоверный хадис.)

В другом хадисе от Саламы бин Нуфайла Аль-Канади, да будет доволен им Аллах, говорится:

«Я сидел у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и какой-то мужчина сказал: «О посланник Аллаха, люди отпустили своих лошадей, сложили оружие и сказали, что нет джихада, ибо войны закончились». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повернулся лицом ко мне и сказал: «Они врут, сейчас пришло время сражений и будет постоянно группа из моей уммы в сражении за истину, и отвернутся от них сердца некоторых людей, и пропитание их будет за счет этих, и так до Судного Дня. И пока не придет обещание Аллаха. И в конях есть добро до Судного Дня. Он, Всевышний, внушил мне, что я скоро покину этот мир, и вы последуете за мной группами, бьющими по шее друг друга. И центром мусульман будет Шам». (Достоверный хадис, привел Ахмад и Ан-Насаи.)

Эта группа представляет тех, кто помогает этой религии во все времена, и эта группа воюющая, сражающаяся, работает для победы религии Аллаха по мере своих сил и возможностей.

Мы просим у Аллаха сделать нас из этой группы. Амин!

Что такое Коран?

(этот материал взят из интернета).

Священный Коран - Книга Аллаха, которую Он ниспосылал в течение двадцати трех лет, через ангела Джибриля своему последнему посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, который является печатью пророков и посланником ко всему роду человека и джиннов.

Священный Коран – Книга Аллаха, которая сохранила свой изначальный вид (речь, смысл),и которая сохраняется Всевышним: враги Аллаха до сих пор не смогли что-либо изменить в Коране, и в дальнейшем они этого не смогут.

Священный Коран - Книга Аллаха, которую Он ниспослал сердцу Своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы он вывел людей из мрака неверия к Свету и спас их от язычества, неверия, несправедливости и нечестия.

Аллах, хвала Ему, ниспослал Коран с великой мудростью, благородными намерениями и высокими целями: чтобы быть руководством к прямому пути и счастью, которого хотят люди и к которому стремятся их сердца. Он ниспослал в Коране истинное вероучение, правильные способы поклонения Ему, благородные назидания, мудрые наставления и указания, основы высокой морали. Красноречивые, совершенные по своей глубине проповеди.

Одна из важнейших целей, ради которой Аллах Всевышний ниспослал этот Коран Своему пророку,это доказательство его чуда, и*жаза(т.е. неподражаемости). И одним из великих целей ниспослания Корана - это помочь людям приблизиться к своему Господу. Это приближение будет, если они будут читать Коран, учить его, размышлять над содержащимися в нем мыслями и поступать в соответствии с его законами.

Вера в священные писания.

Аллах ниспослал священные писания Своим посланникам. Писания являются Словом Аллаха, все они были свободны от какого-либо недостатка или ошибок во время их ниспослания. Все священные писания, предшествующие Корану, были искажены людьми, в то время, как Коран защищен Аллахом от искажений и вмешательства. Коран будет сохранен по милости Аллаха, до тех пор пока Он не удалит его с земли.

Коран который ниспослан Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) - поистине, речь Аллаха. Коран не сотворен. Ложь не может вкрасться в него и при этом, ни одна часть Корана не может быть утеряна. Это - чудо, являющееся таковым благодаря собственным достоинствам. С точки зрения способа изложения, выразительности, красноречия, смысловой значимости и юридической содержательности книга, подобная Корану, не могла и никогда не может быть написана кем-либо иным, помимо Аллаха.

Аллах ниспослал Коран, чтобы известить человечество обо всем, что Он считает благом для людей как в этом мире, так и в будущем и нет никакого противоречия в его аятах. Аллаху угодно чтение Корана, как вид поклонения, и лучшим из мусульман считается тот, кто изучает Коран и учит ему других.

Собрание текста Корана в единую книгу.

Наиважнейшим фактором, способствовавшим собранию текста Корана в единую книгу, явилось то, что к моменту кончины пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, каждый аят книги Аллаха уже был записан. Письменность была известна в Мекке и Медине еще до прихода ислама, хотя арабы больше полагались на свою удивительную память, сохраняя в ней тысячи стихов и длинные списки своего генеалогического древа, отражавшего подробные данные о древних корнях их происхождения.

Священный Коран содержит достаточные сведения, указывающие на то, что он существовал в письменной форме еще при жизни пророка Мухаммада. Любая часть Корана, несколько аятов или целая сура записывалась сразу же после того, как они были ниспосланы пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.

Рассмотрим в качестве примера пятьдесят шестую суру Корана, которая называется “Аль-Ваки’а” («Неотвратимое»). Это одна из ранних сур, ниспосланных в Мекке. Она содержит следующие аяты:

“Поистине, это ведь Коран благородный, в книге сокровенной. Прикасаются к нему только очищенные”. (сура «аль-Вакиа», 77-79 аяты).

Эти слова устанавливают два факта:

1. Аллах утверждает, что Коран является защищенной книгой, т.е. книгой, в которой никто не может изменить ни одной буквы.

2. Коран существовал в виде книги уже в ранний период ниспослания откровений. Об этом свидетельствует тот факт, что нечистым запрещено к нему прикасаться.

Если бы Коран с самого начала процесса ниспослания откровений не получил письменного выражения, он не мог бы быть описан как определенный предмет, к которому запрещено прикасаться нечистым.

Из жизни пророка Мухаммада нам известно, что он имел обыкновение всякий раз после получения откровения незамедлительно принимать меры, чтобы оно было записано под его диктовку теми людьми, которые были специально назначены для

этого самим Пророком. При этом, по завершении каждой процедуры записи откровения Пророк требовал, чтобы все записанное сразу же было прочитано ему вслух.

Зейд ибн Сабит был одним из таких писцов, записывавших откровения, ниспосланные пророку. Если же Зейд ибн Сабит по каким-либо причинам временно отсутствовал, это делали другие: Му'авия ибн Абусуфьян, Халид ибн аль-Валид, аз-Зубайр ибн аль-Аввам. Текст Корана записывался на бумаге, на кусках кожи, на пальмовых листьях и на дощечках.

Коран был собран в единую книгу в период правления халифа Абубакра. До наших дней дошли следующие сведения об обстоятельствах, связанных с собранием Корана. Каждый аят Корана был записан еще при жизни пророка Мухаммада . После смерти пророка 'Умар ибн аль-Хаттаб, ставший впоследствии вторым по счету халифом, предложил Абубакру взяться за осуществление задачи по собиранию Корана в одну книгу.

Все аяты Корана были сохранены и в письменном виде, и в памяти сподвижников пророка, некоторые из которых знали весь текст Корана наизусть. Надо отметить, что все аяты были упорядочены и систематизированы самим пророком.

Следует отметить также и то, что первоначальная, самая важная работа по собиранию священного Корана, была сделана пророком, под Господним руководством, хотя собирание Корана в единую книгу при жизни пророка не было завершено. Возможно, это связано с тем, что аяты Корана не были ниспосланы пророку в той последовательности, которая существует в настоящее время. Например, бывали случаи, что аяты, ниспосланные позднее, объединялись с ниспосланными несколько ранее в одной суре. В промежутке между ниспосланием этих частей одной суры следовали другие откровения, которые относились к иным сурам Корана.

Исходя из этого можно сказать, что данные обстоятельства сделали собрание аятов и сур Корана в одну книгу невозможным при жизни пророка, т.е. до тех пор, пока пророчество не было завершено полностью.

Но после смерти пророка собрание Корана в единую книгу стало очевидной необходимостью. Например, во время битвы при Ямаме многие из хафизов (знающие Коран наизусть) были убиты. По этой причине 'Умар ибн аль-Хаттаб предложил халифу Абубакру немедленно приступить к собиранию Корана в единую книгу. Для выполнения этой работы был избран Зейд ибн Сабит. Его избрание было правомерным, т.к. он был главным писцом у самого пророка. Ему помогали также другие переписчики Корана.

Отдельные части Корана были истребованы у тех мусульман, которым пророк доверил их на хранение. Но только после подтверждения не менее двух свидетелей о том, что они лично слышали текст этих частей от самого пророка, данные аяты принимались как подлинные.

Рукописи различных сур и аятов были собраны и систематизированы. Нужно отметить, что без помощи знатоков Корана помнящих его наизусть, собрание того что впоследствии было соединено в одной книге, было бы невозможно. Нет ни одного фрагмента, ни одного предложения или отдельного слова, которые были бы упущены либо добавлены при собирании в единое целое всего того, что было ниспослано пророку Мухаммаду в течение двадцати трех лет его пророчества и в процессе объединения отдельных частей Корана в один письменный источник.

Первая книга Корана, которая была собрана по распоряжению халифа Абубакра, полностью соответствовала указаниям пророка, как в плане точности текста, так и в плане последовательности изложения сур, аятов. Она в полной мере соответствовала тому, что сохранила память знатоков Корана. После смерти Абубакра эта книга перешла к его преемнику, халифу ’Умару, а затем была передана им на хранение вдове пророка, дочери ’Умара Хафсе.

Таким образом, священный Коран, собранный по распоряжению Абубакра, дошел до времен правления халифа Усмана (третьего по счету халифа) в единственном экземпляре.

Как нам известно, еще ранее, при жизни пророка Мухаммада многие из его сподвижников сделали для себя списки (копии) с некоторых сур и аятов Откровения (Корана), ниспосланного пророку Мухаммаду. Тогда и позднее, вплоть до момента объединения всех частей Корана в единую книгу (официальную копию Небесного Корана), люди переписывали эти записи друг у друга. Такие списки распространились по всей территории тогдашнего исламского государства.

Изучение Корана поощрялось и со временем получило широкое распространение по всей территории халифата. Исходя из этого, халиф ’Умар увидел необходимость сделать несколько копий с подлинного Корана и послать их в столицы провинций. Однако он умер, не успев осуществить это благородное дело. Такая честь выпала на долю его преемника - халифа Усмана.

Один из посланцев халифа, по возвращении из далекой Армении сообщил, что он нашел противоречивые списки отдельных частей Корана, которые зачастую порождали разногласия между учителями по Корану - и в чтении и в толковании. Это послужило халифу Усману основанием для размножения и распространения единственного подлинного, сделанного официальными переписчиками времен пророка Мухаммада, экземпляра священного Корана. Списки же, самостоятельно сделанные отдельными людьми для личного пользования, были уничтожены.

Зейд ибн Сабит, ’Абдуллах ибн аз-Зубайр, Са’ид аль -’Ас были назначены халифом Усманом официальными писцами, перед которыми была поставлена задача сделать шесть точных списков с Корана - той самой официальной копии Небесного Корана, которая была собрана еще во времена Абубакра по его распоряжению. С этой целью она была взята от Хафсы, а после окончания этой работы - снова возвращена ей на хранение. И с этого момента экземпляр Корана, размноженный халифом Усманом, стал единственным, используемым во всем исламском мире вариантом текста Корана. Интересно отметить, что из этих шести копий, три дошли до настоящего времени. В данный момент одна из них находится в Саудовской Аравии, одна в Ташкенте, а еще одна - в Стамбуле.

Разделы Корана.

Единый текст Корана разделен на 30 равных частей, каждая из которых по-арабски называется джюз. Каждая из них в свою очередь делится на две части - хизб, которые также разделены в свою очередь, на четыре части - руб’.

Алимы сказали: В Коране 114 сур, 6214 аятов, 77439 слов, 325345 букв.

Мекканские и Мединские суры.

Коран состоит из 114 сур, разных по объему. Некоторые из них были ниспосланы пророку Мухаммаду в Мекке, другие - в Медине. Различие между мекканскими и мединскими сурами состоит во времени и месте получения откровений пророком Мухаммадом. 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 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, совершенного им после Хиджры.

Мекканские суры, обычно состоят из коротких фраз, исполненных энтузиазма, возвышенных по стилю, с высоким смыслом, с особенным поэтическим звучанием. Они решительно отвергают идолопоклонство, возвещают о Рае для верующих и Аде для неверующих, о единстве Бога и Его могуществе, о неотвратимости Судного Дня. Они содержат упоминания о ранних пророках и о событиях тех далеких времен. Мекканские суры красноречивы, полны описаний природы и воспевания ее величия.

Мединские суры, обычно большие по объему, очень подробно повествуют о каком-либо одном или одновременно о нескольких событиях. Чаще всего мединские суры освещают такие темы:

- гражданский и уголовный закон;
- указания относительно ритуалов (таких как молитва, пост, и т.д.);
- общественная реформа;
- нормы поведения и нравственности;
- краткие описания войн, происходивших между мусульманами с одной стороны и язычниками курайшитами и иудеями — с другой;
- критика и осуждение лицемеров, которые на словах исповедовали ислам, а на деле боролись против него, особенно внутри мусульманской общины (скрытых врагов ислама);
- призыв защищать дело ислама;
- описания жизни ранних пророков и событий, иллюстрирующих основные принципы ислама.

Значение Корана.

Священная книга ислама называется **Коран**. Слово **Коран** имеет корень **кара`а**, что по-арабски значит “декламация” (чтение по памяти). Это указывает на то, что она предназначена для чтения и декламации. Каждая часть Корана не только была сохранена в памяти сподвижников Пророка, но и записана, поэтому он одновременно является также и аль-Китаб (Книгой). Коран является вечным чудом ислама. Он обладает превосходством над всеми другими писаниями, ниспосланными прежним посланникам. Книга Аллаха представляет собой наилучшее руководство для получения Божьего одобрения, благословения и спасения. Коран - это окончательный, самый совершенный и полный источник нравственных норм.

Наставления Корана универсальны, они адресованы всем людям мира, независимо от их происхождения. Они ниспосланы человечеству для того, чтобы просветить разум, очистить душу, усовершенствовать нравственность, объединить общество и склонить перевес со стороны зла на сторону добра, справедливости и братства. Как

утверждается в Коране, все человеческие проблемы могут быть решены с помощью священного Корана - непосредственно или косвенно:

“И ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения всего и как прямой путь...” (сура «ан-Нахль», аят 89).

Главная суть Корана - это высшая правда и исходящие от нее добродетели. В Коране содержатся сведения о душе, о происхождении Земли и Небес, об истории пророчества, а также предостережения человечеству и многое другое. Все это является средствами, значительно увеличивающими ценность Корана, придающими ему больший вес и убедительность.

Коран не может глубоко проникнуть в сердце или разум человека без принятия им двух основных положений ислама: веры в Аллаха и исполнения законов, устанавливаемых Кораном и сунной. Ислам требует в первую очередь, глубокой веры в Аллаха, без сомнений и колебаний, как об этом ясно сказано в Коране:

“Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано Пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся»”.

(сура «аль-Бакара», 136 аят).

Законы ислама определяют правила, с помощью которых человек устанавливает должные отношения со своим Создателем - Аллахом, Господом Миров. Например, пятикратную ежедневную молитву (салят), соблюдение поста в месяц Рамадан и другие религиозные обязанности. Исламские законы управляют человеком в его отношениях со своими братьями по вере, с не мусульманами и с другими творениями Аллаха, способствуют их укреплению и благополучию семьи. Они помогают человеку осознать свое место и роль во Вселенной, способствуют исследованию природы, человека и животных, руководят целенаправленным и разумным использованием всех окружающих человека благ, дарованных Господом.

Коран ясно и определенно дает понять, что признаком подчинения Аллаху является вера в Него наряду с соблюдением Его предписаний (т.е. законов ислама), а их следствием — достойное поведение:

“...поистине, человек ведь в убытке, кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и заповедали между собой истину, и заповедали между собой терпение!”. (сура «аль-Аср», 2-3 аяты).

“Поистине те, которые уверовали и творили благое, для них будут сады рая пребыванием, - вечно пребывая там, - не желая за них замены”.

(сура «аль-Кахф», 107-108 аяты).

“Поистине те, которые говорят: «Господь наш - Аллах», - и с твердостью стоят на этом (пути), - нет страха над ними, и не будут они опечалены”.

(сура «аль-Ахкаф», 13 аят).

Коран обращается ко всем людям с призывом объединиться для достижения блага всего человечества, независимо от расы, пола, цвета кожи, социального положения и других различий. Все люди равны перед Аллахом:

“О люди! Мы создали вас от одной пары мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга (а не для того, чтобы делали различения между собой). Ведь самый благородный из вас пред Аллахом - самый благочестивый. Поистине, Аллах - Знающий, Сведущий!”. (сура «аль-Худжурат», 13 аят).

В Коране повествуется о живших ранее народах и о пророках, которые были посланы к ним. В нем также приводятся примеры достойного отклика и напротив, примеры последствий неподчинения приказаниям Аллаха. Таким образом, в Коране мы находим в качестве примера истории народов Нуха, Худа, Салиха, Ибрахима и т. д. Поэтому Коран необходим человечеству. Он полностью отвечает его потребностям. В нем даются сведения о вере, молитвенных ритуалах, об отношениях между человеком и его Создателем, между человеком и другими творениями Бога, а также о том, как человек должен относиться к самому себе. Коран содержит сведения о принципах и идеалах, которым человек должен следовать и которые побуждают его изучать природу вещей. Неудивительно что Коран был, есть и будет важным и значимым. Без него человечество продолжало бы жить в темноте и невежестве.

Достоинство и награды за чтение Корана.

Коран - слово Аллаха, его превосходство над любыми другими словами как превосходство Аллаха над Его творениями, а чтение Корана - лучшее занятие для человека.

У изучения Корана и обучения ему других множество достоинств:

1. **Награда за обучение ему**: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *« Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и обучает ему других»* (Аль-Бухари).
2. **Награда за его чтение:** Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Кто прочитает одну букву из Книги Аллаха, тому запишется за это совершение одного доброго дела, а награда за совершение добрых дел удесятеритися»(*Ат-Тирмизи).
3. **Награда тех, чьи дети обучаются Корану:** Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*На головы родителей того, кто обучался Корану и поступал согласно ему, в Судный день возложат венец из света, сияние которого будет подобно сиянию солнца, и будут они облачены в одежды, которых никто не видел в этом мире. Они спросили: "За что нас облачили в это? " Им скажут: "За то, что ваши дети обучались Корану"» (Аль – Хаким).*
4. **Награда людей, которые собираются вместе для того, чтобы читать и изучать Коран:** Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «*Когда какие - то люди собираются в одном из домов Всевышнего Аллаха, читая Его Книгу и обучая ей друг-друга на них обязательно нисходит спокойствие, их покрывает милость, ангелы устремляются к ним и Аллах упоминает о них среди тех, кто у Него»* (Абудауд).

Достоинство заучивание Корана наизусть и чтение его по всем правилам.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто читает Коран, зная его наизусть, тот с благородными посланцами (ангелами), а кто читает Коран, прикладывая большие усилия, и он для него труден, того ожидает двойная награда»* (Аль- Бухари и Муслим).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «*Знавшему Коран будет сказано (в Судный день): "Читай и возвышайся, и читай красиво нараспев, как читал ты в земной жизни, и место будет там, где прочтешь ты последний аят"»* (Ат-Тирмизи).

Заступничество Корана за того, кто читал и знал его, в мире вечном.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «*Читайте Коран, ибо поистине, он станет в Судный день заступаться за тех, кто знал его» (Муслим)* Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: *Пост и Коран будут заступаться за раба Аллаха в Судный день...» (Ахмад и аль-Хаким).*

Правила, этикет, связанные с чтением Корана.

Ибн Касир упоминает некоторые из этих правил:

«Человек должен прикасаться к Корану, или читать его только в состоянии ритуальной чистоты. Кроме того, человеку следует почистить зубы сиваком перед началом чтения, надеть лучшую одежду, повернуться в сторону киблы. Если его одолела зевота, необходимо прекратить чтение. Нельзя прерывать чтение ради того, чтобы что-то сказать, без острой необходимости. При этом человек должен быть собранным и сосредоточиться на том, что он читает.

Кроме того, дойдя до благого обещания, он должен обратиться к Аллаху с мольбой, прося у него это благо, а дойдя до аята, в котором содержится угроза Всевышнего, он должен попросить у Аллаха защиты. Не следует оставлять Коран открытым, или класть поверх него что-либо. Если чтецов несколько, то они не должны повышать голоса, чтобы своим чтением не мешать остальным. Не следует читать Коран на рынках и в шумных местах»

Как следует читать Коран? Анаса (да будет доволен им Аллах) как-то спросили о том, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) читал Коран, и он ответил*: «Он читал его нараспев, растягивая. Например, читая: "БисмилЛяхи-р-Рахмани-р-Рахим", он тянул "БисмиЛля-ях", тянул, "Ар-Рахма-ан" и тянул "Ар-Рахи-им"» (Аль-Бухари).*

Сколько нужно прочитать за день и ночь? Сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) ежедневно прочитывали определенный объем. Полностью они прочитывали Коран не менее чем за семь дней. Более того, передаётся запрет на прочтение Корана полностью, менее чем за три дня.

Старайся же, брат мой, проводить время читая Коран. Определи для себя тот объем, который ты бы прочитывал ежедневно, и пусть никакие обстоятельства не помешают тебе прочитывать свою дневную норму, ибо лучше читать понемногу, но регулярно, чем помногу, но нерегулярно. Если же ты был занят, или проспал, прочти свою дневную норму на следующий день, возмещая ее.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто проспал чтение части Корана (которую он прочитывает еженощно), а потом прочитал ее между утренней и полуденной молитвой, ему запишется такая же награда, как будто он читал ее ночью»* (Муслим).

Не будь же из тех, кто оставляет Коран и забывает его, в какой бы форме это не проявлялось, как например, оставление чтения, чтения на распев по всем правилам, размышления над его аятами, действия в соответствии с ним и лечение посредством Корана.

Вторая глава

Аль-фикху аль-манхаджи. Повседневное исламское право.

Описание обязательных действий ислама.

(Как основа использована книга «аль-фикху аль - манхажию», которую написали Сирийские алимы: доктор Мустафа аль-Хин, доктор Мустафа аль-Буга и Али аш-Шарбаджи.)

Введение.

Фикх, как наука, - это законы шариата. Знание законов шариата, которые связаны с действиями мусульманина мукалляфа, - как его физические действия, так и его слова, тоже называются фикхом.

Эти знания, в первую очередь берутся из указаний Корана и сунны посланника. Эти основы взаимосвязаны и сунна дополняет и объясняет то, что сказано в Коране. Если мы не найдем решения в Коране и сунне, то обращаемся к тому, что было установлено единогласным решением алимов – иджма. После этого, к тому что приравнивается к имеющему себе основу - кияс. То есть, мы сравниваем нашу задачу с той, для которой есть указание - далил. То есть, - сравнение по аналогии.

Например: вино - (хамр) является харам по указанию Корана. Причиной является то, что оно опьяняет и вредит разуму. Когда мы находим другой напиток, с другим названием и этот напиток опьяняет так же как вино, мы принимаем решение о том, что и этот напиток харам.

Фикху крепко связан с акидой (вероубеждение). Кто не имеет имана и правильной акиды, его действия не имеют пользы для его будущей жизни. Только при наличии всех арканов имана становится действительным ислам человека. Иман и ислам неразлучно связаны между собой и один дополняет другой.

Всевышний Аллах, в многих аятах священного Корана, обращается к своим рабам: «о вы, уверовавшие….», - что указывает на то, что без крепкого имана и правильной

акиды человек не способен выполнить указания шариата. Так, в священном Коране сказано:

«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток…» (сура «аль-Маида», 6 аят).

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь». (сура «аль-Бакара», 183 аят).

«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками, которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно совершают намаз. Именно они являются наследниками, которые унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно».

(сура «аль-Муъминун», 1-11 аяты).

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) **и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете».** (сура «аль-Маида», 90 аят).

«О те, которые уверовали! Не пожирайте лихву в многократно умноженном размере и бойтесь Аллаха, – быть может, вы преуспеете». (сура «Семейство Имрана», 130 аят).

Законы шариата всеобъемлющие. Они касаются всех сфер действия человека. Кроме того, они указывают правильную дорогу к будущей жизни. Поэтому знание и соблюдение законов шариата есть основа для благополучия в обоих мирах.

Если анализировать книги фикха, то мы находим, что алимы разделили законы шариата на семь частей:

1. То, что касается служения Аллаху- ибадат.
2. То, что касается семейной жизни мусульман (браков, разводов, кормления детей, опекунства, деления наследства, установления родства и.т. д.)
3. То, что касается взаимоотношений в жизни людей (торговли, земледелия, строительства, работы по найму, кредитов и т. д.)
4. То, что касается руководства мусульманами (установления справедливости, наказания угнетателей и тиранов, исполнения шариатских решений. А так же необходимость послушания и подчинения руководителю: халифу, имаму, амиру).
5. То, что касается наказания грешников (убийц, прелюбодеев, воров, пьяниц и т. д.)
6. То, что касается отношения исламского государства с другими государствами: (войны, мира, договоров и т. д.)
7. То, что касается взаимоотношений мусульман, их хороших качеств и красивых нравов.

Таким образом, мы видим, что законы шариата охватывают все стороны жизни людей.

Кроме этого,исламские законы основаны на облегчениях и устранениях трудностей. Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии». (сура «аль-Хадж», 78 аят).

«А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения». (сура «аль-Бакара», 185 аят).

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел».

(сура «аль-Бакара», 286 аят).

В действительности, ислам и его шариат направлены на то, чтобы облегчить и направить в правильное русло жизнь человека. В шариате нет ничего, что не в силах сделать мукалляф. И когда, по какой-либо причине, человек оказывается в трудном положении при исполнении религиозных обязанностей, шариат открывает ему двери облегчений и исключений.

Примером облегчений является совершение намаза сидя, когда человеку трудно стоять. Сокращение и снос двух намазов на одно время при путешествиях, и т. д.

Необходимость соблюдения законов шариата и подчинения его решениям.

Все законы шариата, в конечном итоге исходят от Корана и сунны, и тот кто не соблюдает их, не соблюдает указаний Аллаха и Его посланника. Доказательством этому являются аяты священного Корана:

«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными помощниками, помимо Него. Как же мало вы поминаете назидание!» (сура «Преграды», 3 аят).

«Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании».

(сура «аль- Хашр», 7 аят).

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в очевидное заблуждение». (сура «аль- Ахзаб», 36 аят).

Посланник Аллаха, мир и благословения ему, сказал: «*Тот, кто подчинился мне, тот действительно подчинился Аллаху, а тот, кто вышел из моего подчинения, тот вышел из подчинения Аллаха».*

Шариат не изменяется с изменением времени и места, и нигде, никогда нельзя отступать от него. Тот, кто принимает решения не по шариату- он фасик, иногда это может привести его к куфру. Когда делу имеется ясное решение по Корану и сунне, а человек ищет решения у других законов – это большой грех и заблуждение.

Объяснение некоторых терминов (выражений) фикха.

Фард. Это то, что шариат требует его исполнения в обязательном порядке. Кто ослушается - тому будет наказание, а кто исполнит - тот получит вознаграждение.

Ваджиб. Это то же самое, что и фард. Но некоторые алимы делают между ними разницу. Об этом мы скажем там, где это будет необходимо.

Фард аль-айн. Это то, что шариат требует его исполнения в обязательном порядке от каждого мукалляфа в отдельности.

Фард аль-кифая. Это то, что шариат требует его исполнения в обязательном порядке от джамаата, и когда кто-либо исполнит его, то от других отпадает обязанность.

Рукну, арканы (мн.) – составные части ибадата, без которых действие не принимается.

Шарт, шурут (мн.) - это то, что обязательно иметь (сделать), но не является составной частью ибадата. Шарт должен быть до вступления в исполнение ибадата

Мандуб – это то, что не является фардом и ваджибом, но желательно его исполнение и обещано вознаграждение за это. Но нет порицания и греха, если его оставить. Мандуб называется и сунной, и мустахаб, и татавуъ, и нафль. Все они имеют некоторые различия по своей значимости.

Мубах, халал – это то, что его исполнение и не исполнение имеет одинаковое значение. Нет за него вознаграждения и нет греха, если его оставить.

Харам – это то, что запрещено по шариату. Если человек совершает действие харам, то он грешник, его ожидает наказание на том свете. Если человек оставит харам, боясь наказаний Аллаха и исполняя Его предписание - амр, то ему будет вознаграждение.

Макрух, караат – это то, что шариат требует от нас оставить, не делать. Макрух бывает двух видов: макрух харам – если сделать такое действие, то человек совершит грех. Примером служит совершение намаза во время восхода и захода солнца. И макрух танзих - если человек сделает его, то ему не запишется грех. Если оставит, исполняя предписание Аллаха, ему будет вознаграждение.

Адаъ – это совершение ибадата в указанное ему время.

Кадаъ - это совершение ибадата после того, когда прошло указанное ему время.

И*ада - это повторное совершение ибадата в свое время, желая получить вознаграждение от Аллаха. Например, совершение фард намаза в джамаате, хотя он уже совершил его самостоятельно.

Ахкаму ат-тахарати.

Решения (законы) очищения.

Слово «тахарат», означает очищение от видимых нечистот и от внутренних недостатков.

По шариату тахарат означает совершение обряда очищения, после которого можно совершить намаз. Это омовение тому, у кого его нет и купание тому, кто осквернился.

Всевышний Аллах в священном Коране сказал:

«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам, – быть может, вы будете благодарны».

(сура «аль-Маида», 6 аят).

Кроме этого тахарат означает очищение одежды, тела и места совершения намаза от наджаса (грязного по шариату).

Ислам придает большое значение чистоте и тахарату. Это видно из того, что мусульманам предписано совершать омовение и купание во многих местах, где собираются джамааты. В одном хадисе сказано: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует сказал:

*«Вы идете к своим братьям. Поэтому приведите в порядок свой багаж и свою одежду. Чтобы вы могли отличаться от других (*хорошим внешним видом*). Воистину, Аллах не любит скверных деяний и желание* (человека*) показать себя скверным».*

Мудрым смыслом законного введения тахарата в исламе является то, что:

а) Любовь к чистоте является врожденным качеством человека. Поскольку ислам также является врожденным качеством, шариат призывает к соблюдению духовной и телесной чистоты.

б) Сохранение и соблюдение благородства и достоинства человека. Люди любят в человеке чистоту и стремятся к приближению и общению с ним.

в) Сохранение здоровья. Многие болезни связаны с нечистотами, и мытье рук, лица и других частей тела оберегает от этих болезней.

г) Стояние пред своим Господом в чистом и культурном виде. Человек совершая намаз, обращается к Аллаху, беседует с Ним. И это обязывает находиться на высшем уровне чистоты и уважения.

Вода и ее разновидности.

Вода бывает семи видов: дождевая, морская, родниковая, снежная, ледниковая, речная, подземная (из колодца).

По своему качеству вода делится на четыре вида: чистая и очищающая; чистая и очищающая, но нежелательная (макрух); чистая, но не очищающая; грязная.

Чистая и очищающая вода. Это та вода, которая осталась в своем первоначальном виде. Свободная от каких-либо изменений и добавлений. Те изменения, которые вызваны почвой, долгим стоянием, соседствующими запахами и вкусом, - эти изменения не оказывают на воду такого влияния, что она теряет свою способность (быть чистой и очищающей).

Чистая и очищающая, но макрух. Это вода, которая стояла под жарой солнца в жарких странах, в металлическом сосуде. Она макрух, потому что такая вода может отравиться металлическими выделениями, и после омовения могут появиться кожные заболевания.

Чистая, но не очищающая. Эта вода имеет два вида:

1) Её использовали для омовения и она не достигла 200 литров.

2) В неё попали чистые вещества, в которых она не нуждается и которые нельзя отделить от неё. Например: чай, молоко, кофе, лимонад, духи и т.д. Когда произошли изменения цвета, вкуса, или запаха воды, в связи с попаданием в неё этих веществ, то эта вода остается чистой, но она не очищает.

Важным моментом является то, что в воду могут попасть такие вещества, которые не изменили её цвет, вкус и запах (березовый сок, цветочная вода, сыворотка, отвар и т. д.). В таком случае для определения качества воды мы берем то, что меняет эти качества, и добавляем их в воду в том количестве, сколько попало в нее того, что не изменило её качества.

Например: виноградный сок добавляем для определения изменения цвета. Гранатовый сок добавляем для определения изменения вкуса. Если то, что мы добавили, изменило качество воды, значит, она не пригодна для очищения.

Грязная. Это вода, в которую попал наджас. Она тоже имеет два вида:

1. Малая вода (меньше чем 200 литров). Это вода, при попадании в неё наджаса, становится грязной, хотя и не изменились её признаки качества: цвет, вкус, запах.

Есть имамы, которые говорят, что и малая вода не становится грязной, если не изменились её признаки. Также алимы сказали, что проточная вода не загрязняется, если не изменились ее признаки.

2. Много воды (200 литров и больше). Такая вода не становится грязной при попадании в нее наджаса, если это наджас небольшой, и он не изменил ее признаки. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, когда его спросили о воде, которая бывает в поле, и приходят к нему дикие животные, сказал:

«Когда вода бывает кулятайни (200 литров), то она не становится грязной».

Из этого хадиса становится понятным то, что когда вода не достигает 200 литров, то она загрязняется при встрече с наджасом. И это подтверждает другой хадис, где посланник Аллаха сказал:

«Когда один из вас проснется, то пусть не опускает свою руку в посуду с водой, пока не помоет ее три раза. Потому что, он не знает, где была его рука, когда он спал».

Этот хадис ясно говорит о том, что от невидимого наджаса тоже надо помыть руки, когда захочется опустить их в малую воду, хотя такой наджас не меняет качества воды.

И здесь надо вспомнить то, что мы говорили чуть раньше: если наджас потерял свои качества, - цвет, запах, вкус и не изменил качества воды, достигшей 200 литров, (например моча, которая потеряла запах, цвет и вкус), то мы для определения качества воды добавляем в неё такое же количество того, что имеет цвет, вкус и запах. Если это изменит качество воды, то мы выносим решение, что та вода (в которую попал наджас, не имеющий цвет, вкус и запах) грязная.

Чтобы стирать грязные вещи, совершать ритуальное купание и омовение используется чистая и очищающая вода. Чистую воду используют для питья и

приготовления пищи. Грязная вода не пригодна для стирки, омовения, питья и приготовления пищи. Такой водой можно поливать растения и поить животных.

Посуда.

Это то, что используется для содержания в нем воды, продуктов и других предметов.

По поводу посуды имеется несколько решений.

Решение использования посуды из золота и серебра.

1. Нельзя использовать посуду из золота и серебра в любом деле: для омовения, питья, содержания в ней продуктов и другого. Разрешается её использование в крайне необходимом случае, - когда нет другой посуды. Посланник Аллаха, мир и благословения ему, сказал: «*Вы не одевайте шелковые одежды и не пейте из золотых и серебряных сосудов, и не кушайте из такой посуды. Это все* (создано*) кафирам в этом мире и нам на том свете».*

Запрет на посуду из золота и серебра одинаково касается мужчин и женщин. То, что нельзя использовать, нельзя держать у себя для красоты и других целей.

2. Запрещается использование позолоченной посуды, или с золотой цепочкой, или шитый золотом. Можно использовать посуду с серебряным швом или цепочкой, если это сделано по необходимости и не большого размера.

Можно использовать посуду из других драгоценностей, поскольку нет далила, запрещающей использование такой посуды.

3. Можно использовать посуду кафиров. Но её надо мыть перед использованием. Также можно использовать их одежду и другое имущество.

Виды очищения.

Очищение имеет два вида. Очищение от наджаса и очищение от хадаса. Хадас бывает малый, - когда нарушено омовение, и большой, - когда человек обязан купаться.

Очищение от наджаса. Вещей, которые являются наджасами, много. Мы скажем о самых важных из них.

1) Вино и все настойки, которые опьяняют. Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) **и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете». (**сура «аль-Маида», 90 аят).

2) Свинья и собака. И все, что от них исходит.

3) Дохлятина, падаль. Это то, что сдохло или не зарезано по шариату. К нему относится и то, что зарезано для идолов или зарезано именем кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха.

От дохлятины - наджаса исключаются три вещи: труп человека, морское животное и саранча. Это не считается наджасом.

4) Кровь. Капающая, истекающая кровь. Также наджасом является гной и испорченная кровь из ран. В Коране сказано:

«Скажи: «Из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) **является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха».** (сура «Скот», 145 аят).

5) Моча и кал человека. Также моча и навоз животных.

6) То, что отрезали от живого животного.

7) Молоко животных, мясо которых наджас.

Наджас делится еще на два вида:

то, что имеет видимое тело, сущность и качество (запах, цвет, вкус), как кровь, моча и т. д. Такой наджас называется наджас аль-айн.

И то, что не имеет видимого тела, как моча, которая попала на одежду и высохла. Такой наджас называется наджас аль-хукмий.

Кроме того, наджас по своим качествам, делится на три вида: сильный, средний и слабый.

- Сильный наджас - это все, что касается свиней и собак. Потому что, посуду, в которую опустила морду собака, приказано мыть семь раз, в том числе один раз с притиркой землей.
- Слабый наджас - это моча грудного мальчика. (то есть мальчика, который питается молоком матери). Ее достаточно полоснуть водой.
- Средний наджас - это все то, кроме выше сказанного.

Способы очищения от наджаса.

Сильный наджас очищается путем мытья семь раз, в одном мытье добавляется чистая земля. Если загрязненное место не очистится, то надо мыть пока оно очистится. Так же моется наджас- хукмий.

Средний наджас моется чистой водой до исчезновения качеств наджаса: цвет, запах и вкус. Если останется цвет или запах, которое не смогли смыть, то это простительно. Если наджас - хукмий, то загрязненное место поливается водой.

Шкуры животных, кроме свиньи и собаки, очищают путем дубления. При дублении с шкуры удаляются все жирности. После дубления шкура не должна портиться, если её поместить в воду.

Некоторые наджасы, которые прощаются.

Ислам - религия чистоты. Поэтому она обязала очищение и оберегание от наджаса, где бы то ни было. Очищение от наджаса одежды, тела и места намаза, является условием для совершения намаза. Поскольку ислам всегда любит облегчение и оберегает от затруднений, в некоторых случаях прощает наличие малого количества наджаса, когда трудно от него оберегаться или трудно его очищать. Из таких случаев являются:

- малое количество брызгов мочи, которое не видно глазом. Это прощается, когда она попала на одежду и тело.
- малое количество крови, гноя, испражнение мух и клопов, когда человек сам не нанес это на свое тело.
- кровь и гной из раны человека, когда это своё и он не испачкался ими сам(специально), и когда это не вышло за границы места раны. Это прощается, хотя и много, потому что трудно от него оберегаться.
- моча и навоз животных, которые попадают на зерна при молотьбе, также то, что попадает в молоко при доении. Это прощается, если не много и если не изменил вкус, запах и цвет молока.
- испражнение рыб в воде, пока они не изменили качества воды. Птичий помет там, где птиц много и трудно от них оберегаться. Например, в мечетях Мекки и Медины и других местах, где летает очень много птиц.
- то, что пачкает одежду мясника, если это немного.
- та кровь, которая бывает на мясе.
- то, что пачкает одежду прохожих на мокрой, грязной дороге.
- попадание в пищу и воду маленьких насекомых, у которых нет много крови. Как мух, пчел, муравьев и т. д. Но их нельзя туда кидать живыми или мертвыми.

Правила и этика туалета и истинжаа - очищения от кала и мочи.

Очиститься (делать истинжаъ) от мочи и кала обязательно. Основным средством для этого является чистая и очищающая вода. В хадисе, переданном Анасом, говорится:

«Когда посланник Аллаха, мир и благословения ему, удалялся для справления нужды, то я и другой мальчик несли ему посуду с водой и тростик, и он очищался водой…»

Можно очиститься и сухим, чистым камнем, бумагой и т. д. и для того, чтобы очиститься этими предметами, есть условия: они должны быть чистыми, сухими, снимающими мочу и кал. Надо очистить тремя предметами. Если три предмета не очистили, то добавляется нечетное количество, пока не очистится. То, что вышло из аврата, не должно высохнуть и распространяться дальше отверстия. Нельзя очищаться хлебом и другими продуктами. Предпочтительным считается сначала очистить предметами, потом мыть водой.

Нежелательно мочиться на дороге и там, где собираются люди. Под фруктовыми деревьями, в стоячей воде,в щелях и отверстиях земли или стены.

В туалет заходят с левой ноги, выходят из туалета с правой ноги. Туда с собой нельзя брать то, на чем написано имя Аллаха и другие почитаемые вещи. До захода в туалет и после выхода из него желательно читать азкары, которые читал посланник, мир ему и благословение.

В туалете нельзя сидеть, лицом в сторону Каабы или спиной к Каабе, если он находится в открытом месте. Желательно поставить пред собой то, что закрывает аврат. В специальных туалетах эти условия не нужны.

В туалете не желательно разговаривать, кушать, смотреть на небо и на то, что выходит. Тому, кто в туалете, салам не дают, и он не отвечает.

Истинжаъ делается левой рукой. Не желательно правой рукой дотрагиваться до аврата.

Очищение от хадаса.

По шариату хадасом называется нарушение омовения и то, что обязывает купанию.

Малый хадас, или нарушение омовения - это то, что не допускает к совершению намаза. Этот хадас устраняется после мытья лица, рук, обтирания головы и мытья ног.

Большой хадас - это то, что не допускает к совершению намаза, чтению Корана, нахождению в мечети. Этот хадас устраняется после мытья всего тела - купания.

Омовение – вудуъ.

Омовение, или вудуъ, по шариату мытье определенных частей тела, с наличием намерения – ният. Доказательством этому является священный Коран.

(смотреть 54 страницу суры «аль-Маида», 6 аят)

Фардом вудуъ являются шесть действий: намерение; мытье лица; мытье рук вместе с локтями; обтирание части головы; мытье ног вместе с лодыжками; соблюдение этого порядка.

Намерение - ният, является необходимым действием для всех видов поклонения Аллаху - ибадат. Действия без намерения называются адатом, или традицией. Мусульманин не получает полного вознаграждения за его ибадат, если его ният не будет свободным от показухи и ширка. Посланник Аллаха, мир и благославения ему, сказал:

«Воистину, все действия человека (оцениваются) *по намерению, и каждый получает* (вознаграждение или наказание*) по его намерению…»*

Ният должен быть в начале действия. Ният делается сердцем. Желательно чтобы его произносили вслух и языком. Пример ният: «я намереваюсь совершить обязательное омовение, или намереваюсь устранить (удалить) хадас».

Мытье лица. Мыть должны все лицо и все волосы на лице. Вода должна доходить до кожи под волосами. Если борода густая, то моют её видимую часть. Лицо в длину доходит от границы головы до нижней части подбородка. В ширину лицо доходит от одного уха до другого.

Мытье рук вместе с локтями. Руки тоже должны мыть полностью: вода должна доходить до кожи под волосами. Если на руке есть то, что мешает воде дойти до кожи

(кольцо, грязь под ногтями), его надо удалить. Локтевой сустав тоже должны мыть вместе с рукой.

Обтирание части головы. Надо обтирать кожу и волосы на голове. Если волосы длинные и выходят за границы головы, - их обтирание не обязательно. Можно мыть часть головы вместо обтирания.

Мытье ног. Ноги тоже должны мыть полностью вместе с лодыжками: если на ноге есть то, что мешает воде дойти до кожи, как грязь под ногтями, его надо удалить.

Соблюдение порядка. Обязанность соблюдения порядка исходит из Корана и сунны посланника. При его нарушении вудуъ становится недействительным.

Желательные действия вудуъ – сунна.

Действий сунны вудуъ очень много. Мы расскажем о важных из них:

- произношение имени Аллаха (бисмиЛлях) в начале вудуъ.
- мытье кистей рук три раза, прежде чем опустить их в посуду с водой.
- использование сивака.
- полоскание рта и носа по три раза. Воду для полоскания берут правой рукой, нос очищают левой рукой.
- мытье лица начинают с верхней части.
- мытье густой бороды, разводя её пальцами.
- обтирание всей головы. Обтирание начинается с передней части головы. Руки кладут на начало головы, проводят их до затылка и обратно от затылка. Если на голове шапка или платок, которые трудно снимать, то можно обтирать сверху шапки и платка. Но необходимую часть головы обтирают только в открытом виде.
- раздвижение пальцев рук и ног и обтирание между ними. Пальцы рук обтираются путем их скрещивания. Пальцы ног обтираются мизинцем левой руки, водя его между пальцами снизу вверх.
- обтирание ушей изнутри и снаружи новой водой. Указательным пальцем обтирается внутренняя часть уха, большим пальцем наружная часть уха.
- мытье три раза того, что фард и того, что сунна. Обтирание головы тоже делается три раза, но другие имамы считают, что обтирание делается только один раз.
- мытье правой руки и правой ноги первыми.
- обтирание рукой моющей части тела, то есть, протирать тщательно.
- совершение омовения без перерыва. Надо начать мытье рук до высыхания лица, мытье ног до высыхания рук…
- мыть лицо, руки и ноги больше положенного. Лицо надо мыть с передней части головы и вместе с ушами, а также ниже подбородка. Руки надо мыть выше локтей, до половины плеча. Ноги надо мыть выше лодыжек до половины голени. Тот, кто совершает омовение в таком виде, он будет воскрешен со светом (нур) на лице, на руках и на ногах.
- не расходовать лишней воды. Средним количеством для омовения является около одного литра воды.
- для омовения садятся лицом в сторону киблы.
- не разговаривать во время омовения.
- произнести шахаду после завершения омовения и делать дуа, которым нас научил посланник Аллаха.

Нежелательные действия во время вудуъ – макрух.

- излишний расход воды или её расход в недостаточном количестве.
- мытье левой руки и левой ноги раньше правого.
- вытирание лица и других частей после омовения, если нет какой-либо причины.
- мытье частей тела больше трех раз или меньше трех раз, считая что это сунна.
- просить помощи у других для литья воды и другого, без особой необходимости в этом.
- излишнее полоскание рта и носа, когда держат пост. Это может привести к нарушению поста.

То, что нарушает вудуъ.

1) Все, что вышло из двух отверстий (аврата). Нет разницы, что бы не вышло: воздух, кал, моча, кровь, даже чистый предмет(вагинальные свечи, тампоны и т. д.);
2) Сон, спящего без надлежащего укрепления ягодиц на месте сидения.
3) Потеря сознания вследствие болезни, или опьянения, или помешательством от джиннов и т. д.
4) Соприкосновение открытого тела мужчины и женщины, которые не являются махрамами. Многие алимы и имамы считают, что случайное касание не нарушает омовения.
5) Касание ладонью или пальцами своего или чужого аврата (переднего или заднего). Нет разницы в том, что это аврат взрослых или детей, умершего, спящего и т. д. В этом случае тоже есть мнения алимов,что подобное касание не нарушает омовение.

Действия, для совершения которых необходим вудуъ.

1) Намаз. Нет разницы в том какой бы он ни был: фард, сунна, над покойником, в сафаре и т. д. Посланник Аллаха, мир и благославения ему, сказал: «*Всевышний Аллах не принимает намаз того, у кого нарушилось омовение, пока он не совершит омовение».*
2) Обход Каабы.
3) Прикосновение к Корану и его перенос.

Обтирание хуфф – масх.

Хуффи – это обувь из кожи, которая закрывает ногу вместе с лодыжками. Решение хуффи имеет и другая обувь, если она из плотного материала, не пропускающего воды.

Обтирание хуфф дозволено для всех и во все времена. Можно обтирать хуффи дома и в сафаре, больному и здоровому, при жаре и холоде.

Для того, чтобы совершить обтирание хуфф имеются следующие условия:
1) Одевать их должны после окончания омовения.
2) Они должны закрывать всю ногу, которую должны омывать.
3) Они не должны пропускать воду, кроме как из отверстий прошивки.
4) Они должны быть плотными, крепкими, чтобы можно было в них ходить в течение суток тому кто дома, и в течение трех суток тому, кто в сафаре.

5) Они должны быть из чистого материала.

Некоторые алимы сказали, что они должны быть халал, то есть не украденные и не насильно изъятые у кого-либо.

Время обтирания.

Тому кто дома, время дозволяющее обтирать хуффи, не снимая их- одни сутки. Тому кто в сафаре, можно обтирать хуффи- трое суток. Счет времени начинается после того, когда у одевшего хуффи наступит хадас, - нарушится омовение.

Тот, кто сделал обтирание дома, потом начал сафар, ему разрешается делать масх только одни сутки. Если тот, кто в сафаре сделал масх и вернулся домой, ему тоже разрешатся масх только одни сутки.

Как делают масх (обтирание): обязательным является сделать масх на верхней части обуви. Масх на нижней части или заднике обуви недостаточно. Сунна чтобы делать масх на верхней и нижней части обуви.

То, что нарушает масх.

1. Снятие одного или обоих хуфф. Если стянуть с ноги хуфф так, что вышла часть ноги, это тоже нарушает масх.
2. Окончание срока масха. Если он находится в состоянии омовения, ему достаточно снять хуффи и помыть ноги. Если у него нет омовения, то он снимает хуффи и совершает полное омовение.
3. Вступление в большой хадас. Это нарушает масх и он должен купаться, сняв хуффи.

Решение наложения гипса и другого на тело.

Поскольку ислам является религией облегчений, он разрешил, при наличии опасности, не мыть раны и наложить на них перевязки. В хадисе, переданном Джабиром, говорится:

«Мы были в путешествии и один человек из нас, получил ранение в голову. После этого он осквернился и должен был купаться. Он спросил у товарищей о том, что, знают ли они что-нибудь от посланника Аллаха, мир и благославения ему, позволяющее ему совершить ат-таяммум в этом случае. Они сказали, что мы этого не знаем, и он должен купаться и мыть свою рану. Он совершил ритуальное купание и умер… Когда вернулись с дороги, мы рассказали об этом посланнику Аллаха, мир и благословения ему. Он сказал: они убили его, чтобы Аллах убил их! Почему они не спросили когда сами незнали? Лекарством незнания является спрашивание (знающих*). Этому человеку достаточно было сделать ат-таяммум, привязать рану тряпкой, провести влажной рукой поверх повязки и мыть остальное тело…».* Хадис согласован.

То, что накладывают на нарыв и переломы: гипс, доски, бинт и т. д. имеет свое решение.

1. Если это наложено на тот орган тела, который должны мыть при омовении, то он должен мыть свободную часть этого органа, потом сделать обтирание водой наложенного предмета, и сделать таяммум. Если на ране нет перевязки, то он должен мыть здоровую часть органа и сделать таяммум ради места, оставшегося не помытым.

2. Таяммум делается каждому фард намазу, даже если не нарушилось омовение. Сунна намаз можно совершить одним таяммумом сколько пожелает.

3. Нет срока для масха гипса и другого. Когда рана заживет, он должен снять накладку и мыть то место, которое было закрыто накладкой. Если он совершал купание от большого хадаса, имея на теле накладку, ему тоже достаточно мыть место раны, он не должен заново купаться.

Тот, кто наложил накладку на раны, должен восстановить намаз в трех случаях:

- если он наложил его будучи без омовения.
- если накладка наложена на лице или на руках.
- когда накладка закрывает больше необходимого места.

Гусль- ритуальное купание и его решения.

Купание желательно ради чистоты, потому что ислам- религия чистоты. Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся.» (сура «аль-Бакара», 222 аят).

Сунна чтобы купаться в неделю один раз, и чтобы это было в пятницу. Посланник Аллаха, мир и благославения ему, сказал:

«Каждый мусульманин должен купаться один день в каждые семь дней. Он моет свою голову и тело…»

Некоторые решения о пользе купания:

- когда человек купается подчиняясь указаниям шариата и желая угодить Всевышнему Аллаху, он за это получает саваб- вознаграждение от Аллаха.
- когда человек купается, тело очищается от неприятных нечистот и запахов, оберегается от многих болезней.
- после купания человек чувствует бодрость, уходит усталость и ленивость.

Купание имеет два вида: фард и сунна.

Гусль фард.

Это то купание, без которого не принимается поклонение Аллаху.

Этому купанию есть четыре причины: джанаба - осквернение, менструация, роды, смерть. Некоторые алимы сказали, что когда кафир или муртад принимает ислам, то он должен купаться.

Осквернение или джанаба, имеет две причины:

1. Выброс семени и половое сношение.

Выброс семени или семяизвержение у мужчин и женщин может быть по причине игры или взгляда со страстью, подумав о половых страстях, и по поллюции- во сне. Если приснилось, что он или она совершает половое сношение, но не произошло семяизвержения, это не обязывает гуслю.

Если после сна, на одежде нашли сперму, но не помнят о половом сношении во сне, то это обязывает гуслю.

Половое сношение обязывает гуслю, хотя и не будет семяизвержения. Если головка члена вошла во влагалище, - это считается половым сношением.

Тому, кто обязан купаться или имеет большой хадас, запрещается:

- совершать намаз.
- находиться в мечети.
- обход вокруг Каабы.
- чтение Корана. Можно смотреть на Коран и читать его сердцем, умом, без произношения слов языком.
- трогать и переносить Коран. Коран можно перенести вместе с другими вещами, когда есть в этом необходимость. Также можно трогать и переносить книги тафсира, когда толкование по объему больше чем Коран.

2**. Менструация.** Это обычное явление для женщины, связанное с её природой. По шариату это называется хайдом. Кровь хайда выходит из глубины матки, будучи здоровой, после достижения половой зрелости. Самое раннее время, в котором может появиться хайд и поллюция – это после девяти лет.

Половой зрелостью – булюг, по шариату называется возраст, в котором человек стал самостоятельным, способным выполнять обязанности шариата: намаз, пост, и т. д.

Булюг узнается по признакам:

- поллюция с семяизвержением для мужчин и женщин;
- менструация для женщин;
- исполнение пятнадцати лет по лунному календарю, если до этого не было поллюции или менструации.

Хайд имеет три срока длительности: самый меньший - это одни сутки, средний – это шесть или семь дней, самый больший – это пятнадцать дней.

Самое малое чистое время между двумя хайдами должно быть пятнадцать дней. Нет ограничения для большего времени между двумя хайдами. Женщина может не иметь хайд месяцами и годами.

Если женщина увидит кровь до исполнения девяти лет, или пройдет это меньше чем за одни сутки, или продолжится больше чем на пятнадцать суток, - это называется истихада. Она имеет свои решения.

Истихада - это выход крови или испорченной жидкости (гной, желтые или коричневые выделения) из влагалища или матки, которые вызваны болезнью. Истихада не обязывает к купанию, оставлению намаза и поста. Женщина должна смыть эти выделения, после этого закрыть аврат так, чтобы выделения не испачкали тело и одежду, сделать омовение и быстро приступить к намазу.

Тем, кто находится в хайде, запрещается все то, что запрещается при большом хадасе. Еще ей запрещается держать пост и проходить по мечети, если это может испачкать мечеть. Также запрещается половая близость. Муж может получить удовольствие от жены, кроме полового сношения. Место между пупком и коленями должно быть закрыто одеждой.

При истихаде желательно воздержаться от половой близости. Если муж нуждается в этом и боится, что может попасть в греховное положение, то можно приблизиться к жене.

3**. Роды.** Роды могут быть и без крови. В этом случае роженица имеет решение джанабы и она должна купаться. Кровь, которая выходит при родах, до полного выхода ребенка из утробы роженицы, считается истихадой.

Послеродовые кровотечения называются - нифас. Самое малое время нифаса то, пока выходит кровь после родов. В большинстве случаев нифас бывает около сорока дней. Самое длительное время нифаса - шестьдесят дней. Когда выделение крови переходит этот срок, то это считается истихадой.

Если женщина родит двух и более двух детей, то время нифаса начинается после полного выхода из утробы первого ребенка.

Во время нифаса запрещается все то, что запрещается при хайде.

Если беременная женщина увидит выделения крови, похожие на кровь хайда, что бывает очень редко, то это имеет решение хайда. Многие алимы сказали, что это истихада, какая бы ни была кровь.

Самое короткое время беременности шесть месяцев. Если замужняя женщина родит ребенка меньше чем через шесть месяцев её замужества, то этот ребенок не считается ребенком этого мужа.

В большинстве случаев беременность продолжается девять месяцев. Самое длительное время беременности - четыре года.

4. Смерть. Когда мусульманин умирает, другие мусульмане должны его мыть. Это является фардом кифая. Подробности будут в книге джаназа.

Полезные примечания:

1. Как различается менструальная кровь от крови истихада?

Менструальная кровь темно красного цвета, а кровь истихада ярко красного цвета, как при носовом кровотечении.

Менструальная кровь густая и может содержать сгустки, а при истихаде кровь жидкая и течет как кровь из раны.

Менструальная кровь обычно имеет неприятный запах, а кровь истихада имеет запах обычной крови.

2. То, что выделяется из половых органов женщины в период чистоты между менструациями:

Если эти выделения прозрачные, белые и клейкие, то они чистые. Если это кровь или коричневые или желтые выделения, то это - наджас. Если такие выделение идут долгое время, то это истихада. В любом случае то, что выделяется из половых органов, нарушает вудуъ.

3. Если менструация началась раньше или позже обычного времени, или прекратились за короткое время, то это не изменяет её решения.

4. Когда кровь выделяется больше пятнадцати дней, то имеются следующие решения:

а) женщина, знающая в какое время у нее обычно приходит менструация и сколько дней длится, и отличающая менструальную кровь от другой, должна полагаться на время прихода менструации и ее обычную продолжительность, а не на вид крови.

б) женщина, которая знает обычное время прихода менструации и ее продолжительность, однако при этом (длительном выделении) кровь у нее одинаковая во все дни, оставляет пост и намаз в те дни, в которые у нее обычно приходила менструация.

в) женщина, которая знает время прихода менструации, но не знает ее продолжительности, оставляет пост и намаз шесть - семь дней в тот период, когда у нее обычно приходит менструация.

г) женщина, которая знает, сколько дней у нее обычно продолжается менструация, но не знает время ее прихода, оставляет пост и намаз в соответствующее число дней, в начале каждого лунного месяца.

5. Если женщина очистилась от менструации до намаза - магриб, она должна совершить намаз зухр и аср за этот день. Если она очистилась до наступления времени утреннего намаза, то она должна совершить намаз магриб и иша за эту ночь.

Если у женщины началась менструация или нифас, после наступления времени какого-либо намаза и она не совершила его, то она должна этот намаз восстановить после очищения.

Женщине разрешено принимать лекарство, временно устраняющее или отодвигающее менструацию, для совершения хаджа и умры, или для завершения поста в Рамадане, при условии, что это лекарство не вредит здоровью.

Гусль сунна.

Этот вид гусля имеет много поводов, и он сунна по многим причинам:

- гусль в пятничный день. Купаться в этот день сунна всем, кто хочет участвовать в пятничном намазе, хотя они не обязаны совершить этот намаз: несовершеннолетние, женщины, мусафиры.

Некоторые алимы сказали, что этот гусль сунна всем, хотя они не участвуют в пятничном намазе. Время для гусля наступает после азана для утреннего намаза. Но желательно приблизить его к выходу из дома, чтобы идти в мечеть;

- гусль праздничных дней: идуль-фитр и идуль-адха. Его время наступает после полуночи. Он сунна всем мусульманам, потому что причиной для него является чистота и опрятный вид;

- гусль при выходе на намаз для прошения дождя;

- гусль тому, кто омывал мертвого;

- гусль, связанный с совершением хаджа и умры: при ихраме - вступлении в хадж, при вступлении в Мекку, для стояния на Арафате, при бросании камней, при вступлении в Медину и т. д.

Фардом для гусля является намерение сердцем в начале гусля, удаление наджаса и полное омовение всего тела - кожи и волос. Вода должна доходить до корней волос. Если человек необрезанный, то он должен мыть ту часть головки члена, которая находится под шкуркой.

Сунной при гусле являются:

- мытье рук трижды, прежде чем опустить их в посуду с водой;

- подмывание левой рукой и удаление наджаса от тела;

- омовение - вудуъ, как для намаза. Можно оставить мытье ног до конца купания;

- трижды мыть голову, при этом развести волосы. По мазхабу имама аш-Шафии, женщина обязана распустить косички;

- трижды мыть правую сторону тела, потом левую сторону;

- протереть тело, как и сколько сможет и расправить морщинки;

- совершить гусль без перерыва: мыть следующую часть тела, пока не высохла предыдущая часть.

Нежелательными действиями при гусле являются:

- лишний расход воды. Желательно расходовать около четырех литров воды (сах, или чуть больше);

- купаться в стоячей воде, когда этой воды немного.

Важное примечание: Нельзя купаться при людях с открытым авратом. Они тоже обязаны запретить ему это. Нежелательно без причины открывать аврат, даже когда человек наедине с собой.

Таяммум - обтирание землей.

Таяммум является одним из облегчений шариата. Это обтирание чистой землей лица и рук.

Причинами, дозволяющими делать таяммум являются:

- отсутствие воды. Как тот, кто в сафаре и не нашел воды. Как отсутствие воды считается и то, что есть вода, но она необходима для питья (людям или животным) и приготовления пищи;

- отдаленность воды от человека на расстояние больше чем полтора километра. При таком удалении воды от него он не должен идти до места, где есть вода, и имеет право делать таяммум;

- невозможность использования воды. Когда поблизости есть вода, но боишься использовать его из-за врага или хищного животного. Или на теле есть ранение и он боится, что рана воспалится или задержится излечение, если использовать воду;

- сильный мороз. Когда нет возможности подогреть воду и человек боится использовать холодную воду. В этом случае тоже разрешается делать таяммум, но он должен восстановить намаз, который совершил этим таяммумом.

Необходимыми условиями (шурут) для таяммума являются:

- наступление времени намаза;
- разыскивание воды после наступления времени намаза;
- чистая земля, в которой есть пыль, но нет других примесей: мука, гипс и т. д. ;
- удаление наджаса и определение стороны киблы до таяммума.

Арканами (столпами) таяммума являются:

1) Намерение сердцем. Желательно поизносить это намерение и языком: «Я намереваюсь делать таяммум для совершения фард намаза». При таком намерении, можно совершить одним таяммумом один фард намаз и сунна намазы. Но нельзя совершить одним таяммумом два фард намаза.

2) Обтирание - масх лица и рук двумя ударами рук об землю. При первом ударе обтирают лицо вместе с бородой. При втором ударе обтирают руки вместе с локтями.

3) Соблюдение последовательности. Сначала обтирают лицо, потом руки.

Если человек в большом хадасе, он тоже делает таяммум, при таких же условиях, как при малом хадасе.

Есть имамы, которые сказали, что таяммум делается одним ударом обеих рук об землю. Обтирание рук тоже делается только до запястья.

Сунной таяммума является тоже самое и что сунна при омовении. Землю желательно уменьшить с рук, путем встряхивания или сдувания.

То, что делает таямум недействительным:

- все то, что нарушает вудуъ, нарушает и таямум;
- если таяммум был по причине отсутствия воды, то нахождение воды нарушает его. Если он совершил намаз таяммумом, потом нашел воду, то этот намаз не восстанавливается;
- возможность использования воды. Кто совершал таяммум по болезни и стал здоровым;
- если человек стал муртадом.

Свалят – Намаз.

В арабском языке слово «свалят» означает делать хорошее дуа кому-либо. По шариату свалятом называются определенные действия, которые начинаются словом «Аллаху Акбар», который произносится для вступления в намаз и заканчиваются приветствием. Эти действия назвали свалятом, потому что в намазе много дуа.

Польза и мудрый смысл намаза.

В намазе много понятий и мудрости. Из них являются:
- постоянно напоминает человеку, что он раб Аллаха. По природе человек всегда занят мирскими делами. Когда он углубляется в эти дела и начинает забывать его действительное назначение - поклонение Аллаху, приходит время намаза и напоминает ему, что он раб Аллаха;
- постоянно напоминает человеку, что нет помощника и благодетеля в действительности, кроме Всевышнего Аллаха. То, что мы делаем – это лишь саваб - повод для получения мирских благ. Когда человек начинает забывать эту действительность, приходит время намаза и он вспоминает, что Тот, Кто дает блага и забирает их, помогает ему и наказывает его - это только Аллах, Великий Он и Единый;
- время намаза для человека является временем возвращения к своему Господу. Человек в течение суток, зная это или не зная, попадает во многое греховное. Совершая намаз, и в азкарах после намаза, он делает тауба - покаяние. ИншаАллах, он очистится от своих грехов.

Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует сказал*: «Ежедневные пять фард-намазов похожи на многоводную реку, которая течет у дома человека, и он в ней купается пять раз в день.Разве останется грязь на таком человеке!?»* ;
- намаз для человека как постоянная духовная пища. Когда человек постоянно занят мирскими делами, удовлетворяя желания нафса и страсти, его иман ослабевает, и он становится похожим на дерево, которому не хватает воды. Такое дерево медленно высыхает и превращается в сухие ветки для разжигания огня. Когда мусульманин совершает намаз, к нему возвращается его иман, он делает тауба. Тот, кто постоянно заботится о своем намазе, у него всегда хватит духовной пищи, - мирские дела и заботы не смогут ослабить его иман.

Намаз был обязанностью со времен пророка Ибрахима, после него посланник Муса и посланник Иса выполняли эту обязанность. До введения в обязанность пяти намазов, посланник Мухаммад, мир ему и благословение, совершал по два ракаата намаза утром и вечером.

Фард намаз.

Это пять обязательных намазов всем совершеннолетним и здравомыслящим мусульманам: Утренний, обеденный, послеобеденный, вечерний и ночной. Эти намазы были введены в обязанность, когда посланник Аллаха (по велению Аллаха), совершил ночное путешествие из Мекки в Байт аль-Мукаддас (Иерусалим), и поднялся в небеса. На посланника и всех мусульман было возложено пятьдесят намазов. Потом Аллах, по просьбе посланника сделал облегчение и обязал пять намазов: кто совершает их, тот получает вознаграждение пятидесяти намазов.

В Коране сказано:

«Воистину, намаз предписан верующим в определенное время.» (сура «ан-Нисаъ», 103 аят).

«Славьте же Аллаха, когда для вас наступает вечер и когда наступает утро!»

«Ему надлежит хвала на небесах и на земле. Славьте Его после полудня и в полдень!» (сура «ар-Рум», 17-18 аят**).**

Значение фард намаза в религии.

Он имеет огромное значение. Кто в совершенстве выполняет этот фард, того вводят в рай. А кто оставляет его, или не придает ему значения, тот может стать кафиром и попасть в вечный огонь.

Участь того, кто оставил намаз. Намаз оставляется или по лености и не придавая ему должного внимания, или не веря в его обязанность и унижая его.

Тот, кто оставил намаз по неверию и унижая его, он становится вероотступником-муртадом. Если он не сделает тауба, его убивают. Его не моют, не заворачивают в саван и не хоронят на мусульманском кладбище.

Тот, кто оставил намаз по лености, его наказывают, заставляют восстановить оставленный намаз. Если он не делает тауба и не хочет восстановить пропущенный намаз, его убивают как мусульманина, по решению шариата - хадд. Его моют, и хоронят на мусульманском кладбище.

Некоторые имамы говорят, что тот, кто оставил намаз по лености тоже становится кафиром.

Время обязательных намазов.

Каждый фард намаз имеет свое время. Если хотя бы малую часть намаза совершить до наступления его времени - этот намаз считается недействительным, и он должен заново совершить его. Если намаз совершен после его времени - это считается восстановленным намазом.

Утренний намаз - фаджр, его время наступает, когда на востоке появится рассвет в ширину неба и длится до восхода солнца. Желательно совершить утренний намаз до приближения восхода солнца.

Обеденный намаз - зухр, его время наступает, когда солнце отклонится от зенита к западу и длится до времени послеобеденного намаза.

Послеобеденный намаз - аср, его время наступает, когда тень стоячего предмета сравняется с ростом этого предмета, сверх той тени, которая была при стоянии солнца в зените. Время этого намаза длится до захода солнца. Желательно совершить его до того, пока тень предмета удвоится, кроме тени зенита.

Вечерний намаз - магриб, его время наступает после полного захода солнца и длится до исчезновения на западе красного цвета вечернего зарева, который бывает после захода солнца.

Ночной намаз - иша, его время наступает после исчезновения на западе красного цвета вечернего зарева и длится до рассвета. Желательно совершить иша в первой трети ночи.

Из этого видно, что время каждого намаза длится до наступления времени следующего намаза. Исключением является утренний намаз, - его время длится до восхода солнца.

Время, в которое не желательно совершать намаз.

Очень не желательно (карахату-тахрим) совершать намаз после утреннего намаза до полного восхода солнца, в полдень, когда солнце стоит в зените и после аср, до полного захода солнца.

Этот карахат относится к тому, кто в это время совершает намаз, без предварительной причины. Если человек совершил омовение, или зашел в мечеть, или совершает фард намаз и в других случаях, которым есть причина - этот карахат отпадает. Так же можно совершить намаз в любое время тому, кто зашел в священную мечеть Мекки, и кто пришел на джума-намаз.

Повторное совершение фард-намаза и его восстановление.

Повторное совершение фарда сунна, когда человек его совершил один, потом появилась возможность совершить его с джамаатом.

Восстановление фарда бывает, когда человек, по какой-то причине, не совершил намаз в свое время. Если человек по ленивости оставил намаз, он совершил большой грех и он обязан быстро восстановить пропущенный намаз. Когда он оставил намаз по уважительной причине, не считается что он согрешил, но восстановить намаз надо в любом случае, и как много бы их не было. Некоторые имамы считают, что намаз, оставленный без уважительной причины не восстанавливается.

Кто должен совершать фард-намаз.

Фард намаз обязан совершать каждый мусульманин, достигший половой зрелости, умственно здоровый, очищенные от хайда и нифаса.

Когда кафир становится мусульманином, он не обязан восстановить намазы за время куфра. Но если мусульманин станет муртадом, потом опять станет мусульманином, он обязан восстановить намазы времени риддата. Кто потерял сознание по болезни (эпилепсия или помешательство от джиннов), он тоже не обязан восстановить намазы этого времени. Но если человек проспал время намаза, то он обязан его совершить, когда он проснется.

Детей обучают намазу после достижения ими семилетнего возраста. Их наказывают за оставление намаза после десятилетнего возраста. Это для того, чтобы они привыкли совершать намаз.

Аль-азан и икама.

Аль-азан - определенные слова, установленные исламом, для извещения о наступлении времени намаза и призыва людей собраться для его совершения. Он имеет большое значение как один из признаков ислама. Он был введен в первом году хиджры.

Аль-азан сунна каждому фард намазу, даже когда восстанавливается пропущенный намаз. Его важность большая, когда призывают к джамаат-намазу.

Условия для принятия (зачета) азана от муаззина (произносящего азан):

- быть мусульманином, мужчиной;
- быть взрослым, знающим время намаза;
- знать порядок азана и соблюдать его;
- произнести азан, не пропуская много времени между словами;
- повысить голос, когда азан произносится для джамаата. Для джамаата женщин азан не произносится, им сунна читать икамат;
- наступление времени намаза. Кроме утреннего намаза. Для него азан можно произносить до рассвета.

Сунна для азана:

- смотреть в сторону киблы;
- быть чистым от хадаса;
- произносить азан стоя;
- повернуться головой в правую сторону при словах «хая *аля свалят», и в левую сторону при словах «хая *аля фалях»;
- медленно прочитать азан, чтобы его услышали те, кто далеко;
- произнести слова шахады про себя, до их произношения вслух;
- при азане для утреннего намаза, дважды сказать «ассаляту хайру мин-ан- наум»;
- чтобы муаззин был высокого и красивого голоса;
- чтобы муаззин был известен среди людей своей справедливостью и религиозностью;
- чтобы для азана утреннего намаза было два муаззина: один для азана до рассвета, другой для азана после рассвета;
- дуа и свалят посланнику, мир и благословение ему, после азана. Дуа и свалят посланнику произносится не высоким голосом, про себя.

Аль-икама - это слова, извещающие о начале намаза. Их произносят быстрее чем азан и с меньшим голосом. Условия и сунна для икама, те же, что и для азана. Алимы сказали, что желательно произносить икаму тому, кто произносил азан.

Если совершаются два или больше фард намазов в одно время, то сунна, чтобы один раз делали азан и для каждого намаза делали икаму.

Азан и икама для фард намаза. Если совершается другой намаз джамаатом, как праздничный намаз или намаз при затмении солнца и луны, или намаз для прошения дождя,- то сунна сказать «Ас-саляту джамиа!».

Необходимые условия намаза, шуруту- ссваляти.

Условия-шарт, это то, что должен иметь человек до вступления в намаз, чтобы его намаз был действительным. Такими условиями намаза являются:

1. Чистота – тахарат.

Тахарат имеет несколько видов:

а) Тахаратуль-хадаси, - это чистота тела от большого и малого хадаса.

б) Чистота тела от наджаса.

в) Чистота одежды от наджаса.

г) Чистота места, где совершается намаз, от наджаса.

Местом совершения намаза считается то место, где он стоит и где он делает саджда. Его тело и одежда не должны прикасаться к наджасу во время намаза. Не нарушает намаз, если наджас находится под ковриком для намаза или на коврике, но к нему не прикасается тело и одежда.

2. Знание, что наступило время намаза.

Это условие должно быть до начала намаза и человек точно должен знать, что наступило время намаза. Если он совершил намаз без уверенности в наступлении его времени, то этот намаз не принимается, хотя он окажется совершённым в свое время.

Наступление времени намаза узнается по видимым признакам: как восход и заход солнца. Вторым признаком бывает определение по иджтихаду- старание. Определить по тени предмета или по производимой работе и т. д. Третий признак - это спросить у знающего время и полагаться на его слова.

Когда человек совершил намаз, полагаясь на эти признаки, и выяснилось, что он совершил намаз до наступления времени, его намаз не считается действительным, и он должен совершить его заново.

3. Сокрытие аврата.

По терминам шариата, авратом называется все, что надо закрыть, или запрещается смотреть на него.

Когда совершают намаз, то аврат имеет свои границы: у мужчин это то, что между пупком и коленями. У женщин все тело, кроме лица и кистей рук.

Когда человек не находится в намазе, то аврат мужчины, когда он с мужчинами, или с женщинами махрамами: то же самое, что и при намазе.

Когда он с посторонними женщинами, то (по мнению многих алимов), он должен прикрывать все тело, кроме лица и рук. Посторонним женщинам тоже запрещается смотреть на тело мужчины, кроме лица и рук.

Аврат женщины, когда она с женщинами или махрамами, то, что между пупком и коленями. Когда она с женщинами кафирами, то она должна прикрыть все тело, кроме тех частей, которые открываются при работе (уход за детьми, приготовление пищи, стирка и т. д.).

Когда она среди посторонних мужчин, то она должна закрыть все тело и мужчинам запрещается смотреть на тело женщин, хотя она откроет его.

Есть случаи, когда разрешается открыть аврат и смотреть на него:

1) Когда хотят жениться. Тогда можно смотреть на лицо и руки.

2) Когда надо свидетельствовать, или при торговле. Здесь можно смотреть на лицо женщины, если в этом есть необходимость.

3) Когда есть необходимость в лечении. Если женщина вынуждена обратиться к врачу мужчине, то с ней должен быть махрам. Желательно, чтобы обращались к врачам мусульманам.

4. Обращение к кибле.

Это означает, смотреть в сторону Каабы.

Если молящийся находится в близком расстоянии от Каабы, то он должен смотреть точно на Каабу. Если он далеко от него, то должен смотреть в сторону Каабы, используя всевозможные методы определения сторон света.

Столпы – арканы намаза.

Рукном или столпом называется то, что является составной частью какого-либо действия или предмета. Арканы намаза - это все то, без чего намаз становится недействительным.

Намаз не считается действительным, если не будет совершен в том виде, в каком виде его совершал посланник Аллаха, мир и благословение ему, по указанию Джибриля, по указанию Всевышнего Аллаха.

Столпами намаза являются:

1. Намерение - ният.

Это намерение сердцем делать что-либо. Оно должно быть в начале действия. Намерение для намаза должно совпадать с произношением «Аллаху Акбар», с которым вступают в намаз. При этом он должен знать, какой намаз он намерен совершить, и знать что это фард намаз.

2. Стояние для фард-намаза.

Оно является столпом, если человек здоров и может стоять. Если он не может стоять до конца намаза, то надо стоять столько сколько может. Если стоять нагнувшись, как при руку*е, это не засчитывается. Стоять надо прямо, если это позволяет здоровье.

3. Произношение слов «Аллаху Акбар».

Оно является столпом для вступления в намаз: для фард намаза и сунна намаза. Условием этого такбира являются:

- произносить его стоя для намаза. Если произнести при вставании для намаза, такбир не засчитывается;
- произнести его смотря на киблу;
- чтобы он был на арабском языке;
- чтобы он (произносящий такбир) слышал его произношение;
- чтобы он был связан с намерением.

4. Чтение суры «аль-Фатиха».

Ее должны читать в каждом ракаате, какой бы намаз не совершался: фард, сунна, повторный или восстановительный. «БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим» один из аятов этой суры и если его не прочитать, то чтение суры не засчитывается.

Условиями чтения «аль-Фатихи» являются:

- чтобы он сам слышал то, что он читает;
- читать только в том порядке,как он пишется, сохраняя произношение букв и двойных букв (ташдид);
- читать правильно, чтобы не искажался его смысл и сущность;
- читать на арабском языке. Перевод не считается Кораном. Если еще не выучили «аль-Фатиху», то должны читать семь аятов из Корана. Если этого тоже не знают, то читать азкары, буквы которых не меньше букв «аль-Фатихи»;
- читать стоя. Если часть «аль-Фатихи» прочтут в руку*е(поясном поклоне), это не принимается. Он должен заново прочесть «аль-Фатиху».

5. Поясной поклон – руку*.

По шариату, это наклонение вперед, до достижения ладонями рук, коленей. Полный поясной поклон бывает, когда человек наклоняется, пока он не сделает прямой угол, выпрямив спину, шею, голову, ноги и колени. Руку* должен быть с намерением рукуа для намаза. Если он согнется боясь чего-либо, и встал в позу рукуа, это не считается рукуом,(поясным поклоном).

Условием рукуа является покой в рукуе несколько секунд, (то есть, выдержать паузу в этом положении).Сунна произносить в нем слова «Субхана раббияль Азим» - три раза. Можно его произносить еще больше и прочитать другие азкары.

6. Выпрямление после поясного поклона - итидаль.

Его условиями являются:

- стояние в итидале несколько секунд. Здесь сунна сказать «самиа Ллаху лиман хамида» и другие азкары;
- не стоять дольше, чем на время чтения «аль-Фатихи». Итидаль является коротким рукном, который разделяет руку от суджуда;
- не выпрямляться боясь чего-либо, а только ради итидаля.

7. Два земных поклона – суджуд в каждом ракаате.

По шариату, это такое положение, когда нужно класть лоб и нос вместе,на место суджуда. Условиями суджуда являются:

- открыть лоб, когда его ставят на место суджуда;
- саджда должна быть на семи частях: лоб, нос, обе руки, оба колена и кончики пальцев обеих ног;
- чтобы голова была ниже таза и бедер;
- не делать суджуд на своей одежде, которая двигается при его движениях;
- не делать суджуд боясь чего-либо, а делать его только ради суджуда намаза.
- положить лоб на место суджуда и надавить на него тяжестью головы. Если на месте суджуда имеется что-то мягкое вроде ваты, то его нужно придавить к земле под тяжестью головы;
- находиться в суджуде несколько секунд, (выдержать там паузу).

Совершенным видом суджуда является: в начале опускания на суджуд произносят такбир, потом на пол опускают колени, потом руки, потом лоб и нос. Руки ставят на уровне плеч, пальцы рук смотрят в сторону киблы. Живот подымают от бедер, локти подымают от земли и от боков. Сунна сказать в суджуде «Субхана раббияль а*ля» три раза, после этого читают дуа.

Женщина прижимает свои руки к бокам, локти ложатся на землю, живот опускают на бедра.

8. Сидение между двумя суджудами.

Это должно быть в каждом ракаате. Условиями этого сидения являются:
- садиться для ибадата, то есть, не садиться по другой причине, кроме как для сидения между суджудами;
- не садиться дольше чем для чтения «ат-тахията». Это является коротким рукном, который разделяет два суджуда друг от друга;
- сидеть спокойно несколько секунд. Здесь сунна сказать «раббигфир ли» три раза. Есть еще азкары, которые желательно читать.

9. Последнее сидение.

Это сидение, которое бывает в последнем ракаате.

10. Чтение «ат-тахията» в этом сидении.

При чтении «ат-тахията» надо соблюдать следующие условия:
- чтобы молящийся сам слышал то, что он читает;
- читать не прерывая. Если прервать чтение, или прочитать другие азкары,то ему следует заново прочитать «ат-тахият»;
- читать сидя,(если у него нет болезни, не позволяющей сидеть);
- читать на арабском языке. Если не выучили «ат- тахият»на арабском, можно читать перевод на другой язык, но следует обязательно выучить его на арабском языке;
- читать правильно, чтобы не искажался его смысл и сущность. Сохранить порядок слов в том виде, в каком его передали от посланника.

11. Произношение свалята посланнику.

Свалят посланнику произносится после чтения последнего «ат-тахията» и до приветствия. Если прочитать его до «ат-тахията», это не засчитывается.

Условия, которые должны соблюдать при произношении этого свалята:

- чтобы молящийся сам слышал то, что он читает;
- сказать в сваляте имя Мухаммад, или Расул или ан-наби. Если сказать «Аллахумма свали аля Ахмад» ,то это не считается свалятом;
- читать на арабском языке. Если не успели выучить на арабском, можно читать перевод на другой язык, но выучить его на арабском языке обязательно;
- соблюдать порядок слов в том виде, в каком его передали от посланника.

12. Произношение приветствия один раз.

После свалята посланнику и чтения дуа, молящийся говорит «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», поворачивая при этом голову на правую сторону. Сунна повторить этот салям, поворачивая голову и на левую сторону.

13. Соблюдение порядка арканов.

Порядок арканов должны соблюдать в том виде, в каком мы их описали.

Если сознательно изменить этот порядок, его намаз не принимается. Если ошибся и изменил порядок, он должен исправить свою ошибку и повторить то, что он сделал после ошибки.

Сунна совершения намаза.

Мы знаем, что сунна - это то, что требуется от мусульманина, подражая и последуя посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это не является фардом или ваджибом, но его исполнение желательно и за это полагается вознаграждение.

Для намаза есть арканы и шуруты, которые должны соблюдаться в обязательном порядке и без которых намаз становится недействительным. О них мы уже сказали. Теперь поговорим о сунне намаза.

До начала намаза есть три сунны:

Аль-азан, аль-икама и установление перед собой преграды, чтобы это было границей твоего намаза. Его называют сутра.

Он может встать для намаза около стены, столба, или поставить перед собой палку. В крайнем случае сунна провести линию. От места его ног до этого предмета не должно быть больше трех локтей. Человеку запрещается проходить перед молящимся, после того, как он сделал такое ограничение.

При совершении намаза есть сунны, которые называются «частью намаза».

Это такая сунна, если оставить ее по забывчивости, надо совершить суджуду-сахви. К ним относятся:

- чтение «ат-тахията» в первом сидении. Когда намаз имеет три или четыре ракаата, то сунна садиться для чтения «ат-тахията» после двух ракаатов;
- произношение свалята посланнику, после чтения «ат-тахията»;

- сидеть для его чтения;

- читать свалят «аль-Ибрахимия», после последнего «ат-тахията»;

- чтение дуа «аль-канут», при выпрямлении с поясного поклона, во втором ракаате утреннего намаза. Также чтение «аль-канут» в последнем ракаате витра, во второй половине месяца Рамадан. Когда случается несчастье и беда, сунна читать «аль-канут» в итидале последнего ракаата любого фард намаза. Так же сунна поднимать руки при чтении «аль-канута», ладонями вверх.

Есть сунна, которая называется «формой намаза».

Если оставить что-нибудь из этой сунны, то суджуду-сахви не делается. К ним относятся:

- поднятие рук при произношении такбира для ихрама (вступление в намаз), а также при рукуе и итидале. Руки подымают до уровня ушей, поднятыми пальцами, ладонями в сторону киблы. Сунна, чтобы руки были открытыми (без перчаток);

- ставить правую руку на левую, в области груди, когда стоят для чтения «аль-Фатихи»;

- смотреть на место суджуда. Даже если он стоит около Каабы, сунна смотреть на место суджуда и не смотреть по сторонам. Когда читают «ат-тахият» и подымают указательный палец, то сунна смотреть на этот палец;

- чтение «дуа аль-истифтах» после такбира для ихрама и до начала чтения «аль-Фатихи». Это сунна всем: имаму, маъмуму,и тем кто молится сам. Это сунна для фард намаза и сунна намаза, кроме джаназа намаза. Если время фард намаза проходит и он боится, что если будет читать это дуа, то часть его намаза окажется не в свое время, он должен оставить чтение этого дуа;

- произносить аузу билляхи мина шшайтани рраджим, перед началом чтения «аль-Фатихи»;

- чтение вслух «аль-Фатихи» и суры после него, в том месте, где это сунна. Таким местом является утренний намаз, первые два ракаата магриба и иша. Также сунна читать вслух в праздничном намазе, при джума-намазе, при намазе затмения луны, при прошении дождя, при намазе таравих и намазе витр джамаатом, в месяце Рамадан.

Когда человек совершает тахаджуд намаз,(намаз совершаемый в последнюю треть ночи, встав после сна), то ему сунна читать вслух, но не громко;

- произнесение слова «Амин», после чтения «аль-Фатихи»;

- чтение аятов Корана после «аль-Фатихи». Это чтение сунна в первых двух ракаатах каждого намаза. Самое малое, это прочитать три аята или короткую суру. Так же сунна, чтобы в первом ракаате читали больше аятов, чем во втором;

- произносить такбир когда начинают поясной поклон, суджуд, поднятие головы от суджуда, вставание после сидения для чтения «ат-тахията»;

- произносить тасбих в поясном поклоне и суджуде;

- положить руки на края колен, когда садятся для чтения «ат-тахията»;

- садиться в последнем сидении в таваруке: сидеть на левой ягодице, положить левую ногу под правую, правую ногу поднять на края пальцев. В других сидениях сунна садиться на ступню левой ноги, подняв правую ногу на края пальцев;

- находиться во время намаза в покорности, почтительности и смирении. Если человек совершает намаз и он все время будет находиться в забвении того, что он делает (забудет что он стоит перед Аллахам), то его намаз будет недействительным.

Есть сунны, которые делают после завершения намаза.

К ним относятся:

- делать истихфар(просьба о прощении), читать азкары и дуа;
- перейти для совершения сунна намаза на другое место, чтобы увеличить количество мест суджуда. Сунна намаз лучше совершать дома, если он недалеко от мечети и не боится, что по дороге его отвлекут от этого намаза;
- если в мечети совершают намаз женщины, то сунна чтобы мужчины подождали пока женщины покинут мечеть.

Нежелательные действия при намазе – макрух.

Макрухом считается все, что противоречит сунне. По другому, макрух - это то, что если человек его оставит, следуя указаниям шариата, то ему будет вознаграждение. Если он совершит макрух, ему не запишется как грех.

Из тех действий, которые не желательно совершать во время намаза являются:

- поворачивание головы в стороны, кроме как в необходимом случае. Если повернуть грудь от киблы - это делает намаз недействительным;
- обратить взор на небо;
- держаться за одежду или засучивать рукава во время намаза;
- совершать намаз, когда еда подана и человек голоден, или когда он торопится справить нужду (в туалет);
- совершать намаз при сильной сонливости;
- совершать намаз в бане, на дороге, на кладбище, на базаре, на мусорной свалке, в бойне, в церкви, в загоне для верблюдов.

В чем различается женщина от мужчины во время совершения намаза.

Женщине желательно отличиться от мужчины в пяти случаях:

1) Женщина прижимает свои руки к бокам, локти ложатся на землю, живот опускают на бедра.
2) Она понижает свой голос, при посторонних мужчинах.
3) Когда в намазе что-то случилось (например, имам совершил ошибку), женщина ударяет ладонью правой руки на тыльную часть левой руки,тем самым давая понять,чтобы он исправил свою ошибку.
4) Все тело женщины аврат, кроме лица и кистей рук.
5) Женщине сунна читать аль-икама, она не повышает голос читая азан.

При чтении «ат-тахията» она садится на левой ягодице, выставив ноги с правой стороны.

То, что делает намаз недействительным.

Намаз человека становится недействительным при следующих случаях:

- разговор, это произношение слов, не связанных с намазом. Чтение Корана, дуа и азкары относятся к намазу. Намаз становится недействительным при произношении двух букв, или одной буквы, которые имеют смысл, понятие. Если человек забыл, что он в намазе и произнес до шести слов – это ему прощается;

- лишние движения, это то, что не касается намаза. Если совершить три движения один за другим в одном рукне намаза, то намаз становится недействительным;

- прикосновение к наджасу. Если тело или одежда прикоснутся к наджасу, например ветер бросит на него наджас, то он должен быстро его удалить от себя. Если он не удалит, то намаз будет недействительным;

- открытие аврата. Если ветер или другое откроет часть аврата, он должен быстро его закрыть. Если оставить открытым - намаз становится недействительным;

- принятие пищи и воды. Если положить в рот конфету или жвачку, и вкус этого проглотить со слюной, - намаз становится недействительным;

- нарушение вуду до первого приветствия;

- смех, кашель, плач и другие действия. Если это произойдет непроизвольно, то прощается;

- изменение намерения. Если человек в намазе решится прекратить намаз, то в этом месте его намаз становится недействительным;

- отворачивание от киблы. Если его кто-то насильно отвернет от киблы, то он должен быстро вернуться в сторону киблы, и продолжить намаз.

Суджуд-сахви, суджуд при совершении ошибки во время намаза.

Когда в намазе человека было какое-либо нарушение по забывчивости, кроме оставления рукна, то суджуду-сахви как бы исправляет эту ошибку. Причиной для такой саджды являются:

- если оставить одну из частей намаза: как первый «ат-тахият» или «аль-канут»;

- когда есть сомнения в том, сколько ракаатов совершили,молящийся должен совершить ракааты, пока не будет уверен в том, что он совершил все ракааты, а в конце намаза совершить суджуду-сахви.

Если засомневаться после приветствия, то это не нарушает намаз. Если же есть сомнения в намерении и такбирату аль-ихраме - то нужно заново совершить намаз.

Тот, кто молится за имамом и сомневается, то его сомнения снимает имам и он не совершает суджуду-сахви. Если имам должен был сделать этот суджуд, но не сделал его, то маъмум может совершить эту саджду после приветствия имама, до своего приветствия;

- совершение по забывчивости того, что нарушает намаз, если его совершить добровольно. Например: если совершил лишний ракаат по забывчивости, он должен совершить саджда;

- изменение порядка арканов и других действий по забывчивости. Если молящийся прочел «аль-Фатиху» в поясном поклоне, или прочел «ат-тахият» в стоянии, он должен сделать этот суджуд.

Как делается суджуд-сахви.

Это две саджды точно так же как в намазе. Намерение делается для суджуда-сахви. Место этого суджуда в конце намаза, до первого приветствия. Если оставить этот суджуд, то ничего не будет, но делать его сунна.

Суджуд при чтении Корана - суджуд ат-тилява.

В Коране четырнадцать аятов, где сунна совершить саджду. Делать эту саджду сунна тому, кто прочел эти аяты, и тому, кто услышал их чтение. Это одна саджда. Делается намерение совершить саджду чтения Корана, потом произносят «Аллаху Акбар» для вступления в саджду (такбиратуль-ихрам), потом произносят «Аллаху Акбар» для начала саджды и совершают саджду. После поднятия головы делают одно приветствие (в правую сторону).

Для этой саджды нужны те же условия, что и для совершения намаза: омовение, чистота, прикрытие аврата, обращение к кибле. Есть имамы, которые говорят, что для этой саджды омовение не обязательно.

Сваляту аль-джамаат, коллективный намаз

Посланник Аллаха, мир ему и приветствие, начал совершать намаз джамаатом, когда он переселился в Медину. В Мекке мусульмане были в зависимости от мушриков и они вынуждены были скрывать свой намаз и другие поклонения.

Решение свалату аль-джамаата.

Большинство алимов сошлись на том, что это фарду-кифая для мужчин. Если жители одного села или города оставят сваляту аль-джамаат, то имам должен объявить им войну и призывать их к совершению этого намаза.

Мудрость этого решения в том, что основы ислама установлены на братстве и взаимной любви, а также помощи друг другу, для установления истины и борьбы против зла и неверия. Это все зарождается в мечетях, когда мусульмане каждый день, пять раз встречаются друг с другом. Те разногласия и маленькие враждебности, которые насаждают в людях мирские дела, они тоже уходят от мусульман, если они действительно ради Аллаха приходят в мечеть, и становятся в ряды, сомкнув плечи и ноги.

Причины, позволяющие оставить сваляту аль-джамаат.

Эти причины делятся на два вида: общие и личные. К общим причинам относятся:

- сильный дождь и ветер ночью. Сильная грязь на улицах, где трудно пройти. Также сильный холод, снегопад и тому подобное.

К личным причинам относятся:

- болезнь, сильный голод и жажда, боязнь от врага или заемщика. Если человек поел то, что имеет неприятный запах. Сильное желание справить нужду. Если ухаживают за больным или детьми, и т. д.

Условия тому, кто становится имамом в намазе:

1. Чтобы имам и маъмум были согласны в условиях намаза. Например: если они имеют разное мнение насчет киблы (один указывает на восток, другой на запад), то они не могут совершить джамаат. Или, если один считает, что вудуъ нарушается при кровотечении, а другой считает, что нет, и у одного из них было кровотечение, то у них тоже не получится джамаат.

2. Чтобы имам был читающим Коран правильно. Если он читает правильно, но с ним один маъмум, который читает Коран неправильно, здесь тоже джамат не получится. Если в джамаате есть и другие, умеющие хорошо читать, то джамаат засчитывается.

3, Чтобы имам был мужчиной, и чтобы он был имамом для мужчин и женщин. Если женщины сами делают джамаат, то можно чтобы одна из них была имамом.

Желательными условиями имама являются:

- чтобы он был самым лучшим по знанию фикха, по знанию Корана, с хорошими нравственными качествами и старше возрастом. Совершённый за таким имамом намаз бывает лучшего качества и можно надеяться, что Аллах примет его.

Но необходимо знать, что можно совершать намаз тому, кто совершил вудуъ за тем, кто сделал таяммум, и кто сделал масх на хуффи. Стоящему за сидящим, взрослому за несовершеннолетним, свободному за рабом, здоровому за больным (у кого капает моча). Кто совершает намаз своевременно, за тем, кто его совершает для восстановления. Кто совершает фард намаз за тем, кто совершает сунна намаз.

Как должен вести себя маъмум:

1) Чтобы он стоял наравне или чуть позади имама. Это определяется по пятке.

Если маъмумов двое и больше, то они становятся в ряд за имамом. Между имамом и маъмумом желательно оставлять расстояние в три локтя. Между рядами джамаата тоже оставляют такое расстояние. Если джамаат делают женщины, то их имам становится в середине ряда.

Нежелательно, чтобы один человек стоял позади ряда. Он должен зайти в ряд. Если это не удается, то он после ихрама, делает знак одному стоящему в ряду, и тот должен сделать шаг назад к нему.

2) Он должен последовать во всех действиях за имамом. Если он будет отставать больше чем на два длинных рукна, его намаз будет недействительным.

3) Он должен знать движения имама. Он должен видеть имама, или тех, кто стоит за ним, или слышать голос имама.

4) Он должен делать намерение совершить намаз за имамом или в джамаате. Если без намерения следовать за имамом, ему вознаграждения не будет.

Маъмуму ракаат засчитывается, если он успел совершить руку (поясной поклон), вместе с имамом. Желательно чтобы маъмум начал намаз вместе с имамом, если он

опоздает, то ему можно вступить в джамаат, пока имам не произнес первое приветствие.

Для более подробного ознакомления с намазом посланника Аллаха, мир ему и благословение, хочу добавить то, что написал аш-шейх Абдуллах ибн Абдуррахман аль-Джабрин.

Особенности молитвы пророка,
от произнесения "Аллах Велик" до приветствия "Мир вам".

1. Мусульманину надлежит, когда он хочет совершить молитву, быть чистым от больших и малых осквернений. Он избавляется от большого осквернения купанием, а от малого избавляется омовением, совершая омовение должным образом, то есть совершает его подобно тому, как совершал омовение пророк (да благословит его Аллах и приветствует).

2. Совершающему молитву узаконено, чтобы был у него коврик (имеется ввиду стоять на чистом месте), на котором он будет совершать молитву, будь он имам или молящийся в одиночестве.

3. Потом, в том случае если он является имамом, он повернется направо и скажет: "Равняйтесь", затем повернется налево и скажет: "Равняйтесь".

4. Потом повернется лицом и всем телом к кибле и вознамерится в сердце своем совершить молитву, какую хочет, но не говоря о своем намерении вслух.

5. Потом произносит вступительное восхваление - *такбир,* и со словами "Аллаху акбар" поднимает руки с сомкнутыми и вытянутыми пальцами, направив их в сторону киблы на уровне своих плеч или на уровне ушей.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повышал свой голос, произнося "Аллаху акбар", чтобы слышали те, кто позади его, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднимал руки иногда вместе с произнесением "Аллаху акбар", иногда после произнесения "Аллаху акбар", а иногда перед ним.

6. Потом кладет свою правую руку на левую руку. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, клал правую руку поверх кисти левой руки, на запястье и на предплечье. И клал он их на груди или ниже ее.

7. Потом некоторое время следует помолчать для вступления в молитву, и вот какие слова дошли до нас из его мольбы вступления в молитву (дуа «аль-истифтах»):

"О, мой Аллах! удали меня от грехов моих, как удалил Ты восток от запада. О мой Аллах! очисти меня от грехов моих, как Ты очищаешь белую одежду от грязи. О мой Аллах, омой меня от грехов моих водой, снегом и градом".

А иногда он начинал словами: "Свят Ты, о мой Аллах и хвала Тебе, Благословенно Имя Твое, и превыше всего Твое Величие, и нет божества, кроме Тебя".

И помимо этих есть другие слова, достоверно дошедшие от него, да благословит его Аллах и приветствует. А лучше всего иногда читать одно, иногда другое из того, что установлено им, да благословит его Аллах и приветствует, в мольбе вступления в молитву.

8. Потом молящийся прибегает к Всевышнему Аллаху от проклятого шайтана, говоря: "Я прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана, от его наущений и от его высокомерия, и от его плевков, приводящих к безумию" или скажет: "Я прибегаю к Всеслышащему, Всезнающему Аллаху от проклятого шайтана..."

9. Потом произносит слова "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал их словно бы про себя, тихо. И не установлено, что он произносил "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного" вслух постоянно, но все же иногда его слышали стоявшие за ним, как он читал ее словно про себя, то есть, чуть повышая голос. Но слышали это только стоящие близко к нему.

10. Потом читает "аль-Фатиху". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, останавливался на начале каждого аята, не связывая с тем аятом, что идет после.

11. После "аль-Фатихи" пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произносил вслух "Аминь!" во всеуслышание, и те, кто стояли за ним, произносили "Аминь!" так, что содрогалась мечеть.

12. Потом молящийся помолчит после завершения чтения "аль-Фатихи", но не долго.

13. Потом прочтет то, что сможет из Корана после "аль-Фатихи", а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, чаще всего читал полную суру в каждом ракаате намаза или читал суру в двух ракаатах, или читал некоторые суры. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, останавливался на начале каждого аята, не связывая его с тем аятом, что идет после.

14. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал вслух утреннюю молитву и первые два ракаата вечерней и ночной молитвы. И он читал полуденную и послеполуденную молитвы про себя.

15. Когда чтение закончено, следует помолчать, чтобы перевести дух перед тем, как совершить поясной поклон.

16. Потом совершается поясной поклон со словами "Аллаху акбар" и с поднятием рук до уровня плеч или ушей, и молящиеся следуют за ним (имамом), произнося "Аллаху акбар" и совершая поясной поклон с поднятием рук, и так поступают и имам, и стоящие за имамом и молящийся в одиночестве. На это указывает Сунна, хотя нет поучительного примера тому, кто отказался поднять руки, несмотря на известность этого правила.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, в своем поясном поклоне наклонял свою спину, выравнивая с ней голову так, что если бы поставили на нее сосуд, то он был бы неподвижен, и прочно ставил свои руки на колени, опираясь на них разомкнутыми пальцами и отодвигая руки от боков. Иногда стоял в поясном поклоне

подолгу, и порицал того, кто облегчал обязательные составные части молитвы, и запрещал также клевание в молитве, подобное тому, как клюет ворона.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, в поясном поклоне велел возвеличивать Господа и узаконил прославление такими словами: "Свят мой Великий Господь", три раза или больше, чем три. Он говорил иногда: "Свят Мой Великий Господь и хвала Ему" три раза. И он говорил: "Преславный, Пресвятой, Господь ангелов и Духа (ангела Джибриля)". Он произносил и другие упоминания и мольбы в поясном поклоне, помимо этих. Он запрещал чтение Корана в поясном и земном поклонах.

17. Потом молящийся поднимет голову, поднимая при этом и руки до уровня плеч или до уровня ушей, и говорит: "Аллах слышит того, кто Его восхваляет". Будь это имам или молящийся в одиночестве, каждый говорит после того, как выпрямился: "О, наш Господь, хвала Тебе". Он, да благословит его Аллах и приветствует, произносил иногда: "О, наш Господь! хвала Тебе, вмещающая и небеса и земли, и все то, что Ты еще пожелаешь".

Он, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: "Когда скажет (имам): "Аллах слышит того, кто Его восхваляет", то вы скажите вслед за ним: "О, Наш Господь, Тебе хвала". Нет доказательства тому мнению, которое иногда высказывают - что стоящий за имамом должен говорить: "Аллах слышит того, кто Его восхваляет".

Потом молящийся кладет правую руку на кисть левой руки, на запястье и на предплечье, как делал это в своем стоянии перед поясным поклоном.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, затягивал эту обязательную составную часть молитвы так, что некоторые говорили - он забыл, и выражал порицание тому, кто эту часть уменьшал, и велел в этой части хранить спокойствие и не спешить. И он, мир и благословение ему, запрещал молящимся за имамом, подниматься раньше него. И он грозил тому, кто поднимал голову раньше имама тем, что Аллах превратит его лицо в ослиную морду.

18. Потом молящийся произносит слова "Аллаху акбар" и падает ниц совершая земной поклон, и не установлено, что он, да благословит его Аллах и приветствует, поднимал руки при падении ниц, совершая земной поклон, наоборот, ибн Умар сказал: "Он не делал этого, совершая земной поклон". Возможно, он совершил это однажды или дважды для того, чтобы показать, что поднятие рук допустимо.

Он, благословит его Аллах и приветствует, когда опускался для совершения земного поклона, выдвигал вперед свои колени раньше рук. И он совершал земной поклон, опираясь на семь частей тела, а именно: на лицо, руки, колени, кончики пальцев стоп. И прочно касаясь своим лбом и носом земли, поднимал свои предплечья от земли, отдаляя их от боков, и поднимал свой живот от бедер, а бедра от голеней, и расставлял свои ноги, опираясь на стопы таким образом, чтобы пальцы их направлены были в сторону киблы, упор при этом приходился на подушечки пальцев, стоявших на земле. И опирался на ладони, прижав пальцы друг к другу и обратив их к кибле, клал их на землю на уровне своих плеч или на уровне лба, или на уровне ушей.

Обо всем этом известно из Сунны. И он, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал, чтобы молящийся выдвигал свои локти, подобно собаке.

Далее следует сказать в земном поклоне: "Свят мой Высочайший Господь" три раза или больше. И предпочтительнее говорить: "Свят Ты, о мой Аллах, наш Господь, Тебе хвала, о мой Аллах, прости меня". И говорить: "Преславный, Пресвятой, Господь ангелов и Духа (ангела Джибриля)".

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал к тому, чтобы увеличивали мольбу в земном поклоне, и запрещал чтение Корана в поясном и земном поклонах, и запрещал, чтобы спешили в них, и призывал к спокойствию в них.

19. Потом молящийся поднимет голову со словами "Аллаху акбар" и сядет между двумя земными поклонами. А Он иногда поднимал руки при произнесении "Аллаху акбар". Садиться следует таким образом - подвернув под себя стопу левой ноги, сесть на нее, отведя чуть в сторону правую ногу, и положить на бедра ладони, разомкнув пальцы.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, иногда сидел опираясь на свои стопы, то есть на пятки и на лицевую сторону стоп.

И не установлено, что он, да благословит его Аллах и приветствует, делал знак поднимая указательный палец в сидячем положении, но возможно, что он делал это однажды для того, чтобы показать допустимость этого.

И он говорил: "О, мой Господь, прости меня, и помилуй меня, и возмести мне, и возвысь меня, и направь меня на правильный путь, и избавь меня, и даруй мне средства к существованию", а иногда произносил: "О, мой Господь, прости меня, о, мой Господь, прости меня".

Он, да благословит его Аллах и приветствует, затягивал эту обязательную составную часть так, что иногда говорили - он забыл, и запрещал уменьшать ее.

20. Потом молящийся совершит второй земной поклон, произнося слова: "Аллаху акбар", и совершит его так, как совершал первый земной поклон. И этим заканчивает свой первый ракаат (часть молитвы).

21. После чего встает, произнося слова "Аллаху акбар" и опираясь на колени, не на руки. И совершает второй ракаат молитвы, как и первый, но без вступительного восхваления "Аллаху акбар" и без вступительной мольбы (дуа аль-истифтах), и без слов прибегания к помощи, а именно: "Я прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана".

22. Не установлено от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что можно допустить сидение в паузе после первого ракаата или после третьего ракаата, за исключением сведений о конце его жизни, когда он, вероятно, делал это (паузы для сидения).

23. Потом молящийся делает во втором ракаате то, что делал в первом ракаате, только короче.

24. Потом он садится после второго ракаата для того, чтобы произнести первый ташаххуд. В случае, если в молитве два ташаххуда, как например, в полуденной и в послеполуденной, вечерней и ночной молитвах, он садится так, как между двумя земными поклонами. Потом читает первый ташаххуд, то есть, следующее: "Почести Аллаху и молитвы, и лучшие слова. Мир тебе, о пророк! и милость Аллаха и Его благодать. Мир нам и праведным рабам Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и еще свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Его посланник."

И он, да благословит его Аллах и приветствует, клал левую ладонь на свое левое колено и, сжимая пальцы правой руки, делал знак указательным пальцем при упоминании Всевышнего Аллаха или при произнесении двух свидетельств, а иногда, согнув мизинец и безымянный палец, присоединял средний к большому пальцу и поднимал указательный.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал садиться на ноги и ягодицы так, как садится на задние лапы собака. А именно: когда человек касается ягодицами земли, расставляет голени в стороны и ставит руки на землю, подобно

тому, как садится собака на задние лапы, и такое сидение между двумя земными поклонами не разрешено.

Он, мир и благословения ему, значительно уменьшал этот ташаххуд, как если бы он сидел на горячем камне.

25. Потом молящийся произносит "Аллаху акбар", поднимая руки, и встает для третьего ракаата, опираясь при вставании на свои колени, не на землю.

26. Потом читает "аль-Фатиху", одну, и больше ничего не читает после нее, потому что не установлено, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал в двух последних ракатах после "аль-Фатихи" что-либо еще.

27. Потом совершит четвертый ракаат, сделав в нем то, что сделал в третьем, и уменьшит оба - то есть, третий и четвертый ракааты - в отличие от первых двух.

А после четвертого ракаата из полуденной, послеполуденной и ночной молитв, или после третьего ракаата из вечерней, или второго ракаата, как в утренней молитве, молитве пятничного дня и в двух праздничных молитвах, сядет на последний ташаххуд и произнесет в нем то, что говорил в первом ташаххуде, потом благословит посланника, и скажет: "О, мой Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада так же, как Ты благословил Ибрахима и семью Ибрахима. Истинно, Ты Достохвальный, Славный! О, мой Аллах, ниспошли благодать на Мухаммада и на семью Мухаммада так же, как Ты ниспослал ее на Ибрахима и на семью Ибрахима. Истинно, Ты Достохвальный, Славный!".

Он, да благословит его Аллах и приветствует, иногда сидел в ташаххуде, опираясь на свои бедра, то есть: касаясь левым бедром земли и выведя ноги с одной стороны, клал левую ногу под бедро и голень правой ноги, которую порой чуть вытягивал. И охватив своей левой рукой колено, нажимал на него.

28. Потом, когда закончит последний ташаххуд, скажет: "О, мой Аллах! я прибегаю к Тебе от адских мук, и от мук могилы, и от испытаний жизни и смерти, и от вреда искушений даджала (Антихриста)".

29. Потом произнесет мольбу для себя перед завершающим приветствием, и эта установленная мольба такова: "О, мой Аллах, я поступал несправедливо по отношению к самому себе много раз, и никто не прощает грехов, кроме Тебя. Прости же меня, даруй мне Свое прощение, и помилуй меня, истинно. Ты - Прощающий, Милосердный".

И вот слова из его, да благословит его Аллах и приветствует, мольбы: "О, мой Аллах, облегчи мой расчёт". И можно просить у Аллаха Рая и искать у Него защиты от огня Ада, а также произносить другие мольбы, слова которых дошли от него, да благословит его Аллах и приветствует.

30. И заканчивает молитву приветствием: повернув (голову) направо так, чтобы самому была видна белизна правой щеки, произносит "Мир вам и милость Аллаха". И с левой стороны сделает так же, и вдобавок скажет: "….и благословение Его". Об этом рассказано в одном из хадисов, и может он поступил так однажды для того, чтобы это было разрешено.

31. После слов приветствия в конце молитвы, попросит прощения у Аллаха три раза, говоря:

"О, мой Аллах, Ты - Мир, и от Тебя Мир, Благословен Ты, О Обладатель Величия и Почёта", прежде чем повернется к молящимся, если он имам. И останется обращенным лицом к кибле во время произнесения этих слов.

32. Потом повернется к молящимся. И он, да благословит его Аллах и приветствует, чаще всего поворачивался с правой стороны, а иногда с левой.

33. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, установил для своего народа упоминание Аллаха по завершении молитвы, и вот эти слова: "Нет божества, кроме Аллаха, Он Един, нет Ему сотоварища. Ему принадлежит царство, и Ему хвала, и Он Всемогущ. Нет ни у кого могущества и силы, кроме Аллаха. Нет божества кроме Аллаха. И не поклоняемся мы никому, кроме Него. От Него исходит благоденствие и у Него все достоинства, и Ему наивысшие восхваления. Нет божества, кроме Аллаха, мы искренни в религии перед Ним, даже если это ненавистно неверным. Никто не лишит того, что Ты даровал, и никто не дарует того, чего Ты лишил, и не поможет могущество богатого, могущество лишь от Тебя".

Потом скажет "Свят Аллах" тридцать три раза и "Хвала Аллаху" тридцать три раза, и "Аллах Велик" тридцать три раза, и скажет полностью в сотый раз: "Нет божества, кроме Аллаха, Он Един, нет Ему сотоварища. Ему принадлежит царство и Ему хвала, и Он Всемогущ".

Потом прочтет аят "аль-Курси», после этого прочтет: «аль-Ихляс» и оба аль-муавиза,(т.е. суры «аль-Фаляк» и «ан-Нас»). Эти суры прочтет после завершения обязательной молитвы. И желательно повторить их по три раза после завершения утренней и вечерней молитв.

34. Он, да благословит его Аллах и приветствует, установил для своего народа дополнительную молитву перед обязательными молитвами и, что чаще, после обязательных молитв. Он сказал: *"Кто добровольно совершит двенадцать ракаатов в течение суток, тому Аллах возведет дом в Раю".*

Вот эти молитвы:

- два ракаата перед утренней молитвой;
- четыре ракаата перед полуденной молитвой и два ракаата после нее;
- два ракаата после вечерней молитвы;
- два ракаата после ночной молитвы.

Желательно совершить дополнительную молитву перед обязательной послеполуденной молитвой в четыре ракаата и в два ракаата перед обязательной вечерней молитвой, и в два ракаата перед обязательной ночной молитвой. Достоверно известно, что это установлено от пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Он побуждал, да благословит его Аллах и приветствует, к постоянству в проявлении доброй воли особенно в том, что легче дается. А это такие молитвы как например: молитва ночи(тахаджуд) и утренняя молитва(ад-духа), и молитва, читаемая по ночам в месяце Рамадан(таравих) и другие, из тех, что доподлинно дошли от него, да благословит его Аллах и приветствует.

35. Женщина совершает молитву так же, как совершает ее мужчина, во всех действиях. За исключением некоторых пунктов, таких как прикрывание одеждой или чтение - мужчина читает молитву вслух, в тех случаях, когда следует читать вслух, а женщина читает про себя.

Это те сведения, которые удалось собрать об особенностях молитвы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от начала "Аллах Велик" до заключительного приветствия "Мир Вам", как это установлено было от него, да благословит его Аллах и приветствует. И он, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: "Молитесь так, как вы видите, как я совершаю свою молитву". И он, да благословит его Аллах и приветствует сообщал, что молитва - это его радость и его отдохновение.

Мусульманин должен совершать обязательную молитву так, как было установлено, с тем, чтобы она была ему светом и спасением в День Страшного Суда, с соизволения Аллаха. Аллах лучше знает!

И да благословит Аллах Мухаммада и его семью, и его сподвижников, и приветствует.

Сваляту аль-мусафир, намаз путника.

Всевышний Аллах сделал облегчение для путника во многих религиозных делах. По отношению к намазу есть два вида облегчения:

1. Сокращение намаза, аль-касру.

Это совершение намазов, состоящих из четырех ракаатов, двумя ракаатами: обеденный, послеобеденный и ночной намазы.

Для сокращения намаза есть условия:

1.Чтобы намаз стал обязательным для него будучи в сафаре и чтобы он совершал его в сафаре. Если настало время обеденного намаза дома, и он после этого вышел в дорогу (не совершив этот намаз), он не имеет право его сократить. Если настало время обеденного намаза в дороге, но он не совершил его пока не пришел домой, этот намаз тоже не сокращается.

2. Чтобы он вышел за границы населенного пункта, где он находился и откуда решил сделать сафар. Пока он не вышел за границу этого села или города, он не имеет право на сокращение намаза.

3. Чтобы он не намеревался остаться на месте прибытия более четырех дней. Если он намерен остаться там более четырех дней, то его сафар заканчивается по прибытию туда. Если он не знает, сколько дней останется там, то ему можно сокращать намаз в течение восемнадцати дней. Другие алимы сказали, что можно сокращать намаз без ограничения, пока не вернутся на родину.

4. Чтобы мусафир не совершал намаз за имамом, который не в сафаре. В этом случае он должен совершить намаз без сокращения.

2. Снос двух намазов, аль – джам*.

Снос делается между обеденным и послеобеденным намазами, вечерним и ночным намазами. Это когда первый намаз переносится на время второго намаза, или когда второй переносится на время первого намаза. Переносить вперед или назад зависит от удобства для путника, и он сам решает куда перенести. Но в условиях переноса вперед или назад есть некоторая разница.

Когда намаз переносится вперед, то первый намаз надо совершить первым. При совершении первого намаза он должен делать намерение для сноса второго намаза к нему. Он не должен пропустить между обоими намазами времени больше чем время икамата. Его сафар должен продолжаться, пока он не начал совершение второго намаза.

Когда намаз переносится назад, то имеются два условия: он должен делать намерение сноса первого намаза ко второму, пока не прошло время совершения первого намаза. Сафар должен продолжаться пока он не совершит оба намаза. Если он доехал до родины, прежде чем совершил оба намаза, то его перенесенный намаз становится восстановленным.

Условия сафара, в котором разрешается снос и сокращение.

1) Чтобы сафар был длинным, не менее восмидесяти километров.

2) Чтобы он знал, куда едет и сколько времени он там будет. Если человек вышел искать убежавшего раба, или в поисках работы, или следует за начальником, цели которого он не знает, то ему нельзя сокращать и сносить намаз. Если он уже прошел расстояние более восмидесяти километра, тогда ему разрешаются все облегчения сафара, потому что уже ясно то, что он в длинном сафаре.

3) Чтобы он не вышел с целью совершить греховное. Если человек вышел воровать, или продавать и покупать вино и наркотики, или совершать риба (ростовщичество) и т. д. то ему не разрешается пользоваться облегчениями сафара. Облегчения не предписаны для того, кто не повинуется шариату.

Можно сносить намазы тем, кто молится в джамаате по причине сильного дождя. Условием такого сноса являются:

- чтобы дождь еще шел, когда совершили первый намаз;
- чтобы мечеть была так далеко, что трудно идти туда при дожде.

Этот снос бывает только второго намаза к первому, потому что дождь может прекратиться до времени совершения второго намаза.

Сваляту аль-хауфи, намаз при опасности.

Когда говорят о намазе при опасности, имеется в виду намаз в военное время. Есть несколько вариантов совершения этого намаза. Поскольку в наше время ведение войны очень изменилось по сравнению с тем временем, когда воевали саблями, копьями и ружьями. Нет смысла описать какой-нибудь вариант этого намаза. Самим воинам надо решать, как его совершить. Если есть возможность, то совершают в джамаате, если нет, то каждый в отдельности.

Главное что надо знать – это то,что совершение намаза не отменяется. Его надо совершать при любых обстоятельствах, но его совершают, кто как сможет. Например: с оружием в руках, с испачканной кровью одеждой, без омовения, оставляя киблу и совершая много движений.

Сваляту аль-хауф разрешается совершать не только на войне,но и в том случае, если одному человеку что-то угрожает. Например: если он убегает от хищного животного, или от личного врага.

Мудрым смыслом введения сваляту аль-хауфи является то, что в опасных ситуациях человек сильнее и больше нуждается в обращении к Всевышнему Аллаху. Раб ближе всего к своему Господу тогда, когда он совершает намаз. Поэтому ему предписано совершать намаз на поле боя, с джамаатом, если это возможно. Но ему сделано облегчение, соответствующее его положению.

Также сделано облегчение больному и путнику. Находясь в трудном сафаре или в тяжелой болезни, человек обращается к своему Господу, по своей возможности и признавая Его господство, просит Его милости.

Сваляту аль - джума, пятничный намаз.

Это один из обязанностей мусульман, которым Аллах возвысил их, обещав им большие вознаграждения за поклонения Ему в этот день. Он был возложен еще в Мекке, но его начали совершать только в Медине.

В введении этого намаза очень много мудрости и пользы для уммы мусульман. Из них являются:

1. Встреча всех мусульман одного населенного пункта в неделю один раз в одном месте, - это джума мечеть.

2. Встреча со своим имамом, который напоминает им о самых важных обязанностях, призывает к единству и дружбе, взаимопомощи и уважении.

3. Это день, когда мусульмане стоят за своим имамом как крепкое здание, когда он им сообщает о важных событиях прошлой недели и задачах на будущее. Это приучает их к готовности совместно исполнять задачи ислама и мусульман. Поэтому посланник Аллаха призывал участвовать в этой еженедельной встрече, - съезде, и угрожал тем, кто не придает значения этому, и пропускает джума-намаз.

В хадисе переданном от Абухурайры и ибну Умара, да будет доволен ими Аллах, говорится: - *Они услышали, как посланник Аллаха, мир ему и благословения, со своего минбара (кафедра) говорил: «Пусть люди прекращают оставление джума-намаза, в противном случае, Аллах запечатает их сердца, и потом они будут из беспечных (небрегущих, оплошных)»*. Хадис привел имам Муслим.

Условиями обязанности джума-намаза являются:

1) Быть мусульманином. От кафира ибадат не принимается, но в ахирате его наказывают за несовершение всех обязанностей.
2) Совершеннолетие по шариату.
3) Умственное здоровье.
4) Свобода от рабства.
5) Быть мужчиной.
6) Физическое здоровье. Тот, кто не может прийти в мечеть, или не может до конца намаза там находиться, на него не возлагается джума-намаз.
7) Проживание там, где совершается джума–намаз. Кто оказался проездом в этом населенном пункте, на него нет джума–намаза, если он не решил остановиться там на некоторое время (более трех суток). Кто проживает за населенным пунктом, но он слышит азан из места совершения джума-намаза, он должен совершить его.

Условиями для принятия джума-намаза
(его правильности, подлинности), **являются:**

1. Его совершение в населенном пункте постоянного проживания, где проживают не менее сорока мужчин, обязанных совершить джума-намаз. Если люди живут в шатрах, палатках зимой и летом, то на них нет джума-намаза.

2. Чтобы в нем участвовали не менее сорока мужчин, обязанных его совершить. Если участвуют сорок человек, среди которых дети или мусафиры - их джума не засчитывается. Эти условия обязательны по мазхабу имама аш-Шафия. Другие имамы не ставят условие, чтобы было сорок человек.

3. Чтобы джума-намаз совершили во время обеденного намаза.

4. Чтобы в одном населенном пункте совершали только один джума-намаз. Если совершают несколько джума, то первый из них засчитывается, а остальные бывают недействительными и они должны совершить обеденный намаз.

Когда населенный пункт большой и нет возможности всем собраться в одном месте, то можно совершать несколько джума, но согласно необходимости.

У джума-намаза есть свои фарды,
(дополнительные обязанности).

Первое: две хутбы - проповеди.

Эти хутбы имеют условия:

- чтобы хатиб (тот, кто делает проповедь) делал хутбы стоя. Между ними он садится, чтобы отделить одну хутбу от другой;
- чтобы хутбу делали до намаза;
- чтобы хатиб имел все условия, которые нужны для совершения намаза. Эти две хутбы являются как бы двумя ракаатами от обеденного намаза, поэтому хатиб должен иметь все условия, необходимые для совершения намаза;
- чтобы арканы хутбы были на арабском языке. Если никто из присутствующих не знает арабского языка, то можно перевести хутбу на их язык;
- чтобы хутбу произносили последовательно, не пропуская лишнего времени. После хутбы намаз тоже должны совершить, не пропустив лишнего времени. Это для того, чтобы один ибадат был исполнен неразрывно;
- чтобы хутбу услышали сорок человек, которые обязаны совершить джума-намаз, (это условие по мазхабу имама аш-Шафия).

Эти хутбы имеют свои арканы:

- **в**осхваление Аллаха;
- молитва посланнику Аллаха;
- завещание о богобоязненности (таква);
- чтение одного аята Корана в одной хутбе. Аят должен быть полноценным, который имеет понятный смысл;
- дуа всем мусульманам во второй хутбе.

Второе: совершение в джамаате намаза в два ракаата после двух хутб. Совершение его в джамаате обязательно. Если хотя бы один ракаат намаза не будет совершен в джамаате, то его джума не засчитывается, и он должен его сделать обеденным намазом и совершить четыре ракаата.Если кто-то опоздал и совершил с имамом один полный ракаат, его джума считается правильной. Если же опоздавший не успел ко второму поясному поклону имама, то он должен встать после приветствия имама и совершить четыре ракаата обеденного намаза.

Адабы джума-намаза (этикет, приличия):

Тому, кто намеревается участвовать в джума-намазе, желательно соблюдать следующие адабы:

- очистить тело и одежду от грязи и неприятных запахов;
- купаться, постричь ногти и лишние волосы, причесаться;

- рано идти в мечеть. Совершить два ракаата приветствия мечети и заняться ибадатом: азкары, чтение Корана и т. д.

- когда имам начинает хутбу, оставить все иное и слушать его.

Из общих для всех мусульман адабов пятничного дня являются:

- чтение суры «аль-Кахф» в этот день или в пятничную ночь.

- увеличение дуа и мольбы. Потому что в этом дне есть час, когда Всевышний Аллах отвечает на мольбу просящего.

- многократно молиться за посланника Аллаха, мир ему и благословения. Он сказал: «*Самым хорошим днем для вас является пятничный день. Вы много делайте свалят мне* (мольба, дуа). *Ваш свалят доходит до меня»*.

Сваляту ан-нафли – дополнительные намазы, сунна намаз.

Сунна намазы делятся на два вида: сунны, которые совершаются в джамаате и которые совершаются в одиночку.

Сунна намаз, который совершается в одиночку, тоже имеет два вида: Тот, который совершается с фард намазом, и тот который не связан с фардом.

Сунна намаз, который совершается с фард-намазом.

Есть сунна аль-муаккад, то есть, сунна которую посланник Аллаха, мир и благословение ему, совершал всегда. И есть сунна намазы, которые он совершал, но не всегда.

Сунна аль-муаккад - это два ракаата до утреннего намаза, два ракаата до и два после обеденного намаза, два после вечернего и два после ночного намаза. Всего десять ракаатов. Одни алимы сказали, что сунна аль-муаккада двенадцать ракаатов. Они сказали, что до обеденного намаза посланник Аллаха совершал четыре ракаата.

Сунна, которую посланник совершал не всегда, - это по два ракаата до и после обеденного намаза. То есть, он иногда совершал по четыре ракаата до и после этого намаза. Четыре ракаата до послеобеденного намаза. По два ракаата до вечернего и ночного намазов. Всего двенадцать ракаатов.

В пятничный день до джума-намаза и после него по четыре ракаата. Некоторые алимы сказали, что до джума-намаза нет сунны, кроме двух ракаатов тахията – которую совершают при входе в мечеть. (тахияту аль-масджид, намаз приветствия мечети). После джума-намаза сунна аль-муаккад два ракаата.

Сунна-намаз, который не связан с фардом.

Она имеет два вида: сунна, для которой есть указанное время, и сунна, которой не указано время.

Сунна, для которой есть указанное время, это:

- тахияту аль-масджид, -это сунна, которую совершают при входе в мечеть. Если человек зашел в мечеть и прежде чем садиться совершил намаз: фард или сунна, то считается, что он совершил тахият.

- аль-витру, -это сунна аль-муаккад. Его совершают после ночного намаза до наступления утреннего намаза. Самое малое его количество -один ракаат (и нежелательно совершать только один ракаат). Самое полное аль-витру - одиннадцать ракаатов.

- ат-тахаджуд, - это намаз, который совершается после сна. У него нет определенного количества ракаатов. Многие встают ночью и совершают тахаджуд, это соответствует сунне посланника, мир ему и благословение.

- ад-духа. Самое малое его количество -два ракаата, самое полное -восемь ракаатов. Его время наступает после полного восхода солнца. Желательно совершить ад-духа когда солнце поднимется до четверти неба, или когда проходит четвертая часть дня.

- аль-истихара. Это намаз состоящий из двух ракаатов, которое совершается в любое время. Аль-истихара сунна совершить тому человеку, который хочет сделать какое-то дело и сомневается в его последствиях. Он совершает этот намаз, после этого делает дуа, которому научил посланник Аллаха и поступает так, как ему подскажет его сердце.

Сунна намаз, который не связан с определенным временем:

Это то, что человек совершает в любое время. Самым хорошим видом поклонения является намаз, поэтому сунна совершать его побольше.

Сунна намазы, которые совершаются в джамаате:

- праздничные намазы
- таравих намаз
- намаз затмения солнца и луны.
- намаз прошения дождя. Об этих намазах мы расскажем в соответствующих местах.

Сваляту аль-идайни, праздничные намазы.

Сваляту аль-*ид был введен во втором году хиджры. Посланник Аллаха, мир и благословение ему, в том году совершил сваляту аль-*ид по окончанию Рамадана (идуль-фитри). Этот намаз сунна аль-муаккада всем мусульманам. Он совершается в джамаате, но можно его совершать и в одиночку.

Время совершения сваляту аль-*ида и как он совершается.

Его время начинается после полного восхода солнца и продолжается до полудня.

Достаточно совершить два ракаата как в обычном намазе. Сунна чтобы в первом ракаате, после такбирату аль-ихрам прочитать дуа, потом произнести семь раз «Аллаху Акбар». При каждом такбире поднимать руки, между такбирами сказать:

«субхана ллахи, валь-хамду лилляхи, ва ля иляха илля ллаху, валлаху акбар», потом прочитать «аль-Фатиху» и суру,(предпочтительно суру «аль-А*ля»).

Во втором ракаате, после того как встали от саджды, пять раз сказать «Аллаху Акбар», между ними делают тот же тасбих. Потом прочитать «аль-Фатиху» и суру,(предпочтительно суру «аль-Гашия»).

Проповедь, хутбату аль- *ид.

После совершения намаза, сунна произнести проповедь ида,(т.е. проповедь праздничного дня). Хутба ида в точности похожа на хутбу джума-намаза, в его арканах и суннах. Дополнением является: сунна начать первую хутбу девятью, а вторую пятью такбирами, без тасбиха между ними.

Совершают сваляту аль-ид в мечети или на открытом месте. Если место в мечети хватает всем и нет трудности для молящихся, то лучше его совершить в мечети. Потому что, намаз совершённый в мечети дороже, чем совершённый в другом месте.

Ат-такбиру. Для обоих праздников сунной является ат-такбир. Его начинают после захода солнца последнего дня Рамадана и девятого дня зуль-хиджи. Такбир сунна произносить во всех местах: дома, на дороге, на базаре, в мечети и т. д. Его произносят повышенным голосом и до вступления имама в намаз.

Такбир идуль-фитра заканчивается вступлением имама в намаз. Такбир идуль-адха продолжается до послеобеденного намаза четвертого дня. Он произносится после намазов.

Сунна в этом такбире произносить следующие слова: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ля иляха илля ллаху Аллаху Акбар, Аллаху Акбар ва лилляхиль хамд».

Адабы – этика для свалятуль-ида и праздничных дней те же, что и для пятничного намаза.

- Желательно чтобы в идуль-фитри покушать немного до намаза, а в идуль-адха желательно не кушать, пока не совершат намаз. И желательно разговеться мясом жертвенного животного.
- Сунна идти на намаз одной дорогой, а вернуться другой.
- Имаму не желательно совершать сунну до праздничного намаза.

Закяту аль–фитр.

Он еще называется закяту аль-бадани, или подаяние разговения. Предписан пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в том же году, в котором началось соблюдение поста месяца Рамадан. За день или два до разговения посланник Аллаха произнес проповедь, в которой сказал: *“Дайте са (меру сыпучих тел) пшеницы, или са фиников, или ячменя на каждого свободного или раба, и маленького и взрослого”.*

Кто должен подавать милостыню разговения.

Свободный мусульманин, имеющий возможность подать милостыню, после того как наестся сам, накормит свою семью (жену, детей, слуг) и всех остальных, кто находится на его содержании.

Те, за которых человек должен выплатить закяту аль-фитри:

- за себя и за тех, кто находится на его иждивении: (за своих малолетних детей, жену, раба, родителей, совершеннолетних детей, если они не трудоспособны). За них он дает закяту аль-фитри, если они мусульмане.

Размеры милостыни разговения.

Размер ее - сах фиников, ячменя, пшеницы, риса, кукурузы, или чего-то другого, что едят большинство людей в данной местности, на каждого человека. Сах в данное время, это три литра. Вес саха равняется - 2.400 граммам.

По мазхабу имама Абуханифы можно давать милостыню деньгами, если это выгоднее бедным. А они могут купить на них то, в чем больше нуждаются (будь то лекарства, или что-либо другое).

Время подаяния.

Мусульманские правоведы сошлись на том, что время выдачи закята аль-фитр - это конец месяца Рамадана, и расходятся только в том, должен ли это быть заход солнца в вечер разговения, или восход солнца в день праздника. Но, несомненно то, что это должно происходить перед выходом на молитву. Ибн Умар, да будет им доволен Аллах, сказал: *“Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал нам давать закят разговения до выхода людей на молитву”.*

Допускается выдача закята за день или два до праздника.

А по другому мнению допускается выдача эакята с первого дня месяца, но не допускается задержка на день после праздника. В таком случае, это будет просто подаяние, а не закят. Об этом говорится в хадисе нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, переданного от ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах: *“Предписал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, закят аль-фитр в виде очищения постящегося от пустословия и сквернословия и для того, чтобы накормить бедных. Закят до молитвы является закятом, а после молитвы - это будет просто милостыня”.*

Но необходимо знать, что не становится закят аль-фитр недействительным из-за задержки его выплаты, более того, его надо выплатить обязательно. Человек должен дать часть того, чем он владеет, до окончания отпущенного ему срока, ибо спросится за это в День, когда будет бесполезно раскаяние и не будет имущества.

Польза от выплаты закята разговения.

Закят аль-фитр выгоден дающему и выгоден обществу.

Польза дающему заключается в очищении от того, что возможно запятнало во время поста: от пустословия, сквернословия или подобных грехов, от которых необходимо

воздерживаться также, как необходимо воздерживаться от еды, питья и похоти. Человек не безгрешен и дает закят очищения и исправления оплошностей и ошибок, которые могли произойти. Именно это имел в виду пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда говорил:

“Пост в месяце Рамадан висит между небом и землей, и возвышается только с выплатой закята аль-фитр."

Отсюда закят разговения связан с каждым, находящимся под опекой постящегося, как с малолетним, так и со взрослым, как со свободным, так и с подневольным. Это - закят для тел, поэтому называется закят тела, также как и закятом разговения. Следовательно, просьба к Аллаху Всевышнему касается того, чтобы Он сохранил тела тех, кто заплатил и за кого выплачен закят, омыл и очистил их. Это входит в общий смысл сказанного Всевышним:

“Возьми с имуществ их милостыню, которой ты очистишь и оправдаешь их”. (сура «ат-Тауба», аят 103).

Что касается пользы для общества, то она заключается в избавлении бедных от униженности и недостатка в день праздника. Как гласит хадис: “Обогатите их в этот день”, или “Освободите их от хождения в этот день”.

Бедные и богатые в этот день вместе испытывают общую радость, и бедные не отличаются от богатых в этом чувстве. Кроме того, бедный, который берет закят и становится немного состоятельней в этот день, может в свою очередь дать другим бедным часть его, за себя и за того, кто находится на его содержании. Тем самым он чувствует, что он дающий подаяние и испытывает удовольствие “щедрой руки” и учится быть, хотя бы иногда, благодетелем, а не только облагодетельствованным.

Аль-удхия, - жертвоприношение в день идуль-адха.

Аль-удхия – это то, что режут в день идуль-адха, и в последующие три дня, из верблюдов, коров (быков), баранов или коз. Это ибадат, от которого мы ожидаем вознаграждения Аллаха. Посланник Аллаха своими руками зарезал в день идуль-адха два барана, произнес имя Аллаха, сказав: «Аллаху Акбар!».

Мудрость введения этого ибадата заключается в том, чтобы человек вспомнил, как пророк Ибрахим и его сын Исмаил подчинились указаниям Аллаха и решили выполнить его желание: принести в жертву Исмаила. И как Аллах заменил это жертвоприношение бараном из рая. Это пример истинного подчинения Аллаху и Его вознаграждения своих рабов.

Еще в этом обряде есть милосердие к неимущим, сохранение дружбы и родства: в этот день мясо удхия достается бедным, соседям, родственники навещают друг друга.

Решение аль-удхия – это сунна аль-муаккада. Но он становится и обязательным в двух случаях:

Первое: когда он определил одного из своих животных и сказал: «это моё аль-удхия».

Второе: когда человек обязал себя совершить аль-удхия – это называется назру: давать обет или взять на себя обет приближения к Аллаху этим поступком.

Кто совершает аль-удхия.

Его совершает мусульманин, совершеннолетний, умственно здоровый. Кроме этого он должен иметь материальную возможность зарезать ал-удхия.

Одного барана или козу режут за одного человека. Корову и верблюда режут за семь человек.

Условия для животного, которого приносят в жертву:

- верблюд должен быть вступившим в шестой год; корова и коза должны быть вступившими в третий год, а барашек должен быть вступившим во второй год. Если у него выпал передний зуб, то его можно зарезать, хотя ему не исполнилось одного года.
- они должны быть здоровыми и добротными. Если они худые, хромые, или слепые,то такое животное не годится для аль-удхия. Все что вызывает уменьшение веса и портит качество мяса, делает животное не достаточным для жертвоприношения.

Время для аль-удхия наступает после свалятуль-ида. И он продолжается до послеобеденного намаза четвертого дня.

Мясо обязательного аль-удхия, должно быть роздано бедным полностью. Нельзя от него кушать тому, кто его резал и тем, кто на его иждивении.

Аль-удхия которая сунна,то желательно раздать большинство его мяса бедным. Часть мяса оставляют себе и своей семье, другую часть можно дать тому, кому пожелают.

Нельзя продать часть мяса или его шкуру. Если шкуру дать тому, кто зарезал как плату за его работу, это уменьшает ценность аль-удхия.

Кто хочет совершить аль-удхия, тому желательно после наступления месяца зуль-хиджа, не стричь ногти и волосы, пока не будет зарезано аль–удхия.

Также желательно, чтобы он сам зарезал его или стоял рядом, когда его режут. Если есть амиру аль-муслимин (халифа), то ему сунна зарезать одно животное от имени всех мусульман.

Ат-таравих, ночной намаз джамаатом в месяце Рамадан.

Это намаз в двадцать ракаатов, в каждую ночь Рамадана. Его совершают после ночного намаза, до утреннего намаза,а после него совершают аль-витр. Таравих совершается по два ракаата и делают намерение совершить таравих. Его можно совершать и в одиночку, но лучше совершать джамаатом, чтобы соблюдать сунну и получить вознаграждение.

Сваляту аль-кусуфы и аль-хусуфы, намаз солнечного и лунного затмения.

Этот намаз совершается для обращения к Аллаху с просьбой вернуть солнцу и луне их свет, не подвергать наказанию и отвратить от мусульман бедствия. Это сунна-муаккада, и совершается в джамаате. Делается намерение совершить намаз затмения солнца или луны и выполняют два ракаата как при обычном сунна намазе. Но такое исполнение не соответствует сунне и оно не имеет превосходства.

Самым коротким совершенным видом этого намаза является такое исполнение, чтобы в каждом ракаате было по два чтения аль-Фатихи и по два поясных поклона.

Совершенный вид исполнения этого намаза таков, чтобы читать после «аль-Фатихи» много Корана, и находиться в поясном поклоне и суджуде длительное время. Например: в первом стоянии прочитать около трехсот аятов, во втором стоянии около двухсот аятов, в третьем стоянии около ста пятидесяти аятов, в четвертом стоянии около ста аятов. Примерно так же удлинять поясной поклон и суджуд.

После намаза имам делает две хутбы, как в джума-намазе, где он повелевает людям делать тауба, совершать добрые дела и не быть в забвении от поклонения Аллаху.

Если приготовились совершить намаз по причине кусуфа или хусуфа и до намаза луна или солнце вернулись в свой обычный полный вид, то намаз не делается. Но делают дуа и проповедь.

Желательно тому, кто намерен совершить этот намаз, купаться как в пятничный день.

Сваляту аль–истиска, намаз испрашивания дождя.

Этот намаз сунна совершать, когда долго не было дождя, когда растения и животные сильно нуждаются в воде. Если пошел дожь и пришла вода, то этот намаз не совершают.

Для испрашивания дождя имеется три способа, вида:

Первое, - в любое время можно просить у Аллаха об устранении засухи и послании дождя.

Второе, - после поясного поклона последнего ракаата любого намаза просить о ниспослании дождя. Так же после каждого намаза можно просить об этом.

Третье, - совершение намаза аль-истиска.

Прежде чем совершить намаз, имам или его вакиль, обращается к народу и приказывает им:

- совершить истинное покаяние;
- делать пожертвование бедным, отдавать долги, мириться между собой;
- держать пост четыре дня подряд.

После этого в четвертый день поста, имам выходит с народом на поле, в старой одежде, в покорности и смирении Аллаху. Здесь он, или его вакиль совершает с джамаатом два ракаата, точно так, как в праздничные дни.

После намаза имам делает проповедь, как проповедь ида. Но вместо такбиров говорит астахфируллах. Во второй проповеди имам поворачивается к кибле и переворачивает свой плащ (накидку) на изнанку, потом делает много дуа, подняв руки. Просит прощения многократно. Людям тоже желательно делать то, что сделал имам со своим плащом. Желательно делать дуа и просить теми словами, которыми просил посланник Аллаха, мир и благословение ему.

На этот намаз выходят все:мужчины, женщины, дети и старики. Выводят туда и скот. Потому что эта беда и трудность касается всех. Если есть среди мусульман кафиры, и они захотят участвовать, то им тоже разрешается выходить в поле.

Ахкаму аль-джаназати. Решения вопросов покойника и похорон.

Каждый из нас должен знать что он смертен, и не забывать об этом. Всё время быть готовым к встрече со смертью, совершив тауба и поклоняясь Аллаху. Смерть не бывает ближе к старому, чем к молодому, или к больному, чем к здоровому. Многих молодых людей настигла смерть, когда они были заняты мечтами молодости. И много больных и старых людей, которые каждый день ждут смерти, но они еще продолжают жить. И все же, старому и больному больше надо подготовиться к встрече со своим Господом и всегда поминать Аллаха.

Когда человек находится присмерти, его близкие должны положить его на правый бок лицом к кибле. Если это невозможно, то положить на спину и приподнять голову немного, чтобы ноги смотрели на киблу.

Тому, кто чувствует приближение смерти желательно:

- чтобы он надеялся на милость Аллаха, зная что Он Милостив и Прощающий. Поэтому, в это время ему лучше забыть о своих грехах;
- желательно напомнить ему шахаду: произнося при нем Ля иляха илля ллах, чтобы он слышал, но не заставлять его сказать эти слова;
- читать около него суру «Ясин».

Когда он умрет, в первую очередь надо закрыть ему глаза и привязать челюсть к голове. Это чтобы его вид не был неприятным;

- потом осторожно двигают его руки и ноги, чтобы они не застыли, и чтобы было удобно омыть его;
- затем с него снимают всю одежду, его поворачивают к кибле, как и до смерти;
- всё тело закрывают чем-либо легким, на живот кладут какую-либо тяжесть, чтобы он не вздулся. Желательно, чтобы все это делал его близкий человек, который милостив к нему и больше жалеет его.

То, что необходимо делать после смерти человека:

Надо поспешить с его подготовкой к похоронам. Это четыре обязательных действия: купание, наворачивание савана, совершение джаназа намаза и укладывание в могилу. Это является фард-кифая для всех мусульман и, если никто из мусульман не выполнит эти действия, то все будут в ослушании и в грехе.

Купание покойника. Необходимым условием купания является очищение его тела от наджаса и его полное омовение.

Желательными и совершенными действиями купания являются:

- тело покойника ставят на доску для купания, его аврат закрывают тряпкой. Там не оставляют лишних людей;
- тот кто моет, сажает покойного, придерживая правой рукой, левой рукой давит на живот, чтобы вышло то, что там может быть. Потом левой рукой в рукавице, хорошо моет его аврат. После этого очищает его нос и рот и совершает ему вудуъ;
- моет голову и лицо, расчесывает волосы. Выпавшие волосы кладут в его саван;
- моет всю правую сторону тела спереди, потом левую сторону спереди, потом правую сторону сзади, потом левую сторону сзади. Это - разовое купание. Сунна, чтобы так купали его три раза. Если есть необходимость, используют мыло или другое моющее средство. В последнем купании в воду добавляют что-либо с приятным запахом;
- Мужчину купает мужчина, женщину купает женщина. Разрешается, чтобы мужа купала жена, и жену купал муж. Если нет мужа, или женщин, кроме посторонних мужчин (для купания женщины), и нет жены, или мужчин, кроме посторонних женщин (для купания мужчины), то купание отпадает, и делают таяммум.

Купание обязательно всем, кроме тех, кто умер на поле боя, воюя с врагами мусульман. В случаях, когда нет возможности купать, например: как сгоревшего в огне, утонувшего, который изменился (разлагается), то делают таяммум.

Наворачивание савана. Необходим один саван, который закрывает все тело покойника.

Если есть возможность, то желательно, чтобы саван мужчины был достаточный для трёх слоев из белого, чистого материала. Он должен быть достаточно длинным и

широким, чтобы закрыть все тело. Лентами этого же материала, саван завязывают над головой, под ногами и посередине, чтобы он не раскрылся при переносе. Эти ленты снимают, когда его опускают в могилу.

Для женщины желательно применять один кусок от пояса до ног, другой кусок от плеч до колен, как рубашка и третий кусок как платок. Поверх них наворачиваются два савана, как на мужчину.

То, что можно одеть при жизни, то может быть и саваном. Поэтому мужчине нельзя делать саван из шелка. Желательно, чтобы на отверстиях тела и на тех частях, на которых делают саджда, положить вату. Тело желательно обсыпать приятно пахнущей травой, как кафур, или чем-то другим.

Джаназа–намаз. Намаз нельзя делать до купания мертвого. После купания и наворачивания на него савана, его тело ставят перед молящимися и они делают три и более ряда. Джаназа-намаз делается следующим образом:

- делают намерение совершить джаназа-намаз, который является фард-кифая, и произносят «Аллаху Акбар». Руки поднимают до ушей, как и в любом намазе;
- руки ставят на грудь и читают суру «аль-Фатиха»;
- после этого еще раз говорят «Аллаху Акбар», подняв руки. Потом читают свалят посланнику Аллаха, мир ему и благословение;
- ещё раз поднимают руки, опускают их на грудь и делают дуа покойнику. Это основная цель джаназа-намаза. Желательно делать дуа, которое делал посланник Аллаха и его сподвижники;
- четвертый раз поднимают руки и опускают их на грудь и еще раз делают дуа;
- потом произносят приветствие направо и налево, как и после любого намаза;

Если умерший ребенок, то дуа делают и его родителям.

Похороны умершего. Необходимо похоронить человека в могиле такой глубины, которая оберегает его от животных (чтобы они не достигли его) и чтобы запах его тела не выходил наружу. Он должен быть обращен к кибле.

Нормальным и желательным являются:

- чтобы глубина ямы была около двух метров, ширина семьдесят пять сантиметров, длина, по размеру его тела;
- в могилу его кладут на правый бок, лицом к кибле. Правая щека дотрагивается до земли;
- если земля твердая, то лучше сделать ляхд: делают подкоп в передней части могилы, туда ставят мертвого и за спиной ставят доски или каменные плитки. Если земля мягкая, то обкладывают нижнюю часть могилы камнями или кирпичами, туда ставят мертвого и над ним делают крышу из камней или плиток;
- мёртвого ставят у нижнего края могилы, потом его опускают в могилу головой вперед.

В похоронах участвуют мужчины. Желательно, чтобы в могилу заходили близкие родственники. Сунна сказать, тому, кто опускает его в могилу: «Бисмилляхи ва аля суннати расулилляхи».

Могилу засыпают землей, которую выкопали, но нежелательно его сильно поднять и устанавливать памятники.

Адабы, -этика проведения похорон.

Проводить умершего на кладбище и похоронить его там, является обязанностью мужчин. Женщинам это не является сунной, наоборот, им нежелательно участвовать в этом процессе.

Этикой похорон являются:

- на кладбище желательно идти пешком. При возвращении можно садиться на транспорт;
- мёртвого надо нести на кладбище культурно, с уважением. Если женщина, то лучше чтобы она была в ящике;
- когда несут покойника, не разговаривают громко, не поднимают голос читая Коран или поминая Аллаха. Надо идти тихо и думать о смерти и о том, что бывает после неё;
- сунна чтобы люди шли впереди носилок с покойником. Можно провожать на кладбище кафира, если он родственник или сосед;
- сунна, чтобы выразили соболезнование родственникам покойного. Это делается в первый день, можно делать во второй и третий день. После этого нежелательно, кроме как тому, кто был в сафаре(в пути).

При соболезновании сунна сказать: «пусть Аллах повысит тебе вознаграждение, дарует красивое терпение и простит твоему умершему. Пусть Аллах даст тебе что-либо лучшее, взамен твоей утраты».

Новшества (аль-бид*а) при смерти человека и его похоронах.

Все то, что не соответствует этике и сунне подготовки покойника к похоронам и что касается самих похорон, является новшеством и надо избегать этого. К таким новшествам относятся:

1. Покупка и ношение венков, цветов с покойником. Подобное является запретным; это обычай, который мусульмане переняли у кафиров.
2. Нежелательно укреплять могилы изнутри и снаружи гипсом, цементом и другим. Если их строят из мрамора, или другого драгоценного материала, то это является запретным(харам), потому что расходуют имущество впустую.
3. Очень нежелательно поднимать могилу больше чем на 30см. ,строить над ним мавзолей, устанавливать памятники.
4. Оплакивать умершего причитая, упоминая его качества, кричать и рвать на себе одежду.
5. Приготовление в доме покойника пищи и созыв людей на эту трапезу. Это является нехорошим новшеством, которое противоречит сунне.

Сунной является приготовление пищи для семьи покойника и её отправление к ним, или приглашение их в свой дом. Это сунна на тот день, когда умер человек и его семья занята похоронами.

Другим новшеством является отмечание сорокового дня, года, и другие обычаи. Если там расходуется имущество несовершеннолетних наследников, то это большой грех и харам.

Решение выкидыша и шахида.

Выкидышем называется ребенок, вышедший из утробы матери до исполнения шести месяцев. Такой ребенок имеет два решения:

- кто был в утробе меньше четырех месяцев, того не купают, не заворачивают в саван и не совершают за него джаназа-намаз. Сунна завернуть его в тряпку и похоронить. Если то, что вышло из утробы и не имеет форму младенца, то его не называют выкидышем, и нет ему решения, кроме как закопать его где-нибудь в земле;

- кто был в утробе четыре месяца и после выкидыша не обнаружил признаков жизни, то его купают, заворачивают в тряпку и хоронят. Тот, кто вышел из утробы и обнаружил признаки жизни,то его решение во всех вопросах, как решение доношенного ребенка.

Доношенным ребенком считается тот, кто был в утробе матери шесть месяцев и более. Такой ребенок, если и не обнаруживает признаков жизни до рождения или после рождения, его решения такие же, как и решения обнаружившего признаки жизни: его купают, заворачивают в саван, совершают за него джаназа-намаз и хоронят. Ему положено наследство и его имущество переходит к его наследникам.

Шахидом называется каждый, кто был убит насильственно, или умер по причине пожара, утопления, гибели под завалом, при родах, в эпидемии, и т. д. Этих людей купают и за них совершают джаназа-намаз.

Шахид, которого не купают и за которого не совершают джаназа-намаз, - это тот, кто был убит или умер по причине сражения с врагами Аллаха на поле боя. Кто был ранен, но остался жить на некоторое время и после этого умер, то его не называют шахидом в этом смысле, его купают и за него совершают джаназа-намаз.

Посещение кладбищ – зиярат.

Посещение кладбищ, где похоронены мусульмане, сунна мужчинам. Женщинам нежелательно посещать кладбище для зиярата, потому что они не могут удержать себя от плача и причитаний. Им сунна совершать зиярат на могилу посланника Аллаха, мир ему и благословение.

Кто посетил кладбище, ему сунна сказать: «Ассаляму аляйкум, дома муъминин! Вы опередили нас в этот дом, но и мы, иншаАллах, последуем за вами».

Желательно делать дуа себе и им. Просить прощения у Аллаха за них и за себя. Можно прочитать Коран и после этого делать дуа. Там где читают Коран, присутствует милость Аллаха, и есть надежда на то, что Всевышний примет наше дуа.

Китабу аз-закати. Книга о закяте.

Введение. Ислам - это религия взаимопомощи и поддержки. Всевышний Аллах оказал почести человеку, научив и направив его на счастливую жизнь в этом мире. Первым делом Он дал ему разум, через который человек достигает познание того, что он создание Всевышнего, создан для служения Ему. После этого создал ему все условия для служения своему Господу и проживания.

Без взаимопомощи и дружбы, без взаимовыгодной торговли и других общих связей, жизнь человека не может быть полноценной. Они нужны друг другу.

Возложение обязательного закята - один из методов проверки человека на его порядочность и честность. Мудростью этого наказа является то, что богатый человек не оставлен на свой выбор: дать добровольное садака(милостыня) или не дать, сколько дать и кому дать. Кроме добровольной садаки на него возложен обязательный закят для того, чтобы он смог проявить свою исполнительность перед Господом. И бедного не оставил с протянутой рукой: кто хочет дает ему, кто не хочет не дает.

Таким образом, Всевышний установил взаимосвязь между богатым и бедным, сделал их нужными друг другу.

Слово «закят» в переводе с арабского языка, означает «очищение, умножение».

Закят является одним из основных столпов ислама, касающийся отношений между людьми. В Коране он упоминается после обязательной молитвы. Закят связан с правами бедных и слабых на часть имущества богатых и людей с состоянием.

Сомнение в обязательности закята рассматривается как вероотступничество.

Закят - это практическое выражение милосердия, помощи и сочувствия, на которые указал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своем известном хадисе: *“Верующие, проявляющие дружбу, милосердие и сочувствие друг к другу, похожи на одно тело - если одна часть его болит, то все тело отзывается горячкой”.*

По шариату закят означает выделение определенной доли из имущества богатого и раздачу его определенным категориям людей. Как установили алимы, закят и пост были введены как фард во втором году хиджры.

Польза и мудрость закята.

1) Закят приучает того, кто его дает к щедрости и от него уходят черты скупости. Особенно, когда он узнаёт, что от того, что он дает закят, его имущество не уменьшается, а наоборот увеличивается. Аллах Всевышний оберегает его имущество, открывает ему пути еще большего умножения его богатства. Это все в этом мире. Если добавить к нему и то, что он получает огромное довольство Аллаха и великие награды на том свете, то польза закята неоценимо велика.

2) Закят крепляет узы любви и дружбы между дающим закят и получающим его. По этой причине и укрепляется всеобщая связь мусульман и их единство на пути ислама.

3) По причине закята исчезает неравенство между мусульманами по их материальному положению.

4) Закят очищает людей от зависти, ненависти и вражды. Эти болезни сердца, которые изнутри портят мусульманина и целое общество. Когда между богатым и бедным установлена имущественная связь, то эти болезни уходят и на их место приходит любовь и дружба. Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий». (сура «ат-Тауба», 103 аят).

Решение того, кто не дает закят.

- Тот, кто отрицает его обязательность, становится кафиром (муртадом), его кровь не имеет цены и его имущество достается мусульманам. Другими словами его убивают, а имущество передают в байт аль- маль (казна мусульман).

- Тот, кто не дает его по скупости, тот грешник, и ему в ахирате тяжелые наказания. В этом мире у него закят берут насильно. Если будет сопротивляться, то с ним воюют. Это обязанность амира или имама.

Кто должен давать закят и условия его обязательности.

Условиями для обязательности закята являются:

1. Быть мусульманином.
2. Иметь нисаб имущества. Нисаб - это определенное количество имущества, когда человек становится хозяином его, он должен платить закят.
3. Чтобы этот нисаб находился в его собственности в течение одного года. Из этого исключаются клады и то, что выращивают на земле. Здесь не принимается в расчет нахождение зерна или фруктов в собственности хозяина в течение целого года.

Для обязательности закята не учитывается возраст и умственные болезни. Если слабоумный или несовершеннолетний имеет нисаб, то из этого закят дает тот, кто отвечает за него - вали.

Если у малолетнего или слабоумного нет вали, то закят остается на них долгом. Если вали не выплатил закят, то грех будет на нем.

Имущество, с которого должны выплачивать закят.

Основой для обложения закятом является, чтобы имущество было действующим и увеличивающимся. То имущество, которое не увеличивается, закятом не облагается. Например: дом, участок земли, домашние вещи и одежда. Если дом или участок сдается в аренду, то закят возлагается на тот доход, который хозяин получил от аренды.

Закят выплачивается со следующих видов имущества:

1. Золото и серебро. Нет разницы между кусками или монетами. Также нет разницы в том, в каком виде его используют: в действительном (натуральном), или с переводом на другое состояние. Например: в денежные купюры, в банковские счета и чеки и т. д.

Закят не выплачивается с украшений дозволенных женщинам, которые они носят или держат дома. Если они держат у себя много украшений, для того чтобы избежать закята, то это харам (не дозволено) и с него надо платить закят. Если они держат украшения, чтобы давать их в аренду, то закят выплачивается с арендного дохода.

Закят выплачивается с посуды из золота и серебра, обломков посуды и украшений, изготовленных из чистого золота и серебра или в смешанном виде.

Не разрешается иметь дома и использовать посуду или другое изделие, из золота и серебра.

2. Домашние животные. К ним относятся верблюды, крупный рогатый скот: коровы, буйволы; и мелкий рогатый скот: овцы и козы.

3. Зерно и фрукты. Условием для обязательности выплаты закята с зерна и фруктов является то, что люди используют его для пропитания в обычной жизни и возможность сохранить их долгое время. Поэтому закят выплачивается с зерна пшеницы, ячменя, риса, кукурузы и т. д.

Из фруктов закят выплачивают с винограда, который можно высушить, и фиников.

4. Имущество торговли.

5. Ма*дан (полезные ископаемые) **и клады**. Они должны быть золотом или серебром. Они имеют дополнительные решения, поэтому их вынесли в отдельную тему.

Нисаб

Каждый вид имущества имеет свой нисаб и условия.

Нисаб золота и серебра. На золото закят не возлагается, пока его вес в чистом виде не достигнет двадцати мискалов. Это и есть нисаб золота, и оно равняется 95-100 граммам.

На серебро закят не возлагается, пока его вес в чистом виде не достигнет двести дирхамов. Это и есть нисаб серебра, и оно равняется 670 граммам.

Из истории понятно, что в начале ислама, стоимость двадцати мискалов и двухсот дирхамов была примерно одинаковой. Со временем, стоимость серебра сильно отстала от стоимости золота.

Поэтому, тот, кто хочет быть более честным и богобоязненным, ему лучше оценить свои деньги, чеки и другое серебром и выплатить закят по достижении нисаба серебром. Но можно оценить золотом и выплатить закят, когда его сбережения достигнут нисаба золотом.

Условием обязательности закята на нисаб золота и серебра, является нахождение этого нисаба в собственности этого человека в течение одного года (по лунному календарю). Если на какое-то время его сбережения стали меньше нисаба, то старый отчет времени отпадает и начинается новый отчет, когда его сбережения достигнут нисаба.

Количество закята, которое должны выплатить, равняется 2,5 % всего сбережения.

Важным моментом является то, что нельзя заменить то, что он должен дать как закят от своего имущества, по причине его полезности и т. д. Например: нельзя купить на деньги, которые он должен выплатить, одежду или продукты и раздать их. Нельзя продать пшеницу и раздать деньги, полученные от продажи. Нельзя зарезать барашку или корову и раздать его мясо. Необходимо собрать тех, кому полагается эта барашка или корова, передать ее в их руки, и они сами будут решать, что им выгоднее.

Нисаб животных и то, что от них выплачивается.

а) Верблюды. Их нисабом является пять голов. Закят выделяется по следующей схеме:

Кол-во голов	**Доля Закята**
с 5 до 9 голов	1 овца
с 10 до 14	2 овцы

с 15 до 19	3 овцы
с 20 до 24	4 овцы
с 25 до 35	Годовалая верблюдица
с 36 до 45	2-х годов. ====
с 46 до 60	3-х годов. ====
с 61 до 75	4-х годов. ===
с 76 до 90	два 2-х годов. ===
с 91 до 120	два 3-х годов. ===

Примечание: Возраст овцы должен быть не менее одного года. Овца может быть заменена 2-х годовалой козой.

Если количество верблюдов превышает 120 голов, то применяется следующая схема расчета: с каждых сорока верблюдов по истечении одного года выделяется по одной 2-х годовалой верблюдице, а с каждых 50 голов - одну 3-х годовалую верблюдицу.

Например: со стада в 170 голов выделяется в качестве закята три 2-х годовалых и одну 3-х годовалую верблюдицу, так как число 170 содержит три раза по сорок и один раз по пятьдесят.

б) Крупный рогатый скот:

Их нисабом является 30 голов. Закят выделяется по следующей схеме:

Количество голов	**Доля Закята**
с 30 до 39 голов	годовалый теленок
с 40 до 59 голов	одна 2-х годовалая
с 60 до 69 голов	два годовалых теленка
с 70 до 79 голов	один годовалый и одна 2-х годовалая
с 80 до 89 голов	две 2-х годовалых
с 90 до 99 голов	три годовалых теленка
со 100 до 109 голов	одна 2-х годовалая и два годовалых

со 110 до 119	две 2-х годовалых и один годовалый

Если количество голов превышает 119, то применяется следующая система расчета: с каждых 30 голов - один годовалый теленок, с каждых сорока – один 2-х годовалый теленок.

в) Мелкий рогатый скот.

Их нисабом является 40 голов скота.

Закят выделяется по следующей схеме:

Кол-во голов	**Доля Закята**
с 40 до 120 голов овец и коз	одна годовалая овца или одна двухгодовалая коза
с 121 до 200 голов овец и коз	две годовалых овцы или две 2х год. козы
с 201 до 300 голов овец и коз	три годовалых овцы или три 2х год. козы

Если количество превышает 300 голов, то с каждой сотни, свыше 300 голов, выделяется по одной овце или козе.

Условия выделения закята с этой категории имущества:

а) Животные должны большую часть года пастись на природных пастбищах.
б) Закят не выплачивается с рабочего скота.
в) Родившийся к концу отчетного года детеныш входит в нисаб закята этого года.

Нисаб зерновых и фруктов, и какая доля выплачивается с них.

Нисабом этой категории имущества является девятьсот литров. Потому что зерно имеет разную тяжесть, и оно измеряется меркой.

Когда количество урожая этих культур на момент уборки достигает девятиста литров, выделяется в виде закята 1/10 часть урожая. Это в том случае, если посевы искусственно не орошались. Если же посевы орошались искусственно (подводилась вода, рыли каналы и т.д.), то размер закята составляет 1/20 часть урожая.

Закят становится обязательным с момента созревания этих культур. Если в году снимается два урожая, то закят выделяется с каждого урожая.

Если крестьянин продаст собранный урожай, не выделив с него закят, сделка считается недействительной. Также считаются недействительными любые другие виды распоряжения урожаем до выделения из него закята.

Для удобства крестьянина имам или амир должен отправить человека, знающего земледелие, для того, чтобы он определил, сколько урожая может дать его сад или огород. После такой оценки хозяин знает, сколько он должен выплатить закят. Тогда он имеет право кушать или продать часть урожая. Оценка проводится после начала созревания зерна и фруктов.

Закят выделяется в натуральном виде, а не в денежном эквиваленте.

Торговое имущество.

В эту категорию входит все имущество, которое находится в торговом обороте и приносит прибыль в результате купли-продажи. Эта категория включает в себя и имущество, принадлежащее трем вышеперечисленным категориям. Например, купленное у фермера с целью дальнейшей перепродажи стадо является торговым имуществом и т.д.

В категорию торгового имущества не входит имущество, что приобретается не для продажи (мебель, дом, инструменты, магазины, одежда и т.д.), а также взятый на реализацию товар, так как торговец не является владельцем этого имущества.

Нисаб торгового имущества.

Для определения нисаба торгового имущества его оценивают золотом или серебром. И его нисабом является нисаб золота или серебра.

Закят выделяется в конце отчетного года с основного капитала и прибыли, полученной в результате коммерческой деятельности.

Например, если у коммерсанта в начале года было в обороте 30.000 рублей, а к концу года его оборот составил 50.000 рублей, то закят выделяется с 50.000 рублей.

Если в течение года прибыль не получена, закят выделяется с основного капитала, в том случае, если он достигает нисаба.

Доля закята из торгового имущества.

Доля закята из этого вида имущества составляет 1/40 часть. Закят нельзя выделять товаром, его дают только в денежном выражении.

С чего не выплачивается закят.

Закят не выплачивается с жилых зданий, личных вещей, мебели, используемого оружия и сбруи, а также с таких драгоценностей, как жемчуг, яхонт, хризолит и т. п., если они не предназначены для продажи. Закят также не выплачивается с книг, не предназначенных для продажи, с орудий ручного труда таких, как пила, молоток, различные измерительные приборы и т. п.

Нисаб ма*дана и клада, и сколько с них выплачивается.

Нисаб мадана такой же, что нисаб золота и серебра. Но здесь нет условия, чтобы мадан пролежал у владельца один год. Когда добудут с месторождения золото или серебро, и его чистый вес достигнет нисаба, с него нужно выплатить закят. После этого этот мадан переходит в разряд золота и серебра, и если он останется у него в течение одного года, с него выдается закят имущества (золота и серебра).

У клада тоже нисаб золота и серебра. Закят клада выплачивается сразу, как закят мадана. Но с него выплачивается одна пятая часть. Это потому, что клад - это имущество, которое досталось без особого труда и закят имеет в нем большую долю.

Закят со смешанного (совместного) имущества.

Смешанным имущество бывает, когда двое или многие сложили свое имущество для удобства торговли, или сохранения, или другого. Оно имеет два вида:

1. Когда смешали имущество так, что никто не знает своего имущества по признакам, но знают, какое соотношение имеет их личное в общем имуществе. Например: когда дети получили в наследство дом, завод, фабрику, ферму, землю. Они знают свою долю в нем, но не знают что именно принадлежит им. Или, когда двое или многие сложили деньги и купили скот, или имущество для торговли, или другое. Они знают, какая доля принадлежит им, но не знают именно что.

2. Когда совместно кормят и пасут овец, коров и другое. Каждый знает свое имущество, и в любое время может отделить его.

С такого имущества закят выплачивается как с имущества одного человека. Но он имеет свои условия:

1) Чтобы имущество было одного вида.

2) Чтобы общее количество имело нисаб или больше нисаба.

3) Чтобы имущество находилось в смешанном виде в течение одного года, если условия закята с него предусматривают это.

4) Чтобы овцы или коровы, которых знают хозяева, паслись совместно, одним пастухом. Чтобы их водопой и загон был один.

5) Если это сад или посевы, то поливщик, охранник и другие работники должны вести работу совместно, как одному хозяину.

Закят выплачивается согласно доле каждого в совместном имуществе.

Здесь нежелательно совершить смешение или отделение имущества, чтобы избежать выплаты закята. Например: если двое имеют по двадцать овец, то на них нет закята. Если они смешали их, то обязаны выплатить закят (одну овцу). К концу года им нежелательно отделить своих овец, ради того, чтобы не выплатить закят.

Как выплачивается закят.

Тому, кто выделяет закят из своего имущества, следует соблюдать следующие условия:

1. Нийят (намерение). Оно совершается сердцем: “Я намереваюсь выделить обязательный закят из моего имущества”. При этом, желательно упомянуть с какого вида имущества выделяется закят. Намерение сделанное при уполномочивании кого-либо другого, выделить свой закят, будет достаточным. Если же закят вручается

имаму (для распределения), то намерение необходимо сделать при вручении имаму. Закят выделенный без намерения выплаты закята, следует возместить.

2. Немедленное выделение закята по истечении года. Здесь есть два условия:

- чтобы его имущество было в доступном месте, чтобы с него выделить закят;
- чтобы те, кому он выделяется, присутствовали в данной местности. Если закят передается имаму или его вакилю, то его присутствие достаточно.

Имущество, по шариату делится на две категории:

1. Открытое имущество. Это то, что доступно для глаз людей: скот, поле, сад и т. д.

2. Скрытое имущество. Это то, что не доступно для глаз людей: золото, серебро, товары торговли и т. д.

Из этих категорий, имаму передается открытое имущество. И имам имеет право требовать этого. Если имам не честный, то владелец имеет право сам распределить закят из этого имущества. Но если имам требует передачи закята ему, то ему должны подчиниться.

Владелец имеет право, поручить любому мусульманину, распределить его закят.

Неоправданное откладывание выделения закята тяжкий грех. Кроме этого он должен его выплатить как долг, даже если его имущество израсходовано или пропало.

То, что делают уполномоченные по распределению закята: сбор и сохранение его, для последующей раздачи, - не соответствует шариату. Они впадают в грех потому, что тот, кто должен был его получить сегодня, он не получает. То есть, - закят должен быть роздан, как только его выделили и передали распределителям.

Закят можно выделить и досрочно, до истечения года, с условием, чтобы тот, кто получил закят досрочно, входил в число заслуживающих получать закят в момент истечения года. Если же нуждающийся, получивший закят до истечения года, стал состоятельным или умер, или стал кафиром, или сам выделивший стал банкротом, в этих случаях закят превращается в садака (добровольное пожертвование).

Внутренние адабы выделения закята.

1. Осмысление значения закята.

Например: устное произнесение шахады означает свидетельство того, что только Аллах заслуживает поклонения, и обязательство перед Ним. Совершенство же этого свидетельства заключается в любви к Аллаху.

Подобно этому, предписания как закят и другие, являются испытанием веры. Среди всего мирского, имущество человека является самым дорогим для него. И закят, предписанный Аллахом в имуществе мусульманина, служит мерилом правдивости его свидетельства и прочности его веры.

2. Избавление своей души от скупости и эгоизма.

Пророк, мир ему и благословение, сказал: *«Три вещи губительны для человека: одолевшая его скупость, плотская страсть, самодовольствие».*

3. Выражение благодарности Всевышнему Аллаху, сделавшему тебя хозяином этого имущества, не сделав из числа тех, кто нуждается в нем.

4. Закят - это богослужение, совершаемое обычно раз в году, поэтому желательно иметь стремление совершать в особо почтенные месяцы такие как, Мухаррам, Рамадан и т. д.

5. Сохранение его от показухи выделяя его скрытно. Но если же закят выделяется открыто, с целью привлечения остальных к этому столь важному и обязательному столпу остальных, - будет лучше.

6. Сохранение закята после его выделения от упреков, частого напоминания о нем, такими словами как: “Я это сделал”, ибо это лишает тебя воздаяния.

7. Выделять закят из лучших видов имущества. Например: если крестьянин выделяет из пшеницы - то лучшего сорта, если животновод - то самое здоровое из животных.

8. Направление закята по возможности, более богобоязненным из людей, нуждающихся в нем.

То имущество, с которого не выделен закят по истечении года, считается общим. Если по истечении года по каким-либо причинам не удалось вручить долю закята тому, кто нуждается, то следует хотя бы отделить эту долю от своего имущества. Иначе имущество становится харамом для его владельца.

Закят предписан и с того имущества, к которому у хозяина нет доступа (например, отнятое имущество, отданное в долг). В этом случае доля закята выделяется после того, как хозяин получит к нему доступ.

Если хозяин не может получить долг, то с этого долга, закят выделяется после получения долга. Если же долг можно легко вернуть, то с него закят выделяется вместе с остальным имуществом до его возврата.

Закят предписан в независимости от долгов. Если например у человека много долгов (он должен), но несмотря на это, в его распоряжении находится сумма достигающая нисаба, то с этой суммы по истечении года обязательно должен быть выделен закят.

Если умерший мусульманин оставил после себя много долгов, в том числе по закяту, то прежде всего необходимо рассчитаться с долгами по закяту, а только после этого - с остальными долгами. Ведь закят - это долг перед Аллахом и он требует первоочередного возврата.

Кому выделяется закят.

Всевышний Аллах указал, кому надо дать закят:

«Милостыня предназначена лишь бедным, неимущим, тем, кто занимается [сбором и раздачей], **чьи сердца хотят привлечь к исламу, на выкуп [**для освобождения] **рабов, [**несостоятельным] **должникам, на дела во имя Аллаха, путникам. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Зающий, Мудрый».** (сура «ат-Тауба», 60 аят).

1. Бедный - факир. Это тот, кто не имеет достатка для нормального проживания: Например: если ему нужно десять рублей, он имеет только три рубля.

2. Неимущий - мискин. Это тот, кто нуждается в десяти рублях, но он имеет только семь-восемь рублей. В эту категорию также надо отнести вполне здорового дееспособного человека, занятого изучением или преподаванием религиозных наук.

3. Работающие в связи с закятом - это сборщики закята, назначенные властями и их помощники. Каждый из них получает соответствующую своей работе долю.

4. Те, сердца которых нуждаются в утешении - это те, которых имам считает нужным привести к согласию в интересах ислама. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, распределял среди подобных некоторую часть милостыни и трофеев для осуществления целей, связанных с распространением ислама, или для предотвращения возможного ущерба для мусульман.

5. Для освобождения рабов, повышения их уровня от рабства до свободы.

6. Обремененные долгами и не владеющие средствами для их выплаты. Им дается при условии, что причина долга не связана с каким-либо грехом. Или если они сделали покаяние, и есть надежда на то, что они не нарушат его.

С этой доли дается и тем, кто сделал долг ради прекращения смуты и примирения враждующих. Им дается столько, сколько они взяли в долг, хотя они имеют свое имущество.

7. Для служения Аллаху - это те, кто отдал себя завоеваниям и священной войне за веру. Им дают, если имам не дает из казны мусульман для них и их семье то, в чем они нуждаются. Им дают столько, сколько им необходимо для себя, для оружия и боеприпасов и для пропитания их семьи.

8. Странствующие (путники), отрезанные от своего имущества, несмотря на то, богаты они в своей стране или бедны.

Выдача закята кому-либо из этих восьми категорий связана с особыми условиями для каждой категории. Получающий закят должен быть свободным мусульманином. Он не должен быть из родов Хашима и Муталиба. Но в данное время, когда им не дают из трофеев, и они находятся в нужде, можно дать им из закята.

А также получающий закят должен быть взрослым, разумным и хорошего поведения.

Если факир или мискин может работать и есть работа, подходящая ему, то ему закят не дают.

Закят нельзя давать тому, кто находится на иждивении владельца закята. Но если этот иждивенец находится на пути Аллаха, или на нём имеется долг, то ему можно дать из доли должников, или доли на пути Аллаха.

Если человек находится на иждивении, но он не получает столько, сколько ему необходимо, то ему можно дать из закята другого человека: потому, что он является мискином или факиром.

Если жена имеет имущество, с которого выплачивается закят, а ее муж бедный, то желательно чтобы она дала ему из закята. Если у отца есть взрослый сын, который нуждается, ему можно дать из закята отца. Так же можно дать брату, дяде и другим близким родственникам. В этом есть проявление сострадания и сохранение родственных связей.

Эти восемь категорий должны быть обнародованы. Эти категории, а также размер и вид закята определяются реальными условиями в каждой стране.

Если в данной местности нет восьми категорий, то закят дают тем, кто есть. На все категории делают одинаковые части закята. Среди членов одной категории можно дать по их потребности.

Если закят раздает владелец, то желательно, чтобы он дал троим из каждой категории, если это позволяет количество выделенного имущества.

Нельзя вынести имущество закята с места его сбора, (село или город), кроме как при отсутствии следуемых получить его в этом месте.

Закят - третья основа ислама.

Аллах, хвала Ему Всевышнему, предписал для мусульман закят, о чем часто упоминается в Коране:

«.. и выстаивайте молитву и платите закят, что благого вы уготовите для самих себя, найдете то у Аллаха: ведь Аллах видит, что вы делаете» (сура «аль-Бакара»).

«.. и выстаивайте молитву, и приносите закят и одалживайте Аллаху хороший заем. Что вы уготовите вперед из добра для самих себя, найдете это у Аллаха лучшим и большим по награде». (сура «аль-Музаммиль» аят 20).

« Выполняйте же молитву, давайте очищение и держитесь за Аллаха. Он - ваш Покровитель. И прекрасен Покровитель, и прекрасен Помощник!» (сура «Хадж» аят 78).

Закят упоминается примерно в тридцати двух аятах священного Корана и в большинстве случаев связан с упоминанием о молитве, что подтверждает то значение, которое придается закяту в Коране.

Что же касается тех, кто не уплачивает закят, то для них предназначено наказание тяжкое. Как говорит Аллах, хвала Ему Всевышнему, Своему посланнику:

“Скажи: ведь я человек, такой как вы, мне было возвещено, что Господь ваш - Бог Единый. Устремляйтесь же к Нему прямо и просите у Него прощения и горе многобожникам, которые не дают очистительной подати и не веруют в будущую жизнь». (сура «Фуссилят» аят 6).

«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи!» (сура «аль-Ма'ун аяты 5-7»).

А подаяние - это, по утверждению большинства алимов, и есть закят.

Говорит Аллах: **“А те, которые собирают золото и серебро и не расходуют его на пути Аллаха - обрадуй их мучительным наказанием, в тот день, когда в огне Геенны будет это разожжено и будут заклеймены этим их лбы, и бока, и хребты!** И им скажут: **Это - то, что вы сберегли для самих себя. Вкусите же то, что вы сберегли!”** (сура «ат-Тауба» аят 35).

Сбереженным богатством является имущество, из которого не платится закят, даже если оно не спрятано. Что касается имущества, из которого выплачивается закят, то оно не является скрытым богатством, даже если оно зарыто в землю.

Скупостью является воздержание от дачи закята из благ, дарованных Аллахом. Закят является одним из условий принятия покаяния от идолопоклонников и прекращения войны против них. Об этом так говорится в Коране:

“А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте их, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте! Если они обратились и выполняли молитву и давали очищение, то освободите им дорогу - ведь Аллах Прощающий, Милосердный!” (сура «ат-Тауба» аят 5).

Закят является также доказательством принятия ими ислама и установления братских отношений с ними. В Коране говорится**: “А если они раскаялись и выполнили молитву, и дали закят, то они - братья ваши в религии”.** (сура «ат-Тауба» аят 5).

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в многочисленных хадисах призывает нас к выплате закята.

Например: в хадисе, определившем, что закят является одной из основ ислама и одним из столпов его, сказано:

"... основывается ислам на пяти столпах - шахада, т. е. произнесение слов исповедания веры (нет бога кроме Аллаха, Мухаммад пророк Его), совершение молитвы, уплата закята, пост месяца Рамадан и совершение паломничества (хадж и умра) *к святым местам".*

Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посылая своих посланников призывать к исламу, приказывал им сначала призывать людей к поклонению Аллаху, а затем к выплате закята, взимаемому с богатых в пользу бедных.

Вот что приказывал он Муазу, посылая его в Йемен: *"Ты едешь к племени людей, имеющих Писание. Первое к чему призови их - это к поклонению Аллаху Всевышнему. Если они признают Аллаха, сообщи им, что Всевышний предписал им платить закят из имущества богатых в пользу бедных. Если они подчинятся этому, остерегайся самого ценного из их имущества и охрани себя от призыва угнетенных к Аллаху, потому что между их призывом и Аллахом нет завесы".*

Кто отказывается уплатить закят - тот неверный, который должен раскаяться или должен быть убит как непокорный. Так действовал Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, с вероотступниками, когда они перестали платить закят. Он сказал:

"Клянусь Аллахом, если они не заплатят мне того, что платили пророку, да благословит его Аллах и приветствует, я пойду на них войной," и приказал выступить против них со словами: "*Клянусь Аллахом, я убью каждого, кто делает разницу между молитвой и закятом".*

Закят - это способ помешать распространению принципов, которые вызывают ненависть к богатым и к обществу. Это путь к установлению любви и согласия между людьми, между бедными и богатыми, которые живут в условиях социального сотрудничества.

Закят нацелен на поддержание душевного здоровья человека, когда человек счастлив, отдавая часть своего имущества, и тем самым, участвуя в построении счастливого общества

Человек испытывает удовлетворение, видя довольные и улыбающиеся лица вокруг, очищает свою душу, успокаивает сердце и становится неподвластным волнениям и тревогам. Если человек хочет получать от жизни наслаждение, он должен приносить пользу другим. Радость личности зиждется на удовольствии других, и радость других основана на радости личности.

Закят также способствует освобождению человека от чрезмерной любви к материальным благам, той самой любви, которая почти всегда приводит человека к болезни, а иногда и к самоубийству.

Скупость и страсть накопления - это путь, ведущий к чрезмерной любви материальным благам. А что лучше всего помогает бороться с такого рода любовью, как не щедрость, великодушие и готовность к подаянию.

Закят есть ни что иное, как средство иммунизации человека против чрезмерной любви к богатству и его гарантия от этой болезни.

Закят отличается тем, что это не милостыня и не любезность. Это должное, и когда бедный берет его, он чувствует, что это налог братства, что это право бедного взять у того, кто может дать.

Закят отличается от других выплачиваемых налогов сроками своей выплаты. Закят в исламе выплачивается один раз в год, кроме закята с растений и плодов, который

выплачивается при уборке урожая. Если бы закят должен был бы выплачиваться каждый день, или каждую неделю, или каждый месяц - это нанесло бы вред капиталу, и тот, кто платит, не платил бы его великодушно и с удовлетворением. Так же, как обязательность его выплаты один раз в жизни повредила бы тем нуждающимся, для кого закят предназначен. Нет ничего справедливее указанных сроков выплаты закята.

Также и малый ценз, необходимый для выплаты закята, позволяет участвовать в расходах общества самым широким слоям населения, что распространяет любовь и согласие между людьми.

Закят является одним из важнейших факторов распределения богатства, перехода его из рук в руки среди различных слоев населения и создания нового богатства.

Это лишь некоторые цели закята, так как невозможно охватить их всех. Также, невозможно описать все те блага, к которым он стремится, и которые охватывают отдельного человека, группы населения, все общество в целом и государство, частный и государственный секторы, все стороны жизни.

Это порядок, который установил Аллах, хвала Ему Всевышнему, в последней из религий. Что же касается воздаяния за него в Последний День, то обещал Аллах тем, кто платит закят, великую награду.

“Поистине, этот Коран ведет к тому, что прямее, и возвещает весть верующим, которые творят благие дела, что для них - великая награда” (сура «аль-Исра» аят 9).

Дополнение

Добровольное пожертвование – садака, сунна, которую надо соблюдать по возможности. Нельзя стыдиться дать в качестве садаки небольшое количество, или незначительную вещь. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «……*оберегайтесь от огня, хотя бы куском финика».*

Делать садака в месяце Рамадан более желательно. Также желательно, когда предстоит совершить важное дело, во время болезни, когда выходят в сафар(путь). Когда находятся в святых местах - в Мекке и Медине. Когда совершают джихад. В превосходных днях: в пятницу, в первые десять дней зуль-хиджы, в праздничные дни и т. д.

Сунна, чтобы в первую очередь, садака давали своим родственникам, соседям, друзьям. Лучше дать родственнику, который живет подальше, чем неродственному соседу, потому что, - это будет и садака и сохранение родственных уз.

Сунна, чтобы садаку давали тайком, чтобы она не была из некачественного имущества, чтобы она не была из харама или сомнительного. Нельзя упрекать после того как дали милостыню, рассказывать о ней, восхваляя себя. Нельзя богатому брать садака, прикидываясь бедняком. Тому, кто может работать, харам просить и брать садака.

У кого есть семья, в первую очередь должен обеспечить их необходимым питанием, одеждой, жильем. Нельзя давать садака, когда его иждивенцы в нужде. Также нельзя оставлять наследников без наследства, раздав все как садака. То, что оставил наследникам,- это тоже садака.

Ас-сиям, пост.

Ас-сиям или пост, по шариату- это удержание от всего того, что нарушает его, с наступлением утра до наступления ночи. Пост был известен и до прихода ислама, но пост в месяце Рамадан является из шариата уммы Мухаммада, мир и благословения ему. Он был введен во втором году хиджры.

Решение мусульманина, оставившего пост в Рамадане.

Поскольку пост является одним из арканов ислама и всем известным фардом, тот, кто отрицает его обязательность, становится кафиром. Ему предлагают сделать тауба, если он откажется его убивают как муртада (вероотступник). Тот, кто не отрицает обязательности поста, но без причины оставляет его, является фасиком(грешником). По шариату имам сажает его в темницу и не дает ему днем пить и есть.

Мудрость и польза поста, его тайные значения.

В первую очередь, мы должны знать, что пост - это служение Всевышнему Аллаху, ибадат. Когда мы выполняем волю Аллаха, то не обязательно знать причину и последствия этого ибадата. В любом случае, каждый ибадат имеет свои мудрости и пользы, о которых нам сообщил сам Аллах или его посланник. И нет ничего плохого, если мы будем знать о них.

Что касается поста, то он имеет много пользы и мудрости. Из них являются:

Духовные и нравственные основы поста.

1. Пост, прежде всего - это акт повиновения и покорности Аллаху. Эта покорность и воздержание основывается на любви к Аллаху и является серьезной попыткой добиться Его милости и избежать Его гнева. Уже только это является достаточной причиной для поста.

2. Пост - это акт признания Аллаха как Единственного Создателя и Властелина Вселенной. Только благодаря Его дарам, которые мы получаем, возможна наша жизнь.

3. Пост - это акт искупления наших заблуждений и ошибок. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Кто бы не постился в месяц Рамадан, с верой и в угоду Аллаху, его прошлые ошибки будут прощены». (Приводится у Ахмада)

5. Пост учит верующего искренности. В отличие от других религиозных обрядов, он полностью основывается на самоограничении. Другие люди никогда не могут быть точно уверенными, что человек постится, или же тайно прервал свой пост. Именно это самоограничение требует высокой степени искренности и честности.

6. Пост учит и другим добродетелям. Воздержание не означает только отказ от всех видов еды и питья. Оно непременно означает отказ от всех пороков и зол. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Если кто-либо не откажется от лжи в словах и делах, то и Аллах не нуждается в его отказе от еды и питья». (Приводится у аль-Бухари).

7. Дух Рамадана с его добродетельной ночной дополнительной молитвой, называемой «салят-аль-Киям» или «салят-ат-Таравих», и частым чтением и изучением Корана, дает шанс для духовного возрождения (вид ежегодного духовного очищения).

8. Пост – это форма джихада (борьба на пути Аллаха). Он учит самодисциплине и усиливает способность человека управлять своими потребностями и желаниями, а не быть порабощенным ими.

Психологические основы поста.

1. Пост усиливает чувства внутреннего мира человека и оптимизма. Эти чувства есть результат действий в угоду Аллаху.

2. Пост учит терпению и настойчивости, подчеркивает чувство нравственного достижения.

3. Добровольное подавление аппетита помогает человеку оценить дары Аллаха, которые воспринимались как должное (до тех пор, пока он не пропустил их).

4. Каждый год, целый месяц мусульмане проходят через это необычное и волнующее испытание, которое прерывает их обычный порядок жизни. Это не только очищение, это испытание также учит человека приспосабливаться к различным условиям и обстоятельствам в его жизни.

Социальные основы поста.

1. Воздержание повышает дух единства и принадлежности к мусульманской умме. Миллионы мусульман всего мира постятся в течение одного и того же месяца, следуя единым правилам и порядкам.

2. Пост поднимает дух равенства людей перед Аллахом, хвала Ему Всевышнему. Все мусульмане – мужчины и женщины, бедные и богатые, люди любого этнического происхождения, проходят через одно и то же испытание, лишение без особых привилегий для любой группы или класса.

3. Воздержание подимает дух поддержки и симпатии к бедным и нуждающимся. Богатый человек может представить себе страдания бедных или думать о голоде. Однако не каждый сможет полностью оценить или понять страдания или голод до тех пор, пока в действительности не испытает, или не почувствует их сам. Это отчасти может объяснить, почему месяц Рамадан известен также как месяц милосердия и великодушия.

4. Воздержание способствует общению мусульман. Мусульманам предписывается приглашать друг друга, чтобы прерывать вместе пост на закате и собираться для изучения Корана и совершения намазов. Это дает наилучшую возможность для общения в братской и душевной атмосфере.

Физиологические и медицинские основы поста.

Очень много написано как учеными мусульманами, так и не мусульманами о пользе воздержания для здоровья. Эта польза заключается в следующем: в устранении из крови вредных жировых веществ, в помощи лечению определенных типов кишечных и желудочных заболеваний и восстановлении мышечных тканей.

Необходимо сказать, что некоторые недуги могут усугубиться из-за воздержания, в этом случае человек должен отказаться от поста. Для тех, кто имеет нежелательные с точки зрения ислама и медицины привычки, как переедание или курение, самоконтроль и дисциплина, проявленные во время Рамадана, обеспечивают отличное начало для того, чтобы отказаться от этих вредных привычек.

По сути, воздержание есть ежегодное физиологическое очищение тела. Тем не менее, нужно повторить, что главный мотив, кроющийся за воздержанием, - есть повиновение Аллаху, хвала Ему Всевышнему, и стремление угодить Ему.

Определение начала и конца поста.

Начало месяца сияма определяется появлением молодого месяца Рамадана, или завершением тридцатого дня месяца Шахбана. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Поститесь, когда вы увидите его (молодой месяц Рамадана) *и прекращайте ваш пост, когда вы увидите его* (молодой месяц Шавваля).

А если же (небо) облачно, заканчивайте Шахбан по прошествии тридцати дней». (Передали аль-Бухари и Муслим).

Конец сияма определяется появлением молодого месяца Шавваля, или завершением тридцатого дня сияма в Рамадане.

Распространяется ли появление молодого месяца в одной местности на всех мусульман? Мусульманские ученые дают два различных ответа:

а) Некоторые ученые утверждают, что если появление молодого месяца замечено где-либо, пост становится обязательным для всех мусульман, получивших эту информацию. Они обосновывают это тем, что выше приведенный хадис адресуется мусульманам, вне зависимости от места проживания. Это укрепляет единство мусульман.

б) Другие ученые, особенно шафиитские и ханафитские, утверждают, что появление молодого месяца в одной местности распространяется только на ее жителей (и жителей ее окрестности). Они основывают свое истолкование на сообщение ибн Аббаса, что таковыми являются наставления пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

- Курейб сообщил, что в четверг ночью в Сирии он видел молодой месяц Рамадана. «Когда я прибыл в Медину в конце месяца, меня ибн Аббас спросил: «когда вы увидели молодой месяц?» - Я сказал, что мы его видели в четверг вечером. - Он спросил, «а ты видел его?» - Я сказал: «да, и люди увидели, и они начали пост, и Муавия начал пост». Ибну Аббас сказал: «мы его увидели в пятницу вечером и мы будем поститься, пока Рамадан не будет тридцать дней». - Курейб спросил ибн Аббаса: «не считаешь ли ты достаточным появление молодого месяца, заверенное Муавия, и его пост (в Сирии)?» - Ибн Аббас ответил: «нет, так обучил нас посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». (Приводится у ат-Тирмизи и Ахмада).

Исходя из этого, алимы сказали: кто постился тридцать дней и приехал в далекий город, где люди еще постятся, он должен с ними поститься. Кто постился двадцать восемь дней и приехал в далекий город, где люди празднуют разговение, он должен с ними праздновать, но потом он должен возместить один пост.

Кому предписан пост?

Пост обязателен для каждого взрослого, находящегося в здравом уме мусульманина, способного поститься. Дополнительным условием для женщин является отсутствие менструации и послеродового периода. Детей приучают поститься с раннего возраста, чтобы они привыкли к нему.

Освобождение от поста

От поста освобождаются следующие категории мусульман:

1) Умственно больные.

2) Дети, не достигшие совершеннолетия.

3) Пожилые и хронически больные, для которых воздержание является чрезмерной нагрузкой. Такой человек, должен кормить одного бедняка каждый день Рамадана, в который он не постился.

4) Беременные женщины и кормящие матери, которые боятся, что воздержание может угрожать их жизни, или здоровью плода или младенца.

Возможная угроза здоровью или жизни, устанавливается заслуживающими доверие врачами или, на основе осознания возможного вреда.

Имам Малик и аш-Шафии, однако различают два возможных случая:

а) Если женщина боится нанести вред только плоду или младенцу, то ей не нужно поститься, но позже она должна восполнить воздержанием пропущенные дни, а также кормить одного бедного за каждый пропущенный день;

б) Если женщина боится повредить только самой себе, или себе и своему плоду (младенцу), то она должна только восполнить пропущенные дни, когда сможет сделать это.

5) Те же, кто болеет или путешествует, освобождаются от поста при условии, что они восполнят пропущенные дни воздержанием.

Что касается характера путешествия, то он определяется теми же правилами, которые применяются для сокращения намаза. Однако люди этой категории могут поститься, если желают и выдержат это. Некоторые ученые определяют это путешествие, как требующее два или три дня ходьбы, (используя старые методы передвижения).

6) Женщины в период менструации или после родов. Пост в течение этих периодов не разрешается, и каждый пропущенный день нужно позже восполнить.

Арканы (столпы) поста:

1. Нийят, - намерение. Он должен быть в сердце. При намерении он должен определить, какой пост: Например: поститься завтра фард Рамадана. Намерение делается до рассвета и каждую ночь. Есть алимы, которые считают, что хватит одного намерения в начале месяца Рамадан.

2. Воздержание от того, что делает пост недействительным. К ним относятся:

- принятие пищи или воды. Если по забывчивости выпить воду или покушать, то это не нарушает пост;

- попадание внутрь чего-либо из открытого отверстия. Открытыми отверстиями являются рот, нос, ухо, задний и передний аврат. Если сделать клизму, то пост

становится недействительным. Если сделать капельницу, (не питательную), то пост не нарушается.

Если внутрь случайно попадет комар, муха или пыль, или проглотить слюну, пост не нарушается. При омовении нельзя чрезмерно полоскать нос и рот. Если в этом случае вода попадет внутрь, то пост нарушается. Если насильно заставили кушать, - это не нарушает пост;

- вызывание рвоты. Если рвота произошла не по его воле, пост не нарушается;
- половое сношение;
- семяизвержение по причине онанизма или страстного прикосновения мужа к жене или наоборот. Если же семяизвержение непроизвольное (например: во время сна, или по воображению), то пост не нарушается.

Во время поста запрещается целоваться или играть с женой тому, у кого сильная страсть (шахват). Это нежелательно и тому, кто уже стар;

- начало менструации или послеродового кровотечения, даже в последний момент перед закатом;
- помешательство (сумашествие) и риддат- куфр;
- еда, питье, курение или половое сношение после рассвета по ошибочному представлению, что время рассвета еще не наступило. То же самое относится к этим действиям до вечернего намаза (захода солнца), при ошибочном предположении, что его время уже наступило. Поэтому он должен уверенно знать, что еще не рассвело или, что солнце уже зашло.

Пост в тех местах, где день и ночь длятся необычно долго.

В таких районах как Скандинавия и Северный полюс, день (или ночь) длятся иногда несколько недель. Как жителям таких районов определять продолжительность поста? Некоторые ученые сделали вывод, что эти жители могут поститься число часов, равное периоду от рассвета до заката в Мекке или в Медине. Другие считают, что они могут поститься число часов, равное периоду от рассвета до заката в ближайшем к ним «нормальном» районе.

Действия, которые нарушают пост и требуют восстановления и каффары.

Половое сношение во время поста не только нарушает пост, но и требует также дополнительного наказания. Искуплением является освобождение раба. Если же раба нет или это невозможно, человек должен поститься дополнительно 60 дней беспрерывно. Если он не может это выполнить, то он должен накормить один раз шестьдесят бедняков.

Абу Хурайра рассказал, что один человек намеренно прервал пост в Рамадане. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, посоветовал ему искупить это освобождением раба или постом в следующие два месяца, или накормить шестьдесят бедняков». (Приводится у Муслима).

Большинство ученых не делают различий между мужчиной и женщиной в применении вышеприведенного наказания при условии, что оба намеренно имели половое сношение в течение дня (от рассвета до заката в месяц Рамадан). Если оба они

забыли что постились, или не намеревались поститься (например: по причине болезни или путешествия), или же они постились после месяца Рамадана, то наказание не следует.

Если жена была принуждена мужем к половому сношению (в течение дня месяца Рамадан), или если она не постилась по законной причине, тогда наказание применяется только по отношению к мужу.

Имам Аш-Шафии полагает, что жена не несет наказания, даже если она согласилась вступить в половое сношение с мужем. Она должна только восполнить пропущенный день (день за день). Версия, совпадающая с данной, приписывается Ахмаду ибн Ханбалю.

Каффара повторяется, если повторится половое сношение в другой день Рамадана. Так, если он нарушит три поста, он должен выплатить три каффарата.

Желательные поступки во время поста.

1. Принимать пищу, называемую «сухур», перед рассветом, насколько возможно ближе ко времени утреннего намаза. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Не надо пропускать сухур, потому что он благословенный». (Приводится у Бухари и Муслима).

Благословение сухура заключается в придании сил постящемуся человеку, дает ему возможность быть активным в течение дня и позволяет легче переносить пост.

2. Прекращать пост как можно раньше, после того как стало известно, что солнце село. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Спешите с ифтаром, и не уподобляйтесь иудеям в этом, ибо они удлиняют его» (пост).

По словам Анаса, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно разговлялся свежими финиками, если же не было свежих, то он ел сушенные.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если кто-либо из вас постится, пусть прервет свой пост водой, так как вода благотворна».* (Приводится у ат-Тирмизи).

3. Заканчивая пост, рекомендуется совершать дуа, ниже приводятся две версии такой мольбы.

а) *«О Аллах, для Тебя я соблюдаю* (пост) *и Твоими дарами прерываю».*

б) *«Жажда уходит, и вены увлажняются, и достигается это в награду, по воле Аллаха».*

4. Избегать любых действий, которые противоречат посту. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Воздержание – не просто отказ от еды и питья, воздержание – это отказ от пустых разговоров и непристойностей. Если кто-либо клевещет или нападает на тебя, скажи: «Я соблюдаю пост».

5. Быть более щедрым, особенно к бедным, и больше времени посвящать изучению Корана. Также почаще нужно совершать добровольный намаз, особенно в последние десять дней Рамадана. Во время Рамадана этот добровольный намаз называется таравихом. Несколько подлинных хадисов говорят о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, *совершал только восемь ракаатов таравиха и три ракаата витра, всего 11 ракаатов.*

Некоторые первые мусульмане обычно совершали двенадцать ракаатов вместо восьми. Таравих намаз можно совершать индивидуально или в джамаате, (лучше всего совершить его в мечети).

Поступки, не нарушающие пост.

Во время поста допускаются следующие действия:

1. Купание. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, советовал *обливаться во время поста из-за жары или жажды*.

Если же вода непроизвольно проглатывается, то это не нарушает пост.

2. Использование кюхля. Кюхль - это сурьма. Анас передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно использовал кюхль во время поста.

3. Опробование пищи при покупке, (или приготовлении пищи) кончиком языка. (Это передал ибн Аббас).

4. Принятие инъекций (любого типа).

5. Нюхать цветы или использовать духи и т. п.

6. Можно продолжить свой пост, даже будучи в половом осквернении. Также женщина после окончания менструации или послеродового периода может начать поститься, если кровотечение прекратится ночью.

Во всех вышеперечисленных случаях купание может быть отложено до утра, и пост будет действителен.

7. Если постящийся, по забывчивости станет есть или пить,то его пост не нарушается, при условии, что он перестанет есть и пить, как только вспомнит о посте или ему напомнят об этом.Это правило применимо и к тем, кто невольно вынужден прервать свой пост. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Если кто-либо забудет, что постится, и поест или попьет, то он может завершить свой пост, так как, только Аллах накормил и напоил его». (Приводится у Муслима и Бухари).

8. Непроизвольная рвота. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Если у кого-либо непроизвольная рвота, его пост не нарушается, и он не должен возмещать (этот пост). Но если кто-либо намеренно вызывает у себя рвоту, то он должен восполнить (этот пост)» привел Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и ибн Маджа.

В любом случае, весь остаток дня после рвоты мусульманин должен поститься.

Восстановление поста Рамадана – кадзаъ.

1) Тот, кто оставил пост по причине болезни или сафара, он должен его восстановить до наступления следующего месяца Рамадана. Если он умер, до наступления возможности кадзаа, то нет ему греха, и за него не постятся. Если умер после возможности кадзаа, то за него постится его родственник или кто-либо другой.

2) Когда беременная или кормящая грудью оставила пост, боясь за свое здоровье и здоровье ребенка, то она делает кадзаъ до наступления следующего Рамадана. Если боялась только за здоровье ребенка, она делает кадзаъ и выплачивает кафарат.

3) Тяжело больной, у которого нет надежды на выздоровление, и старики преклонного возраста, оставляют пост и дают кафарат.

Кафарат составляет два мудда зерна за один день. Это равняется -тысячи двести граммам(1.200гр.).

Если человек, имея возможность, не делал кадзаъ до следующего Рамадана, то он выплачивает кафарат и делает кадзаъ.

Желательный пост

В дополнение к обязательному посту в месяц Рамадан, следующие посты являются сунной (желательные и поощряемые):

1. Пост в шесть дней в течение месяца шавваля (месяц следующий за Рамаданом). Пост можно держать шесть дней подряд или раздельно .
2. Пост на девятый день месяца Зуль-хиджа, (день перед праздником жертвоприношения) при условии, что человек в этом году не совершает хадж (паломничество).
3. Пост в течение месяца Мухаррам, особенно на десятый день (ашура), и если возможно, на девятый и одиннадцатый день того же месяца.
4. Пост в любое возможное число дней в течение месяца Шахбана (но не весь месяц).
5. Пост в месяцы Раджаб, Зуль-каида и Зуль-хиджа.
6. Пост по понедельникам и четвергам.
7. Пост по меньшей мере, три дня в месяц. Желательно чтобы эти дни были 13,14,15 число лунного месяца.

Человек, соблюдающий пост любого вышеуказанного вида, может прервать его без какого-либо наказания.

Запрещенный пост.

В определенные дни пост запрещен. Это следующие дни:

1. Пост в первый день праздника розговения, и в первый день праздника жертвоприношения.
2. Пост на второй, третий и четвертый день в праздник жертвоприношения.
3. Пост в день, когда из-за погоды есть сомнения, начался месяц Рамадан или нет.
4. Пост во второй половине месяца Шахбана. Это может ослабить человека для поста Рамадана. Посланник Аллаха, мир ему и благославения, сказал:

«Когда прошла половина месяца Шахбана, то не поститесь».

Нежелательный пост – макрух:

- пост в пятницу, исключая постящихся, за день до пятницы или днем после нее;
- пост в субботу, исключая постящихся, за день до нее или после нее;
- непрерывный пост (круглый год);
- добровольный пост жены в присутствии мужа, без его согласия.

Аль – итикаф.

Айша, да будет доволен ею Аллах, передала, что: *«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно пребывал в местах поклонения в течение десяти дней Рамадана»*. (Приводится у Бухари и Муслима).

Итикаф означает, посвящение определенного времени пребыванию в мечети для поклонения. Это можно сделать в любое время и в течение любого срока. Человек находящийся в итикафе, выходит из мечети только для того, чтобы справлять свои естественные нужды, или принимать пищу. Но он должен воздерживаться от других мирских дел. Время итикафа проводится в молитвах, в обращении к Аллаху, в чтении Корана или в изучении ислама.

Решение итикафа: Он является сунна. В последние десять дней Рамадана, итикаф - сунна аль-муаккада. Если кто-то дал обет сделать итикаф, то он становится для него ваджибом, - обязательным.

Смыслом и мудростью итикафа является то, что человек, занятый мирскими делами, постепенно погружается в его губящие душу грехи, одурманивается от окружающего его грехопадения и страстолюбия. Он нуждается в духовном очищении. Когда он уединяется в мечети и занят поминанием Аллаха, чтением Корана и религиозной литературы, с его сердца уходит грязь и ржавчина и он возвращается в духовный мир.

Для итикафа есть два условия:

1. Намерение. Если человек зашел в мечеть и находился там долгое время, это не будет итикафом, если он не сделает намерение.

2. Нахождение в мечети, некоторое время. Желательно, чтобы время нахождения в итикафе был хотя бы один день, или одни сутки.

При итикафе желательно соблюдать следующие адабы:

- поститься;
- итикаф делать в мечети, где совершается джума-намаз;
- говорить только о хорошем. Оставить все греховные разговоры и пустословие.

При итикафе нежелательно совершать кровопускание, заниматься мирскими делами. Например: починка одежды, купля и продажа, хотя и незначительная.

Итикаф нарушает: половое сношение, выход из мечети, наступление хайда и нифаса, риддат, помешательство и потеря сознания по болезни или опьянению.

Человеку можно в любое время прекратить итикаф и выйти из мечети. Когда он вернется в мечеть, то заново делает намерение итикафа.

Ляйляту аль-кадр (ночь Предопределения).

В эту ночь были ниспосланы первые аяты Корана пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Искреннее поклонение и молитвы в эту ночь, лучше тысячи месяцев поклонения. Джибриль и другие ангелы спускаются на землю в эту ночь, ниспосылая благословение на тех, кто поклоняется Аллаху. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Тому, кто проводит ляйляту аль-Кадр в молитвах с верой и надеждой на награду (от Аллаха), Аллах прощает ему все бывшие грехи». (Приводится у Бухари).

Точно не установлено, когда приходит эта ночь, однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует говорил: *«Ищите ляйляту аль-Кадр в последние десять дней Рамадана».* (Приводится у Бухари, Муслима и Ахмада).

Похвальными действиями в эту ночь являются намазы, чтение Корана и просьбы, обращенные к Аллаху. Один из рекомендованных дуа в эту ночь:

«О Аллах! Ты Ппрощающий, Который любит прощать, так прости же меня». (Приводится у Ахмада и ат-Тирмизи).

Аль-Хадж и аль-Умра. Большое и малое паломничество.

Аль-Хадж по шариату, стремление посетить священную мечеть Мекки, для выполнения специального обряда, ибадата, в специальное время.

Аль-Умра - стремление посетить священную мечеть Мекки, для выполнения специального обряда, ибадата, в любое время года.

Хадж и умра были введены в обязательность, - фард в девятом году хиджры. Это один из арканов ислама.

Совершение хаджа и умры фард один раз в жизни, при условии имения возможности.

Если кто-нибудь даст обет совершить хадж или умру, то он тоже должен выполнить свой обет.

По мнению многих алимов, не обязательно срочно совершить хадж и умру, когда появится возможность, но сунна совершить его, чтобы быть послушным Господу и заработать вознаграждение.

Посланник Аллаха, мир и благословения ему, совершил один хадж и четыре умры.

Мудрость введения хаджа и умры и польза от них.

Во всех божественных законах есть только польза и благо для людей в этом мире и в мире ином.

Из особых благ и полезных деяний хаджа и умры являются:

- большое собрание мусульман. Встреча мусульман друг с другом и их хорошие взаимоотношения, являются одним из важных элементов ислама. Для этого Всевышний Аллах сделал пятницу, как еженедельный праздник, праздник Ураза - байрам и Курбан -байрам, как годовые, и сделал хадж как большой праздник один раз в году, для встречи мусульман со всего света;
- живой пример единства всех мусульман. Люди со всего мира приезжают в Мекку, к одной мечети, для одного служения одному Господу. Они в своих молитвах на разных языках обращаются к Единому Аллаху;
- отправление мусульман со всего света к центру ислама, откуда началось распространение света ислама;
- хадж и умра уравнивают мусульман разного положения: богатых и бедных, господ и рабов, царей и простых людей. Они одевают одну одежду, совершают одинаковые обряды, живут совместно;
- когда мусульманин совершает обряды хаджа и умры, он вспоминает прошлое своих предков и пророков, начиная от пророка Ибрахима, Исмаила, и как совершал хадж и умру наш посланник и его последователи и т. д. ;
- хадж и умра делает мусульманина выносливым, учат терпеть лишения и неудобства.

На кого возлагаются хадж и умра.

Хадж и умра становятся фардом тому, у кого есть следующие условия:

1. Быть мусульманином, совершеннолетним, умственно здоровым, свободным (от рабства).
2. Чтобы путешествие было безопасным.
3. Иметь возможность.

Наличие возможности рассматривается в следующих аспектах:

- материальная возможность. В нее включаются все дорожные расходы. Они должны быть свободными от необходимого пропитания его семьи, на время путешествия, и от долгов. Для совершения хаджа продаются дома, товары, машины и т. д. То есть, оставляется необходимое количество имущества для проживания и лишнее продается, так, как продается при банкротстве.
- физическая возможность. Чтобы он мог идти пешком или передвигаться на транспорте.

Если человек, имеющий материальную возможность, не имеет физической возможности по глубокой старости или по неизлечимой болезни, то он имеет право поручить совершение хаджа и умры другому лицу.

Женщине рассматривается и условие имения махрама. Если хадж и умра являются фард, то ей разрешается отправиться вместе с порядочными женщинами. Если она замужняя, то требуется и согласие мужа. Если муж не дал разрешения, и она умерла, не выполнив этот фард, на ней нет греха. Если она оставила имущество, то хадж и умра выполняются с ее имущества. Если женщина находится в трауре по смерти

мужа, или в периоде выжидания по причине развода - идда, то она не имеет права совершить путешествие для хаджа и умры, до окончания траура.

Кто имеет средства для хаджа, но нуждается в женитьбе, это не отменяет обязательности хаджа. Ему разрешается жениться, если он молодой и боится грехопадения.

Эти условия относятся к обязательности хаджа.

Чтобы хадж и умра засчитались, нужны следующие условия:

а) быть мусульманином;

б) быть умственно здоровым. Чтобы он знал то, что он делает. Несовершеннолетний ребенок, если он различает хорошее от плохого, может самостоятельно совершить омовение и т. д. ,то его хадж засчитывается, но с него фард не отпадает. Потому что пока он не достиг совершеннолетия, на него нет таклифа. А то, что выполнил до таклифа, не засчитывается за фард;

в) чтобы вступил в ихрам, во время, указанное для ихрама. Этим временем являются месяцы Шавваль, Зуль-каида и первые десять дней месяца Зуль-хиджа. Если кто сделал ихрам до этого времени и совершил обряды, то его действия считаются умрой.

- чтобы хадж и умра были совершены со всеми его арканами. О них мы расскажем на своем месте.

Аль-ихрам, вступление в хадж или умра.

Ихрам означает вступление в хадж или умра. После ихрама на него возлагаются особые обязанности, ему установлены определенные ограничения. О них будем говорить на своем месте.

Для разъяснения ихрама надо говорить о трех вещах:

Аль–микат. Это граница, установленная для вступления в хадж или умра. Есть два миката: микат времени и микат местности. О микате времени мы сказали выше.

Микат местности имеет следующие границы:

- Зуль-Хулейфа. Это граница тем, кто прибывает на хадж через Медину.
- Аль-Джухфа. Это граница тем, кто прибывает на хадж из Шама (Сирии, Иордании, Палестины). Из Египта и из западных стран. Они должны вступить в ихрам когда дойдут до этого места.
- Ялмалам. Это граница тем, кто прибывает из Йемена.
- Аль-Карн. Это граница тем, кто прибывает из Наджд-хиджаза и Наджд-Йемена.
- Зату ирк. Это граница тем, кто прибывает из восточных стран: Ирак, Халидж и другие.

Паломники, которые прибывают между этими границами, они вступают в ихрам тогда, когда сравняются к ближайшему с ними микату.

Те, которые живут внутри этих границ (ближе к Мекке), вступают в ихрам с места жительства.

Прибывающие через эти микаты, вступают в ихрам для хаджа и для умры, не переходя эти границы. Если прибывший в Мекку или житель Мекки хочет совершить умру, то он должен выйти за границы запретной зоны.

Как вступают в ихрам.

Ихрам - это намерение вступления в хадж или умру. До ихрама желательно соблюдать следующие адабы:

- купание и применение благовоний;
- мужчина освобождается от всякой шитой одежды и надевает на себя два куска материи.

Женщина оставляет открытыми лицо и кисти рук, и сунна, чтобы она окрасила руки хной;

- совершение намаза в два ракаата с намерением сунны ихрама.

После этого совершает намерение ихрама хаджа или умры и человек вступает в состояние ихрама. Намерение имеет три вида:

1) Ифрад - это намерение совершения хаджа. После завершения хаджа он выходит из границ харама и делает намерение для умры.

2) Таматту* - это намерение совершения умры. Когда завершится умра, паломник будучи в Мекке, делает намерение совершить хадж.

3) Киран - это намерение совершения хаджа и умры вместе. Он делает все обряды хаджа, а умра входит в его хадж и он получает вознаграждение за хадж и умру.

Запреты ихрама.

Тому, кто совершил ихрам хаджа или умры, запрещается следующее:

- мужчинам запрещается надевать обычную одежду. Нельзя надевать шапку, рубашку, брюки, носки, нижнее белье и т. д. Также нельзя одевать обувь, закрывающую всю ногу;
- закрытие части головы или всей головы. Ее нельзя закрыть предметом прилегающим к ней, но можно использовать зонтик.

Эти два запрета касаются только мужчин. Женщина имеет право надеть одежду и закрывать голову;

- расчесывание волос, (если есть вероятность выпадения волос);
- бритье или выдергивание волос;
- состригание ногтей;
- использование благовоний;
- охота на животных. Запрет не касается морских животных;
- совершение бракосочетания для себя или для других;
- половое сношение;
- страстное прикосновение между мужчиной и женщиной, которое может вызвать семяизвержение. К нему относится и онанизм.

Какие последствия имеют совершение запретных действий, расскажем далее.

Обряды хаджа и умры.

Обряды хаджа и умры делятся на ваджиб, рукну, сунна и адабы.

Обязательные обряды хаджа, - ваджиб:

- совершить ихрам из миката;
- проведение ночи в долине Муздалифа;
- бросание камешек. В первый день праздника бросают камешки в один джумрат, который расположен в конце Мины и ближе к Мекке. В последующие три дня камешки бросают во все три джумрата;

- проведение в Мине двух ночей, после праздничного дня;
- совершение прощального обхода вокруг Каабы.

Если будет нарушено что-либо из этих обрядов, то паломник выплачивает штраф, о котором мы расскажем на своем месте.

Столпы, - арканы хаджа.

Рукну - это то, что делает действие недействительным, если он будет нарушен.

Хадж имеет пять рукнов:

- Аль-ихрам, (мы уже объяснили, что такое ихрам).
- Нахождение на горе Арафа после обеда девятого числа Зуль-хиджа. Достаточно находиться там некоторое время этого дня и последующей ночи, до рассвета праздничного дня.
- Тавафу аль-ифаза. Это обход Каабы семь раз, после возвращения с горы Арафа и долины Муздалифа.
- Ас-саю. Это хождение между холмами Сафа и Марва. Начиная с Сафа, делают четыре хода в сторону Марва и три хода от Марва в сторону Сафа - всего семь хождений.
- Бритье волос головы. Достаточно укоротить или сбрить несколько волос.

Необходимо соблюдать следующий порядок в выполнении этих обрядов:

Начинается с ихрама, потом нахождение на горе Арафа, потом обход Каабы, потом ас-саю.

Бритье головы можно делать до обхода Каабы или после обхода.

Обязательные обряды умры, - арканы умры:

- Аль-ихрам, (мы уже объяснили, что такое ихрам).
- Таваф по прибытию в Мекку.
- Ас-саю.
- Бритье волос головы.

Желательные действия, - сунна хаджа.

Сунны, касающиеся ихрама:

- купание и совершение всех видов очищения тела: состригание ногтей, удаление волос лобка и подмышек, удаление неприятных запахов;
- произношение намерения словами и тальбия после этого;
- избегание лишних разговоров, обсуждение мирских дел, особенно хулы и клеветы.

Сунны, касающиеся вступления в Мекку:

- купание до вступления в Мекку;
- вступить в Мекку до стояния на горе Арафа;
- в первую очередь совершить тавафу-кудум (обход прибытия). Это считается как тахият мечети;
- когда видишь Каабу делать дуа, подняв руки.

Сунны, касающиеся тавафа:

- совершить таваф пешком;

- прикасаться к черному камню в первом тавафе, поцеловать его и приложить к нему лоб. Это сунна для мужчин. Если есть сильная давка, то нельзя стараться прикоснуться к камню, - это становится нежелательным и иногда харамом;

- в каждом тавафе делать дуа. Есть специальные дуа, которые желательно делать в каждом месте и при каждом тавафе;

- первые три круга ходить быстро;

- после завершения тавафа совершить намаз в два ракаата за макамом Ибрахима, (место стояния Ибрахима);

- выпить воду зам-зам после намаза.

Сунны, касающиеся ас-саю:

- если паломник совершил саю после тавафу-кудум, то ему нежелательно повторно совершить саю после тавафуль–ифаза;

- подниматься на Сафа так, чтобы видна была Кааба, и делать дуа;

- делать саю пешком;

- пробежать между двумя зелеными знаками.

Сунны, касающиеся отправления на гору Арафа:

- до отправления на гору Арафа, вступить в Мекку и совершить тавафу-кудум;

- утром восьмого числа Зуль-хиджа отправиться в долину Мина. Здесь проводят эту ночь;

- утром девятого числа отправляются на гору Арафа. Желательно все время на Арафе провести в молитвах и дуа.

Сунна проведения ночи в долине Муздалифа: (десятая ночь Зуль-хиджа)

- оставаться там до рассвета;

- после рассвета направиться в сторону Мины, взяв с собой семь камешек для бросания в джумра;

- стояние в конце долины Муздалифа (Машаруль-харам), и делать дуа до полного рассвета.

Сунна бросания камешек:

- сразу по прибытию в Мину бросать камешки. Это считается как тахият Мина. (приветствие Мины);

- прекратить тальбию в начале бросания камешек и сказать «Аллаху Акбар», при бросании каждого камешка.

В последующие дни, когда бросают камешки во все три джумрата, сунна начинать бросание после обеда. После бросания камешек в первую и вторую джумрата, сунна отойти немного подальше от джумрата и делать много дуа в покорности и смирении Аллаху. После бросания камешек в третий джумрат, сунна идти дальше и не стоять там.

Как выходят из ихрама хаджа.

Мы знаем, что человек вступивший в ихрам, должен соблюдать некоторые предписания, которые не соблюдают в другое время.

Выход из состояния ихрама начинается после проведения ночи в долине Муздалифа. После этого паломнику предстоит три обряда: бросание камушек в джумрат аль-Акаба, бритье волос головы и обход Каабы. Когда паломник совершит два любых обряда из этих трех обрядов,- он выходит из ихрама. Это называется малый выход. Ему становятся разрешенными все ограничения ихрама, кроме того, что

касается женщин: половые сношения, брак и страстные прикосновения. Он имеет право надеть одежду, использовать благовония и т. д.

Когда паломник совершит все три обряда, то он полностью выходит из ихрама, и отпадают все запреты ихрама.

Мольба паломников.

Мольба (дуа) - это ибадат. Она как головной и костный мозг для человека. Она суть и отборная часть его служения Господу миров. Она показывает, насколько он нуждается в своем Господе и сколько он зависим от Него.

Мы знаем, что принятие нашей мольбы и ответ на нее, связаны с нашей покорностью и смирением, чистоты наших намерений и отхода от мирских забот. Поскольку хадж является более подходящим временем для мольбы Всевышнему, то сунна, чтобы паломник уделял много времени этому ибадату.

Есть много специальных книжек по хаджу, где более подробно написано о нем и приведены дуа, которые делаются в каждом месте и при каждом случае. Поэтому мы здесь не предаемся этим подробностям.

То, что делает хадж недействительным.

Нарушения, делающие хадж неполноценным, бывают по следующим причинам:

- невыполнение того, что предписано выполнить;
- невыполнение обязательного действия;
- невыполнение одного из арканов хаджа;
- совершение запретного действия.

Невыполнением предписанного является, ихрам хаджа таматту*ом или кираном. Тот, кто сделал такой ихрам, обязан зарезать одного барана и раздать его мясо беднякам в Мекке. Если нет возможности зарезать барана, то он должен поститься три дня в хадже и семь дней, когда вернется домой.

Невыполнением обязательного действия, является оставление ихрама от миката, или оставление бросания камешков, или непроведение ночи в долине Муздалифа. На этого паломника тоже возлагается зарезать одного барана и раздать его мясо беднякам в Мекке. Если нет возможности зарезать барана, то он должен поститься три дня в хадже и семь дней, когда вернется домой.

Невыполнение одного из арканов хаджа. Если паломник не стоял на горе Арафа, то на него возлагается тот же штраф, что и на предыдущих. Он должен совершить обряды умры и потом выйти из ихрама. Кроме этого его хадж считается недействительным и он должен его совершить в последующем.

Если он оставил другое рукну: как таваф аль-ифаза или ас-саю, его хадж будет не законченным, пока он не совершит это рукну, сколько бы времени не прошло.

Совершение запретного действия. Если это удаление волос или состригание ногтей, или другое, то паломник должен зарезать одного барана, или накормить шестерых бедняков, или поститься три дня.

- Если паломник совершил половое сношение, он должен зарезать одного верблюда. Если нет верблюда, он должен купить зерно, равное цене верблюда, и раздать его

бедным. Если он не может купить такое количество зерна, то он должен поститься за каждый муд зерна.

- Если паломник убил дикое животное, то его сравнивают с подобным ему домашним животным, и он должен купить это животное и раздать его мясо беднякам в Мекке. По этому вопросу есть много разъяснений, которые я оставил. В случае необходимости о них надо спросить у алимов.

- Если паломник вырвал или срезал растение на запретной территории, на него тоже возлагается штраф, как на охотника.

Охотиться или срезать деревья и растения на запретной территории Мекки и Медины является харамом для паломников и других мусульман.

Аль-ихсар, удержание от паломничества.

Когда человек совершил ихрам, но не смог совершить хадж по независящим от него причинам: закрыли границу, не дали визу и т. д. то он считается аль-мухсир - удержавшийся от хаджа. Он должен зарезать барашку, с намерением выхода из ихрама и брить волосы. Если не найдет барашку, то он должен купить зерно по цене барашки или поститься десять дней. Кроме того, он должен совершить хадж в дальнейшем.

Если человек во время ихрама сделает намерение, что, если он заболеет или его что-то удержит от завершения хаджа, он выйдет из ихрама, это ему разрешается. Если он не сможет завершить хадж, то он выходит из ихрама бритьем волос головы, и он не должен зарезать барашку.

Если человек умер не совершив хадж, который он мог совершить, он является грешником. До раздачи наследникам его наследства, из него выделяется сумма для оплаты тому, кто будет совершать хадж за него.

Если слепой имеет средства для оплаты услуг поводыря, то он должен совершить хадж. Также женщина, имеющая средства оплаты махрама, должна совершить хадж вместе с махрамом.

Больной неизлечимой болезнью, должен оплатить тому, кто совершит хадж за него по нормальной (не завышенной) цене.

Если кто-то дает деньги (как подарок), другому человеку чтобы он совершил хадж, он не должен их принять, но можно.

Когда несовершеннолетний совершает хадж, то его хадж засчитывается и получает за это вознаграждение, но это не засчитывается как фард. Когда он станет совершеннолетним и появится возможность, он должен совершить хадж.

Посещение могилы посланника Аллаха, мир и благословение ему.

Желательно каждому паломнику, после завершения обрядов хаджа и умры, сделать намерение посетить мечеть посланника Аллаха в Медине и навестить могилу посланника.

До входа в мечеть желательно купаться, привести себя в порядок, надеть чистую одежду.

После захода в мечеть совершают сунна намаз в два ракаата. После этого подходят к могиле и приветствуют посланника Аллаха, потом сподвижника Абубакра и Умара, да

будет доволен ими Аллах. После этого отходят немного в сторону и стоя лицом к кибле, делают дуа себе и всем мусульманам.

Очень нежелательно прислоняться к стене мавзолея, трогать его руками и лицом. Харам делать обход вокруг мавзолея.

Во время нахождения в Медине желательно совершить намазы в мечети посланника.

Также желательно посетить кладбище аль-Баки, мечеть аль-Куба, мечеть аль-Киблятайни, и место захоронения шахидов Ухуда.

Поскольку паломничество имеет большое значение и большие трудности, и чтобы паломник не оказался в убытке после всех трудностей, хочу добавить сюда выдержки из книги Мухаммад ибн Джамиль Зину:

«Особенности паломничества пророка»

Джабир, да будет доволен им Аллах, рассказывал:
"Посланник Аллаха прожил девять лет в Медине, не совершая паломничества. Затем в один из дней он обратился к мусульманам и сказал: "Посланник Аллаха совершит паломничество в этом году." После этого в Медину съехалось очень много людей, которые захотели сопровождать посланника Аллаха, повторяя за ним все обряды паломничества.

Мы выступили вместе из Медины и вскоре достигли Зуль-халифа. Как раз в это время разрешилась от бремени Асма, дочь Умайса Мухаммада ибн Абубакра. После этого она послала к Посланнику Аллаха, чтобы выяснить, как ей поступить. Он передал ей*: "Соверши полное омовение, наложи повязку из мягкой материи на место кровотечения и одень ихрам."*

Затем Пророк помолился в мечети, не произнеся формулу тальбийи.

Аль-ихрам.

После этого он сел на свою верблюдицу аль-Касву и продолжил свой путь. В открытом поле он провозгласил перед всеми формулу тальбийи.

Джабир продолжал: "Оглядевшись, я заметил, что насколько хватало взора, впереди пророка ехала масса всадников и шло огромное число пеших. Такие же массы людей двигались справа, слева и сзади. Посланник находился в центре этого многолюдья, к нему снисходили аяты Корана, смысл которых был ему известен. Когда он делал что-нибудь, мы поступали точно так же.

(Здесь содержится свидетельство того, что Пророк разъяснял своим сподвижникам смысл ниспосылаемых ему аятов Корана, так как знал их толкование)

Посланник Аллаха восславил единобожие:

"Вот я перед Тобой о, Боже! Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой! Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Воистину, хвала Тебе, милость и могущество! Нет у Тебя сотоварища!"

Присутствующие взмолились подобным же образом, но посланник Аллаха ничего не сказал им и продолжал свое славословие".

Джабир сказал: "Единственным нашим намерением было паломничество."

Вступление в Мекку и таваф (в умре).

"Войдя в Дом вместе с нами, пророк прикоснулся рукой к углу (в хадисе сказано Черному камню). Прикоснувшись к нему, пророк поцеловал его. Затем он прикоснулся рукой к "Йеменскому" углу, но не целовал его, как об этом говорится в хадисе ибн Умара. Аллах поминается и возвеличивается только у Черного камня.

Затем первые три круга он пробежал трусцой, а остальные четыре совершил шагом. Приблизившись к месту стояния Ибрахима, пророк прочитал:

"И считайте место Ибрахима молитвенным местом." (сура «аль-Бакара», аят 125).

Встав таким образом, что место Ибрахима оказалось между ним и Домом, пророк отмолился два ракаата, во время которых читал:"Скажи: "О, вы неверные..." и "Скажи: "Он Аллах Один..." .

Затем пророк направился к источнику Зам-зам, выпил из него воды и смочил ею свою голову. Вернувшись после этого к Черному камню, он прикоснулся рукой к одному из его углов, а затем приблизился к нему губами.

Таваф на Сафе и Марве.

Выйдя из ворот, посланник Аллаха направился к ас-Сафе и подойдя к ней, прочитал:

"**Истинно, ас-Сафа и аль-Марва суть одни из обрядов Аллаха."** (сура «аль-Бакара», аят 158).

Посланник сказал: "Я начну с того же, с чего начал Аллах".

Сначала пророк поднялся на ас-Сафу до тех пор, пока не увидел Дом. Встав лицом к Каабе, он возвеличил Аллаха и произнес формулу единобожия: "Нет божества, кроме Одного Аллаха, и нет у Него сотоварища. Ему принадлежит Царство, и Ему вся слава, и Он властвует над всем сущим. Нет божества, кроме Одного Аллаха. Он выполнил Свое обещание, помог Его рабу, и Он Один сокрушил союзников".

Пророк трижды повторил эту ритуальную формулу, взывая каждый раз к Аллаху.

После этого он стал спускаться с ас-Сафы в направлении аль-Марвы. Спустившись на ровную поверхность вади, он побежал, пока не начался подъем на аль-Марву, на которую пророк поднялся шагом. На аль-Марве он сделал то же самое, что и на ас-Сафе.

Разрешение совершить малое паломничество вместо большого.

Закончив таваф на ас-Сафе и аль-Марве, пророк сказал:

"Если бы обстоятельства сложились таким образом, что я был бы вынужден не соблюсти всё предписанное, то совершил бы не хадж, а умру. Поэтому, тот из вас, у кого нет с собой жертвенного животного, должен выйти из ихрама, и он будет считаться, совершившим умру".

В хадисе говорится: "Будучи в ихраме, совершите обход Дома, бег между ас-Сафой и аль-Марвой, а затем, обрезав волосы, выходите из ихрама. Когда же наступит явму ат-тарвийа (8-й день месяца Зуль-хиджа), провозгласите начало большого паломничества, а то, что было до этого, считайте малым". (Текст хадиса согласован).

Суррака ибн Малик ибн Джашум спросил*:"О посланник Аллаха, как ты считаешь, это наше малое паломничество действительно на этот год или навсегда?».* Посланник Аллаха сцепил пальцы обеих рук между собой и дважды сказал: *"Умра входит в хадж до дня Воскресения".*

После этого, поднявшись перед людьми, посланник Аллаха обратился к ним с проповедью. Воздав хвалу Аллаху и возблагодарив Его, он сказал*: "Разве вы не знаете меня, о люди?! Вы знаете, что я самый богобоязненный, правдивый и благочестивый из вас. Делайте же так, как я повелеваю вам. Если бы со мной не было жертвенных животных, то я вышел бы из ихрама до тех пор, пока жертвенные животные не попадут в предназначенное им место. Другое дело, если бы в силу каких-то обстоятельств, я не привел бы с собой жертвенных животных".*

После этого все вышли из ихрама, обрезав прядь волос, кроме пророка, который привел с собой жертвенных животных. Кроме него, жертвенные животные были у Тальхи, и он также не вышел из ихрама.

Когда Али с верблюдами пророка прибыл из Йемена, он встретил Фатиму, которая вместе с другими вышла из ихрама. Она надела на себя цветное платье и подкрасила глаза сурьмой. Когда Али осудил ее за это, она сказала: "Отец повелел мне сделать это."

Джабир продолжал: "Взволнованный Али рассказывал: "Я отправился к посланнику Аллаха, чтобы пожаловаться ему на Фатиму за то, что она сделала, ссылаясь при этом на разрешение посланника Аллаха. - Я сказал пророку, что осудил Фатиму за содеянное. Он ответил мне: "Она права...она права.... .Что ты сказал, когда предписал совершение паломничества для себя (то есть вознамерился сделать это)?" Али ответил: "Я сказал: "О Боже, я начинаю то, что начал Твой посланник". Пророк сказал: "Со мной жертвенные животные, поэтому не выходи из ихрама."

Джабир сказал: "Общее число жертвенных животных, которых Али привел с собой из Йемена и тех, с которыми пришел пророк, составили сто верблюдов".

Джабир сказал также: "Все люди вышли из ихрама и обрезали волосы, кроме пророка и тех, у кого были с собой жертвенные животные".

Шествие в долину Мина в ихраме.

Когда наступит день снабжения водой (явму ат-тарвийа), они направились в долину Мина и провозгласили начало большого паломничества.

Он рассказал: "затем посланник Аллаха вошел к Аише и обнаружил ее всю в слезах. "Что с тобой?" - спросил он ее. "Дело в том, - сказала Аиша, - что у меня наступил период месячного кровотечения. Люди совершили малое паломничество, а мне это не удалось. Я не обошла Дом, а все приступают к большому паломничеству." Пророк сказал: *"Это дело предписано Аллахом всем дочерям Адама. Соверши полное омовение и провозгласи, что ты приступаешь к хаджу, а затем выполняй обряды паломничества, как это следует делать любому паломнику, но не совершай обход Дома, и не молись."* Аиша так и поступила".

Посланник Аллаха верхом проследовал в долину Мина, где совершил полуденную и послеполуденную молитвы, молитву при заходе солнца, вечернюю и утреннюю молитвы. Затем немного подождал, пока не взошло солнце. Потом он повелел принести ему шатер, который он поставил в ан-Намира (на Арафате) и отправился в путь.

Когда посланник Аллаха был в пути, курайшиты не сомневались, что он остановится у языческого святилища на Муздалифе, как это делали курайшиты в эпоху джахилийи, но пророк проследовал дальше, пока не достиг горы Арафата. Здесь до него уже был разбит шатер, в котором посланник Аллаха оставался до тех пор, пока солнце начало клониться к закату. Затем он повелел оседлать аль-Касву.

Проповедь посланника в ходе прощального паломничества.

С вершины Арафата посланник Аллаха, мир ему и благословения, обратился к паломникам с проповедью, в которой сказал:

«Истинно, ваша кровь и ваше имущество - священы для вас, как священны этот ваш день, этот ваш месяц в этой вашей стране. Все то, что осталось под моими ногами из проявлений джахилийи - запрещается. Запрещается мстить за кровь, пролитую во время джахилийи. И первая кровь, которую я запрещаю вам, это кровь ибн Рабиа ибн аль-Хариса, вскормленного в роду бану Саад, и которого убил Хузайл. Ростовщичество джахилийи отменяется. И первое ростовщичество, которое запрещается - это наше! Проценты Аббаса ибн Абдулмутталиба уничтожены!

И бойтесь Аллаха в женщинах, которых вы взяли под защитой Аллаха и словом Аллаха сделали их своими женами. Вы вправе требовать, чтобы они не оскверняли ложе ваше и избегали непристойного. Если же они совершат это, то наказывайте их ударами, но без жестокости. Их право требовать, чтобы вы кормили их, одевали их с добротой.

Я оставил вам то, что избавит вас от заблуждения, если вы этого будет придерживаться. Я оставил вам Книгу Аллаха.

«Когда вас спросят обо мне, то, что вы скажете?». Люди ответили: "мы свидетельствуем, что ты разъяснил все, выполнил свою миссию и дал наставление". Воздев указательный палец к небу, а затем склонив его к людям, пророк воскликнул: «О Боже, будь свидетелем! О Боже, будь свидетелем!» (Он повторил это трижды)»».

В день жертвоприношения, когда паломники бросали камешки, пророк сказал: "Перенимайте у меня ваши обряды, так как я не знаю, смогу ли я совершить паломничество после этого".

Он сказал также: "Горе вам! Не становитесь неверными после меня, чтобы не рубить друг другу головы". (Текст проповеди изложен Муслимом по рассказу Джабира).

Полезные уроки этой великой проповеди.

1. Запрещение пролития невинной крови и неправедное изъятие средств. Это является ясным подтверждением необходимости беречь человеческие жизни, охранять личную собственность и ликвидировать всякие не божественные строи.

2. Запрещение ростовщичества, то есть взимания процентов с основного капитала, вне зависимости от их размеров. Всевышний сказал:

"А если вы раскаиваетесь, вы получите вашу основную сумму". (сура «аль-Бакара», аят 279).

3. В этой проповеди содержится наставление и призыв соблюдать право женщин, опекать их, и с добром относиться к ним. Существует много достоверных хадисов, посвященных попечительству над женщинами, разъяснению их прав с предупреждением не допускать никакого их ущемления.

4. Обладание женщинами разрешается путем заключения законного брака.

5. Жене не разрешается впускать в дом людей, которые не угодны ее мужу, будь то незнакомый мужчина, женщина, или же кто-нибудь из родственников жены. Запрещение охватывает весь круг этих лиц, как об этом упомянул ан-Навави.

6. Мужчине разрешается наказывать свою жену ударами, но без жестокостей и причинения вреда, если она нарушила указанные выше предписания. При этом следует избегать ударов по лицу, чтобы не повредить его или исказить, так как лицо является творением Аллаха. В исламе существует запрет делать это в том, что касается действий мужчин по отношению к женщинам. Всевышний Аллах сказал по этому поводу:

«**Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют из своего имущества…» (с**ура «ан-Ниса», аят 34).

7. Повеление руководствоваться Книгой Аллаха, от чего зависит могущество мусульман и их победа, а также сунной посланника Аллаха, которая разъясняет Коран. Причина слабости мусульман в наши дни состоит в том, что они перестали руководствоваться Книгой Аллаха и сунной Его пророка. Победы же, мусульмане добьются только тогда, когда вернутся к ним.

8. Ясное доказательство того, что Аллах возвышается над Его престолом, так как посланник Аллаха поднял палец к небу, чтобы Аллах стал свидетелем, что Его пророк выполнил возложенную на него миссию.

9. Повеление пророка мусульманам учиться у него обрядам паломничества, перенимать его слова и дела, чтобы руководствоваться ими в жизни. Из этого следует, что посланник Аллаха, мир ему и благословения, прощался со своими сподвижниками.

10. Предостережение о недопустимости боевых действий между мусульманами, что является практическим проявлением неверия, которое не отлучает от ислама. Пророк сказал: *"Ругать и поносить мусульманина греховно, а воевать с ним означает неверие"*. (Текст согласован).

Совершение двух молитв на Арафате и стояние там.

Когда Билял призвал к молитве, пророк совершил полуденную молитву, а затем послеполуденную. Между двумя этими молитвами никаких дополнительных молитвенных действий он не совершал. После этого посланник Аллаха сел на свою верблюдицу и направился к месту стояния на горе Арафат, поставив аль-Касву в направлении горы Арафат. Место стояния находится перед горой Джабаль ар-Рахма. Ан-Навави сказал: «Это место является предпочтительным. Что же касается подъема на саму гору, то это ошибка».

Взяв поводья в руки, он обратился лицом к кибле и продолжал стоять, пока солнце не склонилось к закату, его яркость уменьшилась, а солнечный диск скрылся за горами. Затем, посадив сзади себя Усаму, пророк спустился с Арафата.

Схождение с Арафата.

Натянув поводья аль-Касвы так, что его голова склонилась к ноге пророка, он направился к Муздалифе, (в хадисе сказано: "устремился в спокойствии"). При этом, всякий раз, когда преодолевал песчаный бархан, он восклицал вправо от себя: «Спокойствие, о люди! Спокойствие!" При этом он ослаблял поводья верблюдицы, чтобы она поднялась на бархан, а затем вновь натягивал их.

Ночевка в Муздалифе.

Достигнув Муздалифы, пророк совершил здесь вечернюю и ночную молитвы при одном первом призыве на молитву (азан) и двух вторых призывах (икама). Между этими двумя молитвами никакой дополнительной молитвы он не совершал. Затем пророк, мир ему и благословения, отдыхал до рассвета, а на заре совершил утреннюю молитву с азаном и икамой.

Сев на аль-Касву, пророк продолжил свой путь, пока не достиг святилища Машаруль-харам. Здесь он встал в направлении киблы, воззвал к Аллаху, возвеличил Его и воздал хвалу Ему Одному.

Здесь он стоял, пока не стало совсем светло, а затем произнес: "Я стоял здесь, и вся Муздалифа является местом стояния". (Об этом рассказали Муслим и другие).

Переход из Муздалифы, для бросания камешек в большой столб.

Еще до восхода солнца, пророк направился в дальнейший путь, посадив сзади себя Фадля ибн Аббаса. Это был привлекательный белолицый человек с красивыми волосами. В пути им повстречались женщины, и Фадль начал рассматривать их. Посланник Аллаха своей рукой закрыл ему лицо, но Фадль повернулся в другую сторону и продолжал рассматривать женщин. Пророк опять с другой стороны закрыл ему лицо, чтобы Фадль не смог видеть женщин, (этот факт свидетельствует о необходимости отводить взор от женщин).

По среднему пути, пророк направился к большому столбу, который стоял рядом с деревом, и бросил в него семь камешков, возвеличивая Аллаха после каждого броска. Камешки, по своему размеру достигают крупной горошины. Те, кто бросает в столб обувь и т.д. , совершают невежественную ошибку, нарушая завет посланника Аллаха. Камешки он бросал со дна долины, сказав: "Перенимайте у меня ваши обряды, так как я не знаю, смогу ли я совершить другое паломничество после этого".

Жертвоприношение и состригание волос.

После этого пророк направился к месту жертвоприношения и собственными руками зарезал шестьдесят три верблюда. Затем Али зарезал остальных животных, приобщив их к жертвоприношению пророка.

Затем пророк приказал положить в котел по куску мяса от каждого животного и сварить его. Когда мясо было готово, пророк и Али поели его из получившегося супа.

В хадисе сказано: "Посланник Аллаха, мир ему и благословения, совершил жертвоприношение, обрезал волосы и провел весь день жертвоприношения с людьми в долине Мина. Когда его о чем-нибудь спрашивали, он говорил: "Нет никакого затруднения, нет никакого затруднения". Это означает, что каждый мог делать все необходимое, за что он будет вознагражден.

Совершение тавафа.

Сев на верблюдицу, пророк отправился к Дому, где совершил обход Каабы и полуденную молитву в Мекке. Подойдя к людям из рода Абд аль-Мутталиба, которые распределяли воду из источника зам-зам, пророк воскликнул: «Оделяйте же всех водой, о род Абд аль-Мутталиба! И если бы не хлопоты, которые вам доставляют люди, то я занялся бы этим вместе с вами". Пророку передали ведро с водой, и он отпил из него.

Слова, сказанные пророком у зам-зама, означают его опасение тем, что люди могут счесть питье воды у источника обязательным обрядом паломничества, и огромной толпой устремятся к нему, создавая давку и мешая роду Абд аль-Мутталиба распределять воду. (Об этом упомянул имам ан-Навави).

Знай же то, что в день жертвоприношения, выполняется четыре обряда: Бросание камешков в столб, жертвоприношение, состригание волос и последний - таваф. Строго установленной последовательности их совершения нет. Если выполнять их в другом порядке, то нарушения сунны здесь не будет, и выкупа не требуется. Об этом сказал ан-Навави.

Краткое изложение действий во время хаджа и умры.

1. Надевание ихрама, состоящей из двух кусков белой материи: один оборачивается вокруг бедер (изар), а другой набрасывается на плечи (рида). Ихрам одевается в состоянии ритуальной чистоты.
2. Ихрам одевается, когда паломник, совершающий умру или хадж, либо и то и другое, достигает определенных традицией мест. Вступление в состояние ихрама знаменуется произнесением громким голосом особого обращения к Аллаху (тальбийя).
3. Кто желает, может совершить хадж отдельно, либо совместить его с умрой. Приводить с собой жертвенных животных не обязательно.
4. Семикратный обход Каабы (таваф) при вступлении в Мекку с обнаженным правым плечом. При этом, первые три круга осуществляются бегом трусцой.
5. При подходе к Черному камню необходимо возвеличить Аллаха, поцеловать Черный камень или протянуть к нему руку. Прикасаться рукой следует только к Йеменскому углу.
6. В заключении тавафа совершается молитва в два ракаата за местом Ибрахима. Если это не удастся, то молитву можно совершить в любом месте мечети. При этом в первом ракаате читается: "Скажи: "О вы, которые не веруете!", а во втором - "Скажи: "Он есть Аллах- Единый".
7. При стоянии на ас-Сафе лицом к Каабе, следует сказать: "Нет бога, кроме Одного Аллаха, и нет у Него сотоварища! Хвала Ему! Нет царства, кроме Его

царства! Он - Всемогущ! Нет бога, кроме Одного Аллаха! Он исполнил свое обещание, помог Своему слуге! Он один победил врагов!" (это повторяется трижды). Взывать к Аллаху следует воздевая ладони к небу.

8. Бег между холмами ас-Сафа и аль-Марва осуществляется семикратно. Бег начинается от Зеленого столба, установленного у подножия холма, и продолжается до другого Зеленого столба у аль-Марвы. Бежать следует только мужчинам, способным на это, без женщин.

9. Находясь на аль-Марве, паломник поминает Аллаха и обращается к Нему с мольбой о милости так же, как он делал на ас-Сафе.

10. Бег заканчивается на аль-Марве. После этого паломник, совершающий умру отстригает прядь волос и выходит из состояния ихрама. При этом голова не бреется, если приближается время хаджа. Если же до хаджа много времени, то голова бреется.

Обряды, совершаемые с началом хаджа.

1. Обряд принятия ихрама совершается восьмого Зуль-хиджы. Ихрам принимается при достижении определенных традицией мест, либо при выходе из жилища, если оно находится за этими местами в округе Мекки.

2. Восьмого числа Зуль-хиджы паломники отправляются в долину Мина, где проводят ночь, своевременно совершая обязательные четырехкратные молитвы с сокращением.

3. Девятого Зуль-хиджы паломники направляются к Арафату, где стоят день и часть ночи. При этом с упреждением объединяются полуденная и послеполуденная молитвы с сокращением их ракаатов.

4. Стояние у Арафата, паломник выполняет лицом к Каабе и взывает к Аллаху с поднятыми руками.

5. После захода солнца, паломники от Арафата устремляются в долину Муздалифа, находясь в состоянии умиротворения, взывая к Аллаху словами: "Вот я перед Тобой..." (тальбийя).

6. В долине Муздалифа паломники совершают вечернюю и ночную молитвы с задержкой, с сокращением ночной по одному азану и двумя икамами.

7. Ночевка в долине Муздалифа без ночного бдения. Утренняя молитва совершается своевременно.

8. Стояние у святилища, а местом стояния считается вся Муздалифа. Обратившись лицом к Каабе, паломники воздают хвалу, возвеличивают и славят Аллаха, пока не наступит рассвет.

9. До восхода солнца паломники направляются из Муздалифы в Мину.

10. На рассвете паломники направляются к большому столбу и в день жертвоприношения бросают в него семь камешков, размером с крупную горошину, возвеличивая Аллаха после каждого броска. Время бросания продолжается до наступления ночи.

11. После бросания камешков в большой столб, паломники бреют и стригут волосы и частично выходят из ихрама.

12. Бросание камешков во все три столба ежедневно после полудня. Разрешается бросать камешки вместо слабых, которые сами не в состоянии сделать это.

13. Жертвоприношение животных, совмещающими умру и хадж, а также совершающими умру и хадж с промежуточным выходом из ихрама. Если же те, кто

делает перерыв между умрой и хаджем не имеют возможности сделать жертвоприношение, то им следует поститься три дня во время хаджа и семь дней после возвращения. (Тот, кто совершает умру и хадж вместе, не выходя из ихрама, то ему достаточно совершить саю(бег между Сафой и Марвой). Бег один раз. Посланник Аллаха разрешает выходить из ихрама после умры перед совершением хаджа.

14. Каждый паломник режет одного барашка, а семеро могут зарезать верблюда или корову. Жертвоприношение осуществляется в Мекке или Мине, и продолжается до четвертого дня праздника.

15. Совершение последнего тавафа, уже без бега. Тот, кто продолжает носить ихрам, во время последнего тавафа, плечо не обнажает и после его завершения полностью выходит из ихрама.

16. Те, кто выходил из ихрама после совершения умры, а затем начал хадж, после тавафа выполняют саю. Это делают также те, кто не выполнил его раньше.

17. Возвращение в долину Мина и проведение в ней трех праздничных дней.

18. Прощальный таваф является обязанностью. Тот, кто не совершил его, должен принести в жертву барашка. Он отпадает от женщин, у которых хайд(месячные), и должны покинуть Мекку вместе со своей группой.

Величайшие блага паломничества.

Всевышний Аллах сказал:

"И провозгласи паломничество роду человеческому. Придут они к Тебе и пешком и на всякого рода тощем верблюде, путешествуя по всякой трудной и дальней дороге. Дабы быть там, чтобы извлечь благодеяния для себя и призывать имя Аллаха, в течение установленных дней, над скотом, который Он даровал им. Затем вкушайте вы от него, кормите бедствующих и тех, кто в нужде".

(сура «аль-Хадж», аят 27).

1. Ибн Аббас сказал: "Чтобы извлечь благодеяния для себя" означает - благо в этой и иной жизнях. Благо в будущей жизни - это благосклонность Всевышнего Аллаха, а благо в мирской жизни - это верблюды, другие жертвенные животные и выгода от торговли.

2. Выдающийся ученый Мухаммад аль-Амин в своем толковании "Адвау аль-байан" по поводу выражения "чтобы извлечь благодеяния для себя" говорит, что оно относится к предыдущему высказыванию Всевышнего: "И провозгласи паломничество роду человеческому. Придут они к Тебе и пешком и на всякого рода тощем верблюде". Это означает, что после призыва, обращенного к людям, они придут, пешие и верхом, чтобы присутствовать там и извлечь для себя блага, то есть получить их.

"Блага или благодеяния" употреблены Всевышним во множественном числе, причем конкретно они не называются. В других аятах Корана раскрывается понятие благ, как мирских, так и будущих. Мирские блага представляют собою, например, торговую выгоду. Если паломник имеет с собой торговый капитал, то, как правило получает выгоду совершая паломничество, что является мирским благом. Толкователи Корана единодушны в разъяснении смысла высказывания Всевышнего: "И не будет грехом для вас искать блага от Владыки вашего." Суть этого в том, что для паломника не грех стремиться получить торговую выгоду в дни паломничества и в

этом нет ничего неприличного при условии, что коммерция не будет отвлекать паломника и мешать ему совершать требуемые обряды.

Мирские блага паломничества.

В паломничестве много мирских благ, важнейшими из которых являются следующие:

1. Знакомство и общение между собой мусульман, прибывших из разных стран, во время паломничества, на каких бы языках они не говорили, и какого бы цвета ни была их кожа. По трудным и дальним дорогам они прибывают из своих стран, встречаясь в одном месте, где легко знакомятся между собой.

Всевышний Аллах сказал**: "О, род человеческий, создали Мы вас из мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, дабы вы могли познать друг друга."** (сура «аль-Худжурат», 13).

В результате знакомства во время умры и хаджа между мусульманами возникает взаимное согласие. Посланник Аллаха сказал: *"Души подобны воинам. Когда они узнают друг друга, то дружат, а если не знакомы, то впадают в разногласия"* . (Текст согласован).

Прибывающие для совершения хаджа паломники должны знакомиться между собой и приветствовать друг друга, чтобы между ними установились дружественные отношения. Посланник Аллаха сказал:

"Клянусь тем, Кому принадлежит моя душа, не вступите вы в рай, пока не уверуете. А уверуете вы лишь только тогда, когда возлюбите друг друга. Разве я не говорил вам, что вам нужно делать, чтобы возлюбить друг друга? Распространяйте салям между собой». (Об этом рассказал Муслим).

2. Исламское единство. Шейх Мухаммад аль-Амин говорит: "Одним из этих благ является удачная возможность для мусульман всего мира встретиться в определенное время и в определенных местах, чтобы реально ощутить исламское единство. Тем самым им предоставляется удобный случай, извлечь пользу из взаимного общения и решить общие для всех мусульман мирские и религиозные вопросы. Если бы не существовало обязательного предписания совершать паломничество, то такой возможности общения у мусульман не было бы. Истинно, это великое предписание Мудрого и Осведомленного, и все знание принадлежит Всевышнему Аллаху" . ("Адвау аль-баян").

3. Сотрудничество между мусульманами.

Паломничество представляет собой крупнейший форум всех мусульман, где они знакомятся между собой, устанавливают узы дружбы, сотрудничают в решении своих экономических, политических, социальных и других проблем, которые стоят перед мусульманами разных стран.

Особенно важным это является для мусульманских меньшинств, которые испытывают угнетение и дискриминируются на юге Африки, а также в свете междоусобной войны в Ливане со всеми ее конфликтами и разобщенностью. Для Афганского джихада против коварных колонизаторов, захвата иудеями Палестины и мечети аль-Акса с попыткой ликвидировать палестинский народ и силой изгнать его со своей земли.

Указанные проблемы чрезвычайно актуальны для всего мусульманского мира и могут быть обсуждены во время совершения паломничества, руководствуясь повелением Всевышнего:

"Чтобы извлечь благодеяния для себя".

(сура «аль-Хадж», аят 28).

"И помогайте друг другу в праведности и благочестии" (сура «аль-Маида», аят 2).

Пророк повелел также:

"Помогай своему брату, как чинящему несправедливость, так и обиженному." Его спросили: "А каким образом следует помогать чинящему несправедливость?". Пророк ответил: "Если ты удержишь его от совершения несправедливости, то тем самым поможешь ему". (Об этом рассказал аль-Бухари).

4. Использование мяса жертвенных животных. К мирским благам относится также и то, что мусульмане пользуются мясом жертвенных животных и принимают его в пищу. Особенно важно это для бедняков, которые очень ждут этот великий день. Это мясо может быть заморожено в холодильниках, а затем отправлено неимущим мусульманам в далекие страны.

Тем самым также соблюдается повеление Всевышнего:

"Затем вкушайте вы от него, кормите бедствующих и тех, кто в нужде". (сура «аль-Хадж», аят 27).

5. Торговля разрешенным. Сезон паломничества может быть использован для обмена товарами и продукцией, прежде всего исламского производства. В целях развития экономики исламского мира в целом, паломникам могут продаваться такие товары. Некоторые проповедники предложили открыть международную ярмарку, на которой в сезон паломничества выставлялись бы на продажу промышленные и сельскохозяйственные товары для общей пользы и стимулирования их производства.

Ислам разрешает прибывшим паломникам заниматься торговлей разрешенными товарами, такими как, продукты питания, одежда и т.д. Запрещается торговля недозволенными товарами, такими как, например: наркотики любого вида, которые вредят разуму и здоровью мусульман. Да убоятся же Аллаха те, которые занимаются торговлей наркотиками, получая за это греховные деньги, ибо будут они жестоко наказаны в день Воскресения.

Саудовские и другие ученые-богословы издали фетву, запрещающую курение и торговлю табаком, так как он вреден для здоровья курильщика и окружающих, а также приводит к напрасной трате денег. Мусульманину не следует курить, торговать табаком, угощать им гостей и преподносить его друзьям. Всевышний Аллах сказал:

"И не помогайте друг другу в грехе и беззаконии" (сура «аль-Маида»).

6. Возвращаясь после хаджа, паломникам следует взять с собой на родину сиваки-зубочистки, чтобы продавать их своим братьям и дарить. Как установила современная медицина в этих зубочистках содержится большая польза. Зубочистка гораздо лучше искусственной зубной щетки и пасты. Зубочистка имеет благородный аромат, полезна для зубов и оставляет во рту приятный вкус, отличаясь от зубной пасты в лучшую сторону.

Некоторые курильщики пользовались зубочистками и жевали их оболочку, что помогло им избавиться от табачной зависимости и бросить курить. Существуют специальные хадисы, повествующие о пользе сивака. Так например, пророк говорил:

а) *"Если бы это не было так сложно для моего народа, то я повелел бы всем использовать зубочистку при каждом омовении"*. (Достоверный хадис, рассказанный имамами, Маликом и Аш-Шафием);

б) "*Зубочистка очищает рот и угодна Владыке"*. (Достоверный хадис, рассказал Ахмад и другие).

7. Финики являются лучшим товаром для паломника и самым предпочтительным подарком. Посланник Аллаха сказал*: "Кто завтракает ежедневно семью финиками, тот убережется в этот день от яда или колдовства".* (Текст согласован).

Блага паломничества в будущей жизни.

Совершение умры и хаджа приносит огромную пользу в будущей жизни. Вот некоторые из этих благ.

1. Отпущение грехов: Всевышний Аллах сказал:

"И поминайте Аллаха в течение установленного числа дней, но, если кто поспешит в обратный путь через два дня, то не будет это ему грехом; и кто останется дольше, то не будет ему это грехом также. Это относится к тем, кто боится Бога. И бойтесь Аллаха и знайте, что все вы вместе предстанете перед Ним". (сура «аль-Бакара», аят 203).

Толкуя этот аят, ат-Табари привел по этому поводу ряд высказываний ученых, а затем сказал: "Наиболее близким к истине из этих мнений является то, в котором говорится: "Нет греха на том, кто не провел в Мине установленных трех дней и отправился в путь уже на второй день. Аллах отпустит ему все его прегрешения, если он был праведным в своем паломничестве, избегал то, что повелел избегать Аллах, и делал то, что повелел делать Аллах, проявляя Ему полную покорность в соблюдении установленных Им пределов. Кто же остался дольше трех дней, то в этом также нет греха.

Аллах отпустит ему все прегрешения и ошибки, если паломник был богобоязненным в своем паломничестве и строго руководствовался во всех обрядах, установленными Аллахом границами". Как мы уже сказали, это наиболее предпочтительное из всех толкований, поскольку по этому поводу имеются хадисы посланника Аллаха. Он сказал:

а) «*Тот, кто совершил паломничество к Дому, не сквернословил и не грешил во время его, тот станет свободным от своих грехов, как в тот день, когда его родила мать»*. (Текст согласован);

б) "*Совершайте хадж и умру, ибо они удаляют бедность и грехи подобно тому, как кузнечный мех удаляет грязь с железа, золота и серебра. Тот, кто должным образом совершит паломничество, получит наградой за это рай."* (Достоверный хадис, рассказанный Ахмадом).

2. Молитвы в Мекке полезнее в сто тысяч раз, а молитвы в мечети посланника Аллаха - в тысячу раз. Посланник Аллаха сказал: *"Молитва в моей мечети в тысячу раз лучше, чем в другой, за исключением мечети Каабы"*. (Об этом рассказал Муслим).

3. Гордость Аллаха паломниками на Арафате перед ангелами. Посланник Аллаха сказал:

"Истинно, Аллах гордится паломниками на Арафате перед небожителями. Он говорит им: "Полюбуйтесь на Моих слуг, которые растрепанные и запыленные пришли ко Мне".

4. Преимущество взывания к Аллаху в день Арафата.

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал:

"Наилучшая мольба - это мольба в день Арафата. И наилучшим будет сказать то, что сказал я и пророки, которые были до меня: "Нет божества, кроме Одного Аллаха, и нет у Него сотоварища." (Хороший хадис, рассказанный Маликом).

К благам паломничества относятся терпение и стойкость, то есть душевная выдержка перед лицом всяческих тягот и трудностей. Существуют различные виды стойкости:

- терпение и стойкость в полном повиновении Аллаху во время совершения всех обрядов хаджа и умры;

- стойкость в воздержании от ослушания и прегрешения перед Аллахом: недопущение сквернословия, беззакония, пустых споров и других греховных действий. Всевышний Аллах сказал:

"Месяцы паломничества хорошо известны; и так, кто решит предпринять паломничество в эти месяцы, должен помнить, что во время его, не должно быть ни сквернословия, ни беззакония, ни ссор".

(сура «аль-Бакара», аят 197).

- стойкость и выдержка в разлуке с близкими, родными, любимыми и родиной. Необходимо поминать Аллаха, благодарить Его и испрашивать у Него награду. Всевышний сказал:

"И когда вы совершите предписанные вам обряды поклонения, воздайте хвалу Аллаху, как вы воздавали хвалу отцам вашим, или более того".

(сура «аль-Бакара», аят 200).

- стойкость и выдержка при осуществлении расходов, связанных с умрой и хаджем. Любые понесенные расходы не только не пропадут перед ликом Щедрого Аллаха, но и вернутся многократно приросшим доходом от благ Его. Всевышний Аллах сказал:

"И все, что вы пожертвуете, возместит Он, и Он лучше всех, из дарующих пропитание!"

Пророк сказал Аише, когда она совершала умру: *"Награды, которые ты получишь, будут определять твои тяготы и понесенные тобой расходы"*. (Достоверный хадис, рассказал аль-Хаким).

- стойкость перед физическими тяготами утомительного переезда из одной страны в другую, от одной стоянки к другой и из места в место. Каждый паломник обязан знать, что это является джихадом, за что предназначена награда Аллаха, так как пророк сказал*: "Паломничество - это джихад для каждого слабого"*. (Хороший хадис, рассказал ибн Маджа).

- стойкость в случае потери денег или друзей. В такой ситуации мусульманин должен воззвать к Аллаху и предпринять усилия для поиска утраченного. Когда ибн Умара спросили о потерянном, он ответил:

"В этом случае необходимо совершить омовение, отмолиться в два ракаата, произнести формулу шахады, а затем воззвать: "О Боже, да вернется пропажа, да исправится заблуждение, и да избавишь Ты нас от ошибки. Своим могуществом и

властью верни мне потерю. И да будет это от благ и щедрот Твоих". (аль-Байхаки сказал, что это хороший хадис).

- переживай мирские несчастья, вооружившись терпением и молитвой. Всевышний Аллах сказал:

"И испрашивайте помощь с терпением и молитвой, это поистине тяжело, за исключением покорных духом". (сура «аль-Бакара», аят 45).

- знай же, что постигшие тебя болезнь, усталость, беда, или что-нибудь иное, являются искуплением прегрешений. Посланник Аллаха сказал: «*Когда мусульманина постигают недомогание, недуг, забота, скорбь, горе, беда или даже укол обычной колючки, то все это является искуплением грехов, налагаемым Аллахом"*. (Текст согласован).

- ты должен сохранять стойкость, если даже окажешься в числе тех, о ком Всевышний Аллах сказал:

"И Мы испытаем вас страхом и голодом, потерей богатства, жизни и плодов; но подай благую весть терпеливым, которые, когда несчастья обрушиваются на них, говорят: "Истинно, Аллаху мы принадлежим и к Нему мы возвратимся. Это те, на которых снизойдет благодать и милость Владыки их, и это те, которые наставлены праведно".

(сура «аль-Бакара», аят 155-157).

Заповеди для паломника.

Если ты хочешь, чтобы приросли и увеличились блага паломничества, то следуй этим заповедям:

1. Подбирай в свои спутники праведных и образованных людей, чтобы извлечь для себя максимальную пользу из этого общения.
2. Стойко переноси неудобства от своих соседей, не причиняй вреда своим братьям, и на все отвечай тем, что лучше.
3. Пользуйся зубочисткой и возьми их в подарок своим близким, а также воду из зам-зама и финики. Существуют хадисы говорящие о пользе этого.
4. Остерегайся прикасаться к женщинам и смотреть на них. Закрой своих женщин покрывалом от взглядов чужих мужчин.
5. Будь почтительным и вежливым по отношению к окружающим во время тавафа, целования Черного камня, бега и бросания камешков, так как это является проявлением требуемой мягкости и воспитанности.
6. Не допускай сквернословия, беззакония или ссор, чтобы твое паломничество было действительным.
7. Воздержись от курения, аморальных поступков, ругательств и проклятий.
8. Будь уступчивым в купле и продаже, чтобы Аллах смилостивился над тобой. Улучшай свою нравственность, и не причиняй никому неприятностей.
9. Не трать время попусту на рынках. Не увлекайся чрезмерно торговыми делами и досужей болтовней.
10. Больше читай Коран, усердно обходи Каабу и благословляй чаще пророка.

Аль-айману, клятвы.

Клятва, по шариату означает утверждение своего слова одним из имен Аллаха. То, что у людей всегда на языке и произносится без намерения, не считается клятвой. Но нежелательно всякий раз и без причины говорить «клянусь Аллахом».

Клятва бывает:

- **Харам.** Это - когда клянутся совершить запретное, или не делать обязательное, или дать ложную клятву.
- **Ваджиб.** Это - когда нет другого выхода для доказательства своей правоты или остановить беззаконие.
- **Мубах.** Это - когда клянутся делать дозволенное, или оставить харам и нежелательное.
- **Мандуб** (желательное). Это - когда клятва является причиной принятия давата и насихата.

Очень большим грехом является клятва для продажи товара, для обмана слушателей и т. д.

Чтобы клятва была принята, есть следующие условия:

- чтобы тот, кто дает клятву был совершеннолетним и умственно здоровым;
- чтобы клятва не была пустословием;
- чтобы клялись именем Аллаха, или его эпитетами.

Клятва бывает ясной, действительной и смысловой. Ясной считается клятва, данная именем Аллаха. Смысловой считается клятва, данная одним из эпитетов Аллаха. Например: клянусь Вечным, или Мудрым и т. д.

Когда человек клянется именем Аллаха, то у него не бывает причин отказаться от клятвы. Но, когда он поклялся эпитетом Аллаха, то он может отговориться тем, что имел в виду не Аллаха, а что-то другое. Например: если человек поклялся Вечным, то он может сказать что имел в виду вечный холод…

Если человек поклялся, то он должен его выполнить или нарушить.

Клятва о хорошем деле или о правде сказанного, должна иметь свою силу и исполняться.

Клятва о совершении недозволенного, или ложная клятва должна быть нарушена.

Если человек нарушил клятву, то он должен выплатить каффару, (штраф). Он должен или отпустить одного раба-мусульманина, или накормить десятерых бедняков, или одеть десятерых бедняков. Если он не имеет возможности выполнить ни один из этих пунктов, то он должен поститься три дня.

Ан-назру - обет, обещание.

По шариату ан-назру означает, дать обет для хорошего дела. Делать ан-назр считается видом поклонения и поэтому ан-назр кафира бывает недействительным.

И все же, лучше делать богоугодное дело без ан-назра. Милостыня, данная добровольно лучше, чем данная по обету.

Ан-назр бывает трех видов:

- Обет, данный по злости. Когда человек, разозлившись на кого-то, говорит: «Я даю обет, что не буду говорить с ним». Этот обет противоречит законам шариата и его нельзя исполнять. Кроме того, он должен дать каффару, как каффарат клятвы.

- Обет, данный для вознаграждения. Когда человек говорит: «Если больной поправится, то я даю обет дать милостыню».

- Обет, данный без причин, просто так. Когда человек говорит: «Я даю обет поститься в каждый понедельник». Эти два обета считаются хорошими и их должны исполнить.

Условия обета.

Тому, кто дает обет есть три условия:

- быть мусульманином;
- быть дееспособным. То есть совершеннолетним, умственно здоровым;
- добровольность. Если кого-то заставили дать обет, то это не считается обетом.

Тому, в чем дают обет, есть два условия:

1) Чтобы то, что человек взял на себя было богоугодным делом. Если взять на себя запрещенное или нежелательное, это не считается обетом.

2) Чтобы то, что человек взял на себя не было фардом (обязательным). Если дали обет поститься в месяце Рамадан, то это не считается обетом. Но можно дать обет исполнить фард-кифая. Например: купание покойника. В этом случае купание покойника ему становится фард-айн.

Когда человек даёт обет, и он соответствует шариату, то он обязан исполнить его. Желательно исполнить его при первой возможности, чтобы освободиться от того, что взяли на себя. Если давший обет умрет, до появления возможности исполнить обет, то на нем нет греха.

Если человек при жизни дал обет совершить хадж, но не совершил его когда появилась возможность, то после его смерти, из его наследства выделяют средства, для оплаты расходов хаджа и поручают, кому-либо совершить за него хадж.

Например: если дал обет поститься, то надо поститься один день. Если обещал делать милостыню, то надо дать одному бедному самое малое, от чего бывает польза. Если указал для исполнения обета определенное время или место, то надо его исполнить согласно данному обету.

Ас-сайд, охота

По шариату, охота делается только на ту дичь, мясо которой дозволено кушать. Охота является дозволенным действием, кроме как во время ихрама хаджа или умры. Нельзя охотиться и убивать тех животных, мясо которых не кушают и которые не вредят человеку. Для забавы и развлечения причинять вред любому животному и его мучение является харамом.

Охота дозволена:

1) Любым оружием, которое наносит ранение и вызывает кровотечение: нож, стекло, стрела, и т. д. То, что не ранит и не выпускает кровь, как круглый камень, и то, что убивает огнем или ядом, не считается оружием охоты. Например: если бросить в дичь камень, который оглушит его или сломает ему ногу, потом зарезать его по правилам шариата, то мясо такой дичи можно кушать.

2) Охотничьим животным, как собака или сокол.

Для охоты с животными, имеются следующие условия:

- чтобы охотник отпустил его для охоты на определенное животное. Если охотничье животное само (без направления охотником), напало на какую-либо дичь и убило его, то мясо такой дичи нельзя кушать;
- чтобы собака,(сокол) оставляла охоту по приказу охотника;
- чтобы собака,(сокол) не кушала мясо дичи, пока не принесет ее охотнику;
- чтобы собака,(сокол) была проверенной испытанием.

Охотник несколько раз испытывает его и после того, когда он уверится в послушности, идет на охоту с этим животным.

Когда охотничье животное поймало дичь, и оно умерло до того, как охотник успел его зарезать, то ее мясо можно кушать. Если дичь еще живая, то охотник должен ее зарезать. Если он не зарезал, и дичь умерла, то ее мясо нельзя кушать.

Когда посылают животное на охоту, охотник произносит имя Аллаха. То место, где укусила собака, моют семь раз, один из которых с землей. Но лучше это место вырезать и выкинуть, чтобы вода не разнесла слюну собаки на остальное мясо.

Аз-забаиху, закалывание животных.

Закалывание животного, по шариату означает зарезать его, или выпустить из него кровь, если нет возможности зарезать. Поэтому закалывание имеет три вида:

а) Аз-зибх. Это зарезать животное в горле. Это относится к закалыванию всех видов животных, которых можно зарезать без трудностей (свободно).

б) Ан-нахр. Это зарезать животное в нижней части шеи, около груди. Так сунна резать верблюдов.

в) Аль-акру. Это ранение животного в любой части его тела, что приводит его к гибели. Он используется для закалывания того животного, которого не возможно зарезать в горло. Например: животное упавщее в яму, или который убегает от хозяина. Такое животное ранят где возможно, произнося «Бисмиллях».

Аз-забих. Тот, кто режет, должен иметь три условия:

- чтобы он был мусульманином или аль-Китабий. Это тот, кто относится к последователям Мусы и Исы, мир и благословения им;
- чтобы принять в пищу то, что заколол аль-Китабий необходимо, чтобы он и его предки были христианами или иудеями, до изменения их религий, или до послания пророка Мухаммада. Тот, кто принял религию Мусы и Исы после их изменения, или его насха (отмены), религией ислам, тот не считается из аль-Китабий;
- чтобы животное не закололи чьим-то именем, кроме имени Аллаха. Например: именем идола или господина, или пророка и т. д.

Когда животное заколол мусульманин или аль-Китабий, то нет разницы в том, что он мужчина или женщина, взрослый или несовершеннолетний, пьяный или слабоумный. Главное то, чтобы он заколол по требованиям шариата.

То, что режут, имеет следующие условия:

- чтобы то, что хотят заколоть, было живым. Если оно находится в предсмертных муках, после падения с горы или после попадания в него тяжелого предмета, и зарезать его, то это не считается забоем по шариату. Если он имеет ранение или болезнь, при которой оно может еще жить, и заколоть его, то это считается аз-зибх;
- чтобы перерезать полностью горло и пищевод. Если останется хотя бы маленькая часть не отрезанной, то его мясо нельзя кушать;
- чтобы заколоть быстро и за один раз. Если перерезать горло и пищевод не полностью и пройдет некоторое время, то животное может дойти до предсмертных мук, и после этого его не режут, и оно не считается заколотым по шариату.

То, чем режут, имеет два условия:

- чтобы оно было острым и режущим;
- чтобы оно не было из ногтей, костей или зубов. Нет разницы в том, это кости человека или животного.

Важные замечания.

Важно знать, что многие причины условий и указаний по вопросу аз–зибха, - это подчинение шариату и выполнение его требований. Вопросы «почему, зачем» в таких случаях не задаются и не обязательно знать то, что нам не разъяснил Всевышний и Его посланник.

Когда закололи животное, в утробе которого находится зародыш, то он тоже считается заколотым и его мясо кушают. Если зародыш нашли живым, после раскрытия заколотого животного, то его тоже надо заколоть.

Кусок отрезанный от живого животного считается нечистым(наджас), его решение такое же, что и решение дохлятины этого животного. Например: кусок рыбы, отрезанный от живой рыбы, считается чистым и его можно кушать. Потому что рыба

не становится наджасом при её смерти. Кусок мяса, отрезанный от живого барана, считается наджасом и его нельзя кушать. Потому что баран становится наджасом при его смерти.

Отрезанная с живого человека какая-то часть тела или орган, считается чистым, потому что человек не становится наджасом при его смерти.

Из этой установки (правила) делается исключение для волос, пуха и перьев. Если волосы, пух и перья выпали от живого животного, они считаются чистыми, при следующих условиях:

а) Если они от животного, мясо которого можно кушать по шариату.

б) Если они выпали или их отрезали от живого животного, или после его аз-зибха по шариату.

в) Если они не находятся на куске, который отрезали от живого животного.

- Нельзя кушать мясо дохлятины, по какой бы причине он не подох: задушенную веревкой, попавшую под завал, утонувшую, упавшую с высоты, убитую другим животным и т. д.

- Нельзя потреблять в пищу кровь, от какого бы животного она ни была.

По шариату морские животные не становятся наджасом и можно есть подохших рыб. Также можно есть печень и селезенку, хотя они являются похожими на кровь,(т.е. являются кроветворными органами).

Сунной аз-зибха является следующее:

- сказать «бисмиллях», перед началом. Также сунна сказать «бисмиллях», когда пускают стрелу в дичь, или посылают охотничье животное;

- перерезать обе большие вены, которые находятся на шее. Это способствует полному выходу крови;

- заострить нож или другой инструмент, которым совершают аз-зибх;

- положить животное на левый бок и направить его в сторону киблы.

Аль –акика. То, что закалывают по случаю рождения ребенка.

Заколоть барашку по случаю рождения ребенка является сунной аль-муаккада. Желательно заколоть двух барашек по случаю рождения мальчика и одного барашка по случаю рождения девочки. Время аль-акика начинается после рождения ребенка и длится до его совершеннолетия. Желательно совершить его на седьмой день рождения: в этот день бреют голову новорожденного и дают ему имя. Аль-акику делает тот, кто является опекуном ребенка. Если акика не была совершена, то сунна, чтобы он сам совершил его, как восстановление пропущенного.

В этом обряде есть несколько мудрых смыслов:

- проявление радости по случаю большой благодати Аллаха. Ведь ребенок - это самая желательная милость Аллаха;

- сообщение своим родственникам и близким о том, что у него родился ребенок, которого он любит и признает;

- проявление качеств благородия и щедрости, вместо скупости и жадности;

- доставление радости, взаимного уважения и любви родным и друзьям, собрав их за одним столом с трапезой. Угощение бедных и малоимущих.

Аль-акику совершают каждому ребенку. Если родились двойняшки или больше, то каждому делают аль-акику.

Условия того, что закалывают для аль-акики такие же, как и условия аль-удхия. Но использование мяса аль-акики имеет особые признаки:

- мясо аль-акики варят со сладостями и приглашают гостей на трапезу. Вареное мясо с бульоном желательно отнести бедным по соседству;
- разделывают тушу так, чтобы кости не сломались, имея доброе преднамерение, чтобы ребенок вырос и жил здоровым;
- акушерке, которая принимала роды, желательно дать свежее мясо передней ножки.

Когда первый раз бреют голову, то желательно дать милостыню серебром или золотом, равную весу сбритых волос. Имя желательно дать исламское. Посланник Аллаха, мир ему и благославения, сказал:

«В Судный день вас будут вызывать по вашим именам и по именам ваших отцов. Так называйте себя хорошими именами».

Когда рождается ребенок, то в его правое ухо читают аль-азан, а в левое ухо аль-икаму. Чтобы первое, что он услышит, были слова шахады и таухида. Также, желательно положить ему в рот разжеванный финик.

Сунна, чтобы родителей ребенка поздравили с рождением ребенка и говорили им: «Пусть Аллах сохранит его и сделает хорошим…»

Обрезание.

Обрезание обязательный обряд по мазхабу имама аш-Шафия. У мальчиков обрезают кожицу, закрывающую головку члена. У девочек обрезают маленькую частицу от клитора. Некоторые алимы сказали, что обрезание для девочек необязательно. Желательно совершить обрезание в раннем детстве. Основным далилом для этого является хадис посланника Аллаха:

«Из древней сунны являются пять действий: обрезание, бритье лобка, удаление волос из подмышек, состригание ногтей и подстригание усов».

Мудростью этих действий является соблюдение телесной чистоты, что является признаком и душевной чистоты.

Продукты питания и напитки.

То, что разрешается из продуктов питания и то, что запрещается:

По законам шариата, установлено, что:

- животные, мясо которых кушали арабы во времена посланника Аллаха, без голода и не по принуждению, это считается халал. К ним относятся:

а) Все морские животные.

б) Домашние животные: верблюды, овцы, козы, коровы, буйволы, лошади.

в) Те животные, которые охотятся на других и имеют клыки, - такие как собака, кошка, свинья, волк, медведь, шакалы, тигры, львы, и т. д. – мясо этих животных является харам.

г) Из птиц харам все, что имеет когти и охотятся на других животных, - такие как сокол, орел, и т. д.

д) Харамом является мясо всех тех животных, которых можно убивать за их вредность. К ним относятся: змеи, мыши, ящерицы, вороны, коршуны, и т. д.

По шариату нельзя есть все то, что может повредить здоровью, как камни, стекло, яд, опиум и т. д. Также нельзя есть ядовитых насекомых, таких как пчела, скорпион, оса и т. д.

Молоко животного, мясо которого можно кушать, является халал.

Запрещенные напитки и одурманивающие.

Основой всех напитков является то, что они халал. Вода, соки фруктов и овощей, соки деревьев, отвары и настойки цветов и растений дозволено, пока к ним не добавлено то, что является харамом.

Из напитков харам то, что вредит здоровью: как яд и то, что является наджасом: как кровь и моча, и то, что стало наджасом, как вода, в которую попала кровь.

Также харам все, что опьяняет. Опьяняющие жидкости являются и наджасом.

Тот, кто выпил опьяняющее, должен быть наказан по шариату. Его наказание аль–хадд, сорок ударов палкой. Для того, чтобы наказать его, нужно его признание, или свидетельство двух свидетелей. Любые наказания являются прерогативой хакима, того, кто является законным судьей по шариату.

Человеку, совершившему то, что заслуживает аль-хадд, не обязательно прийти к судье и сказать, что он совершил то, что заслуживает аль-хадд. Ему достаточно покаяться.

То, что одурманивает, является харам, в любом виде: в жидком, сухом, дым, таблетки и т. д.

Наказание того, кто принимает одурманивающее, зависит от тяжести ожидаемых последствий его действия. Решение по вопросу его наказания выносит шариатский судья.

Применение в медицине, как болеутоляющих и при операциях, наркотиков и опьяняющих, разрешается только тогда, когда нет другого лекарства. Прием лекарств, в состав которых входит наркотик или спирт, разрешается в том случае, когда оно не называется спиртом или наркотиком и нет другого чистого лекарства.

Одежда и украшения

Основой одежды и украшений является то, что они являются халал. Из этой основы делается исключение некоторым предметам:

1. Нельзя иметь дома и использовать посуду из золота и серебра, украшать ими дома, мечети, инструменты и т. д.
2. То, что окрашено золотом (позолота) или серебром. Если при подогреве выделяется золото или серебро, то это является харамом.

Причиной (мудростью) запрета посуды из золота и серебра, в первую очередь является подчинение указаниям шариата. Кроме того, это вызывает у бедных людей

обиду и зависть. В этом мире кафиры и мушрики любят показывать свое богатство, хвастаться и гордиться ими перед другими. Мусульманам положено не подражать им.

Исключением из этого запрета являются:

- женщинам разрешается иметь украшения из золота и серебра, если это не превышает обычных форм и количества;
- мужчинам разрешается иметь кольцо и печать из серебра.

3. Мужчинам нельзя одеваться в шелковые одежды. Это является уподоблением женщинам. Исключением является то, когда он нуждается в одежде из шелка по болезни или по другим причинам.

4. Нельзя занавесить окна, двери, стены шелковыми занавесями. Это является проявлением гордости и высокомерия, которое не подобает мусульманину.

5. Нельзя окрасить волосы головы и бороды в черный цвет мужчинам и женщинам. Это иногда делают для обмана людей: показать себя молодым, сильным и т. д.

Сунна красить волосы хной, можно и в другой цвет.

6. Нельзя одевать парики и подвешивать чужие волосы к своим. Это является большим грехом.

Замужней женщине разрешается покрасить ногти или лицо, если это позволяет ее муж.

7. Запрещенным является мужчинам и женщинам наносить татуировки, распиливать зубы, делая между ними щель, мужчинам удалять волосы с лица. Эти действия являются большим грехом.

Если у женщины выросли усы или борода, то можно эти волосы удалить: это противоречит женственности. Нельзя удалять волосы бровей, ресниц, висков.

8. Запрещается мужчинам уподобляться женщинам, и женщинам уподобляться мужчинам.

Уподобление бывает в одежде, украшениях, разговоре, в походке и т. д.

Решением этого уподобления является то, что это харам и большой грех, поскольку посланник Аллаха проклял тех, кто уподобляется, и сказал: *«Прогоните их из ваших домов».*

9. Запрещается рисовать все то, что является живым. Также запрещается ставить эти рисунки или картинки на почетном(видном) месте: вешать их на стене, поставить на стол и т. д.

Исключением из этого является то, чем играют дети, или то, что находится под ногами. Также разрешается то, в чем есть необходимость: как прикрепление фото к документам.

Причиной этого запрета, в первую очередь, является подчинение шариату. Другой причиной является то, что:

- рисование живых существ является как бы созданием его. В Судный День художнику приказывают оживить то, что он рисовал, но он не сможет этого сделать;
- в комнату, где есть картинки или собака, не заходят ангелы.

До ислама(во времена джахилийи), люди служили разным идолам, и картинки имеют некоторое сходство с ними. Чтобы мусульманин не попал в ширк, шариат закрывает все лазейки, подобно рисованию живого, создание скульптур и т. д.

К великому сожалению, мусульмане не обращают на это внимания, и под разными предлогами, развешивают рисунки и картинки по всему дому. Это касается и мужчин и женщин и соблюдающих религию и грешников. Просим у Всевышнего аль-хидаята, - направления на правильный путь, нам и им, и всем мусульманам.

Аль-кафарату, искупление.

Кафаратом называется милостыня, подаваемая в качестве искупления за прегрешение. Он имеет несколько разновидностей: освобождение раба, пост, раздача милостыни и т. д.

Кафарат по случаю поста Рамадана мы объяснили там, где говорили о посте. Также объяснили кафарат, по случаю обрядов хаджа там, где говорили о хадже и умре. Кафарат клятвы и кафарат обета тоже объяснили ранее.

Кафарат аз-зихара. Зихаром, по шариату, называется обращение мужа к своей жене со словами: «Ты для меня как сестра или мать» и т. д. До ислама арабы этими словами разводились со своими женами. По шариату, кто сказал это, тот должен выплатить кафарат и ему не разрешается половая близость до его выплаты. Кафаратом зихара является:

- освобождение одного трудоспособного раба-мусульманина;
- если нет возможности для этого, то он должен поститься два месяца подряд;
- если и это невозможно, то он должен накормить шестьдесят бедняков.

Кафарат аль-катли. Кафарат за убийство человека. Если мусульманин убьёт человека, то он должен выплатить кафарат. Этот кафарат возлагается на всех мусульман: мужчин и женщин, несовершеннолетних и слабоумных. И нет разницы в том, что родственники покойного простили его или нет, убийство было совершено по ошибке или преднамеренно. Этот кафарат является долгом перед Всевышним. Кафаратом аль-катли являются:

- освобождение одного трудоспособного раба-мусульманина
- если нет возможности для этого, то он должен поститься два месяца подряд;

если он не смог выполнить ни один из этих пунктов, то кафарат остается долгом на нем.

Икамату аль-хадди. Выполнение хадда, указанного по шариату.

Когда человека наказали хаддом, который указан по шариату, то это является кафаратом за его греховный поступок и Аллах не наказывает его в ахирате.

Далилом этому является хадис посланника Аллаха: «*Кто совершил поступок, заслуживающий хадд, и получил за это хадд, то Аллах очень справедливый, чтобы два раза наказывать за один грех».*

«Если человек совершил грех и Аллах скрыл это и простил его, то Он Щедрый и Великодушный, чтобы возвратиться к тому, что Он простил».

Аль-хадд по шариату, указан по случаю убийства, прелюбодеяния, воровства, пьянства и клеветы о прелюбодеянии.

Глава третья часть первая

Решение вопросов семейной жизни и то, что к нему относится.

Ан-нихях, бракосочетание.

Слово «никях», по шариату, означает сделка, согласно которой супруги получают друг от друга то, что они желают, в соответствии с законами шариата.

Совершение никяха дозволено и шариат призывает к нему. Посланник Аллаха сказал:

«О, молодежь! Те из вас, кто имеет возможность содержать жену и может совокупляться, тот пусть женится. Это закрывает глаз (от харама) *и оберегает аврат* (от зина). *Если кто не может жениться, тот пусть постится. Это убивает страстные желания».*

В другом хадисе сказано: «*Мирская жизнь является временным наслаждением. И самым хорошим из него является хорошая жена».* Имеется в виду богобоязненная жена.

Мудростью дозволения никяха и призыва к нему являются:

- удовлетворение естественных врожденных потребностей человека: стремление разных полов друг к другу. Всевышний Аллах узаконил вступление в брачный союз, как единственный путь для удовлетворения этой потребности, и закрыл все дороги к разврату;

- увеличение исламской уммы хорошим наследством. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Вы женитесь на любимой и рождающей…»*

В исламе нет монашества. Мусульмане призваны создать семью и воспитать богобоязненных детей для сохранения и распространения ислама на земле;

- успокоение души и тела, что способствует хорошему служению Господу. В священном Коране сказано:

«**Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих».** (сура «ар-Рум», 21 аят).

В другом аяте сказано: «**Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста. Ваши жены - одеяние для вас, а вы - одеяние для них».**

(сура «аль- Бакара», 187 аят);

- защита личности от разврата и духовно-нравственной низости. Всевышний Аллах говорит:

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] **молитв, которые избегают** [всего] **суетного, которые вносят закят, которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что они**

не заслуживают порицания. А те, кто возжелает сверх того, преступают через дозволенное». (сура «аль-Муъминун», аяты 1-7);

- защита достоинства личности. Человек, у которого есть отец и мать, есть предки и родственники, - он достойный и почетный человек. А тот, кто не может гордиться своим родом и родителями, - он лишен многого;

- увеличение родственников и круга друзей. Когда брак заключается между дальними родственниками или между разными родами и нациями, это расширяет круг родственников и друзей. Это служит хорошим поводом для взаимной любви и помощи, к чему призывает ислам.

Решения (хукму) никяха.

У брака несколько решений:

1. Желательный никях. Это, когда человек имеет все возможности создать семью, но он владеет своим нафсом и не боится грехопадения. Ему сунна вступить в брак, чтобы создать семью и продолжить род.
2. Желательно оставить никях. Это, когда он нуждается в женитьбе, но у него нет для этого условий: жилья, средств для проживания и обеспечения жены.
3. Нежелательный никях. Это, когда он не нуждается в женитьбе, и у него нет условий для женитьбы.
4. Лучше не совершить никях. Это, когда он не нуждается в женитьбе, и он занят ибадатом или учебой.
5. Лучше совершить никях. Это, когда он не нуждается в этом и он не занят ибадатом или учебой. В этом случае ему лучше жениться и завести семью, чтобы не попасть в грехопадение.

В большинстве случаев от безделья человек попадает в грехи, а занятость семьей и женой спасает от этого. Кроме того, он выполняет требование шариата: увеличение исламской уммы.

Место семьи в исламе.

Поскольку мусульманин в исламском обществе, является как один кирпичик, то семья является образцом одного дома в большом городе.

Учитывая важность семьи, ислам призывает к вступлению в брак. При этом шариат устанавливает условия и обязанности мужа и жены.

Муж, при браке должен оплатить жене махр, приданное. После женитьбы он должен обеспечить ее жильем, одеждой и пропитанием. Он должен обращаться с ней хорошим образом: быть приветливым, добрым, снисходительным и т. д.

Жена обязана подчиняться желаниям мужа, кроме того, что противоречит законам шариата. Без его согласия она не приводит в его дом никого. Она оберегает его честь, имущество и достоинство.

Шариат также установил и то, как должны относиться родители и дети друг к другу.

Родители, в первую очередь отец, должен кормить и содержать ребенка в лучшем виде. Он должен дать ему хорошее воспитание. Приучить служению Аллаху и хорошему поведению.

В свою очередь, дети должны слушаться и подчиняться родителям, кроме как в нарушении законов Аллаха. Когда ребенок будет взрослым и состоятельным, он должен кормить своих родителей и уважать их.

На ком нельзя жениться.

Шариат установил, что некоторые мужчины и женщины не имеют права вступать в никях между собой. Этот запрет имеет постоянный и временный характер.

1. Постоянный запрет.

Он имеет три причины: кровное родство, молочное родство и по причине родства по браку.

1. По причине кровного родства, запрещается вступать в брак с матерью и бабушками. Они являются его родителями. С дочкой, и дочерями детей. Они являются его детьми. С сестрой и дочерями братьев и сестер. С теткой по отцу и по матери. Об этом запрете сказано в Коране.

Если кто совершит брак с одной из них, то этот брак расторгается. Кто не признает этого запрета, тот становится кафиром.

2. По причине родства по браку, запрещается вступать в брак с женами отца и дедушки. С женами сына и его сыновей. С матерью своей жены и ее матерью. Эти женщины становятся запрещенными ему после совершения брака, даже если он и не вступит с женой в половую близость.

Запрещается брак с дочерью своей жены (от другого мужа), если он вступил в половую близость с ее матерью. Если он заключил брак с ней, но не вступил в половую близость с ней и развелся, то ему можно заключить брак с ее дочерью.

3. По причине молочного родства запрещается никях со всеми с кем запрещается по кровному родству.

Кроме этого, запрещается никях с кормилицей его жены (молочная мать жены) и с молочной дочерью его жены. С женой молочного отца. Это тот, кто был мужем молочной матери. И с женой молочного сына. Это тот, кого кормила его жена.

Мусульмане, не обращают внимания на вопросы кормления грудью, и возникает очень много запрещенных браков, о которых они и не думают. Поэтому необходимо изучить этот вопрос и остерегаться ненужных кормлений грудью.

2. Временный запрет.

К этому запрету относятся:

1. Жениться одновременно на двух сестрах, по родству или по кормлению. Если такой брак был заключен в одном приеме, то оба никяха являются недействительными. Если со второй сестрой заключен никях после первой, то никях со второй сестрой является недействительным.

2. Жениться на женщине и ее тетке, или ее племяннице одновременно.

Когда он разведется с первой, и пройдет ее идда, или она умрет, то можно будет жениться на ее сестре, тетке или племяннице.

3. Иметь одновременно более четырех жен.

4. Жениться на мушрикат или васният. Это та женщина, у которой нет религии от Аллаха. На ней можно будет жениться,если она примет ислам.

5. Жениться на замужней женщине.

6. Жениться на женщине, которая находится в идде от другого человека.

7. Жениться на своей бывшей жене, с которой развелся полностью. Чтобы она стала разрешенной для него, она должна выйти замуж за другого человека, и иметь с ним половую близость. Если после этого, он разведется с ней, то бывший муж может жениться на ней после завершения идды.

Важное примечание: - Мусульманке нельзя выйти замуж, кроме как за мусульманина. Потому что муж имеет права над женой, а кафиру нельзя иметь прав над мусульманином.

- Мусульманину можно жениться на китабия. Это та, которая исповедует христианство или иудаизм.

Решение многоженства.

По шариату разрешено иметь до четырех жен. Но это решение имеет разные примечания:

1) Это желательно, когда есть необходимость жениться на второй или третьей жене: если первая больна, или она не рожает, или она не удовлетворяет мужа и т. д.

2) Это нежелательно, когда нет в этом необходимости и он не уверен в том, что будет справедливо относиться к ним: по вопросам обеспечения и разделения ночей.

3) Это харам, когда у него нет возможности обеспечить их и быть с ними справедливым.

Какой справедливости требует шариат по отношению к женам.

Шариат требует справедливости по отношению к женам в обеспечении пропитанием, одеждой, жильем, в распределении ночей и хорошего обращения к ним. Все обязанности мужа в отношении жены должны быть одинаково исполнены для всех жен. Но он не может всех любить одинаково. Это не в его силах, и с него не требуется то, что он не может.

В разрешении многоженства есть много мудрости, которую понимает тот, кто глубоко размышляет о смысле божественных решений. Из них являются:

- защита от греха того, кто не удовлетворяется одной женой;

- оберегание той, за которой смотрят любители страстей. Ей во много раз лучше быть второй женой нормального мусульманина, чем быть любовницей грешника;

- в мире происходит много войн, и всегда много женщин остается без мужей. Они лишены семейного очага, они лишены возможности иметь детей, они вынуждены совершать грехопадение. Когда шариат разрешает многоженство, то эти женщины получают возможность хотя бы частично удовлетворить свои желания.

Есть и другие преимущества многоженства по сравнению с другими религиями и обычаями, которые это запрещают. Среди них сильно развит разврат, и много несчастных судеб свободных женщин, чем среди мусульман.

Предварительные действия до вступления в брак.

Тот, кто хочет вступить в брак, должен иметь представление о том, какой партнер ему нужен и какие качества он желает видеть у него. Желательно обратить внимание на следующие качества:

- Религиозность и хороший характер.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Жену берут по четырем причинам: за богатство, за красоту, за родословную и за религию. Ты бери религиозную…»*

В другом хадисе сказано: «*Когда к вам придет парень, у которого хороший характер и хорошая религия, то дайте ему в жены* (кого он просит). *Если вы этого не сделаете, то будет на земле фитна и безнравственность».*

- Насаб или родословная.

Хороший насаб является желательным потому, что если земля плодородная, то и урожай бывает хорошим. От знатных и достойных людей можно ожидать добро и благо.

- **Чтобы они не были близкими родственниками**. Когда создают семью, то одним из желаемых выгод бывает увеличение и расширение родственных связей. Поэтому желательно жениться на дальней родственнице или женщине из другого рода.

- **Чтобы он и она были достойными друг друга.** Достоинство определяется по религии, по роду и знатности, по специальности и т. д.

- **Чтобы он и она были девушкой и парнем**, не вступавшими до этого в брак. Это способствует пониманию друг друга и привыканию к характерам. Желательно из многодетной семьи. Ислам призывает к умножению уммы и многодетность родителей признак того, что и их дети будут такими.

После этого желательно, чтобы парень посмотрел на избранную девушку. Разрешается смотреть на ее лицо и кисти рук. Можно посмотреть второй и третий раз. Не обязательно, чтобы девушка знала, что он смотрит на нее. Это условие является особенностью для того, кто смотрит для никяха. В другом случае нельзя смотреть на женщину втайне (подглядывать). Если нет возможности самому смотреть, то посылают женщину, и она имеет право смотреть на все тело, кроме аврата.

Решение взгляда мужчины на женщину, которая не является для него махрамом.

Запрещается смотреть мужчине на любую часть тела женщины, которая не является его женой или махрамом для него. Этот запрет касается всех мужчин: молодых, старых, не имеющих шахвата (половое влечение), и того, кто приблизился к совершеннолетию.

Женщина, на которую запрещено смотреть, тоже имеет эти условия: нет разницы в том, что она молодая, старая, некрасивая, и т. д. Запрещено смотреть и на ту, которая приблизилась к совершеннолетию.

Женщинам тоже запрещается смотреть на мужчин, которые не являются им махрамами или их мужьями. Далилом этому является хадис, который рассказала Умму Саляма: «*Я была возле Маймуны, около посланника, в это время к нам приблизился ибн умм Мактум. Посланник Аллаха сказал: «Закрывайтесь от него» Я сказала: «О, посланник Аллаха, он же слепой! Не видит нас и не знает». Посланник сказал: «Вы ведь не слепые? Вы же видите его!»*

Когда запрещено смотреть, то запрещено и трогать: это имеет большее действие, чем взгляд, и возбуждает страсти.

Примечание: махраму можно смотреть на тело женщины, кроме того места, что расположено между пупком и коленями. Такое же решение взгляда женщины на тело своего махрама.

Случаи, когда разрешается смотреть на мужчин и женщин, которые не являются махрамами:

- Для оказания медицинской помощи. Когда есть необходимость в лечении, и нет врача женщины, то можно обратиться к врачу мужчине. Но при этом она не остается наедине с ним. Там должен находиться ее махрам или другая женщина, которая заслуживает доверие.
- В торговых сделках, когда есть необходимость узнать личность, с которой он заключает торговую сделку.
- Когда надо свидетельствовать.
- Когда учится обязательному или желательному по шариату. В этом случае тоже можно смотреть на учителя или на ученика.

Важно знать, что, когда разрешено смотреть или трогать, то нельзя смотреть и трогать, кроме того места, в котором есть необходимость. В данных случаях разрешение является временным и вызванным необходимостью. Такое разрешение касается только того, в чем есть необходимость.

Некоторые примечания:

- Мужчина смотрит на мужчину, кроме того места, которое между пупком и коленями. Такое же решение и для женщины, когда она смотрит на женщину. Но не желательно, чтобы кафиры и мушрики смотрели на тело мусульман. Поэтому нельзя ходить в общественные бани и парилки, где купаются немусульмане.
- Нежелательно смотреть на молодого человека, у которого еще нет волос на лице. Если это вызывает страсть, то запрещено смотреть на него.
- Нельзя смотреть со страстью на махрама. Также нельзя смотреть со страстью мужчине на мужчину и женщине на женщину.
- На то, на что нельзя смотреть на теле человека, на то нельзя смотреть и тогда, когда оно отделится от тела. Например, нельзя смотреть на волосы, которые отделились от головы. По этой причине, желательно мужчине и женщине спрятать волосы, отделившиеся от тела.
- Нельзя двум мужчинам лежать в одной постели, когда они без одежды. Также нельзя двум женщинам лежать в одной постели без одежды. Нежелательно ложиться в одну постель вдвоем, когда они одеты.
- Нежелательно трогать спину, бедра и другие части тела отца, матери, брата, сестры, когда нет в этом необходимости.
- Когда дети достигают десятилетнего возраста, то их отделяют в постели. Также нежелательно, чтобы после этого мальчик лежал с матерью, и девочка лежала с отцом.
- Голос женщины тоже является авратом, по отношению к постороннему мужчине. Поэтому женщине нельзя поднимать голос там, где есть посторонние мужчины. Также

нельзя разговаривать по телефону с посторонним мужчиной или женщиной, кроме как по необходимости.

Аль-хитбат, сватовство, помолвка.

Когда мужчина решается вступить в брак с женщиной**,** то наступает время для аль-хитбата, сватовства, помолвки.

По шариату сватовство разрешается в следующих случаях:

- когда женщина свободна от мужа и идды, и нет других причин, запрещающих никях. В этом случае, можно свататься без каких-либо ограничений;

- когда женщина находится в идде по случаю смерти мужа. В этом случае можно делать намек на то, что он хотел бы жениться на ней, после завершения идды;

Сватовство запрещается:

- когда женщина замужем;

-когда она находится в идде по неполному разводу;

- когда другой мусульманин сделал аль-хитбу;

- также запрещается аль-хитба тех женщин, с которыми запрещено вступать в брак.

Когда желающий свататься обратился к тому, кто хорошо знает семью избранной, чтобы он охарактеризовал их и ту, на которой он хочет жениться, то этот человек должен правильно описать их. Если есть недостатки, то нельзя их скрывать. Если жениха устраивают его слова: «Она тебе не подходит», или «лучше оставь ее» и т. д., то не надо перечислять ее недостатки.

Также, если родители девушки спросят знающего жениха, о его положении, то он тоже должен говорить правду. Это все потому, что после сватовства и после никяха трудно будет исправить ошибку.

Сунна, чтобы отец или другой опекун, который хочет выдать замуж свою дочь или родственницу, предложит богобоязненным, достойным и благородным людям взять ее в жены.

Так поступил пророк Шуайб, предложив свою дочь Мусе, да будет мир им. Также поступил и Умар, мир ему, когда предложил свою дочь Хафсу Усману, потом Абубакру.

Желательно, чтобы аль-хитбат начать хутбой. Тот, кто является опекуном невесты, тоже начинает свой ответ после хутбы. Когда заключают брак, то сунна-муаккада, чтобы произнесли хутбу. Это делали все праведные асхабы и их последователи.

Вот сокращенный вариант хутбы при никахе: Хвала Аллаху, Кого мы восхваляем, и у Которого просим о помощи и прощении. У Кого мы ищем защиты, от зла наших душ, и от зла наших скверных деяний.

Кого Аллах наставит на правильный путь, того никто не собьет с этого пути, а кого Аллах сбивает с него, того никто не наставит.

Я свидетельствую, что нет божества, которому служат, кроме Единого и Всевышнего Аллаха, которому нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник ко всему роду человека и к роду джиннов.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте вы никак иначе, как будучи мусульманами». (сура «али Имран», 102 аят).

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха». (сура «аль-Ахзаб», 70-71 аяты).

Мир и благословение посланнику Мухаммаду, посланному ко всему роду человека и джиннов, который является печатью пророков и господином посланников. Мир и благословение почётному роду Мухаммада и его славным сподвижникам, с которых мы берём пример в служении Аллаху и следованию Мухаммаду, который является образцом и наставником в нашей жизни.

Поистине, самое верное слово – это Книга Аллаха, и поистине, самый прямой путь - это путь посланника Аллаха. Поистине, самое скверное дело - это новшество в деле религии Аллаха. Новшество - это бид*а, а бид*а - это заблуждение… После этого…

Важное примечание: после хитбата и до никяха, девушке запрещается оставаться наедине с женихом. Это является харам, но мусульмане об этом забывают. Самое меньшее зло этого то, что, если их никях не состоится, то девушка может остаться без мужа: Когда узнают, что она была наедине с кем-то, то женихи будут сторониться ее.

Арканы (столпы) никяха.

Ан-никях имеет пять столпов: формула, невеста, жених, опекун, два свидетеля.

1. Формула никяха.

Это слова опекуна, например: «Я выдал замуж за тебя мою дочь…», и слова жениха, например: «Я женился на твоей дочери…» Можно, чтобы жених говорил первым, например: «Я женился на твоей дочери…», опекун скажет: «Я выдал замуж за тебя мою дочь…».

Обязательным условием является, чтобы слова опекуна и жениха ясно соответствовали друг другу, и они четко указали на сочетание брака.

Слова опекуна и жениха должны быть сказаны без перерыва между ними. Если между словами формулы произнесли другие слова, то надо заново повторить то, что было сказано из формулы.

Можно заключить брак на любом языке, при условии, что все участники процесса будут понимать этот язык. Брак не заключается отправкой письма. Также брак не заключается с условиями. Например: «когда наступит утро, я выдам свою дочь замуж за тебя…»

Брак заключается навсегда, без указания срока. Нельзя заключать временные браки. Также нельзя заключать брак без махра. Например: один выдает свою сестру за другого, с условием, что тот выдаст за него свою сестру. И это они считают как махр. Такой никях запрещен по шариату.

2. Невеста или жена.

Условиями невесты являются:

- чтобы она была свободна от того, что запрещает ей вступить в никях. Об этом мы уже говорили;
- чтобы она была определена. Если опекун скажет: «Я выдаю за тебя замуж одну из моих дочерей», то такой никях не принимается;
- чтобы она не была в ихраме хаджа.

3. Жених или муж.

Он должен быть из тех, за которых она имеет право выйти замуж. То есть, не быть для нее махрамом. Он должен быть определенным. Он должен быть свободным от ихрама хаджа.

4. Аль-вали, опекун.

Опекун - это тот, кто отвечает за кого-то, смотрит за ним, ведет его дела. При заключении брака должен участвовать опекун невесты. В этом условии нет разницы в том, что невеста взрослая или несовершеннолетняя, первый раз выходит замуж или уже была замужем.

Она сама себя замуж не выдает, и другую тоже не выдает.

Если был заключен никях без опекуна, то этот никях считается недействительным и их разводят. Если они имели половое сношение, то она получает свой махр, и это не считается как зина. Далилом, необходимости опекуна является хадис посланника Аллаха: «*Когда женщину выдали замуж без разрешения опекуна, то этот никях недействительный!* Эти слова он сказал три раза, потом добавил: E*сли он приблизился к ней, то ей положен махр… если они поспорили, то султан* (судья, имам, амир) *опекун той, у которой нет опекуна».*

Опекуном женщины, по родству являются: отец, дедушка по отцу, брат, брат по отцу, сын брата, сын брата по отцу, брат отца и т. д. Когда есть отец или дедушка, то другой опекун не имеет права выдать ее замуж. Когда их нет, то соблюдается порядок, как при распределении наследства. Если дальний опекун выдал замуж, без согласия ближнего, то он имеет право на расторжение этого брака. Когда нет опекуна по родству, тогда ее замуж выдает аль-кади, - это мусульманский судья или правитель, амир, имам.

Сын не выдает мать замуж по опекунству. Но если он аль-кади, то выдает по этому праву.

Опекун и его условия.

Условиями опекуна являются:

- быть мусульманином. Кафир не выдает свою дочь-мусульманку замуж за кафира и за мусульманина. Потому что кафир не имеет прав над мусульманином. Кафир аль–китабий выдает свою дочь аль-китабия за мусульманина;
- быть честным и добросовестным. Здесь имеется в виду, чтобы он не был фасиком, который совершает большие грехи, и не был недостойного поведения.

Многие алимы считают, что трудно найти таких опекунов и это условие вызывает большие затруднения. Поэтому стало обычаем, чтобы опекун делал покаяние, прежде чем произнести формулу никяха. Можно чтобы он поручил совершение никяха более религиозному человеку;

- быть совершеннолетним и умственно здоровым;
- чтобы он не был потерявшим возможность принять правильное решение по старости или по другой болезни;

- чтобы он не был лишенным права распоряжаться своим имуществом по причине глупости. Когда человека лишают права распоряжаться имуществом, то лучше его лишить и права на никях.

Когда первый опекун не имеет этих условий, то опекунство переходит к следующему по рангу;

- чтобы он не был в ихраме хаджа. Его опекунство, пока он находится в ихраме, переходит к аль-кади, имаму или амиру.

Опекунство имеет два вида:

- **Полное опекунство**. Это, когда отец или дедушка по отцу выдает замуж свою дочь, которая является девственницей, не спрашивая у нее разрешения.

Условием этого опекунства является, чтобы тот, за кого ее выдают, был достойным ее. Чтобы он мог выплатить махр заранее. Чтобы отец и дочь не имели между собой открытой вражды.

И все же, желательно, чтобы у девственницы взяли разрешение выдать ее замуж. Это вызывает ее доверие и является уважением к ней.

- **Опекунство по разрешению**. Этот вид опекунства имеют все опекуны. Это в том случае, когда выдают замуж ту, которая уже была замужем. Такую женщину выдают замуж только после ее разрешения. Причиной, тому является то, что та которая уже была замужем - она знает, что бывает между мужем и женой, она не стесняется выбрать жениха или отказаться от него.

Если отец выдал замуж малолетнюю дочку и она осталась без мужа (он умер или дал ей развод), то ее нельзя выдать замуж, пока она не достигнет совершеннолетия и опекун не получит ее разрешения.

Полный опекун имеет право выдать замуж слабоумных женщин, если в этом есть польза для них. Если нет отца или дедушки, то таких женщин замуж выдает только аль-кади или имам, амир.

Лишение опекуна его прав на выдачу замуж своих подопечных.

Когда взрослая и умственно здоровая дочь или женщина просит, чтобы ее выдали замуж за достойного человека, то опекун обязан выполнить ее просьбу. Если он отказывается, то его лишают опекунских прав в этом случае, и ее замуж выдает аль-кади или другой правитель.

Когда первый опекун находится в другом месте, отдаленном от места жительства, на расстоянии более восьмидесяти километров, то его подопечных выдает замуж аль-кади. Другие опекуны, в этом случае не имеют право выдать их замуж. Если он удалился на расстояние, меньше восьмидесяти километров, то никто не имеет право выдать замуж его подопечных женщин, без его разрешения.

Когда собрались опекуны одного ранга, например: три брата, то желательно, чтобы ее выдал замуж более грамотный по шариату и богобоязненный. Также желательно, чтобы они советовались между собой.

Когда нет опекуна по родству, то ее опекунство переходит к аль-кади или другому правителю.

Опекун имеет право на вакалят - поручение другому человеку, выдать замуж своих подопечных. При этом он не должен определить мужа, но дает разрешение вакилю только после согласия той, которую он поручает выдать замуж.

5. Аш-шахидани, два свидетеля.

Шариат обратил внимание на важность вопросов никяха и установил для него жесткие условия. Из них является, присутствие на месте заключения брака двух свидетелей. Эти свидетели должны иметь следующие условия:

- быть мусульманами, мужского рода, совершеннолетними, умственно здоровыми, честными и порядочными. Если человек является фасиком, то его свидетельство не принимается. Потому что нет доверия ему: Кто не боится Аллаха, тот может дать любые показания
- чтобы он был слышащим и видящим.

Желательно, чтобы эти свидетели услышали от невесты ее согласие на этот брак.

Решение никяха кафиров.

Никях кафиров между собой учитывается. Когда они принимают ислам, то их оставляют в своем браке. Если один из супругов принял ислам, то выжидают пока пройдет время идды. Если за это время и второй супруг примет ислам, то их никях сохраняется, если нет, то их разводят.

Если жена приняла ислам, то их отделяют на время идды. Если муж принял ислам и его жена является аль-китабия, то их никях продолжается.

Ас-сидак, махр, приданное.

По шариату ас-сидак или махр, называется то имущество, которое должен дать муж своей жене по случаю их бракосочетания.

Его решение: Это является обязательным. Он должен его выплатить, когда заключили брак. Не обязательно, чтобы при заключении брака знали его сумму.

Сунна, чтобы при заключении брака назвали количество махра, чтобы в дальнейшем не было споров. Махр является собственностью невесты, и никто не имеет права на него.

Нет определенного размера для махра. Его размер изменяется по отношению к каждому обществу и их положению. Но нежелательно, чтобы махр был большого размера, который ставит жениха в трудное положение.

Посланник Аллаха, мир и благословения ему, ставил махр около пятисот дирхамов. Это равнялось примерно тысяча пятистам граммам серебра.

Махр может быть преждевременным, то есть, который выплачивают до вступления в половую связь, и выплачиваемым через определенное время. Он может быть и так, что часть выплачивается до, и часть выплачивается после.

Если махр должен быть выплачен до вступления в половую близость, то жена имеет право отказать ему в этом, пока он не выплатит махр.

Когда же он вступит с ней в половую близость, то весь махр становится обязательным к оплате. Также махр становится обязательным к оплате, если один из супругов умер: Здесь не имеет значения, была половая близость между ними или нет.

Если они развелись после никяха и до половой близости, то он должен оплатить половину махра.

Если они развелись до половой близости по вине жены: (если она оказалась больной, или она аннулировала никях по причине недостатка мужа, или она стала муртадом, и т. д.), то она лишается всего махра.

Махр аль-мисли.

Это то, что требуют от мужа, в случае не соответствия или спора по причине махра. Он определяется по тем махрам, которые ставились ее родственницам. При его определении, учитывают все возможные сходства ее и родственниц. Например: как девственность и скромность, возраст и ум, красота и знания, религия и богобоязненность, и т. д.

На махр аль-мисли переходят по многим причинам:

- когда никях оказался неправильным. Например, его заключили без опекуна, или без свидетелей, или без согласия жены, и т. д. ;
- когда муж и жена дали разные показания по количеству махра, и они не пришли к согласию;
- когда махр не соответствует шариату. Например: для махра были названы спиртное, или музыкальные инструменты, и т. д. ;
- когда в качестве махра, дали чужое имущество;
- когда мужчина заключает брак с двумя женщинами и называет только один махр;
- когда никях был заключен с условием, что махра не будет. Это не соответствует шариату, и женщина имеет право на махр.

Есть и другие случаи, когда надо перейти на махр аль-мисли.

Примечание.

Когда при заключении брака ставят какие-то условия, то они имеют три вида:

1. Эти условия предусмотрены самим шариатом. Например, ставят условие обеспечить ее питанием и одеждой. Это является бесполезным условием.
2. Эти условия противоречат целям никяха. Например: ставят условие, чтобы не жениться на другой, или ей ставят условие, что ее не будут обеспечивать питанием. Эти условия незаконные, их можно не выполнять.
3. Эти условия противоречат причинам, по которым совершают никях. Например: ставят условие, чтобы не приблизиться к жене, или развестись с ней после никяха. Такие условия делают никях недействительным.

Дети обязаны помогать отцу или дедушке, если они нуждаются в жене. Они помогают ему в оплате махра, если он бедный. Если он находится на их иждивении, то они должны обеспечить и его жену. Условием этой обязанности является, чтобы дети были состоятельными и отец или дедушка были не в состоянии оплатить махр.

Когда муж разводится с женой, то он должен дать ей аль-мут*а. Это небольшое количество денег или другого имущества. Его размер и условия устанавливает аль-кади.

И повторно!

Не надо увеличивать махр! Сунна, чтобы махр был доступным для жениха. По причине большого махра молодежь, мужчины и женщины - остаются без семьи. Это порождает очень большие грехи. Старайтесь выдать своих девушек за богобоязненных мусульман. Чем иметь в мужьях богатого фасика, во много раз лучше иметь бедного муъмина.

Заключение брака, и что с ним связано.

По шариату никях или брак означает сделку, согласно которой муж и жена получают право на получение удовольствия друг от друга дозволенным путем.

Решения заключения брака. Из них многие уже были объяснены в предыдущем материале. Следующими решениями являются:

- получение удовольствия друг от друга дозволенным путем;
- обязанность жены слушаться мужа, позволить ему получить удовольствие от нее, беречь семью и заботиться о домашнем уюте;
- обязанность мужа выдать махр и обеспечить жену всем необходимым: питанием, проживанием, одеждой, и т. д. ;
- справедливое деление ночей между женами.

Когда заключают брак, то муж получает право насаба(родословной), дети рожденные между ними, являются его детьми.

Муж и жена становятся наследниками и получают свою долю из имущества умершего.

Желательными действиями заключения брака являются:

- произношение хутбы перед никяхом;
- произносить дуа для мужа и жены;
- известить о заключении брака и проявить радость по этому случаю. Посланник Аллаха, мир и благословения ему, сказал: *«Известите о браке, делайте это в мечети, и бейте по этому случаю в барабаны».*

В другом хадисе сказано: «*Никях по шариату от запрещенного, отличает крики радости и бой барабана».*

Но запрещается все то, что не соответствует шариату: музыка, любовные песни, танцы, смешение мужчин и женщин, спиртные напитки, и т. д.

- когда муж хочет приблизиться к жене, то желательно читать дуа. Есть дуа, которому научил посланник: «С именем Аллаха, о Аллах! Ты удали от нас шайтана, и удали шайтана от того, что Ты нам дал», (имеется в виду ребенок).

Аль-валимат, свадьба.

Желательно приготовить пищу по случаю никяха. Это называется аль-валимат. Сунна, чтобы зарезать хотя бы одного барана. Кто имеет возможность, тот может расходовать по своему желанию.

Время аль-валимата начинается после заключения брака. Желательно, чтобы его делали после того, как муж приблизится к жене. Мудростью аль-валимата является благодарность Аллаху за Его милость и благодеяние.

Тот, кого пригласили на аль-валимат, должен ответить и участвовать в этом застолье. Он может не участвовать в следующих случаях:

- если приглашены только богатые и знатные люди;
- если тот, кто делает аль-валимат, не является мусульманином;
- если его пригласили на второй или третий день. На второй день можно участвовать, а на третий день нельзя. Потому что это является показухой и горделивостью;
- если его пригласили боясь его, или имущество того, кто приглашает, является харамом;
- если он является фасиком и тираном;
- если там есть запрещенное по шариату, мункар: как спиртное, картинки и скульптуры животных, музыка, танцы и т. д. Если он в силах запретить этот мункар, то он должен ответить и убрать то, что является мункаром.

Когда он придет на аль-валимат, то сунна покушать из того, что поставили на стол.

Можно рассыпать на невесту деньги, сахар или другие сласти. Можно подобрать из того, что кидают, но лучше не делать этого.

Справедливость между женами.

Кто имеет двух и более жен, должен быть справедливым по отношению к ним. В основном это касается в проведении ночей с ними. Если он провел одну ночь у одной жены, то он обязательно должен провести другую ночь у другой жены. Если одна из жен отдала свою ночь другой, то эту ночь он проводит у той, которой она отдана.

Он может провести по две или по три ночи подряд у каждой жены, но нельзя провести больше трех ночей.

Запрещается поселять двух и более жен в одну комнату, если они сами не согласны на это.

Если одна из жен вышла из его подчинения, то она лишается права очередности проведения ночи около нее, пока она не вернется в его подчинение.

Выход из под подчинения мужу.

Выход из подчинения мужу по шариату называется ан-нушуз. Это является одним из больших грехов. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «Если *муж пригласил жену в постель, и она отказала ему, и он рассердился на нее, то ангелы проклиняют ее до самого утра».*

В другом хадисе сказано: «*Клянусь Тем, в Чьей руке моя жизнь, женщина не выполнит обязанностей своего Господа, пока она не выполнит обязанности своего мужа».*

Ан-нушуз бывает, когда жена не слушается указаний мужа. Например: когда она без его разрешения выходит из дома, без разрешения отправляется куда-либо, без уважительных причин отказывает ему в постели, и т. д.

Он имеет свои решения:

1. Когда жена проявляет признаки ан-нушуза, то муж должен поговорить с ней по-хорошему и сделать ей насиха. Он объясняет жене то, что она должна повиноваться ему, что в этом заключается ее благополучие в этом мире и в мире ином. Прочитает хадис: Посланник Аллаха сказал: *«Когда жена умирает, и муж был доволен ею, то она входит в рай».*

2. Если она продолжает неповиновение, то оставляет ее одну в постели, то есть отдаляется от нее. После этого можно ударить, если он думает, что это поможет вернуть ее в подчинение. Нельзя её бить сильно и бить в лицо.

3. Если и после этого она не оставит свое ослушание, то этот вопрос, муж поднимает до ее опекуна. Когда разногласия не решаются, и дело принимает серьезный характер, то это дело доводят до аль-кади. Он назначает двух вакилев для разбирательства этого дела. Один вакиль должен быть со стороны родственников мужа, другой со стороны родственников жены. Они, в первую очередь, должны стараться примирить их. Если это невозможно, тогда только ставят вопрос об их разводе.

Все вопросы желательно решать при участии того, кто знает решения таких вопросов по шариату.

Когда муж не выполняет свои обязанности по отношению к жене, или он обращается с ней грубо, бьет ее, употребляет спиртное и наркотики и т. д., то жена имеет право обратиться к аль-кади и просит его избавить ее от произвола мужа. Аль-кади должен вызвать ее мужа и побеседовать с ним, объяснить его обязанности, сказать о возможных плохих для него последствиях.

Если он не исправляется, то аль-кади назначает двух вакилев, как приводится выше, и доводит дело до необходимого решения.

Недостатки, по которым расторгают брак.

Иногда болезнь становится причиной аннулирования никяха. Если после никяха у невесты обнаружилось помешательство от джиннов, болезни кожи, как гангрена, невозможность полового сношения и т. д., то муж имеет право, расторгнуть брак. Если жена нашла у мужа такие же болезни, и он оказался не способным совершить половое сношение, она тоже имеет право, расторгнуть брак.

Если болезни, или помешательство произошли после брака и половой близости, и если эта болезнь неизлечимая, каждый из них имеет право на расторжение брака. Исключением является то, что если после половой близости у мужа возникла проблема с потенцией, то жена не имеет право по этой причине расторгнуть брак. Потому что она получила махр, познала мужа и половое сношение. Это является основным условием при заключении брака.

Опекун невесты имеет право расторгнуть брак по этим причинам, без согласия невесты, до их половой близости. После этого он не имеет на это право без согласия невесты.

Для расторжения брака должны обращаться к аль-кади. Если при нем установится причина для расторжения брака, он примет решение относительно этого.

Если мужу не сказали о недостатке невесты, и он узнал об этом только после половой близости, то он должен выплатить махр аль-мисли, вместо назначенного махра.

Ат-таляк, развод и все что с ними связано.

Ат-таляк по шариату означает расторжение брака. Это является дозволенным по шариату. К нему прибегают в крайних случаях, когда совместная жизнь супругов становится невозможной. Посланник Аллаха сказал: «*Самым ненавистным для Аллаха дозволенным делом является ат-таляк».*

Супруги и их близкие должны стараться убрать все разногласия между ними и сохранить брак.

В том, что шариат дозволил развод, есть большая мудрость. Её мы узнаём из тех религий и традиций, по которым развод запрещен. Эти люди попадают в большие грехи и непристойности. Когда супруги не могут жить друг с другом, они открыто заводят себе половых партнеров и живут в разврате. Кроме того, они обманывают себя и своих близких. Результатом этого становятся всевозможные семейные трагедии.

Хотя ислам разрешает ат-таляк, к нему редко прибегают те люди, которые живут по шариату. Когда супруги соблюдают нормы шариата, боясь Всевышнего Аллаха, то не возникает необходимости для развода.

Ат-таляк имеет несколько форм и разновидностей.

По произношению формулы, он имеет два вида: ясный, прямой ат-таляк и ат-таляк намеком.

Ясным или прямым разводом считается, когда муж произносит формулу развода теми словами, от которых ясно понятно его намерение. К таким словам относятся: «Ты свободна от брака со мной», «Я развелся с тобой», «Я тебя отпустил».

Когда человек на своем языке произносит слова, которые всем понятны, что это слова развода, то это называется ясным разводом, и от этого человека не принимается отговорка о том, что он не хотел развода с женой.

Решением этого ат-таляка является то, что в этом случае он не нуждается в намерении развода, и он автоматически оказывается разведенным со своей женой.

Ат-таляк намеком считается, когда человек, обращаясь к своей жене, произносит слова, которые одинаково употребляются для ат-таляка и для других понятий.

К таким словам относятся: «Ты свободна» (имея ввиду свободна от никяха), «Ты не связана со мной, иди к своим, иди куда хочешь, уйди от меня», и т. д. Таких слов очень много и у каждого народа они звучат по разному.

Решением этого ат-таляка является то, что в этом случае он нуждается в намерении развода. Если он сказал эти слова, и у него было намерение ат-таляка, то он бывает в разводе. Если он этими словами намеревался воспитать жену, напугать ее, или имел в виду что-то другое, то это не является ат-таляком.

По своему решению ат-таляк имеет два вида: ат-таляк ас-сунна и ат-таляк аль-бид*а.

Ат-таляк, который соответствует указаниям шариата, называется ат-таляк ас-сунни. Это, когда муж дает развод жене после очищения от менструации, и до приближения к ней. Сунна, чтобы он развелся одним ат-таляком. Если во время идды он захочет вернуть свою жену, сделать ар-ража, то он имеет право ее вернуть. Если же он развелся сразу тремя ат-таляками, то он не может вернуть свою жену, кроме как после второго мужа. Она должна выйти замуж за другого человека и, если он разведется с ней после половой близости, то после окончания идды, первый муж может жениться на ней.

Ат-таляк аль-бид`а.

Это, когда муж дает развод во время менструации, или после того как он имел с ней половое сношение, и она не вступила в менструацию.

Этот ат-таляк является харам, но он имеет юридическую силу и они разводятся. Причиной запрета этого вида ат-таляка является то, что удлиняется время идды и это вредит жене. Другой причиной является то, что, когда он имел половое сношение, может быть, она стала беременной, и когда он узнает об этом после ат-таляка, он будет жалеть об этом.

Аль-хульг, развод по просьбе жены.

Такой вид развода разрешен по шариату. Он имеет свои решения:

1. Он не бывает без определенного возмещения (компенсация) от жены. Если при просьбе о разводе, жена назвала определенное возмещение, то она должна дать это. Если не было названо возмещение, то она должна дать махр аль-мисли.

- Аль-хульг разрешается только от взрослой и умственно здоровой жены.
- Когда она сделает аль-хульг, то она полностью освобождается от мужа. Он не имеет права возврата к ней во время идды. Если он сделает ей ат-таляк, то это не имеет никакого значения. Он может жениться на ней по новому браку, со всеми его условиями.
- Можно делать аль-хульг во время менструации и после него, потому что жена просит этого и она согласна на то, что ее идда удлиняется.
- Если кто-то попросит мужа развестись с женой за определенное возмещение, и он это сделает, это является аль-хульгом.

Право развода принадлежит мужу.

Потому что он является тем человеком, который совершил никях, выплатив положенный по шариату махр.

Но иногда право ат-таляка получает и жена. Это, когда ее муж вредит ей, не обеспечивает ее питанием и другим необходимым, и при этом были приняты все меры, чтобы он оставил вредительство и выполнял свой супружеский долг.

Когда ничто не помогает, то она обращается к аль-кади, и он принимает решение об их разводе.

Муж имеет право на три ат-таляка. Первые два ат-таляка разрешает ему вернуть свою жену, делать ар-ража, до окончания идды. Если прошло время идды, то у него

остается право совершить с ней новый никях, хотя она не вышла замуж за другого человека.

Когда он сделает третий ат-таляк, то он с ней разводится полностью. Он не имеет права, жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого человека, вступить с ним в половую близость и после этого разведется с ним.

Условия, по которым учитывается ат-таляк и он имеет свою юридическую силу.

Первым условием является, чтобы никях был правильный по шариату.

Вторым условием является, чтобы тот, кто сделал ат-таляк, был взрослым, умственно здоровым человеком. Если спящий произнесет формулу ат-таляка или по забывчивости с языка сорвались слова ат-таляка, то это не нарушает никях.

Тот, кто добровольно выпил опьяняющее или принял наркотики, потом произнес формулу ат-таляка, то его никях нарушается. Если кого-то насильно заставили произнести слова ат-таляка, или он их произнес в умственном помешательстве, то его ат-таляк не засчитывается.

Чтобы было учтено насилие мужу, при наличии которого ат-таляк не засчитывается, нужны следующие условия:

- чтобы насилие было незаконным. Если аль-кади заставил сделать ат-таляк того, кто вредит жене, то его ат-таляк засчитывается;
- чтобы насилие было с угрозой для жизни, или большого вреда для здоровья;
- чтобы тот, кто угрожает, был способным выполнить свою угрозу;
- чтобы муж сделал только то, что от него требуется. Если от него требуют сделать один ат-таляк, а он сделал два или три ат-таляка, то его ат-таляк засчитывается.

Если кто-то произносит формулу ат-таляка, шутя и играясь, то его ат-таляк засчитывается. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Три вещи имеют действительное решение, как бы их не делали: шутя или намеренно. Это ан-никях, ат-таляк и ар-ража»*.

Как произносится формула ат-таляка.

Согласно сунне, правильным методом ат-таляка является, чтобы муж, в период чистоты от менструации, не вступая с ней в половую близость, сделал один ат-таляк. Если он сожалел об этом и раскаялся, то делает ар-ража до завершения идды. Если он еще раз сделает ат-таляк и опять сожалеет, опять может сделать ар-ража. Теперь у него остается один ат-таляк и если он сделает его, то он полностью разводится с женой.

Если муж одним разом сказал все три ат-таляка, например, «Я обявляю тебе три ат-таляка», то это является нежелательным, противоречащим сунне, но все три ат-таляка засчитываются и их брак нарушается.

Если муж сказал: «Если ты сделаешь то-то, ты будешь разведена», то она разводится, как только она сделает то, что запрещал муж. Если он скажет: «Когда наступит новый год, то ты разведена», то она разводится с наступлением нового года.

Муж имеет право разрешить жене сделать ат-таляк. Условиями такого вида ат-таляка являются:

- чтобы муж и жена были дееспособными;

- чтобы жена быстро сделала ат-таляк. Если прошло некоторое время между разрешением и ее ат-таляком, то это не засчитывается.

Ар-ража, возврат жены и ее решения.

Если муж развелся с женой до половой близости, то он не имеет право на ар-ража. Если он развелся с ней одним или двумя ат-таляками, то он может жениться на ней по новому браку. Если он развелся с ней тремя ат-таляками, то он не имеет права на ней жениться, пока она не выйдет замуж за другого человека. Этот муж должен вступить с ней в половую близость, и после этого сделать ат-таляк.

Если муж развелся по аль-хульгу, тогда тоже нельзя ему делать ар-ража. Он должен жениться на ней по-новому никяху. При этом нет разницы в том, была ли между ними половая близость или нет.

Если муж развелся одним или двумя ат-таляками, то он имеет право ар-ража, пока она находится в идде. После этого он должен жениться на ней по новому никяху.

Если муж развелся с женой тремя ат-таляками, то он не имеет право жениться на ней, пока она не пройдет пять этапов:

- выдержать идду от этого(первого) мужа;
- выйти замуж за другого человека действительным браком;
- иметь с ним половую близость;
- чтобы он развелся с ней, или же он умрёт;
- чтобы она прошла идду от него.

Мудростью такого жесткого отношения к тому, кто развелся с женой тремя ат-таляками, является то, чтобы люди не делали разводы таким образом. Во многих случаях они сожалеют об этом. Этим разрушаются семьи, дети становятся сиротами, хотя у них родители живые.

Ар-ража совершается словами: «Я вернул тебя в мою власть и в мой никях». Желательно, чтобы ар-ража делали при двух свидетелях. После ар-ража он живет с ней, как и раньше, но у него остается один или два ат-таляка.

Есть и другие моменты, касающиеся ат-таляка и ар-ража, которые я не привел. Если что-то не понятно по вопросам ан-никяха и ат-таляка, надо обратиться к людям, знающим их решения, и нельзя самим принимать решения.

Эти темы имеют очень большое значение для мусульманского общества. От честности мусульман в этих вопросах зависит будущее ислама, а исламская семья является как сердце для ислама. Если семья будет здоровая, то и все общество будет здоровым. Семья, основанная на ат-таква, богобоязненности, приведет исламское общество к победе над всеми пороками.

Аль- идда и его решения.

По шариату, аль-иддой называется тот период времени, который установил шариат, чтобы женщина, после развода или после смерти мужа, провела в ожидании.

Это установление, в первую очередь является аль-ибадатом, подчинением Всевышнему Алллаху. Во-вторых, это установлено для того, чтобы узнать имеется ли беременность у женщины. В-третьих, это является уважением к мужу, и тех обязанностей, которые она имела по отношению к нему. В-четвертых, это является уважением к ан-никяху и увеличением его значимости.

Аль-идда имеет два вида: аль-идда после смерти мужа, и аль-идда после расставания(развода) с ним.

Аль-идда после смерти мужа.

Если жена беременна, то ее аль-идда заканчивается по разрешению от беременности. Если она родит, или произойдет выкидыш сразу после смерти мужа, то ее аль-идда заканчивается в этот момент. Если она будет беременной восемь-девять месяцев, то она будет в аль-идде.

В священном Коране сказано:

«Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела». (сура «ат-Таляк», 4 аят).

Если жена не беременна от этого мужа, то ее аль-идда составляет четыре месяца и десять дней. И нет разницы в том, имели они половую близость или нет.

Всевышний Аллах сказал:

«Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выжидать четыре месяца и десять дней». (сура «аль-Бакара», 234 аят).

Аль-идда после расставания с мужем.

Если жена рассталась с мужем, по ат-таляку или по аннулированию ан-никяха, и они имели половую близость, то аль-идда имеет два вида:

- если она беременна, то ее аль-идда заканчивается по разрешению от беременности;
- если она не беременна и является из тех женщин, у которых бывают менструации, то ее аль-идда заканчивается после третьего очищения от аль-хайда;
- если она из тех, у которых не бывает аль-хайд, то ее аль-идда заканчивается после трех месяцев после расставания с мужем.

Всевышний Аллах говорит:

«Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день». (сура «аль-Бакара», 228 аят).

«Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций».

(сура «ат-Таляк», 4 аят).

Если муж и жена расстались до вступления в половую близость, то на жене нет аль-идды.

В Коране сказано:

«О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво». (сура «аль-Ахзаб», 49 аят).

Решения, которые касаются аль-идды.

По случаю аль-идды, женщине положены следующие обеспечения:

1. Если она находится в аль-идде по ат-таляку ар-ражию, то она должна иметь жилье там, где живет ее муж.

- Она должна быть обеспечена питанием, одеждой и другим необходимым.

- Она должна находиться в своем доме и имеет право покидать его только в исключительных случаях.

- Она не имеет право говорить с мужчинами на тему ан-никяха. Потому что ее муж имеет право вернуть ее к себе, и она не является свободной от него.

2. Если она находится в аль-идде полного развода, и она беременна, то ее обеспечивают жильем и пропитанием. Она не имеет право покинуть свое жилье.

3. Если она не беременна, то ей предоставляется жилье, и она должна находиться там до завершения аль-идды.

4. Когда женщина находится в аль-идде по случаю смерти мужа, то она должна находиться в своем жилье и не покидает его, кроме как по необходимости.

Также она должна носить траур по мужу. Её траур заключается в том,что она не должна надевать красивые и яркие одежды, использовать благовония, надеть на себя украшения.

Мусульманке нельзя находиться в трауре, больше трех дней, по случаю смерти родственника.

То, что делают женщины при смерти родственника, одевая черные одежды и показывая что они в горе и печали, в течение нескольких месяцев, это является запрещенным по шариату.

Также нельзя мужчинам изменять свой обычный вид по случаю смерти родственника.

Ан-нафака, расходы на содержание жены и других иждивенцев.

По шариату ан-нафака означает все, в чем нуждается человек. Как жилье, одежда, питание, лекарства, и т. д.

Ан-нафака имеет пять видов: то, что расходует человек на себя; то, что расходуют родители на детей; то, что расходуют дети на родителей; то, что расходует муж на жену; и другие расходы.

1. То, что человек расходует на себя.

В первую очередь человек должен содержать самого себя. Это означает, что он из своего имущества расходует на себя то, что необходимо для нормального проживания. А это, в свою очередь, обязывает его трудиться, чтобы мог обеспечить себя всем необходимым и не быть на иждивении другого, как паразит на животных.

В хадисе посланника Аллаха, мир ему и благословения, сказано*: «До посланника дошло, что один сподвижник сказал своему рабу: «Ты свободен в день моей смерти». Он вызвал этого сподвижника и спросил его: «А есть ли у тебя другое имущество, кроме этого раба?» Тот ответил «Нет». Тогда посланник Аллаха спросил у асхабов: Кто купит у меня этого раба*? (имеется в виду раб, которого отпустил тот асхаб). *Один из асхабов купил его за восемьсот дирхемов. Посланник пришел к тому, кто отпустил раба, отдал ему эти дирхемы и сказал: «Ты сначала расходуй на себя, если*

останется лишнее, то расходуй на свою семью. Если останется еще, то расходуй на родственников. Если останется еще, то расходуй как тебе угодно…»

2. То, что расходуют родители на детей.

Отцы и дедушки должны расходовать на детей и внуков. Дедушка должен расходовать, когда нет отца или, когда отец бедный и дедушка в состоянии расходовать.

Чтобы родители в обязательном порядке расходовали на детей, имеются следующие условия:

1. Чтобы ребенок был несовершеннолетним и бедным.
2. Чтобы он был бедным и нетрудоспособным.
3. Чтобы он был бедным и умственно нездоровым.

Если ребенок взрослый и трудоспособный, то родитель не должен расходовать на него, если ребенок не работает и не зарабатывает на свое содержание.

Если взрослый ребенок учится, то есть два положения:

1) Если он учит то, что является фард-айном, как аль-акида, намаз, и т. д. то родитель должен расходовать на него.

2) Если он учит то, что является фард аль-кифая, как, медицину, строительство, сельское хозяйство и другое, то отец может его обеспечить, но не обязан.

Нет определенного количества расхода на детей. Это зависит от возможности родителя и от состояния семьи и общества.

Расходы на детей не остаются долгом на родителей, если они не делали эти расходы по своей скупости или другой причине.

Но если родители, имея возможность, не расходуют на детей и этот вопрос подняли до аль-кади, то он устанавливает определенное количество расхода и родитель должен его расходовать. Если он этого не сделает, то это количество остается на нем как долг.

К таким моментам относятся, когда муж и жена развелись, и муж не расходует на грудного ребенка, которого кормит мать ребенка или другая кормилица.

3. То, что расходуют дети на родителей.

Дети должны расходовать на родителей в следующих случаях:

1. Когда родители бедные и сын имеет излишек от расхода на себя и на свою жену в этот день. Здесь не учитывается трудоспособность родителя. Потому что имущество сына является как имущество родителя, и он имеет право расходовать из имущества сына. Поэтому сын не имеет права сказать отцу: «Работай и расходуй».

2. Когда мать не замужем. Если отец не может расходовать на мать, то сын обязан расходовать на мать. Но если она замужем за другим человеком, то сын не обязан ее обеспечивать, даже если ее муж бедный.

Важно знать, что расход родителей на детей и расходы детей на родителей не имеют отношения к их религии. Отец мусульманин должен расходовать на своих детей кафиров. Это бывает, когда у мусульманина есть взрослый нетрудоспособный ребенок кафир.

Сын мусульманин должен расходовать на своих родителей кафиров. Потому что дети обязаны относиться к своим родителям с уважением, хотя они и кафиры.

Отец кафир должен расходовать на своих детей мусульман, когда они не трудоспособны.

Сын кафир должен расходовать на своих родителей мусульман.

Но никто из мусульман не должен расходовать на того, кто стал муртадом. Потому что его кровь не имеет защиты, и по шариату его должны убить.

Нет определенного количества расхода детей на родителей, также как нет определенного количества расхода родителей на детей.

Порядок обязанности ан-нафака на родителей и детей.

Если родители бедные и у них есть дети, то они расходуют на родителей, так, как получают наследство: сын расходует в два раза больше, чем дочь.

Здесь надо знать: для того, чтобы дочь должна была расходовать на родителей, она должна иметь свое имущество, и она не должна работать для того, чтобы найти средства для содержания родителей.

Если дети бедные и у них есть родители, то на них должен расходовать отец. Если человек бедный, и он имеет родителей и детей способных расходовать на него, то на него должны расходовать его дети.

Когда есть бедные родители и дети, и другие иждивенцы, и средств не хватает на всех, то расходуют по следующей схеме:

- если у него есть излишки на одного человека, то в первую очередь, он расходует на жену. Потому что он обязан обеспечить ее по сделке ан-никяха и расход на нее остается за ним как долг;
- если нуждается мать и маленький ребенок, то в первую очередь расходуют на маленького ребенка. Потому что он не имеет возможности что-то делать для своего содержания;
- потом расходует на взрослого нетрудоспособного ребенка;
- потом он должен расходовать на мать, прежде чем на отца. Потому что шариат обязывает оказать добро в первую очередь матери. И она слабее отца в возможности найти доходы для себя;
- потом расходует на отца, потому что он имеет большее уважение из-за того, что воспитал детей;
- потом расходует на взрослого бедного ребенка, потом на дедушку и бабушку.

4. Расходование мужа на жену.

Муж должен расходовать на жену и в этом нет никакого разногласия. Мудрым смыслом этого решения является то, чтобы муж был ответственным за семью и хозяйство и чтобы он заботился об их благополучии.

Если бы жена должна была расходовать на мужа, то она стала бы главной в семье. Она должна была бы искать мужа и оплатить ему махр, она имела бы право на ат-таляк и т. д. Это все противоречит здравому смыслу.

Если мужа и жену одинаково обязать расходовать на содержание семьи, то это тоже не соответствует нормальному образу жизни. В таком случае и она имела бы право на ат-таляк, она должна была бы трудиться наравне с мужем. В этом случае воспитание детей и ведение домашнего хозяйства остались бы заброшенными, что непременно приведет к плохим последствиям.

Чтобы муж и жена были одинаково счастливы, и чтобы жена была затребована мужем, и чтобы их семья была счастлива, Всевышний Аллах установил выгодные для всех законы.

Чтобы муж должен был расходовать на жену, имеются следующие условия:

- чтобы она разрешала ему получать от нее удовольствие, когда он этого хочет. Кроме тех случаев, когда она имеет уважительные причины для отказа. Например: болезнь, менструация или нифас;

- чтобы она жила там, где муж указал ей жить. Если жилье, предоставленное ей, имеет условия, которые соответствуют шариату, и для нее нет никакого вреда, то она обязана жить там.

Ан-нафака бывает в соответствии с возможностями мужа. Это различается с каждым местом и временем. Но главным является хлеб и продукты первой необходимости. Также он должен обеспечить ее летней и зимней одеждой.

К дополнениям этого ан-нафака относятся:

- жилье с необходимыми условиями, в соответствии с возможностями мужа;
- все, что необходимо для гигиены и чистоты;
- предоставить ей домработницу, если она из той семьи, которая имеет прислугу.

Если муж и жена питаются вместе, и она не требует отдельной ан-нафаки, то считается, что она получила ан-нафаку и она не имеет права впоследствии требовать его.

Если муж не может обеспечить жену ан-нафакой, то это называется аль-исар. Если богатый муж стал среднего состояния или бедным, то жена не имеет право требовать от него ан-нафака, которую он давал при богатом состоянии. Она должна довольствоваться тем, что он обеспечивает ее ан-нафакой бедного мужа.

Если же муж вообще обеднел и он не может содержать жену, то она имеет право требовать от него развод. Она обращается к аль-кади и он решает этот вопрос. Самое малое время, в котором он не смог обеспечить ее ан-нафакой, должно быть три дня.

По этому вопросу есть много вариантов и решений, поэтому данный вопрос должен решаться по шариату.

Другими расходами являются:

- Ан-нафака домашним животным. Если животное из тех, мясо которого употребляют в пищу, то он должен содержать его в надлежащем состоянии или зарезать, или же продать, или подарить кому-либо.

Если животное из тех, мясо которого не употребляют в пищу, то он должен делать то же самое, что и с вышесказанными животными, кроме убоя.

- Ан-нафака деревьям и растениям. У кого есть сад, огород и пашня, он должен ухаживать за ними, чтобы они не высохли и не пропали без пользы. Это сравнивается с расточительством. Он может вырубить деревья, чтобы использовать их по другому назначению. Также он может на месте пашни построить дом или другое строение.

Аль-хазанат, кормление и воспитание детей.

Аль-хазанат по шариату, означает уход за малолетними детьми: их кормление, воспитание и забота об их безопасности.

Если муж с женой развелись и у них есть малолетний ребенок, то мать больше подходит для его аль-хазаната, чем отец, по следующим причинам:

- она больше жалеет его, и она более терпелива к трудностям по уходу за ребенком;
- она мягче к детям и готова угодить им в их капризах.

После матери для аль-хазаната подходят бабушка по матери, после нее сестра ребенка, потом сестра матери и т. д.

Если мать не подходит для аль-хазаната, и нет подходящих женщин, то ребенка оставляют у отца, потом у дедушки, потом у брата ребенка и т. д.

Время аль-хазаната длится до того, как ребенок станет самостоятельно ухаживать за собой. Примерно это бывает, когда ему исполнится семь лет.

После этого до совершеннолетия уход за ребенком называется аль-кафала. В это время ребенка лучше оставить с тем, кого он выберет. Потому что он все делает самостоятельно, и он легко поддается воспитанию того, кого он больше уважает.

Тот, кто берет ребенка на аль-хазанат, должен иметь следующие условия:

1. Чтобы он был умственно здоровым мусульманином, который не делает больших грехов и которому можно доверять.
2. Чтобы он проживал в одном месте. Если он должен совершить сафар, как хадж и умра, ребенка надо оставлять дома у следующего родственника, подходящего для аль-хазаната.
3. Чтобы мать ребенка не была замужем за другим человеком. Тогда она бывает занята мужем и у нее отпадают возможности для аль-хазаната.

Исключением бывает, когда отец ребенка договаривается с мужем матери ребенка о том, чтобы ребенок оставался с матерью.

4. Чтобы он был здоровым от хронических и заразных болезней. Чтобы не был глухим или слепым.

Когда у того, кому принадлежит право аль-хазаната, есть один из этих недостатков, то аль-хазанат переходит к следующему кандидату.

Эти недостатки устанавливаются по признанию самого человека или по свидетельству двух свидетелей, или по решению аль-кади.

Ар-радзаъ, кормление ребенка грудью.

Ар-радзаъ по шариату, означает попадание грудного молока в желудок ребенка.

Кормить ребенка молоком другой женщины разрешено по шариату. Иногда бывает в этом необходимость, как при смерти матери или ее болезни.

Право кормить грудью своего ребенка принадлежит матери. Но она не обязана делать это. Поэтому, когда мать хочет кормить своего ребенка, то никто не имеет право запретить ей это, если там нет других причин для запрета. Например, заразная болезнь.

Если она не хочет его кормить, то отец ребенка должен заботиться о кормилице. Если нет другой кормилицы, тогда мать обязана кормить своего ребенка. Если мать потребует заплатить за кормление, то муж должен заплатить.

Какое родство устанавливается

по случаю ар-радзаа.

Когда женщина вскормила грудью чужого ребенка, то она становится ему матерью, а ее муж отцом. Таким образом, родство распространяется на всех их родителей и детей. Посланник Аллаха сказал: «*Кормление грудью делает запретным то, что является запретным по рождению (по насабу)».*

Имеется в виду запретным для никяха. Об этом мы говорили там, где речь шла о ан-никяхе.

Чтобы кормление грудью стало причиной запрета ан-никяха, имеются следующие условия:

1. Чтобы ребенок, которого она вскормила грудью, был не достигшим двух лет. Кормление грудью после двух лет не является устанавливающим родство по кормлению и запрещающим ан-никях.

2. Чтобы кормление было пять раз, с перерывами между ними. Это определяет практика кормления. Одним кормлением считается, когда ребенок оставляет грудь насытившись. Если он оторвался от груди для игры или от одной груди перешел к другой, то это является одним кормлением.

Родство по кормлению, как является причиной для запрета ан-никяха, также является причиной разрешения смотреть на молочного брата или сестру и уединяться с ними. Разрешает отправиться в путешествие, длительность которого превышает три дня. Но запрещается смотреть с похотью, так же, как это запрещено на родного брата или сестру.

Алимы считают нежелательным кормление грудью чужого ребенка без особой нужды в этом. Также не желательно смешивание или уединение родственников по кормлению. Потому что многие далеки от понятий ислама и нет внутреннего сдерживающего начала в родстве по кормлению, как это имеется в родстве по насабу.

Как устанавливается ар-радзаъ:

Ар-радзаъ устанавливается по следующим условиям:

- свидетельство. Принимается свидетельство двух мужчин, или одного мужчины и двух женщин, или четырех женщин. Потому что ар-радзаъ видят и знают женщины;
- признание кормилицы или ребенка, после его совершеннолетия;
- распространенная известность.

Как устанавливается ан-насаб.

Ан-насаб это кровное родство. С ним связаны многие решения шариата, как наследство, опекунство, завещание, вопросы ан-никяха и ан-нафака и т.д. Поэтому необходимо знать какие правила предусмотрены для установления и признания насаба или его отвержения.

1. Свидетельство. Нужно два свидетеля-мужчины, которые имеют необходимые условия для принятия их показаний.

2. Известность о том, что кто-то приходится отцом или сыном кому-то.

3. Признание. Когда человек признается в том, что он сын такого-то, или что он отец такого-то.

Для принятия признания имеются следующие условия:

а) Чтобы восприятие могло подтвердить это признание. Например: когда десятилетний ребенок говорит, что он отец кого-то, то это признание не принимает наше восприятие и чувство.

б) Чтобы это признание не отвергало шариат. Например: когда ребенка, известного насаба, хочет признать своим посторонний человек.

в) Чтобы тот, кого признают чьим-то, подтвердил это признание, если он взрослый и умственно здоровый человек.

г) Чтобы тот, кто признается в родстве, не имел от этого признания пользы для себя, например: получение наследства. Свидетельство и признание не принимаются в тех случаях, когда последствием этого является получение пользы или избегание вреда.

Решения аль-лякита, найденыша, брошенного ребенка.

Аль-лякит по шариату, означает маленький ребенок, найденный на дороге или в другом месте, без наблюдения. Взять этого ребенка и воспитать его фард–кифая. Если его никто не возьмет, то все, кто живет в этом месте, попадают в грех.

Кто взял такого ребенка, должен засвидетельствовать двумя свидетелями, чтобы в дальнейшем не было подозрений.

Условиями того, у кого оставляется аль-лякит, являются:

- чтобы он был мусульманином;
- чтобы он был достойного поведения, которому можно верить;
- чтобы он был взрослый и умственно здоровый;
- чтобы он проживал постоянно в одном месте.

Ан-нафака для аль-лякита дается из общего имущества мусульман аль-байту аль-маля.

Если нет аль-байтуль-маля, то аль-кади берет у богатых людей в долг и расходует на аль-лякита.

Если было положено около ребенка имущество, то это считается его имуществом и из этого дается ему ан-нафака.

Запрещается приписать себе найденного ребенка и считать его своим. Это является как бы возвратом в джахилию, когда можно было назвать чужого ребенка своим. Это вызывает много противоречий с законами шариата. Например: если его считать своим, то он должен быть наследником, с ним можно уединиться как с махрамом и т. д.

Глава третья, часть вторая.

Аль-вакфу, имущество завещанное на благотворительные цели.

Аль-вакфу по шариату, означает завещание или выделение определенного имущества на общее и бессрочное пользование. Это разрешается по шариату и он является одним из видов аль-ибадата.

Когда был ниспослан аят:

«Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом». (сура «али Имран», 92 аят).

Абутальха пришел к посланнику Аллаха и сказал:

« О, расулюллах! Аллах, субхана ва тааля, в Коране говорит: **«Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите»,** *и самое дорогое для меня - это сад Байруха.* (В этот сад входил посланник Аллаха и находился в тени его деревьев и пил из него воду). *Я отдаю его Аллаху и Его посланнику, надеясь на его пользу (*в ахирате*). Ты сделай с ним о расулюллах, то что тебе укажет Аллах. Посланник Аллаха сказал: «Как хорошо, Абутальха, это очень доходное имущество. Мы приняли его у тебя и вернули к тебе. Ты отдай его твоим родственникам». Абутальха раздал его своим родственникам…»*

Асхабы расулюллаха, мир ему и благословения, делали очень много вакфу. Умар, да будет доволен им Аллах, по совету посланника Аллаха, сделал вакфу все сады и землю, которые достались ему при разделе трофеев Хайбара.

В разрешении и побуждении к аль-вакфу есть следующие мудрости:

1. Указание способа приближения к Аллаху путем расхода своего имущества на Его пути.
2. Метод изъявления желаний хорошего муъмина получить милость Аллаха. А для того, чтобы заслужить Его милость, должны делать то, чему Он радуется. Таким делом является расход имущества на пути Аллаха.
3. Утверждение желания муъмина, чтобы после его смерти осталось то, что приносит ему пользу. Аль-вакфу является именно таким делом.

4. Утверждение полезных и выгодных для ислама и мусульман дел. В аль-вакфу большая польза для всего исламского общества. Например: из него расходуют на строительство мечетей и медресе, печатают Кораны и книги, помогают учащимся и учителям и т. д.

5. Из аль-вакфу выделяются средства для поддержания бедных семей, дают долю больным и слабым.

Столпы (арканы) **аль-вакфа.**

Он имеет четыре аркана:

-Тот, кто делает аль-вакфу.

-То, из чего делают аль-вакфу.

- Тот, кому делается аль-вакфу.

- Формула аль-вакфа.

Условиями того, кто делает аль-вакфу, являются:

1. Чтобы он был взрослый, умственно здоровый, свободный (от рабства).

2. Чтобы он был из тех, кому разрешаются добровольные пожертвования. Если человек обанкротился, или он является из расточительных людей, то его аль-вакфу не разрешается. Потому что его не допускают до своего имущества ради оплаты долгов кредиторов или ради сохранения его имущества.

3. Чтобы он добровольно сделал аль-вакфу. Если его принудили к этому, то это не принимается.

Если человек болеет, и он находится при смерти, то его аль-вакфу принимается только в одной третьей части его имущества.

Если кафир сделал аль-вакфу, то его принимают, даже для строительства и содержания мечети. Потому что он является из тех, кто может делать добровольное пожертвование.

Условиями того, что делают аль-вакфу, являются:

1. Чтобы он был определенным предметом, имуществом. Если человек сделал аль-вакфу из дохода или пользы, без включения в него самого предмета, то это аль-вакфу недействительное.

2. Чтобы то, из чего делают аль-вакфу, было собственностью того, кто делает аль-вакфу.

3. Чтобы он был из того, польза которого повторяется и продолжается. Нельзя делать аль-вакфу продукты питания, лекарства и т. д.

4. Чтобы он был из разрешенных по шариату предметов. Например: нельзя делать аль-вакфу музыкальные инструменты, картины и статуи животных и т. д.

Имаму разрешается делать аль-вакфу из общего имущества, когда он увидит в этом пользу для мусульман.

Для вакфа пригодно все имущество, которое используется долгое время: сады, земля, дома, одежда, инструменты, оружие, книги, ковры, животные и т. д.

Если двое или несколько человек являются хозяевами одного предмета, которое нельзя поделить, например: сабля, мельница, то его тоже можно сделать аль-вакфу:

каждый делает аль-вакфу свою долю. Из них одному тоже можно делать аль-вакфу, если все вместе не делают.

Условиями того, кому делается аль-вакфу, являются:

1. Если он определенное лицо или определенный объект (мечеть, медресе), то необходимо, чтобы он мог стать хозяином данного аль-вакфа. Например: нельзя делать аль-вакфу внукам, которых еще нет , нельзя делать аль-вакфу Корана для кафира, потому что он не имеет права быть его владельцем.

2. Если аль-вакфу делается для общества, то необходимо чтобы он не был сделан для греховных дел. Например: нельзя делать аль-вакфу имущества для церквей, или оружия для грабителей и т. д.

Из этого понятно, что аль-вакфу делается только из благих намерений и полезных, по шариату целей. Например: аль-вакфу для мечети, для медресе, для бедняков, для тех, кто занимается изучением и распространением знаний ислама, для джихада, для охраны исламских завоеваний, для больниц и т д. Все это разрешено шариатом и это благотворительность и аль-ибадат.

Можно делать аль-вакфу богатым людям. В этом случае богатыми считаются те, кто не имеет право получить долю из закята.

Если человек сделал аль-вакфу, и сказал: это на пути добра и вознаграждения Аллаха, то им пользуются, в первую очередь, его родственники и потом те, которые имеют право получить долю закята.

Если он сделал аль-вакфу на пути Аллаха, то им пользуются те, которые стоят на защите ислама и мусульман.

Нельзя делать аль-вакфу для украшения мечети и благоустройства могилы. Это является бесполезным расходом имущества, аль-исраф, что является харамом по шариату. Но многие мусульмане расходуют свое имущество на эти цели, даже расходуют то, что собрали у бедняков или является аль-вакфу. Это совершенно не соответствует нормам шариата и многие знающие люди допускают это, не объясняют его запретность, и даже сами участвуют в этом деле.

Формула аль-вакфа.

Формула- это то, что указывает на намерение человека.

Условиями формулы аль-вакфа являются:

- чтобы это были слова, или письмо, или жесты немого. Они должны ясно определять намерение делающего аль-вакфу;
- чтобы аль-вакфу было сделано без ограничения срока;
- чтобы объяснили, кому предназначается аль-вакфу;
- чтобы в формуле не было отсрочки. Например: это аль-вакфу для мечети, когда наступит весна.

Когда аль-вакфу делается определенному человеку, то он должен принять его сразу после слов делающего аль-вакфу.

Кто сделал аль-вакфу, не имеет право получить какую бы то ни было пользу от того, что он сделал аль-вакфу. Также он не имеет право делать аль-вакфу для себя. Если он построил мечеть или выкопал колодец, то он имеет право пользоваться ими наравне с другими пользователями.

Аль-вакфу вступает в силу с момента произношения его формулы. Потому он имеет следующие решения:

- делающий аль-вакфу не имеет право выбора и отказа от аль-вакфа;
- то, что сделано аль-вакфом, становится собственностью Всевышнего Аллаха. Поэтому, его бывший хозяин не имеет на него никаких прав. И тот, кому сделано аль-вакфу не становится его владельцем. Он имеет только право на пользование им;
- право на пользование вакуфным имуществом переходит к тому, кому сделано аль-вакфу, будь он один человек или много людей.

Если аль-вакфу сделано определенному человеку, то доходы от вакуфного имущества становятся его собственностью. Например: если он по аль-вакфу получил право на пользование садом, то собранный урожай становится его собственностью.

Если сад сделан аль-вакфу бедным, то они имеют право кушать из него фрукты, но они не имеют право собрать эти фрукты и продавать их.

Как пользуется тот, кому сделано аль-вакфу, вакуфным имуществом.

Нельзя получить пользу от вакуфного имущества его продажей, или дарением или унаследованием. В этом нет разницы между аль-вакфу определенному лицу или обществу. Та польза, которую получают от него, передается тому, кому сделано аль-вакфу.

Содержание и обеспечение вакуфного имущества осуществляется по указанию того, кто сделал аль-вакфу. Если он установил, что эти расходы будут из его личного имущества, или из имущества аль-вакфа, поступают так, как он указал. Если он ничего не указал, то имущество содержат из его же дохода, если оно приносит доход. Если оно не приносит дохода, то его обеспечение делается из общего имущества мусульман, аль-байту аль-маля.

Когда вакуфное имущество портится (приходит в негодность), то имеются следующие решения:

1. Если вакуфным имуществом является животное, мясо которого не кушают, то используют его шкуру в дубленом виде. Если это животное, мясо которого кушают, то его режут, когда его нельзя вылечить, и нет надежды на его жизнь. Мясо продают и за вырученные деньги покупают другое животное. Если это невозможно, то эти деньги вкладывают в другое вакуфное имущество.
2. Если вакуфное имущество мечеть, и она пришла в негодность, то его заново строят на том же месте. Если это невозможно, то стройматериал, который можно использовать, передают другой мечети. Если материал не годен для стройки, то его продают на дрова, и вырученные деньги используют для мечети. Старые ковры и паласы тоже продают и за выручку покупают новые. То, что сделано аль-вакфу для мечети, его нельзя использовать в другом месте, кроме как в другой мечети.
3. Если вакуфным имуществом являлся сад, и его деревья высохли, то их используют как бревна, палки, доски, которые дают в прокат. Когда они стали совсем не пригодными, то тот, кому сделано аль-вакфу, может их использовать как дрова, но нельзя их продавать или подарить.

В сложных вопросах, касающихся решений аль-вакфа надо обращаться к алимам, знающим аль-фикх.

Когда умирает тот, кому сделано аль-вакфу, то смотрят: если сделавший аль-вакфу указал кому его передать, то передают ему. Если он этого не указал, то он переходит к его ближайшему родственнику и остается как и был аль-вакфом. Или он переходит к аль-кади, и он устанавливает для него смотрящего.

Смотрящий за вакуфным имуществом, аль-вали.

Самым первым смотрящим за вакуфным имуществом является тот, кого назначил сделавший аль-вакфу. Если он не назначил смотрящего за вакуфным имуществом, то за ним смотрит аль-кади. Потому что он является общим аль-вали для присмотра за имуществом мусульман, такое как аль-байту аль-маль, имущество сирот, военные доходы, и т. д.

Смотрящий за вакуфным имуществом должен иметь следующие качества:

- порядочность в религиозных делах;
- возможность выполнить то, что поручается ему по этому вопросу.

Когда у смотрящего не хватает этих качеств, то аль-кади сам смотрит за имуществом или передает эту функцию другому человеку.

Что должен делать смотрящий за вакуфным имуществом:

Он должен ухаживать за вакуфным имуществом так, чтобы оно не уменьшалось, а наоборот, прибавлялось. Например: он нанимает честных рабочих для полива, прополки, обрезки плодовых деревьев. Потом для сборки урожая и его распределения по назначению.

Оплата его труда производится с дохода вакуфного имущества, если на то указал сделавший аль-вакфу. Если этого нет, то смотрящий смотрит за ним бесплатно или обращается к аль-кади и тот может назначить ему определенную оплату.

Сделавший аль-вакфу может освободить одного смотрящего и назначить на его место другого.

Заключение.

Аль-вакфу является самой полезной милостыней и хорошим видом ибадата. Если мусульманин сделал аль-вакфу, то это признак силы и правдивости его имана. Это показывает его желание помогать другим, его любовь к ним и их будущим наследникам.

Начиная от времен посланника Аллаха и до сегодняшнего дня, мусульмане сделали очень много аль-вакфу, что создали специальные фонды вакуфного имущества, потом создали министерства вакуфного имущества и т. д.

Многие мусульмане в разных странах мира получили помощь и поддержку из этих фондов. На эти средства строятся больницы, медресе, мечети, приюты, и т. д. Из них выделяются средства на печатание книг, открытие библиотек, на строительство общежитий студентам и их содержание.

Нет ни одного жизненно важного направления, куда бы не были сделаны аль-вакфу богобоязненными мусульманами.

Аль–вакфу является одним из отличительных черт ислама и одним из его примечательностей.

Только тот, у кого слабый иман, кого шайтан удерживает от хорошего, у кого в душе жилки жадности и алчности, не осмеливается на аль-вакфу.

Пусть Аллах направит нас всех на благотворительность. Амин.

Аль-васия, завещание.

Аль-васия, по шариату означает пожертвование или принесение в дар своего имущества, которое переходит к завещанному, после смерти завещателя.

От других даров и пожертвований аль-васия отличается тем, что переход дара к подаренному, бывает при жизни дарителя, а завещанное имущество переходит к завещанному, только после смерти завещателя.

Аль-васия дозволено по шариату и на это есть далили из Корана и сунны.

В хадисе, рассказанном от Анаса, да будет доволен им Аллах говорится:

*«Посланник Аллаха сказал: Кто умер, оставив аль-васия, тот умер на правильном пути и на сунне. Он умер богобоязненным и с шахадой. (*имеется в виду мусульманином*). Он умер, с прощенными ему грехами».*

Асхабы, да будет доволен ими Аллах, оставляли завещания, и в начале своего завещания они писали:

«Именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Это то, что завещал такой-то. Он завещает, чтобы засвидетельствовали - нет бога, кроме Аллаха, Он Един и нет Ему сотоварища. И Мухаммад Его раб и посланник. И Судный День наступит без сомнения. И Всевышний Аллах воскресит тех, кто в могилах. Завещаю вам быть богобоязненными и быть между собой в мире и дружбе. И чтобы вы подчинялись Аллаху и Его посланнику, если вы верующие. Истинно, Аллах избрал для вас религию, и вы умирайте только мусульманами».

Но то, что человек дает как садака при его жизни, во много раз лучше и полезнее для его ахирата, чем то, что он завещает. Потому что за эту садаку он уже получает вознаграждение от Аллаха, и это больше показывает его щедрость и милосердие.

В том что аль-васия имеет законную основу, есть польза для всех. Тот, кто завещал, получает вознаграждение от Аллаха, а тот, кому завещано, получает имущество, в котором он нуждается. Обычно аль-васия делается на благотворительность и этим пользуются все мусульмане.

Решения, касающиеся аль-васия.

В основном аль-васия сунна. Но иногда она становится и необходимой. Например: если человек имеет долг для Аллаха, как закят или аль-хадж, или долг людям, и он боится, что наследники израсходуют его имущество без возврата этого долга, то он должен сделать аль-васия о возвращении долга.

Аль-васия становится харамом, когда он сделал его на запрещенные шариатом дела. Такое аль-васия является харамом, за это он впадает в грехи и его не выполняют.

Аль-васия бывает разрешенным, когда он завещал своему другу или богатому человеку что-то из своего имущества.

Аль-васия становится нежелательным, когда человек не богатый и у него есть бедные наследники. Также нежелательно делать аль-васия тем, кто совершает большие грехи и есть возможность использовать это имущество в греховных делах.

Аль-васия имеет четыре столпа:

-Тот кто делает аль-васия.
-Тот кому делается аль васия.
- То в чем делают аль-васия.
- Формула аль-васийи.

Тот, кто делает аль-васия.

Он должен иметь следующие условия:
- быть умственно здоровым, совершеннолетним, свободным от рабства;
- делать аль-васия добровольно, без принуждения от кого бы то ни было.

Поэтому, кафир может делать аль-васия, так как он может делать и другие благотворительные пожертвования. Тот, кому запрещено расходовать свое имущество тоже имеет право делать аль-васия, потому что это расход имущества после его смерти, а это не влияет на его действия при жизни.

Тот, кому делается аль-васия.

Если он определенное лицо, то он должен иметь следующие условия:
- чтобы он имел возможность иметь какое-то имущество после смерти завещателя. Поэтому, нельзя делать аль-васия мертвому. Но можно делать ребенку, который находится в утробе матери.

Если сделали аль-васия животному, на его кормление, то это является аль-васия владельцу животного, потому что он должен кормить это животное;
- чтобы аль-васия не было противоречащим законам шариата. Если сделать аль-васия, чтобы кафиру дали Коран, или врагу мусульман дали оружие, то такая аль-васия не исполняется;
- чтобы он был существующим. Поэтому, нельзя делать аль-васия будущему ребенку или мечети, которую построят в будущем.

Аль-васия определенной мечети, медресе, больнице и т. д. является действительной, и ее исполняют, как указал завещатель. Если он не определил вид исполнения, то тот, кто управляет делами данного объекта, исполняет ее так, как он считает необходимым.

Если аль-васия сделано неопределенному лицу, то она должна быть не противоречащей законам шариата. Например: нельзя делать аль-васия на церковь, табачный или водочный завод, игровой зал, и т. д. Также нежелательно делать аль-васия, на те дела, которые отвлекают от исполнения фарда и служению Аллаху. К таким занятиям относятся спортивные игры, шашки, шахматы и т. д.

Желательным является делать аль-васия:

1. На пути Аллаха. Это имущество передается тем, кто стоит на страже ислама и мусульманских земель.
2. Алимам и лицам, изучающим исламские науки. Потому что они одновременно не могут зарабатывать на проживание и изучать религию или обучать религии других. Они имеют право получить долю от закята, и аль-васия им является пожертвованием на благие дела.

3. На бедных, сирот, своих родственников. Если аль-васия сделана родственникам, то туда входят все родственники по отцу и матери, кроме тех, кто имеет долю из его наследства.

4. На аль-хадж и умра. Эти средства дают тем, кто хочет совершить обязательный хадж. Если он сделал аль-васия, чтобы совершили аль-хадж и умра за него, то это тоже разрешается.

Условие того, в чем делается аль-васия.

Чтобы он был разрешенным по шариату. Нельзя делать аль-васия на музыкальные инструменты, игральные карты, спиртные напитки и т. д.

Но можно делать аль-васия на то, чего еще нет. Например: урожай, который будет в следующем году, приплод от домашнео животного, который может быть в последующем и т. д.

Условие формулы аль-васия.

Чтобы она четко указывала на то, что он завещает и согласие того, кому сделана аль-васия. Его согласие учитывается только после смерти завещателя. Потому что до этого он не имеет никаких прав на то, что ему завещано.

Если тот кому завещано умрет раньше завещателя, то аль-васия становится недействительной. Если он умрет, не успев принять завещание или отказаться от него, то его наследники делают это.

Границы (размеры) **имущества, на которое делается аль-васия.**

1. Сунна, чтобы аль-васия делали меньше третьей части своего имущества. Потому что лучше оставить своих наследников богатыми, чем лишить их имущества и принудить их попрошайничать, или выполнять непристойные работы ради проживания.

2. Если человек сделал завещание больше одной третьей части, это макрух, но он действительный.

3. Если наследники согласятся с этим, то аль-васия исполняется. Если они не согласятся, то аль-васия в той части, что больше одной трети не исполняется. Если есть малолетние дети, тогда тоже завещание больше чем одной трети не выполняется. Если у него нет наследников, то его имущество переходит в аль-байту аль-маль. В этом случае завещание более чем одной трети не исполняется: потому что мы не имеем возможности получить согласие всех мусульман.

4. Завещанное имущество определяется на день смерти завещателя.

5. Завещание исполняется из того, что останется после отдачи всех долгов.

6. Когда в день смерти нашлись пожертвования, кроме аль-васия, и невозможно исполнить все, то исполняют те пожертвования, которые сделаны раньше, пока закончится одна треть наследства.

7. Если в одном завещании сделано несколько разных пожертвований, то их исполняют в том количестве, которое позволяет одна треть имущества. Например:

если сказано, что троим передать по триста рублей, но возможно передать только сто пятьдесят рублей, то каждому дают по пятьдесят рублей.

Решение аль-васия, чтобы она была сделана тем людям, кто не является наследниками. Но если завещатель все же сделает завещание наследнику, то она считается действительной. Его исполнение зависит от разрешения других наследников. Если они не согласятся, то аль-васия не исполняется, хотя она не достигает одной трети имущества.

Завещатель имеет право нарушить свое завещание. Он может его нарушить полностью или частично.

Если он сделал завещание, чтобы передали его дом кому-то, а потом продаст его другому, это считается что он нарушил свое завещание.

Аль-исау, - назначение опекуна.

Выбор одного человека для опекунства его несовершеннолетних детей, возврата долгов, исполнение аль-васия и других обязанностей, является сунна. Но иногда оно становится и обязательным. Например: если у него есть малолетние дети, и нет в живых его отца. Если на нем есть долги, которые наследники могут не вернуть и т. д.

Условиями того, кого делают аль-васием, опекуном, являются:

- чтобы он был совершеннолетним, умственно здоровым, свободным от рабства человеком;
- чтобы он был мусульманином. Кафир может поставить опекуном кафира и мусульманина;
- чтобы он был порядочным человеком, не совершающим больших грехов. Кто не боится Аллаха, тот не боится и людей, и нет доверия ему;
- чтобы он физически мог выполнить то, что ему поручают.

Например: можно делать опекуном слепого, потому что он может доверить зрячему человеку вести его дела. Также можно делать опекуном женщину, потому что она может вести порученные ей дела.

Ильму аль-фараид, наука о распределении наследства.

Аль-фараид по шариату означает распределение наследства тем, которые являются наследниками, согласно законам шариата. Наука аль-фараид объясняет, кому какая доля полагается от наследства умершего, как его вычисляют и как распределяют. Это очень большая и важная тема.

Наследственность и его распределение является обязательным по исламу, и кто его отрицает, становится муртадом. Большинство решений этого вопроса взяты из аятов Корана.

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, побуждал и подстрекал к изучению науки аль-фараид и он говорил:

«Вы изучайте аль-фараид, и обучайте ему других. Я человек смертный и эта наука тоже исчезнет. И будет фитна, что у двух будет разногласие по вопросу доли из наследства и они не найдут третьего, чтобы рассудил между ними».

То, что оставил человек после своей смерти, называется ат-тарика. Деньги, золото, другие дрогоценности, все движимое и недвижимое имущество, это все подлежит распределению между наследниками. Это еще называется аль-ирс.

Все доли наследства и их распределение установлены Кораном и сунной. Это известно так же, как известны решения, касающиеся намаза, закята и других фардов. Здесь ничего не меняется с истечением времени, потому что это решения и законы Всевышнего Аллаха. А законы Аллаха лучше любых придуманных людьми законов.

К ат-тарике относятся пять разных долгов или обязанностей:

1. Долги, которые были до смерти владельца ат-тарика.
2. Подготовка к похоронам тела умершего (имеется в виду владелец ат-тарика).
3. Долги, которые касаются самого умершего. Как закят, аль-хадж, взятые взаймы деньги и т. д.

Эти долги идут после подготовки тела умершего к похоронам, но они оплачиваются раньше, чем аль-васия и аль-фараид.

4. Исполнение аль-васия.
5. Распределение имущества наследникам - аль-ирс.

Прежде чем распределить имущество наследникам, должны быть вычислены из ат-тарика все долги, о которых мы сказали. После этого приступают к определению наследников и какую долю они получат из ат-тарика.

Поскольку это целая наука, и каждый мусульманин не обязан изучить и знать ее, мы пропускаем ее из нашей книги. Но каждый мусульманин должен знать, что распределение ат-тарика является обязательным. В наше время многие мусульмане не обращают на это внимания.

Ат-тарику забирает тот, кто имеет силу. Многие наследники не получают свою законную долю из нее. Некоторые жены оказываются выброшенными на улицу, хотя им положена доля из ат-тарика. А если кто имеет две или три жены, то вторая и третья жена полностью забываются, им ничего не дают.

Пусть Аллах наставит нас на правильный путь.

*Китабу аль-Бай*и, книга о торговле.*

По шариату аль-бай* означает мена одного имущества на другое, после чего это имущество становится собственностью каждого навсегда. Это есть купля и продажа.

Торговля разрешена по шариату и это считается хорошим методом приобретения средств для проживания. Посланник Аллаха, мир и благословения ему, сказал:

«Чтобы один из вас взял веревку (и пошел в лес) *и принес связку дров на своей спине, потом продаст его и Аллах убережет его лицо* (от унижения, прося у людей), - *это для него лучше, чем просить у людей: дадут ему или откажут».*

Столпы аль-байа: Продавец, покупатель, формула и то, что меняют.

Условиями продавца и покупателя являются:

1. Чтобы они были умственно здоровыми, совершеннолетними и допущенными к расходу имущества. Это означает, чтобы они не были расточителями, которые расходуют имущество впустую или в запрещенном по шариату виде.
2. Чтобы они добровольно совершали торговую сделку. Если человек имеет много долгов, и имея возможность, он не возвращает людям эти долги, то аль-кади имеет право заставить его продать имущество и возвратить должникам их долги.
3. Чтобы сделку совершали два человека. Если одно и то же лицо что-то продает и покупает, это не допускается.

Исключением из этого является, когда аль-кади продает имущество тех, кто не выполняет свои обязанности, например, не оплачивает проделанную работу. Он имеет право продавать его имущество для оплаты его долга.

4. Чтобы он был зрячим. Слепого могут обмануть, когда он продает или покупает. Он поручает зрячему, чтобы тот продал его товар или купил ему то, что он хочет купить.

Условиями формулы являются:

1. Чтобы слова формулы продавца и покупателя были без перерыва между ними.
2. Чтобы слова обоих соответствовали друг другу. Например: если продавец сказал: «я продал тебе что-то, за сто рублей», а покупатель ответил: «я купил его за семьдесят рублей», то эта сделка не принимается.
3. Чтобы не было условий, противоречащих торговой сделке. Например: если продавец сказал: «я продаю тебе что-то, через месяц», и покупатель сказал: «я покупаю его через месяц», то такая сделка не принимается.

Если что-то продать в долг, то это допускается, поскольку долг обязателен к уплате.

Условиями того, что продают и покупают, являются:

- чтобы то, что продают, было при наличии. Например: нельзя продать будущий урожай, не собранные фрукты, и т. д. ;
- чтобы оно было не запрещенным по шариату и имело свою цену. Нельзя продать или купить опьяняющие напитки, наркотики, собаку, кровь, дохлятину и т. д. ;
- чтобы, по шариату оно имело какую-то пользу. Например: нельзя продавать мышей, ящериц, музыкальные инструменты и т. д. ;
- чтобы имели возможность передать друг другу то, что они меняют;
- чтобы заключающие торговую сделку знали, о чем они его заключают. Такое знание бывает, когда они видят то, что меняют. Если предметы торговли налицо, то можно заключить сделку без дополнительных объяснений. Например: когда продают машину марки «Волга», то не надо говорить, что эта машина марки «Волга» и т. д.

Если продают зерно, то достаточно, чтобы увидели горстку этого зерна. Потому что по нему можно определить качество всего зерна.

Когда продают то, что скрыто под естественной оболочкой, как орехи, яйца, то достаточно, чтобы увидели их в этой оболочке.

Если что-то продают в долг или в рассрочку, то надо знать срок этой рассрочки. Если кто-то выступает как гарант, то он должен быть известным. Если договорились дать что-то в залог, то это тоже должно быть известным.

Если заключили торговую сделку, то, что продали и купили, находится в ответственности того, в чьих руках оно находится. После перехода проданного в руки покупателя и перехода оплаты в руки продавца, оно становится его собственностью, и он несет за него ответственность.

Покупатель или продавец берет в руки то что купил, по разрешению его владельца. Если он возьмет его без разрешения, и что-то с ним случится, то он несет ответственность за это.

Если продали то что передвигают, то его надо перенести в другое место, с места заключения торговой сделки, чтобы он поступил в собственность покупателя. Когда продали то, что не переносится, как земля, дом, то его освобождают от имущества продавца и показывают покупателю, чтобы он мог пользоваться им.

Аль-хияр, право на расторжение торговой сделки.

Когда заключили торговую сделку, и она соответствует всем условиям по шариату, то ее нельзя расторгнуть кроме как в следующих случаях:

- Пока торговцы, заключившие сделку, находятся вместе. В этом случае один из них имеет право расторгнуть сделку, если он не сказал «я согласен с этой сделкой».

Если они находятся в комнате, то достаточно чтобы один из них вышел из комнаты, и на этом заканчивается право расторжения сделки. Если они находятся на базаре или в другом месте, то достаточно, чтобы один из них повернулся к другому спиной и сделал несколько шагов.

- Когда они договорились о том, что имеют право расторгнуть сделку. В этом случае, время для расторжения сделки, не длится более трех суток. После этого времени, сделка считается законной и ее нельзя расторгнуть.

Право расторгнуть сделку можно передать и третьему лицу, потому что покупатель не всегда во всем разбирается хорошо, и он может быть обманутым. Но это право тоже имеет условия: оно длится, пока они не разошлись, или до трех суток.

Расторжение сделки по причине недостатков.

По шариату разрешается расторгнуть сделку при обнаружении недостатка, который сопутствовал проданному имуществу. Чтобы расторгнуть сделку, недостаток должен быть таким, по которому стоимость имущества уменьшается, и покупатель не соглашается, купить такое имущество по такой цене.

Условием для расторжения сделки по недостатку является, чтобы он был объявлен покупателем сразу после обнаружения недостатка. При этом нельзя пользоваться этим имуществом.

Когда продают животное, то должны рассказать о его характере. Если оно не соответствует характеристике продавца и это влияет на стоимость данного животного, то покупатель имеет право расторгнуть сделку, когда он обнаружит этот недостаток.

Запрещенные торговые сделки.

Эти сделки имеют два вида:

1. **Запрещенный и недействительный**. К таким видам торговли относятся:

- Продажа молока, которое еще не надоили, продажа шерсти, которую еще не состригли, продажа фруктов, до начала их созревания и т. д. Эти виды торговли запрещены, потому что нельзя определить качество и количество того, что еще не отделено от животного.

Продажа фруктов, у которых не появились признаки спелости запрещена потому что не знаем, сколько их будет, и они могут быть испорчены погодой: жарой, градом, и т. д. В этом случае запрет касается и покупателя и они – продавец и покупатель, будут в грехе за ослушание.

Торговые сделки такого типа, по шариату являются недействительными, потому что они противоречат основам исламских законов, которые всегда призывают быть честными, не вредить своему брату по религии, и даже тем, которые не являются мусульманами.

- Торговые сделки, похожие на азартные игры. Например: продавец предлагает указать на любой из предметов, выставленных для продажи, и покупатель должен его купить без претензий и осмотра. Или: продавец выставил на продажу рулоны материала и покупателю предлагает бросить камушек, и на какой рулон он попадет, покупатель должен его купить. Почему такой вид торговли запрещён, ясно и без объяснений.

- Торговая сделка, где в одной сделке предлагается два варианта. Например: продавец продает свой дом за тысячу рублей наличными и за две тысячи рублей в рассрочку, и покупатель принимает такую сделку за наличные или в рассрочку. Эта сделка недействительна, потому что формула продавца и покупателя не соответствует. Но, если продавец предложил свои условия и покупатель согласился на одни условия и заключили сделку на эти условия, то такая сделка будет действительной.

Например: он предложил купить его дом за тысячу наличными или за две тысячи в рассрочку, или оплатить через год, покупатель согласился на одно из этих условий. Тогда они заключают сделку на этом условии.

Также нельзя продать свой дом за тысячу рублей, с условием, что покупатель продаст ему свою машину за две тысячи рублей. Потому что торговая сделка должна быть завершена без условий.

Разрешенным по шариату, является продажа в рассрочку, когда цена установлена и срок известен. В таком случае цена продажи в рассрочку может быть больше цены, которую дают наличными. Потому что в этом есть облегчение для покупателя. Он может оплатить в рассрочку большую сумму без особого затруднения, чем при наличной оплате.

- Если продавец требует дать ему часть стоимости проданного имущества, с условием, что эта сумма останется ему как подарок, если сделка будет расторгнута, это является запрещенным.

- Нельзя продавать то что он купил, до того, пока он не получит его в свои руки. Потому что покупка не становится его собственностью, пока он не положит на него свою руку. А продавать то, что не является его собственностью, запрещается.

- Если человек купил товар в рассрочку, и когда пришло время расплаты, и он не может расплатиться, а продавец продает ему тот же товар, но уже по другой цене, это тоже является запрещенным.

2. **Запрещенная, но сделка считается состоявшейся.** К этим видам относятся:

- Продажа коровы или другого животного, оставив его не надоенным несколько дней, чтобы показать, что оно дает много молока. Это является запрещенным, но сделка считается состоявшейся. Покупатель имеет право расторгнуть ее, когда он узнает, что его обманули.

- Когда третье лицо, которое не хочет купить то, что продается, но ради обмана покупателя хвалит эту вещь - это запрещено по шариату. Если это было по договору с продавцом, то они оба впадают в большой грех и покупатель имеет право расторгнуть сделку, когда он узнает об обмане. Если продавец не участвовал в этом обмане, то покупатель не имеет право на расторжение сделки – он должен был быть внимательным при покупке.

- Когда житель города встречает того, кто приехал с товаром для продажи и говорит ему: «Ты оставь этот товар у меня, и я продам его по завышенной цене».

- Когда городские торговцы выходят на дорогу и поджидают приезжающих с товаром и говорят им, что их товар не имеет хорошей цены в городе. Этим они вынуждают их продать им свой товар по низкой цене. Такая сделка тоже запрещена по шариату. Когда эти люди приедут в город и узнают, что их обманули, они имеют право на расторжение торговой сделки.

- Закупка продуктов питания во время засухи или другой причине, по которой этих продуктов мало и люди нуждаются в них, и их хранение для продажи, когда в них будет еще больше нужды. Это большой грех, и это запрещено по шариату.

Но закупка продуктов и другого товара во время их изобилия и хранение их для продажи, когда их станет меньше - это не является запрещенным, и это относится к разрешенному виду торговли.

- Когда двое договорились о купле-продаже и установили цену, а третье лицо предлагает покупателю свой товар по заниженной цене, или предлагает продавцу

большую цену, чем тот покупатель. Это является запрещенным, но торговая сделка будет считаться состоявшейся.

- Запрещается совершение торговых сделок с тем, чье имущество является полностью харамом. Например: торговец алкоголем и наркотиками, содержатель игровых залов и притонов прелюбодеяния, взяточники и чиновники, которые получают зарплату у тиранов и безбожников, и т. д. Также запрещенными являются и другие сделки и связи с ними. Например: работа у них по найму, оказание им услуги по кредитам и займам, принимать их пищу, и т. д.

С тем, у кого имущество собрано запрещенным и разрешенным методами, нежелательно совершать какие-либо сделки.

- Сообщается, что ан-Ну`ман бин Башир, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

«- Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: "Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, - которого, многие люди, не знают. Остерегающийся сомнительного очищается (от него) *ради своей религии и своей чести, а тот, кто занимается сомнительным,* (придёт и к совершению) *запретного, подобно тому пастуху, который пасёт* (своё стадо) *около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть* (своё) *заповедное место, и поистине, заповедным местом Аллаха является то, что запрещено Им. Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и поистине это - сердце*". (Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим, передававшие его различными путями и в разных версиях).

При торговле, желательно соблюдать следующие адабы:

- быть снисходительными друг к другу и не ставить затруднительных условий;
- делать уступки в цене: когда сделка состоялась и покупатель дает стоимость товара, желательно оставить ему часть этой стоимости. Если продано в долг, то желательно сделать уступку, когда принесут долг;
- говорить только правду;
- не произносить клятвы, хотя он и клянется вправду;
- больше подавать милостыню, это будет как кафарат для его погрешностей;
- когда торговая сделка в большом размере, или продано в долг, то надо записать это и засвидетельствовать.

Когда продают и покупают фрукты, продукты питания и другие предметы в незначительном количестве, то допускается совершение таких сделок без произношения формулы и без свидетелей. Это происходит на рынках ежедневно и люди привыкли к этим сделкам. У таких сделок не бывают решения и условия аль-байа, поэтому не бывает и расторжения сделки. Это называется ал-муата(передача), то есть, один дает в руки другому свой товар, а тот дает ему цену этого товара. Если у них произошло разногласие и недовольство, то покупатель дает назад продавцу его товар, а тот возвращает ему его цену.

Аль-икаля.

Это, когда продавец и покупатель решают расторгнуть торговую сделку без причин, просто так. Это разрешено по шариату. В некоторых случаях это желательно, чтобы облегчить положение мусульманина, который сожалел о совершенной сделке и хочет избавиться от нее. При этом, каждый из них возвращает то, что он взял у другого по торговой сделке. При этом необходимо произнести формулу, например: «Я аннулировал эту сделку».

Некоторые алимы считают аль-икаля как новую сделку, и разрешают при этом добавить или уменьшить цену.

Ас-саламу.

Это предоплата за имущество, которого еще нет. Ас-саламу является исключением из общих правил торговли, где говорится, что нельзя продавать или покупать то, чего нет в наличии. Он является разрешенным по шариату, потому что люди в своих взаимоотношениях нуждаются в нем. Например: земледельцы, животноводы, кузнецы, столяры и т.д. иногда нуждаются в деньгах, для поддержки и расширения своего производства. А у торговцев бывают лишние деньги, которые в данное время негде расходовать. Когда торговец дает деньги земледельцу и покупает у него ожидаемый урожай, то они оба имеют определенную выгоду. Поэтому шариат сделал исключение для этого вида торговли и дал ему свое имя ас-саламу.

Ас-саламу имеет четыре столпа: Продавец и покупатель. Формула. То, что дают как стоимость или цену. То что покупают.

Продавец и покупатель имеют те же условия, что и при аль-бай*е, за исключением быть зрячим. Здесь слепому разрешается заключить сделку ас-салама и дать деньги. Когда придет время получить то, что он купил, то он поручает это зрячему доверенному лицу.

Формула тоже имеет такие же условия. как и при аль-бай*е. Здесь исключается право на расторжение сделки.

То, что дают как стоимость или цену, должно быть известно обоим, и оно должно быть дано во время заключения сделки.

То, что покупают должно быть таким, чтобы его могли описать подробно. Например: пшеница, ячмень, рис, посуда стеклянная или фарфоровая, кастрюли из алюминия или эмалированные, столы, стулья, и т. д.

- Оно должно быть известно по всем параметрам, которые должны знать продавец и покупатель: его материал, форма, сорт, количество и т. д.
- Оно не должно быть жареным, вареным, молотым, колотым и т.д. Потому что в этих случаях невозможно точно описать данный продукт.
- Оно не должно быть смешанным, то есть, состоящим из нескольких разных предметов. Например: торт, пирог, духи, состоящие из нескольких ароматов, и т.д.

Но можно заключить сделку на сыр, хотя в нем находится соль, сыворотка и дрожжи, так как сыр не может быть без этих компонентов, они необходимы для сохранения сыра.

- Чтобы товар был из возможных найти и передать покупателю в срок, которое они назначили.
- Чтобы был известен срок передачи и место передачи.

К ас-саламу относится то, что делают люди во все времена и повсеместно: это обращение к сапожнику, портному, кузнецу и другому мастеру, чтобы он сделал для него что-либо из его же материала. В этом случае необходимо, чтобы вся сумма стоимости была предоплачена. Но, обычно этого не делают. Мастеру дают часть оплаты, или ничего не дают до изготовления его заказа. Поэтому нарушаются условия ас-салама.

В этом вопросе другое мнение у алимов Ханафитов, которые разрешают такие сделки без предоплаты, при условии, чтобы подробно описывался заказ и не оставалось причин для разногласий. Поэтому, можно использовать мнение Ханафитов в этом вопросе, ради облегчения людям в их взаимоотношениях.

Ар-риба, ростовщичество.

Ар-риба по шариату означает получение нетрудового дохода. Оно бывает при продаже золота, серебра, пшеницы, ячменя, фиников, соли и т. д.

Например: если есть необходимость продать серебро за серебро, то должны соблюдаться три условия:

- чтобы вес был одинаковым;
- чтобы продажа была текущей, в настоящее время;
- чтобы сразу передали из рук в руки то, что купили и продали.

Эти условия нужны во всех сделках, когда продается товар одного рода за такой же род товара. Например: когда продают золото за золото. Здесь не учитываются его качество, сорт, цвет и т. д., даже если продают готовые изделия из золота за золото, то все равно должны соблюдаться эти три условия. Если будет нарушено одно из этих условий, то это будет ар-риба.

Если продают серебро за золото или пшеницу за финики, то здесь надо соблюдать два условия:

- чтобы сделка была текущей, в настоящее время;
- чтобы сразу передали из рук в руки то, что купили и продали.

В данном случае нет условия, чтобы вес был одинаковым. Потому что разные товары имеют разную цену.

Самым известным видом ар-риба является ар-риба займа. Это, когда человек дает в долг деньги, золото, продукты, чтобы при возвращении этого долга, ему доплатили определенное количество. В данное время это называется - дать под проценты. К ним относятся и банковские проценты.

Этот вид ар-риба известен из доисламских времен. О ее запрете есть конкретные аяты из священного Корана и хадисы посланника Аллаха. Всевышний Аллах говорит:

«Те, которые пожирают лихву (ар-риба), восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Это – потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно».

«Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. Аллах не любит всяких неблагодарных грешников».

«Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены».

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими».

«Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо».

(сура «аль-Бакара», 275-279 аяты).

Ар-риба была запрещена и другими религиями, о чем сказано в Коране:

«За то, что иудеи поступали несправедливо и многих сбивали (или часто сбивали людей) **с пути Аллаха, Мы запретили им блага, которые были дозволены им».**

«А также за то, что они брали лихву, хотя она была запрещена им, и незаконно пожирали имущество людей. Для неверующих из них Мы приготовили мучительные страдания».

(сура «ан-Ниса», 160-161 аяты).

И важно знать, что совершать торговые сделки, в которых есть ар-риба запрещено как с мусульманами так и с немусульманами. По вопросу о тех, которые находятся в состоянии войны с мусульманами, есть разногласие. Но и здесь большинство алимов сказали о запрете сделки ар-риба.

Ас-сарф, мена золота, серебра и денежных знаков.

По шариату разрешено менять золото на золото, серебро на серебро, и менять золото на серебро. Также разрешено менять денежные знаки: рубли, доллары, евро, лиры, реалы и т. д.

Условиями мены являются:

- чтобы передавали из рук в руки;
- чтобы мена была в настоящее время, без отсрочки;
- если меняют однородный товар, то, чтобы его количество было одинаковым. Если меняют золото или серебро, то его вес должен быть одинаковым. Если меняют денежные знаки, то их стоимость должна быть одинаковой. Например: если меняют купюру стоимостью в тысячу рублей, на купюры по сто рублей, то сумма купюр по сто рублей должна быть тысяча рублей.

Аль-кардз, заем, ссуда, кредит.

Аль-кардз по шариату означает, дать в собственность какое-либо имущество, с условием вернуть ему подобное, без добавления к нему. Дать взаймы разрешено по шариату, более того это сунна. Иногда оно становится обязательным. Например: когда человек просит одолжить ему продукты питания или деньги на покупку продуктов или лекарств, и у него нет другого выхода, то ему должен одолжить тот, у кого есть возможность.

Аль-кардз может стать и запрещенным. Например: если человек просит деньги на покупку сигарет, спиртного или наркотиков.

Если тот, кто дает взаймы знает, что просящий может израсходовать их впустую, или на запрещенное по шариату, то нежелательно дать ему взаймы.

Всевышний Аллах сказал: «**Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены».**

(сура «аль-Бакара», 245 аят).

Здесь имеется в виду обязательная садака, как закят и заем людям, оказавшимся в затруднительном положении.

Посланник Аллаха, мир и благословения ему, сказал: «*Если мусульманин дал взаймы два раза, то, как будто он дал милостыню один раз».*

Аль-кардз имеет три столпа: Просящий взаймы и дающий. То, что дают взаймы. Формула.

Заключающие сделку аль-кардза должны иметь такие же условия, как и заключающие аль-бай*: быть свободными от принуждения, совершеннолетними, умственно здоровыми, допущенными к расходу имущества.

То, что дают взаймы должно быть собственностью дающего, которую можно продать при ас-саламе. То есть, которую можно описать конкретно, чтобы можно было возвратить ему подобное.

Исключением из этого является хлеб и мука, которые люди дают взаймы и которые невозможно возвратить в точной подобности. Алимы разрешили это, потому что люди во все времена нуждаются в таком аль-кардзе.

Формула должна указать на то, что один из них дал взаймы, а другой взял взаймы.

Когда человек берет взаймы и сохраняет то что он взял, то он имеет право возвратить его, если оно не стало хуже, чем оно было до взятия взаймы.

Когда давший заем потребовал вернуть его заем, то тот кто взял взаймы, должен его вернуть. Здесь не учитывается, был ли назначен срок, или есть какой-то обычай, адат.

Если то, что давали взаймы, имеет определенную цену, то при согласии давшего взаймы, можно вернуть его цену. Здесь учитывается цена, которая была в день дачи займа.

Аль-кардз может иметь разные условия:

1. Те, которые делают его недействительным. К таким условиям относятся:

- все условия, которые не являются необходимыми условиями аль-кардза и которые приносят какую-либо пользу дающему взаймы. Например: условия по которым ему должны вернуть больше, чем он дал. Или вернуть лучше, чем он дал. Или чтобы ему продали дом по низкой цене, и т. д.

Если тот, кто взял взаймы дает что-то, без условий и договора, то он имеет два решения:

а) Если он дает до того, когда еще заем не возвращен, то лучше его не брать.

б) Если его дают после возвращения займа, то можно взять. Потому что, возврат займа с некоторой добавкой разрешен по шариату и это желательно.

2. Те условия, которые не изменяют решения аль-кардза и нет в них пользы. Такие условия не выполняются и они не нарушают аль-кардз. Например: вернуть худшее, чем он дал взаймы.

3. Условия которые должны выполняться. К таким условиям относятся все условия, которые укрепляют сделку аль-кардза. Например: чтобы были свидетели при сделке, чтобы оставили залог, чтобы записали сделку, и т. д.

Если условились на время, чтобы возвратить заем, то его не обязательно выполнить, но это желательно. Потому что обещание должны выполнить. И еще потому, что тот, кто дал взаймы, в любое время может потребовать его возврата.

Аль-хиба, дар, подношение.

По шариату аль-хиба означает добровольное дарение кому-либо своего имущества в собственность при жизни, безвозмездно. Оно делается любому человеку: бедному, богатому, знатному, и т. д. Ее условием является, чтобы ее принял тот, кому оно сделано.

От милостыни аль-хиба отличается тем, что милостыня дается бедному, ради вознаграждения Аллаха и здесь нет условия, чтобы тот принял ее.

От подарка аль-хиба отличается тем, что подарок обычно делается тому человеку, которого уважают, или кого хочет умилостивить к себе. При подарке тоже не обязательно, чтобы его принял тот, кому он сделан.

Делать подношение разрешается по шариату, и это считается желательным и хорошим делом. Когда делается аль-хиба родственникам, то это является очень желательным. Это проявление милосердия к родственникам, к чему и призывает ислам.

Когда кому-то сделано подношение, то ему сунна, чтобы он тоже что-то дал взамен. Если аль-хиба сделана с условием, чтобы что-то дать ему, то это условие должно выполняться.

Требовать назад то, что дали в дар, после того как тот принял его, является большим грехом.

Только отец или мать имеют право требовать, чтобы возвратили аль-хиба, при условии, чтобы то, что было даровано, сохранилось в его собственности.

Необходимо соблюдать равенство между детьми при дарении. Здесь нет разницы между мальчиками и девочками, большими и маленькими, хорошими и плохими. Это равенство соблюдается для того, чтобы у детей не возникла ненависть друг другу, чтобы в семье сохранились мир и дружба. Если кто-то из них больше нуждается, то можно дать ему по его нужде.

Аль–ижара, найм имущества для использования, или человека для выполнения работы.

По шариату аль-ижара означает сделку, по которой один человек получает от другого пользу и помощь за определенное вознаграждение.

Это разрешается по шариату, потому что люди нуждаются в помощи и поддержке друг друга. А оказанную услугу положено оплатить, когда она была оказана по договору об оплате.

Столпами аль-ижара являются: Тот, кто дает в наймы. Тот, кто берет. Формула найма. Польза, которая ожидается от найма. Оплата за найм.

Те, кто совершают сделку аль-ижара должны быть совершеннолетними, умственно здоровыми и допущенными к использованию своего имущества.

Формула найма должна содержать в себе разрешение от дающего в найм и согласие того, кто берет в найм. Например: тот кто дает в найм дом, говорит: «Я даю тебе этот

дом в найм на один год за тысячу рублей». Кто берет в найм, отвечает: «Я согласен взять в найм этот дом за тысячу рублей на один год».

Польза, которая ожидается от найма, имеет условия:

- Чтобы она была дозволенной исламом и чтобы она имела ценность. Например: дом имеет пользу проживания в нем, машина имеет пользу передвижения на ней. И эта польза имеет свою цену.

Поэтому, запрещен найм музыкальных инструментов, певиц и танцовщиц, художника для рисования портрета, собаки для охоты или охраны.

- Чтобы то, что дается в найм, было в полном распоряжении того, кто дает в найм.

- Чтобы он мог дать его тому, кто берет в найм. Например: нельзя дать в найм машину, которой нет в наличии. Нельзя дать в найм землю, для выращивания зерна и овощей, если нет постоянной воды для ее полива и не хватает дождевой воды.

- Чтобы польза от найма была тому, кто дал в наймы. Например: нельзя нанимать человека, чтобы он совершал намаз или пост. Потому что, это является служением Аллаху и его вознаграждение бывает тому, кто выполнил эту службу.

Оплата за найм должна быть дозволенной шариатом для использования и чистой. Поэтому, нельзя заключать сделку аль-ижара, чтобы оплатой была собака или свинья, или опьяняющие и одурманивающие средства. Также нельзя чтобы оплатой были бесполезные вещи, как музыкальные инструменты, статуи, или вредные животные.

Аль-ижара имеет очень много разновидностей и различные решения. Поэтому, при каждом случае, когда приходится заключать сделку аль-ижара, необходимо изучить его условия и все, что касается этой сделки.

При неправильном договоре о найме, возникает много разногласий, которых можно избежать, если до заключения сделки изучить его особенности. Кто хочет быть на правильном пути, должен в самом начале своего действия знать его последствия.

Аль-жаала, обещание вознаграждения за какое-либо дело.

По шариату такая сделка разрешается. Она имеет четыре столпа: Кто заключает сделку. Формула. Работа. Оплата.

Тот, кто предлагает работу за вознаграждение, должен быть дееспособным по шариату: совершеннолетним, умственно здоровым и допущенным к расходу имущества.

Тот, кто выполняет работу, не обязательно чтобы был определенным лицом. Например, можно сказать: «Кто вернет мне мою украденную машину, тому будет столько-то».

Формула аль-жаала должна содержать требуемую работу и предлагаемую оплату. Например: «Тому, кто покрасит мои ворота, будет тысяча рублей. Кто обучит моего ребенка чтению Корана, тому будет три тысячи рублей», и т. д. Здесь не обязательно, чтобы принял условие тот, кто решил выполнить эту работу.

При аль-жаала не обязательно, чтобы работа была известна, как при аль-ижара. Например: кто взялся искать украденную машину, не знает, сколько времени уйдет на эту работу.

То, что обещают как вознаграждение, должно быть известным. Потому что аль-жаала является трудовым соглашением, а такое соглашение обязывает иметь известное вознаграждение. Если размер оплаты будет не известен, то человеку, выполнившему эту работу, полагается средняя оплата за подобные работы.

Аль-жаала имеет несколько решений:

1. Сделка аль-жаала является разрешенной, но она не обязательна к исполнению. Поэтому, каждая из сторон имеет право в любое время отказаться от своих намерений до того, пока не завершится работа.

Если такой отказ исходит со стороны рабочего, то он не имеет права на часть обещанной оплаты, потому что оплату он заслуживает только после завершения работы. Если отказался тот, кто обещал вознаграждение, то есть два варианта:

а) Если он отказался до начала работы, то он ничего не должен.

б) Если он отказался после выполнения определенной работы, то он должен оплатить ему среднюю оплату за такую работу.

2. Рабочий заслуживает вознаграждения, когда он выполнит работу по разрешению того, кто его обещал. Например: если кто-то потерял животное, и другой нашел его и вернул хозяину, то этот человек ничего не заработал. Это его доброе дело. Такое же положение, когда человек обещал вознаградить того, кто приведет его потерявшееся животное. Если животное привел кто-то, кому он не разрешал выполнить эту работу, то он не заслуживает вознаграждения.

3. Работавший не заслуживает вознаграждения до выполнения им работы. Например: если врачу обещана оплата за лечение больного, то он эту оплату заслуживает только при излечении больного. Если же он не смог его вылечить, то он не заслуживает оплаты.

4. Можно увеличить и уменьшить размер вознаграждения до окончания работы. Если это было до начала работы, то рабочий имеет право отказаться от работы, или выполнить её. Если это было после начала работы, то рабочий имеет право отказаться от работы, и он заслуживает оплату проделанной работы.

Если произошел спор между рабочим и работодателем и нет свидетелей, то принимается слово работодателя, если он даст клятву в подтверждение своего слова.

Из пройденного материала мы можем делать выводы о разнице между аль-ижара и аль-жаала:

- при аль-ижара, работа и рабочий должны быть известными, до начала работы, в полном смысле. А при аль-жаала не обязательно, чтобы была известна работа со всех сторон. Например: когда заключили сделку аль-жаала на обучение ребенка чтению Корана, то не известно, за сколько дней и с какой нагрузкой рабочий это выполнит. При сделке аль-ижара объем работы бывает известным.

- При аль-ижара рабочий должен принять условия работодателя на словах. Он должен сказать: «Я согласен с этими условиями», что не обязательно при аль-жаала.

- При аль-жаала, оплата положена только после завершения работы. А при аль-ижара может быть и предоплата.

- Аль-жаала не обязательна для исполнения. Аль-ижара сделка, обязательная для исполнения, и одна из сторон не имеет права расторгнуть эту сделку. Они могут расторгнуть его только при обоюдном согласии.

И в заключении, эти обе сделки являются из тех, в которых люди нуждаются в своей повседневной жизни. Поэтому, прежде чем заключить такую сделку, надо изучить все стороны предполагаемой работы, договориться конкретно и засвидетельствовать этот договор. В противном случае возникают споры и разногласия, которые трудно решать.

Если мусульмане в самом начале согласуют любое дело с законами шариата, то легко решаются и любые разногласия.

Ас-сульху, примирение.

По шариату ас-сульху означает примирение между враждующими сторонами и прекращение споров. Это является разрешенным по законам ислама, а иногда ас-сульху становится желательным и обязательным.

Он имеет несколько разновидностей.

1. Ас-сульху между мусульманами и кафирами. Например, как ас-сульху при аль-Худайбии. Его заключил посланник Аллаха, мир ему и благословения, с мушриками курайшитов и других племен из жителей Мекки.

В этом ас-сульхе не должно быть условий, унижающих ислам и мусульман.

2. Ас-сульху между теми, кто следует за халифом мусульман и теми, кто встал против халифа. Когда эти две группы мусульман начинают воевать друг с другом, то их необходимо примирить. Это примирение должно быть на основе исламского закона, это Коран и сунна посланника.

3. Ас-сульху между супругами, когда они сами не могут уладить свои разногласия и дело доходит до развода.

4. Ас-сульху между теми, кто поспорил на материальной или другой почве.

Этот ас-сульху имеет несколько вариантов:

а) Когда один вступает как истец и требует что-то от ответчика.

Если ответчик признается, что он должен истцу, то ас-сульху возможен на часть этого требования или на перенесение срока оплаты, и т. д. Если ответчик не признается, что он что-то должен истцу, то здесь ас-сульх нельзя делать, ни в пользу истца, ни в пользу ответчика.

б) Можно делать ас-сульху для замены долга другим имуществом. Например: если один человек должен другому дом, но он не может дать ему дом, то допускается ас-сульху дать взамен дома земельный участок, или автомашину, и т. д.

в) Также можно делать ас-сульху для уменьшения долга. Если человек должен тысячу рублей, и он не в силах вернуть их, то можно делать ас-сульху и уменшить долг на определенную сумму.

Когда сделали ас-сульху при обоюдном согласии, и соблюдая его условия, то он бывает действительным и его нельзя нарушить. Например: если был уменьшен долг с тысячи рублей до восьмисот рублей, то истец не имеет права сказать, что он передумал и хочет получить все тысячу рублей.

При нанесении ранений человеку или его убийстве, полагается определенная сумма наказания, ад-дият. От этого тоже можно делать ас-сульх, на всю сумму, или на определенную часть от ад-дията.

Но нельзя делать ас-сульх, когда дело касается аль-хадда. Например: если человек своровал что-то, за которое полагается отрубание кисти руки, то нельзя делать ас-сульх и наложить на него другой штраф. Также обстоит дело и с употреблением спиртных напитков, клеветы, и т. д.

Нельзя делать ас-сульху во вред общественного места или дороги. Это означает, что места общего использования имеют свои права и условия и их надо соблюдать так,

чтобы никому не причинить вреда. Например, нельзя устраивать на дороге места для сидения, вывести крыльцо над дорогой, или установить лестницу, и т. д.

Если улица тупиковая, то его жители могут разрешить открыть новую дверь или окно на эту улицу бесплатно или за вознаграждение ас-сульху.

Можно посадить дерево на дороге или в общественном месте, для общего пользования: сидеть в его тени или кушать фрукты. Но это не должно мешать прохожим в данное время. Если в дальнейшем оно будет мешать, то его убирают.

Ас-сульху очень широко используется в жизни мусульман, и он имеет много видов. Поэтому необходимо обратиться к знающим людям, для получения информации о том или ином виде ас-сульха, когда возникнет необходимость прибегнуть к нему.

Аль-хаваля, перевод долга от одного человека на другого.

Это разрешается по шариату, когда в нем есть польза для должника и кредитора.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Неоплата долга богатым должником является тиранией. Когда должник посылает вас к богатому, для получения долга у него, то примите такой перевод».*

Из этого хадиса понятно, что должник должен вернуть долг, когда этого требует кредитор и у него есть возможность вернуть его. Если нет возможности вернуть долг или есть какая-та польза в переводе долга, которое полагается ему от другого, и когда кредитор согласен с таким переводом, то это разрешено по шариату.

В таком случае не спрашивается согласия того, к которому переводит кредитор. Потому что он должен оплатить долг одному кредитору и нет разницы в том, кому он его оплатит.

Условием аль-хаваля является, чтобы тот, к кому переводит кредитор, был богатым, у которого можно получить долг. И чтобы сумма долга, которую он должен оплатить первому кредитору, была достаточная для оплаты этому кредитору.

Когда сделали аль-хаваля, и она соответствует условиям шариата, то первый должник освобождается от долга полностью и к нему не бывает претензий, если возникают проблемы получения долга от второго должника. Также у аль-хаваля нет права для аннулирования этой сделки.

Аш-шуф*а, преимущественное право покупки.

Такое право предоставляется тому, кто является владельцем доли имущества, которое является смешанным, когда владелец другой доли этого имущества продает свою долю третьему лицу.

Например: когда дом перешел в наследство двум сыновьям, и один из них продает свою долю третьему лицу. Тогда его брат имеет право взять эту долю по той цене, за которую он продает ее третьему лицу.

Также можно взять долю компаньона совместного предприятия, когда он продает ее третьему лицу. Если право на аш-шуфа имеют несколько человек, то каждый из них может взять соответственно своей доли. Если кто-то оставил участие в аш-шуфа, то его доля переходит к тому, кто берет по аш-шуфа.

Аш-шуфа не бывает, когда владелец доли завещает или дарит ее третьему лицу.

О своем желании взять по аш-шуфа, должно быть объявлено сразу, после того как он узнал о продаже того, чему он является участником. Если он услышал, что тот продает свою долю за тысячу рублей, и оставил его как дорогостоящую, но потом узнал что он продал его за пятьсот рублей, то он имеет право взять ее по аш-шуфа.

Мудрым смыслом аш-шуфа является то, что люди имеют привычку уважать и любить одного человека, не любят другого и не хотят быть его соседом и компаньоном. Поэтому, когда он узнает, что соседом или компаньоном ему становится тот человек, с которым он не имеет хороших отношений, то ему представляется возможность, для покупки доли прежнего соседа или компаньона, по той же цене, за которую он ее продает третьему лицу.

Исходя из этого, желательным является, чтобы тот, кто хочет продать свою долю, в первую очередь предложил ее своему соседу или компаньону.

Аль-гария, бесплатное предоставление имущества напрокат.

Это является желательным по шариату, потому что каждый человек не может приобрести все, в чем он нуждается при жизни. Поэтому соседи и знакомые пользуются услугами инструментов и других предметов бытовой необходимости на основе взаимовыручки и поддержки друг друга.

Иногда оно становится и обязательным, когда дело касается сохранения жизни и здоровья человека. Отказать нуждающемуся человеку в бытовой мелочи, как соль, нож, топор, лопатка, и т. д. - является большим грехом.

Всевышний Аллах сказал: «**Горе молящимся! Которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи!»** (сура «аль-Маун», 4-6 аяты).

Аль-гария предусматривает получение пользы от имущества, не расходуя это имущество и не пользуясь его доходом. Например: нельзя давать напрокат мыло, порошок, духи, и т. д. потому что при получении пользы от них они расходуются. Также нельзя пользоваться шерстью или молоком животного, взятого напрокат, потому что это является доходом от этого животного и оно принадлежит его владельцу.

То что взяли напрокат, надо обязательно вернуть хозяину. Если эта вещь испортилась или если сдохло животное, то он должен вернуть хозяину его стоимость в день порчи и гибели. И нет разницы, виновен ли тот, кто пользовался им или нет. Это все потому, что он брал эту вещь для личной пользы и его хозяин не имел от этого дохода и прибыли.

Пользуются предметом, взятым напрокат, согласно их договору. Например, если взял землю напрокат для посева зерновых, то нельзя посадить на этой земле деревья и построить дом, потому что это является более вредным для земли, чем посев зерновых. Если хозяин разрешил пользоваться землей по его усмотрению, то он имеет право посадить деревья и построить дом.

Если взяли машину для перевозки людей, то нельзя на ней перевозить груз. Если ему разрешили перевозить дрова, то нельзя перевозить камни и железо.

Если хозяин потребует вернуть вещь данную напрокат, то взявший ее должен вернуть без задержки, потому что аль-гария является добровольной сделкой и ее можно расторгнуть в любое время и давшему вещь напрокат и взявшему ее напрокат.

Аш-ширка, сотрудничество и совместное имущество.

Совместное имущество может быть без выбора и решения от владельцев имущества, как полученное ими в наследство, или подаренное им кем–то. И оно может быть, сложенной в общее или совместно купленной ими для получения дохода от его использования.

По шариату аш-ширка разрешена, потому что в нем есть польза для людей в их мирских делах. Каждый человек имеет разные способности и возможности. То, что есть у одного, нет у другого. То, что может один не может другой. То что можно делать совместно, невозможно делать каждому в отдельности. Поэтому, когда двое и больше людей складывают имущество и работают совместно, то у них бывает больше прибыли.

Аш-ширка имеет несколько разновидностей.

1. Когда двое и больше людей складывают определенное имущество и ведут торговлю, чтобы распределить прибыль между ними по количеству имущества пропорционально. Этот вид аш-ширка допускается шариатом.

2. Когда люди договариваются быть компаньонами во всем имуществе, не зная его количества, и чтобы каждый работал как доверенное лицо с имуществом другого. Этот вид аш-ширка не допускается по шариату потому что нет определенности в имуществе и его дохода.

3. Когда двое и больше людей договариваются выполнить физическую работу совместно, чтобы заработок был между ними поровну или по-разному. Этот вид аш-ширка не разрешает имам аш-Шафии, потому что здесь нет определенности в выполнении работы каждым человеком в отдельности. Один из них может выполнять много работы, а другой может не работать честно. В итоге получается, что один получает заработанные другим деньги. Это является обманом и харамом.

Другие имамы разрешили этот вид аш-ширка, потому что люди вынуждены зарабатывать имущество для проживания и торговли, и каждый в отдельности не может выполнить некоторые работы, как строительные работы, и работы на заводах и фабриках. А то, что один может много работать, а другой симулировать - это остается на совести каждого человека.

4. Когда люди покупают товар в долг и совместно торгуют им, чтобы доход был между ними. Этот вид аш-ширка тоже не допускает имам аш-Шафии, потому что у них нет собственного имущества, и нет определенности в работе каждого человека.

Другие имамы допускают этот вид аш-ширка, потому что люди иногда бывают вынуждены таким образом зарабатывать на проживание.

Когда двое и больше людей складывают определенное имущество и ведут торговлю, чтобы распределить прибыль между ними, то эта аш-ширка имеет следующие условия:

- **Формула аш-ширка**, которая говорит о том, что они сложили имущество для совместной торговли и разрешили друг другу работать с этим совместным имуществом.

- **Чтобы они были дееспособными по шариату:** совершеннолетними, умственно здоровыми и допущенными к расходу имущества.

- **Чтобы они смешали имущество так**, чтобы нельзя было отличить имущество одного от имущества другого. Из этого понятно, что имущество должно быть

однородным. Например: серебро, золото, зерно пшеницы или кукурузы, материал одного сорта, и т. д.

Когда у одного деньги, а у другого товар, и они хотят смешать их для совместной торговли, то часть товара продается тому, у кого деньги и получается так, что они сложили деньги и товар.

Когда они получили имущество в наследство и хотят совместно работать, то достаточно того, что они знают, какая доля каждого в этом имуществе, поскольку оно уже смешано.

- Чтобы прибыль и убытки были согласно количеству имущества. Нельзя, чтобы прибыль одного, была больше процентов его имущества. Количество имущества может быть разным, но прибыль и убытки должны делиться в процентном соотношении к имуществу.

Имам Ахмад и имам Абуханифа разрешают, чтобы одному установили больше прибыли, если он имеет преимущество над другим компаньоном. Например: он может принести больше пользы для совместной торговли своим опытом и умением торговать.

То, что делают многие совместные предприниматели - когда одному участнику устанавливают зарплату за его работу, и потом он получает и прибыль от своего имущества, это является недопустимым по шариату. Ему должны установить больше прибыли, если он выполняет больше работы.

Когда участники сделки аш-ширка договорились и согласились на условия, то каждый из них имеет право распоряжаться общим имуществом и работать для получения прибыли. Поэтому они не имеют права продавать в долг, продавать и покупать за ненадежную валюту, обманывать партнеров по торговле, и т. д.

Если кто-то купил или продал имущество совместного предприятия и их партнер обращается к ним с претензией, то ему должен ответить тот, кто имел с ним сделку.

Каждый из участников аш-ширка имеет право в любое время выйти из этой сделки. Также аш-ширка прекращается, если их было двое, и умер один из участников, или он стал недееспособным. Если их было больше двух, то аш-ширка не прекращается для остальных участников, они остаются в сделке аш-ширка.

Аль-Кирадз

Аль-кирадз по шариату, означает передачу имущества тому, кто торгует, с условием, чтобы доход был между ними поровну или по-разному. Эта сделка разрешена по шариату.

Она имеет следующие столпы: Формула. Заключающие сделку. Деньги, которые даются для аль-кирадза.

- Формула должна содержать разрешение того, кто дает деньги, работать с ними, чтобы прибыль была между ними поровну или по-другому, как они договорились. И ответ взявшего деньги, что он принимает эти деньги для аль-кирадза.

Разрешение должно быть без условий и в настоящее время. Ответ тоже должен соответствовать словам дающего деньги, и он должен быть сразу, после его слов.

-Заключающие сделку должны быть дееспособными по шариату. Например: тот кто берет деньги, должен быть зрячим. Потому что он является доверенным лицом, который должен покупать и продавать, и он должен быть зрячим. Тот кто дает деньги

может быть слепым. Потому что он доверяет взявшему деньги для аль-кирадза, а это разрешается и слепому.

- Имущество, которое дается для аль-кирадза имеет условия:

- Чтобы оно было ценностью, как золото или деньги, которыми оплачивают покупку. Нельзя передавать товар или продукты для аль-кирадза, потому что их стоимость быстро меняется и невозможно установить, что относится к тому, что дали для аль-кирадза и что является прибылью.

- Чтобы имущество было определенного количества и чтобы его передали тому, кто будет с ним работать. Нельзя заключать сделку аль-кирадза на неопределенную сумму денег. Также нельзя с условием, что деньги будут у того, кто их дает для аль-кирадза, и он их будет давать по необходимости. Потому что это нарушает свободу действий работающего.

Аль-кирадз имеет следующие условия:

- Чтобы работающий был свободен в своих торговых делах. Например: нельзя установить срок, за который работающий должен закончить торговлю. Но можно установить срок покупки определенного товара, оставляя свободным время его продажи.

- Чтобы прибыль была между ними. Например: если условились, что прибыль будет тому, кто дает деньги, то работавшему ничего не положено, потому что он согласился работать бесплатно. Если условились, что прибыль, будет работающему, то сделка аль-кирадз считается не состоявшейся. В этом случае прибыль передается хозяину денег, а работавшему дается оплата его труда по средним расценкам.

- Чтобы была известна доля каждого из прибыли, и чтобы она была только между ними.

- Чтобы работающий один выполнял работу. Нельзя чтобы хозяин денег участвовал в работе. Потому что это означает, что он будет распоряжаться частью имущества аль-кирадза, а это не разрешается в сделке аль-кирадз.

- Работающий является доверенным лицом, и имущество в его руках находится по доверию. Это означает, что, если не по его вине испортится или пропадет имущество, то он не должен его восстановить.

Если при торговле будут убытки, то они оплачиваются из тех денег давших для аль-кирадза. Это означает то, что если при подведении итогов, обнаружится что нет дохода, а есть убытки, то работавший ничего не получает, а хозяин денег остается в убытке.

Работающий не имеет права покупать товар на большую сумму, чем ему дали для ал-кирадза, и того, что добавилось к ней по прибыли.

Он не имеет права отправиться в дорогу, без разрешения хозяина денег. Расходы на свое содержание работающий делает из своего имущества. Если он отправился в дорогу для торговли, то ему разрешается делать расходы, которые превышают обычные расходы, из имущества аль-кирадз.

Он не продает в долг, кроме как разрешит ему хозяин денег. Он не берет себе помощника в тех делах, которые он сам может выполнить. В тех делах, которые он не может выполнить, он берет рабочего и дает ему за работу среднюю зарплату. Он не берет и второго работающего, чтобы ему была доля от прибыли.

Работающий становится хозяином своей доли из прибыли, когда заканчивается торговая операция и будет определена прибыль: путем ревизии и отделения денег хозяина.

Сделка аль-кирадз прекращается, если один из них прекратил ее. Еще она прекращается, если умерет один из них, или он стал не дееспособным. Если имущество аль-кирадза пропадет, то прекращаются и решения аль-кирадза. Если имущество испортил или израсходовал хозяин денег, то он должен оплатить часть прибыли работавшему, если была прибыль.

Если произошло разногласие о количестве доли каждого из них, и не смогли ничего доказать, то вся прибыль остается хозяину денег, а работавшему дается средняя зарплата.

Аль-вадиа.

Аль-вадиа по шариату означает передачу имущества кому-либо на хранение.

Это разрешено по шариату. На это есть далил из Корана и сунны посланника, мир ему и благословения.

В Коране сказано: «**Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа».** (сура «аль-Бакара», 283 аят).

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий». (сура «ан-Ниса», 58 аят).

Жители Мекки оставляли свои вещи у посланника Аллаха на хранение. Когда он вышел из Мекки, отправляясь в Медину, то поручил Али, да будет доволен им Аллах, чтобы он вернул эти вещи своим владельцам.

Принятие доверенного ему на хранение имущества является желательным, и это относится к благим и богобоязненным действиям.

Всевышний Аллах сказал: «**Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании».** (сура «аль-Маида», 2 аят).

По своей значимости аль-вадиа имеет следующие решения:

1. Желательным. Когда тот, кто берет, может его сохранить, и он доверяет сам себе в честности.

2. Обязательным. Когда он может его сохранить, и нет другого доверенного человека, чтобы дать ему на хранение.

3. Запрещенным. Когда он не может его сохранить, потому что это является растратой имущества без пользы.

Когда человек берет что-то на хранение, то эта сделка имеет следующие решения:

- Он должен сохранить его лично, в месте, где хранят ему подобные вещи. Например: деньги и другие драгоценности хранят в сейфе. Домашние вещи хранят в доме под замком. Животное хранят в сарае, и т. д.

Если владелец имущества разрешил ему поручить сохранение другому при необходимости, например, когда он должен выехать в дорогу, то можно поручить другому доверенному лицу.

- Тот, у кого оставили что-то на хранение, является доверенным лицом. Поэтому он не отвечает за порчу товара, которая произошла не по его вине.

- Аль-вадиа является разрешенным, но не обязательным. Поэтому каждому из них разрешается в любое время расторгнуть сделку аль-вадиа.

Тот, кто взял аль-вадиа должен отвечать за его порчу или недостачу, если он оставил его хранение. Или если он вышел в дорогу с ним, или же если он пользовался им.

Также он должен отвечать за его порчу, если он смешал его с другим имуществом, которое невозможно отличить от него. Например: если он смешал рубли, данные на хранение, со своими рублями, то он должен ответить за их порчу и потерю.

Если владелец потребует вернуть его вещь, то он должен ее вернуть. Если он без причины не вернет ее, и она после этого испортится, то он должен отвечать за эту порчу.

Аль-луката.

Аль-луката – это имущество, найденное на дороге или в другом месте. Если человек нашел имущество, которое не охраняется, в общественном месте, и не знает кому оно принадлежит, это называется аль-луката.

Взять аль-луката для того, чтобы искать его владельца и вернуть ему - это сунна. Если человек не доверяет себе, и боится что он не вернет найденную вещь владельцу, то ему не желательно его поднять.

Если это имущество- животное, которое само может пастись и оберегать себя от мелких хищников, как верблюд, корова, лошадь, и т. д., то его нельзя взять для того чтобы разыскать владельца.

Если животное маленькое, как барашек, коза, индюк, и т. д. ,то его можно взять как аль-луката.

Если аль-луката является не животное, то его можно взять для розыска владельца, чтобы это ни было.

Когда человек взял аль-лукату, то он обязан в течение года искать его владельца. Например: он должен говорить: «Я нашел деньги в кошельке», но он не говорит, сколько денег, какого размера, и из чего сделан кошелек.

Если через год не найдется владелец аль-лукаты, то поднявший его имеет право использовать его как собственную вещь. Но он должен сохранить его мешочек или коробку, и оценивает эту вещь, в день его использования. Если после этого появится владелец, то поднявший аль-лукату возвращает ему его стоимость.

Если аль-луката быстро портящиеся продукты, то их можно сразу оценить и использовать. Когда появится их владелец, то ему дают их стоимость.

Если для сохранения аль-лукаты надо сделать какие-то расходы, то эти расходы записываются, и когда приходит владелец, то требуют от него их возмещения.

Желательно засвидетельствовать о поднятии аль-лукаты, если это ценная вещь. Если же аль-луката незначительная вещь, которую люди не ищут если ее потеряют, как копейки, ручка, носовой платочек, и т. д., то ее можно поднять и использовать без розыска владельца.

Если человек нашел что-то в Мекка-хараме(на территории запретной мечети), то он не имеет права поднять его для использования. Он должен его оставить на месте, или он отдает его в специальные места, куда относят найденные вещи в Мекка-хараме.

Если же он поднял его, то он всю жизнь должен объявлять об этом, и никогда не становится его владельцем.

Тот, кто взял аль-лукату является доверенным лицом. Он не несет ответственности за порчу или недостатки, если это произошло без его вины. Когда он сделал его своим имуществом, после того, как искал его владельца в течение года, то после этого он несет ответственность за эту вещь. Если он израсходовал ее, или израсходовал ее стоимость, то он должен вернуть владельцу ту стоимость, которая была в день установления собственности на нее.

Если придёт владелец и опишет то, что является аль-лукатой в полном соответствии, то можно отдать ему аль-лукату. Если он окажется обманщиком, то отдавший не несет ответственности.

Но он не должен отдавать его, пока тот не засвидетельствует на этот предмет у аль-кадия и он не решит, что можно дать ему аль-лукату.

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Если каждому дать то, на что он претендует, то человек будет претендовать на имущество людей и на их кровь*. (Имеется в виду, что он будет претендовать на кровную месть). *Но тот, кто претендует, должен привести свидетелей, а тот, кто отказывается, должен дать клятву».*

Ар-рахну, залог.

По шариату ар-рахну означает оставлять у того, кому он должен, свое имущество, с правом его продажи, и исполнения долга от его стоимости, если он не вернет ему долг в обещанный срок.

Это дозволено по шариату. Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его, и пусть писец записывает его справедливо…» (сура «аль-Бакара», 282 аят).

«Если вы окажетесь в поездке и не найдете писца, то назначьте залог, который можно получить в руки…» (сура «аль-Бакара», 283 аят).

В достоверном хадисе, рассказанном от Айши, пусть будет доволен ею Аллах, говорится, что: «*Посланник Аллаха, мир ему и благословения, умер, и его кольчуга была положена в залог у одного еврея за тридцать сах ячменя».*

Ар-рахну имеет следующие столпы:

1. Заключающие сделку ар-рахну. Они должны быть дееспособными. Они добровольно заключают сделку ар-рахну.

2. Формула ар-рахну. Она должна указать на то, кому и за какой долг оставляют залог. Тот у кого оставляют залог, тоже должен ответить соответствующими словами. Например: «Я оставляю у тебя вот эти часы, за сто рублей, которые я должен тебе». Берущий ар-рахну отвечает: «Я принял твои часы как ар-рахну за сто рублей, которые ты должен мне».

3. То, что ставят в залог. Оно должно быть вещью, которую можно передать тому, у кого ее ставят для залога, и которую можно продать, в случае невозврата долга в обговоренный срок.

4. То, за что ставят залог. Оно должно быть долгом, который должны возвратить в обязательном порядке. Также он должен быть известным по количеству, качеству, и т. д.

После передачи залога в руки владельца долга, ар-рахну становится обязательным, и тот кто его дал, не имеет права расторгнуть эту сделку.

Тот кто получил залог, является доверенным лицом, поэтому он не отвечает за порчу или недостатки имущества данного в залог, когда это произошло не по его вине. Но он должен заботиться о сохранности залога, потому что это в его интересах.

Необходимые расходы по содержанию залога должен делать его владелец. Например: если это животное, то он должен дать ему сено и корм. Если это дом, то он должен ухаживать за ним, делать необходимые ремонтные работы. Если это сад, то он должен поливать деревья, делать обрезку и т. д.

Владелец залога имеет право получить пользу от имущества данного в залог, по разрешению кредитора.

Например: он днем берет машину данную в залог, для поездки по своим делам и вечером возвращает ее кредитору.

Если тот, кто дал залог продал его (то, что дал в залог), или подарил кому-то без разрешения кредитора, у кого он был в качестве залога, то эта сделка считается недействительной. Также недействительными считаются любые действия кредитора по отношению к залогу, если они были без разрешения должника.

Когда пришло время уплаты долга и должник не оплачивает его, то ему говорят, чтобы он оплатил долг из другого имущества, или чтобы он продал вещь, оставленную для залога и оплатил долг из ее стоимости.

Если он этого не делает, то аль-кади продает часть имущества должника и дает кредитору сумму его долга.

Когда должник оплатит долг, то вещь, оставленная для залога, освобождается от залога и кредитор должен вернуть ее бывшему должнику. Если без удовлетворительной причины кредитор не вернул залог долга его владельцу, и с ним случилось то, что уменьшает его стоимость или он испортился, то кредитор должен оплатить его полную стоимость владельцу, хотя он и не виновен в случившемся. Потому что после оплаты долга он не является доверенным лицом для этого залога. Он считается взявшим эту вещь без разрешения ее владельца, и он должен отвечать за ее целостность.

Если вещь, отданная как залог, испортилась, или погибло животное, которое дали как залог, то ее заменяют другим имуществом по обоюдному согласию.

Если дающий залог, не согласен оставить ее у кредитора, то ее передают доверенному лицу по обоюдному согласию.

Доверенное лицо не имеет права делать что-либо с этим имуществом, без разрешения должника и кредитора.

Доверенную ему вещь он возвращает владельцу или передает кредитору только по согласию обеих сторон.

Разрешается взять имущество у третьего лица и положить его в залог. В этом случае на это имущество распространяются все решения, касающиеся ар-рахна.

Если вещь, заложенная под залог, не стоит суммы долга, и тот кто ее заложил хочет продать ее и оплатить часть долга за вырученные деньги, то кредитор имеет право не разрешить ему этого. Потому что должник может захотеть освободить вещь,

заложенную под залог, оплатив кредитору его долг из другого имущества, или подымется цена на эту вещь, и она может достигнуть суммы долга.

Если за долг в две тысячи рублей должник заложил под залог две машины, и сказал: «Я ставлю одну машину за одну тысячу рублей», то когда должник оплатил тысячу рублей, одна машина освобождается от ар-рахна. Если не было такого условия, то обе машины остаются в залоге до уплаты долга полностью.

Аль-кафаля, поручительство.

По шариату аль-кафаля означает поручительство за обязательный долг, что он выплатит его, в случае невозможности получить его от должника, или же он приведет должника или другого человека, в нужное время, или же он предоставит определенную вещь, и т. д.

Такое поручительство разрешается по шариату, потому что люди иногда нуждаются в покупке чего-то в долг, а продавец, когда он не знает состояния и честности покупателя, не продает ему в долг. Когда доверенное лицо берет на себя ответственность возврата долга, то продавец соглашается продать свое имущество в долг.

Аль-кафаля имеет два вида: аль-кафаля оплатить долг и аль-кафаля предоставить человека, на котором имеется долг или другой иск.

Аль-кафаля имеет следующие столпы:

1. Аль-кафил, поручитель. Он должен быть дееспособным человеком, имеющим право на расход своего имущества.
2. Тот, кому поручают. Это тот человек, кому должник должен оплатить долг или другой иск. Он должен быть известен поручателю.
3. То, за что поручаются. Он должен быть обязательным долгом, который уже закрепился за должником. Его количество должно быть известно поручателю.
4. Формула. Она должна определенно указать на поручательство. Нельзя сказать: «Я завтра стану поручателем за долг кого-то». Также нельзя сказать: «Если отец разрешит, то я буду поручателем».

Решения аль-кафаля для привода (предоставления) человека.

Можно поручаться для привода человека, на котором имеется имущественный долг. Также можно поручаться, если на человеке есть наказание, которое он заслужил по нарушению прав и чести человека. Например: как кровная месть, аль-хадд по клевете, и т. д.

Нельзя поручаться для привода человека, если он заслуживает наказание по нарушению законов Аллаха, как аль-хадд за прелюбодеяние, аль-хадд за воровство и употребление опьяняющего.

Это потому, что наказания, связанные с правом и честью человека, а также связанные с его имуществом, должны выполняться в обязательном порядке, чтобы на том Свете не оказаться в убытке. А наказания связанные с законами Аллаха,

желательно скрывать по мере возможности, потому что человек может покаяться и Аллах простит ему его грехи.

Если человек взял на себя обязательство привода человека в нужное время и в нужное место, то он должен выполнить свое обязательство. Если он не может этого сделать по причине, признаваемой шариатом, то на нем нет греха и наказания.

Если он в состоянии его привести, и ему известно местонахождение этого человека, но не приводит его, то поручателя арестовывают и держат в заключении до того времени, пока не умрет тот, кого он должен был привести, или он скроется, неизвестно где.

Если поручатель оплатит долг того, кого он должен был привести, то его освобождают. Свое имущество он должен требовать у должника, когда его найдет.

Чтобы стать поручителем, необходимо согласие того, за кого он поручается, потому что поручитель должен обратиться к тому, за кого он поручился по вопросу оплаты долга или его привода к тому, кому он нужен. А это невозможно без его согласия. Здесь не учитывается согласие того, для кого ручаются, потому что это дополнительный акт доверия для него.

Решения аль-кафаля для имущества.

Когда поручаются за долг или другое имущество, которое находится у кого-то, как взятое в аренду или для временного использования, то имеются следующие решения:

- Если он взял на себя обязательство, вернуть долг или имущество без разрешения и согласия того, кто должен, или у кого находится имущество, то он не имеет права обратиться к должнику по поводу оплаты долга или возврата имущества, потому что его поручительство является актом добровольного пожертвования.

Кредитор или владелец имущества имеет право обратиться к должнику и к поручителю по поводу оплаты долга или возврата имущества, потому что должник не освобождается от долга если кто-то поручился за него.

Если поручитель, по требованию кредитора оплатил долг, и он поручался без разрешения должника, то он не имеет право обратиться к должнику, чтобы тот дал ему то, что он оплатил кредитору.

Если же он поручался по согласию должника, то он имеет право обратиться к должнику, чтобы он вернул долг кредитору, когда тот требует этого. Когда поручитель вернул долг по требованию кредитора, то он имеет право обратиться к должнику, чтобы он возместил ему то, что он дал кредитору.

Если должник согласился, чтобы кто-то ручался за него, и поручитель оплатил долг без разрешения должника, то должник имеет право обратиться к нему, чтобы он возместил ему то, что дал кредитору.

Если должник не дал согласия, чтобы ручались за него, но согласился чтобы оплатили долг, то тот кто оплатил его долг, не имеет права обратиться к нему по вопросу возмещения того, что он отдал кредитору, потому что его действие является актом добровольного пожертвования.

Важно знать что когда должник возвращает долг, то он должен засвидетельствовать это, потому что если кредитор откажется в возврате долга и у должника нет свидетелей, то должник остается в долгу, и он еще раз должен оплатить долг.

Если долг оплачивает поручитель, то он тоже должен засвидетельствовать. Когда поручитель оплатил долг, и в этом признался кредитор, то поручитель требует от должника возмещения того, что он оплатил.

Но если кредитор отказался в том, что поручитель оплатил ему за должника, и дал клятву на это, и у поручителя нет свидетелей, то он не имеет права требовать от должника возмещения того, что он оплатил.

Чтобы не было споров и разногласий, когда человек возвращает долг или доверенное ему имущество, надо засвидетельствовать это. В противном случае тот, кто несет ответственность за что-то, остается в убытке. Также надо засвидетельствовать, когда дают в долг или продают с отсрочкой оплаты или в рассрочку, потому что если ответчик откажется в долге или покупке, и у истца нет свидетелей, то он не имеет основы для своих требований.

Аль - вакалят, доверие.

По шариату аль-вакалят означает доверие одним человеком другому делать то, что он сам имеет право делать и может поручать другому.

Аль-вакалят разрешен по шариату. Но он имеет разные решения согласно тому, в чем доверяют. Поэтому аль-вакалят:

Сунна, когда в нем заключается помощь и поддержка мусульманину.

Карахат, когда он помогает совершить то, что нежелательно по шариату.

Харам, когда помогает в деле, запрещенном по шариату.

Ваджиб, когда он помогает тому, кто сам не в состоянии делать то, в чем он нуждается для сохранения своей жизни. Например: купить продукты питания или лекарства, и т. д.

Аль-вакалят имеет следующие столпы: Тот, кто доверяет. Тот, кому доверяют. Формула доверия. То, в чем доверяют.

- Тот, кто доверяет, должен быть дееспособным человеком, допущенным к тому в чем он доверяет. Поэтому, можно доверить в покупке и продаже имущества тому, кто является дееспособным и допущен к расходу своего имущества.

Мужчина имеет право доверить принять для него никях от опекуна невесты. Опекун имеет право доверить выдать замуж его подопечную.

Не разрешается доверие несовершеннолетних, умственно не здоровых и тех, кто отстранен от расхода своего имущества.

Также не разрешается доверие женщины в заключении брака для нее. Потому что она не имеет права выдать себя замуж, значит не имеет права и доверить другого в этом. Та женщина, у которой нет опекуна по шариату, разрешает аль-кади, или другому когда нет аль-кади, быть опекуном для нее и выдать ее замуж.

Если отец или другой опекун является фасиком, то он лишается прав опекунства, и он не имеет права на доверие выдачи замуж своей подопечной. Его опекунство переходит к кади.

Исключением из этих правил является доверие слепого в покупке или продаже его имущества, потому что, если он сам не может совершить торговые сделки и ему запретить доверие, то он окажется в очень трудном положении.

- Тот, кому доверяют должен иметь все условия, что и тот, кто доверяет.

Исключением является, доверие детям открыть двери, для просящего разрешения войти, передать кому-то слова отца или его подарок, и т. д.

Аль-вакиль должен быть справедливым и честным. Он должен быть определенным. Например, нельзя сказать: «Я разрешаю продать мой дом одному из вас двоих, или тому, кто пожелает», и т. д.

- Формула аль-вакалята. Она должна содержать в себе слова доверия со стороны доверителя и слова согласия быть его вакилем (доверенным лицом) со стороны того, кого доверяют. Аль-вакалят должен быть свободным, то есть нельзя сказать: «Ты будешь моим доверенным лицом, если я заболею, или, ты будешь моим доверенным лицом, когда наступит весна», и т. д.

- То, в чем делается аль-вакалят, имеет условия:

- Чтобы доверитель имел полное право на распоряжение тем, в чем он доверяет.

- Чтобы то, в чем делается аль-вакалят, было известным и определенным. Например, нельзя сказать: «Я доверяю тебе продать все мое имущество и покупать для меня все, что ты считаешь нужным». В таком случае доверенное лицо может совершать такие сделки, которые доверитель не хотел бы и он понесет убытки.

Также нельзя сказать: «Ты мое доверенное лицо во всех моих делах», хотя такие акты доверия совершают многие люди.

- То, в чем доверяют, должно быть разрешенным к исполнению другим лицом. Например: нельзя доверить совершить намаз за него или держать пост, потому что это фард, который должен совершить каждый человек и по которому определяется степень его подчинения Аллаху. Но можно доверить совершить хадж, когда человек сам не в состоянии его совершить, и раздать аз-закят и другое пожертвование.

Можно доверить защитить свои права или установить свою невиновность, или отвести от себя несправедливое наказание и т. д., такое доверенное лицо называется адвокатом.

Аль-вакалят имеет очень широкое применение и имеет много разновидностей и условий. Поэтому при каждом случае мусульманин должен изучить все, что касается данного вида аль-вакалята, чтобы впоследствии не было споров и разногласий.

Доверенному лицу можно оплатить его работу по договоренности, можно и без оплаты, как помощь и благотворительность.

То что делается в данное время, оплата посредникам и представителям различных фирм, проценты от проданного имущества, или после продажи земли и строений, является не соответствующим шариату.

Оплата должна быть известна в начале работы доверенного лица, и он заслуживает его после окончания работы. Проценты от суммы выручки неизвестны, потому что торговая сделка заключается по договору с покупателем, и мы не знаем на какую сумму будет эта сделка.

Доверенное лицо не несет ответственности за порчу и недостатки доверенного ему имущества, если это произошло не по его вине.

Доверие прекращается, если одна из сторон расторгла аль-вакалят. Также оно прекращается, если умер один из них или то, в чем было доверие, вышло из собственности доверителя. Или, если доверитель сам исполнил то, в чем он доверял вакилю.

Аль-икрах, принуждение.

По шариату аль-икрах означает попадание человека в руки того, кому он не может оказать сопротивление.

Принуждение бывает запугиванием, что он убьет его, или побьет, или лишит его имущества, или унизит его самого или его родственников, и т. д.

Принуждение бывает разное для разных людей. Например: человеку известному среди людей и уважаемому, принуждением считается, если тиран ему скажет: «Я плюну тебе в лицо, если ты не сделаешь то, что я приказываю». Эти слова по отношению к простому человеку не являются принуждением.

Если бедняку скажут: «Я заберу твою корову», и у него нет другого средства проживания, это является достаточным по шариату принуждением. Эти же слова по отношению к богатому человеку не являются принуждением.

Чтобы аль-икрах был достаточным по шариату, имеются следующие условия:

1. Чтобы тот, кто угрожает был способным выполнить свою угрозу.

2. Чтобы тот, кому угрожают, был уверен, что тиран выполнит свою угрозу.

3. Чтобы тот, кому угрожают, не мог освободиться от тирана путем сопротивления, или бегства, или вызвав помощь.

4. Чтобы тот, кому угрожают, не делал до этого того, к чему его принуждают. Например, он не выпивал спиртные напитки до этого, и его заставляют пить их. Он не вредил людям до этой угрозы, путем кражи или порчи их имущества, и его заставляют делать это.

5. Чтобы то, чем угрожают ему, было более опасным и вредным для него, чем то, к чему его принуждают. Например: если тиран скажет простому человеку: «Я ударю тебя по лицу, если ты не выпьешь вино», то это не является принуждением по отношению к нему. Если тиран скажет: «Я убью тебя, если ты не отрежешь себе руку», то эта угроза является принуждением, и ему разрешается отрезать свою руку. Потому что жизнь человека дороже и важнее чем его рука.

6. Чтобы после выполнения требования тирана он освобождался от угрозы. Например: если тиран скажет: «Я убью тебя, если ты сам не убьешь себя». То это не является принуждением и ему нельзя убить самого себя, потому что он этим не освобождается от угрозы (быть убитым) и возможно, что тиран не выполнит своей угрозы.

7. Чтобы угроза не была в последующем времени. Например: если тиран скажет: «Если ты сегодня не убьешь кого-то, то я убью тебя завтра». Это не является достаточным принуждением для выполнения требований тирана. Потому что до завтра он может освободиться от тирана, путем посторонней помощи или один из них может умереть, и т. д.

8. Чтобы тот, кого принудили, не делал больше или меньше того, к чему его принуждают. В этом случае его действия считаются добровольными. Например: если тиран сказал: «Разведись со своей женой одним таляком», а он развелся тремя таляками, это не является принуждением и его жена считается разеденной.

9. Чтобы то, к чему принуждают, было определенным. Например: если тиран скажет: «Убей Ахмада или Умара», или скажет: «Разведись с одной из своих жен», то это не считается принуждением. Потому что у него есть выбор сделать то, что он захочет.

Важно знать, что любое принуждение является тиранией и подчинение тирану является разрешенным по шариату, но не обязательным. Поэтому, если тот, кому угрожают, откажется от выполнения требований тирана и он понесет за это телесное или материальное наказание, он будет за это вознагражден в будущей жизни.

По принуждению разрешается испортить чужое имущество, прервать фард намаз, прервать пост и т. д, потому что имущество можно возместить, и также можно возместить пропущенный намаз и пост. По принуждению можно выпить опьяняющее, но не обязательно.

Запрещается убивать мусульманина, если его принуждают к этому. Если убили мусульманина по принуждению, то кровная месть полагается на того, кто его убил и на того, кто принудил к убийству.

Запрещается делать аз-зина (прелюбодеяние) по принуждению мужчине и женщине. Если сделали аз-зина по принуждению, то аль-хадд (наказание за это) не получает тот, кто сделал аз-зина.

Если изнасиловали женщину - это не считается принуждением к аз-зина, и она не заслуживает аль-хадд.

Если человека заставляют сказать слова приводящие его к куфру, то он может их сказать, при условии, что его сердце будет в уверенном имане. Но если он ради Аллаха откажется от требований тирана и за это получит наказание или смерть, то он будет шахидом на пути Аллаха.

В хадисе посланника Аллаха, мир ему и благословения, сказано, что Абу Абдуллах Хаббаб бин аль-Аратт, да будет доволен им Аллах, сказал:

« - Однажды**,** *когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, находился в тени Каабы, положив себе под голову свой плащ, мы стали жаловаться ему, говоря: "Не попросишь ли ты помощи для нас? Не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас?"* (В ответ на это) *он сказал: "Среди живших до вас бывало так, что человека хватали, вырывали для него в земле яму, помещали туда, а потом приносили пилу, клали ему на голову, и распиливали его надвое и раздирали его мясо железными гребнями, проникавшими глубже костей,* (однако и) *это не* (могло заставить) *его отречься от своей религии! Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведёт это дело к завершению, и* (будет так, что) *всадник, направляющийся из Саны в Хадрамаут, не станет бояться никого, кроме Аллаха и волка для своих овец, но вы* (слишком) *торопитесь!»* (Аль-Бухари).

Аль-гасбу, насильственный захват чужого имущества.

Аль-гасбу является запрещенным по шариату и на это есть далили в Коране и сунне посланника, мир ему и благословения. Захватом считается, когда человек без согласия владельца, присваивает себе его имущество или пользуется им. Например: если человек без разрешения владельца зашел в его дом и сел на его диван, то это является аль-гасбу. Если человек проживает в чужом доме, без согласия владельца, он является захватчиком этого дома, если даже он оплачивает проживание.

Тому, кто делает аль-гасбу, на том Свете будут мучительные наказания, потому что это является большим грехом. В этом мире тоже его наказывают согласно шариату, даже если тот, кому он причинил вред, простил ему, потому что он нарушил законы Аллаха. Его наказывают, чтобы он этого не повторял и в назидание другим. Это наказание выбирает аль-кади: публичное порицание, наказание палками, лишение свободы, и т. д.

Аль-гасбу имеет много разновидностей и в каждом случае имеется свое решение. Тот, кто захватил чужое имущество, должен вернуть его владельцу. Если имущество

утеряно или испортилось, то он должен вернуть подобное ему, если есть подобное. Если нет подобного, то он должен вернуть его стоимость.

Если имущество уменьшилось или потеряло первоначальную ценность, то захватчик должен вернуть это имущество и разницу в цене.

Если тот, кто сделал аль-гасбу, продал или подарил захваченное имущество другому лицу, то это не имеет никакой юридической силы и это имущество возвращают его владельцу.

Если захваченное имущество использовалось владельцем для дачи в аренду, то захватчик должен оплатить владельцу и ту сумму, которую он мог получить за дачу в аренду, за время нахождения имущества в руках захватчика.

Если захватили чужую землю и построили на ней дом или другое строение, то захватчик должен убрать свою постройку и сравнять площадь земли так, как она была до захвата. Если владелец земли и захватчик согласятся на продажу дома владельцу или продажу земли захватчику, то это допускается шариатом.

Китабу аль-джинаяти, книга решений телесных повреждений.

По шариату аль-джинаят означает нанесение человеку телесного повреждения или его убийство. Это является запрещенным по Корану и сунне посланника, мир ему и благословения.

Всевышний Аллах сказал: «**Не убивайте человека, кроме как по праву, ведь это запретил Аллах. Если же кто-либо убит без права на то, Мы предоставляем его правопреемнику полную власть** [над убийцей], **но пусть он не выходит за рамки дозволенного** [в отмщении]. **Воистину, ему оказана помощь** [Аллахом]» **(сура «а**ль-Исра», 33 аят).

«А если кто убьет верующего по умыслу, то возмездие ему - ад, где пребудет он вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и уготовит ему великое наказание» (сура ан-Ниса, 93 аят).

В хадисе, рассказанном Абдуллой ибн Масхудом, говорится что посланник Аллаха сказал: *«Нельзя убивать мусульманина, который свидетельствует о том, что нет бога кроме Аллаха, и я Его посланник, кроме как в трех случаях: когда уже бывший в брачном союзе совершит прелюбодеяние, или как отмщение за убийство, или когда человек оставил свою религию и стал муртадом».*

Абухурайра сообщил, что посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Вы оберегайтесь семи больших грехов: аш-ширка, колдовства, убийства человека, кроме*

как по праву, пожирание имущества сирот, пожирание ар-риба, бегства с поля боя и клеветы на честных мусульманок».

Убийство имеет три вида: Преднамеренное. Похожее на преднамеренное. Убийство по ошибке.

Преднамеренное убийство.

Убийство считается преднамеренным, когда человек совершает нападение на определенного человека с использованием орудия, которое способно убить человека.

Например: если охотник выстрелил в сторону дичи и случайно попал в человека, или он ударил человека рукой или маленькой палкой, и он умер от этого, то это не называется преднамеренным убийством.

Преднамеренное убийство имеет много способов:

1. Удар острым ножом или выстрел оружием.
2. Прокол иглой головы, достигшей мозга, или прокол сердца и других органов, если врачи установили, что это действие является вызывающим смерть.
3. Удар тяжелым предметом, который обычно вызывает смерть.
4. Сжигание огнем или утопление в воде.
5. Удушение руками или другим способом.
6. Отравление ядом, убийство колдовством.
7. Лишение свободы, пищи и воды, до его смерти.
8. Беспрерывный удар маленькой палкой или маленькими камешками, до его смерти.
9. Лжесвидетельство, которое привело к убийству человека.

Есть и другие методы лишения жизни человека, которые используют люди.

Убийство, похожее на преднамеренное.

Таким бывает убийство, когда человек использовал орудие, которое обычно не причиняет смерть, но она наступила.

Например: ударил человека кулаком и тот умер после этого. Или бросил его в неглубокую воду, в которой не тонут, и он утонул.

Здесь видно действие, направленное во вред человеку, но тот кто сделал это действие, не имел намерение убить человека.

Убийство по ошибке.

Это бывает, когда человек совершил действие, которое не имеет отношения к тому, кто умер, но это действие вызвало смерть человека.

Например: когда человек упал с высоты на прохожего и убил его своей тяжестью, или выстрелил в мишень, но случайно попал в человека, и т. д.

Здесь видно действие, не направленное во вред человеку, но это действие стало причиной смерти.

Каждый вид убийства имеет два вида решения: решение, относящееся этому миру и решение, относящееся к будущей жизни.

Решение преднамеренного убийства, по отношению к будущей жизни, это большой грех, который идет на втором месте после куфра и за него полагается тяжелое наказание в аду.

По отношению к этой жизни тот, кто преднамеренно убил мусульманина, должен быть казнен в отмщение за него. Если наследники убитого оставят отмщение и потребуют выплаты дията, то он должен выплатить им стоимость ста верблюдов. Если наследники простят его, то он освобождается от наказания в этой жизни. Если убитый имеет несовершеннолетних наследников, то решение его вопроса откладывается до достижения ими совершеннолетия.

Если один из наследников откажется от права на отмщение, то и другие лишаются этого права, потому что часть убийцы стала защищенной от лишения ее жизни, поэтому нельзя лишить жизни этого человека.

Если один из наследников откажется от его доли в дияте, то остальные имеют право потребовать свою долю из дията.

Решение убийства, похожего на преднамеренное, по отношению к будущей жизни- это грех, но меньший, чем грех преднамеренного убийства.

По отношению к этому миру родственники убийцы по линии отца должны выплатить дият наследникам убитого. При этом дият не возлагается на отцов и детей убийцы.

Решение убийства по ошибке, по отношению к будущей жизни, то нет на убийце греха, и не будет ему наказания, потому что он совершил это действие по ошибке, и посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Воистину, Всевышний Аллах простил моей умме то, что произошло по ошибке, по забывчивости и то, на что его принудили».*

По отношению к этому миру на его родственников по линии отца возлагается облегченный дият: они должны в течение трех лет выплатить дият в виде ста верблюдов, разделенных по пяти возрастным группам.

Далилом этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им…» (сура «ан-Ниса», 92 аят).

Последователи мазхаба имама аш-Шафия разрешили в некоторых случаях, возложить на убийцу по ошибке, необлегченный дият: если убийство произошло в Мекке, в месяцы запрета войны, убийство близкого родственника, и т. д. Далилом этого решения являются поступки некоторых сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословения.

Участие группы людей в убийстве одного человека.

Если двое и более людей убили одного человека, и действие каждого из них было причиной наступления смерти, то их убивают в отмщение за этого человека.

Если один нанес ранение, после которой человек может выжить, а другой убил его, то убийцей считается тот, кто его убил. Если один нанес ранение, после которого наступает смерть, а другой нанес еще одно ранение, то убийцей считается тот, кто нанес смертельное ранение.

Если один схватил человека, а другой убил его, то отмщение будет на того, кто его убил. Если один человек заставил другого убить кого-либо, то отмщение будет на них обоих.

Если правитель приказал человеку убить кого-либо, то, если этот человек не знает тиранство правителя, и выполнит его приказ, то отмщение ляжет на правителя. Если он знает, что правитель совершает тиранию, но убил другого человека, ради спасения своей жизни, то отмщение будет на том, кто убил.

Телесные повреждения, которые не вызвали смерти человека, делятся на три группы:

а) Нанесение раны. Эти ранения имеют очень много разновидностей и невозможно точного отмщения при ранении.

б) Отрезание частей тела. В этом случае возможно отмщение, если отрезали какой-либо орган тела от другого органа, по месту их соеденения.

в) Лишение пользы от органа тела. В этом случае отмщение бывает возлаганием дията. Например: если лишили зрения обоих глаз или слуха обоих ушей, то положено дать полный дият, то есть сто верблюдов. Также полный дият возлагается за повреждение головы, приведшее к лишению ума, за повреждение языка, приведшее к лишению возможности говорить, за лишение голоса, лишение возможности полового сношения, лишение возможности рождения детей и т. д.

Все вопросы связанные с аль-джинаят, решаются исключительно по решению аль-кади или другого исламского правителя. Никто не имеет право самостоятельно мстить. При отсутствии исламского правителя, и отсутствии возможности принять решение по шариату, мусульмане имеют право на примирение враждующих и возложение штрафа на виновных.

Аль-кисас, месть, отмщение.

Чтобы совершить аль-кисас убийца должен иметь четыре условия:

1) Чтобы он был дееспособным. Нельзя мстить несовершеннолетнему и умственно нездоровому человеку. Посланник Аллаха, мир и благословения ему, сказал: «*Не записываются деяния троих: спящего, пока он не проснется; малолетнего, пока он не станет знающим (*совершеннолетним*); больного от джиннов, пока он не придет в сознание».*

Если дееспособный человек совершил преступление, заслуживающее мести, и после этого стал слабоумным или маджнун (помешательство от джиннов), ему можно мстить. Также мстят тому, кто принимает наркотики и алкоголь, и совершил преступление в пьяном виде.

2) Чтобы он не был отцом или дедом убитого.

3) Чтобы тот, кого убили, был заслуживающим защиты по исламу: был мусульманином, или аз-зимий, или оставленный среди мусульман по доверию (которому обещали защиту).

Тот, кто находится в состоянии войны с мусульманами и тот, кто стал муртадом, не являются заслуживающими защиты и его кровь не имеет ценности.

4) Чтобы убитый был равным по достоинству убийце. Например: мусульманину не мстят за убийство кафира; свободному человеку не мстят за убийство раба.

Когда совершают аль-кисас за отрезанный орган тела, то нельзя отрезать правую руку за левую и наоборот. Также нельзя отрезать здоровую руку за парализованную и т. д. То есть, надо соблюдать полное соответствие. Если это не возможно, то аль-кисас не разрешается и переходят на возложение штрафа.

И важно знать, что аль-кисас бывает только при умышленном убийстве или умышленном отрезание органа. И если в отрезании органа участвовала группа людей, то каждому из них положен аль-кисас.

Когда невозможно произвести аль-кисас в полном соответствии, то используется только меч. Например: если убили человека колдовством, или отравили неизвестным ядом, то виновного убивают мечом.

Право на ал-кисас имеют наследники убитого. После принятия решения имамом о правомерности аль-кисаса, наследники определяют, кто будет его исполнителем.

Если нет исламского правителя, то наследник имеет право на аль-кисас за убийство, если это не приведет к фитне и продолжению вражды. Наследник не имеет право на аль-кисас за отрезанный орган, кроме как после решения правителя. Исполнителем этого аль-кисаса должен быть тот, кого назначил правитель и знает правила и методы правильного отрезания органа.

Важно знать, что аль-кисас исполняется только после опроса всех наследников и их единогласного решения об аль-кисасе. Если один из наследников простит убийце, то отпадает аль-кисас и переходят на дият.

Поэтому, если кто-то из наследников отсутствует, то ждут до его возвращения. Если среди наследников есть несовершеннолетний, то ждут до его совершеннолетия. Если есть маджнун, то ждут пока он придет в сознание. А убийцу на это время сажают в тюрьму.

Если аль-кисас заслужила беременная женщина, то ее оставляют до рождения ребенка и кормления его грудью несколько дней.

Ад-дият, штраф за убийство или ранение.

По шариату ад-дият означает то, что должен выплатить совершивший убийство или ранение пострадавшему или его наследникам, когда невозможно мстить или когда наследники или пострадавший оставили месть и потребовали ад-дият.

Ад-дият бывает двух видов: усиленный и облегченный.

Усиленный ад-дият бывает:

а) Когда убийство совершено преднамеренно. Этот ад-дият должен выплатить убийца и без промедления.

б) Когда убийство является похожим на преднамеренное. В этом случае ад-дият должны выплатить родственники убийцы в течение трех лет.

Облегченный ад-дият бывает, когда убийство совершено по ошибке. Этот ад-дият выплачивают родственники убийцы в течение пяти лет.

Условиями, по которым можно совершить месть, являются:

1) Признание совершившего убийство или повреждение.

2) Сидетельство двух дееспособных и порядочных мужчин.

Условиями обязанности выплаты ад-дията, являются:

1) Признание виновного.

2) Свидетельство двух дееспособных и порядочных мужчин.

3) Свидетельство одного мужчины и двух женщин.

4) Свидетельство одного мужчины и клятва истца.

5) Уверенное знание аль-кади или правителя, что преступление совершил определенный человек.

Ад-дият мусульманина составляет сто верблюдов или их стоимость. Ад-дият мусульманки составляет пятьдесят верблюдов. Если мусульманин убил мусульманку, то его убивают в отмщение. Также мусульманку убивают в отмщение за убийство мусульманина.

Ад-дияту аль-китабий равняется одной трети ад-дията мусульманина.

Ад-дияту аль-маджуси (огнепоклонники, и другие поклонения, кроме христианства и иудаизма) равняется одной пятнадцатой части ад-дията мусульманина.

Ад-дияту аль-джанини (то, что находится в утробе матери) составляет одну двадцатую часть ад-дията мусульманина.

Правитель мусульман Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, во времена своего правления, сто верблюдов, которые должны оплатить как ад-дият, оценил в одну тысячу динаров, или двенадцать тысяч дирхемов. Один динар равнялся ….

Если пострадавший или его наследники простят виновным ад-дият, то это является хорошим делом.

Всевышний Аллах сказал: «**Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете».**

(сура «аль-Бакара», 237 аят).

Если лишить одного из ушей, глаз, рук и ног, или испортить их деятельность, то полагается половина ад-дията, которое выплачивается за убийство. Если повредили оба эти органа, то положен полный ад-дият. Также полный ад-дият полагается за язык, нос и половые органы.

За каждый палец полагается десять верблюдов. За каждый зуб пять верблюдов. За выкидыш, вызванный побоями или другим способом, полагается пять верблюдов.

Все телесные повреждения, которым нет установленного количества штрафа, оцениваются по шариату. Это является обязанностью исламского правителя. При отсутствии исламского правителя, мусульмане имеют право на примирение враждующих сторон и возложение штрафа на виновного.

Когда человека нашли убитым и есть определенные признаки подозревать одного человека или группу людей в его убийстве, то наследники убитого произносят клятву пятьдесят раз, что именно он или они убили этого человека. Это приравнивается к свидетельству двух свидетелей и на подозреваемого возлагается ад-дият убитого. По этой клятве не имеют права на месть.

Когда нет признаков для подозрения, но наследники убитого указывают на определенного человека, то этот человек должен произнести клятву пятьдесят раз, что он не убил этого человека и после этого его оставляют в покое. Если он не дает клятвы, то наследники должны дать клятву, что именно он убил их человека и после этого на него возлагается ад-дият.

По шариату это называется аль-касама. Его условия и подробное объяснение находятся в книгах исламского права. При необходимости эту процедуру проводит аль-кади или другой правитель.

Кафарату аль-катли, штраф за убийство.

На того кто убил человека, которого запретил убивать шариат, возлагается кафарат. Нет разницы в том, что убитый человек мусульманин или кафир, или еще находится в утробе матери. Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение двух месяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах – Знающий, Мудрый» (сура «ан-Ниса», 92 аят**).**

По указанию этого аята, если мусульманин убил мусульманина, который находится в обществе мусульман, то он должен выплатить ад-дият его наследникам, (если они не освободят его от выплаты ад-дията). Кроме этого он должен освободить одного верующего раба. Если это невозможно, то он должен поститься два месяца беспрерывно.

Если он убил верующего человека, который находится среди тех, кто враждует с мусульманами, то он должен освободить одного верующего раба. Если это невозможно, то он должен поститься два месяца беспрерывно. Такое убийство бывает, когда мусульмане воюют с кафирами и среди них находится верующий. Его могут убить по ошибке, или по необходимости: если кафиры ставят его перед собой как щит.

Если мусульманин убил человека из тех, кто находится в доверии у мусульман (которому обещали защиту), то он должен выплатить им ад-дият, который установил шариат. Кроме этого он должен освободить одного верующего раба. Если это невозможно, то он должен поститься два месяца беспрерывно.

Аль-кафарат является долгом перед Аллахом и его должны выполнить, независимо от того, простит его пострадавший или нет.

Также аль-кафарат должны выполнить те, кто стал причиной смерти человека в автокатастрофе и в других случаях.

Важно знать, что нет аль-кафарата на того, кто убил выступившего против имама мусульман, напавшего на себя или на другого мусульманина и на того, кто убил для отмщения. Эти люди являются не заслуживающими защиты, и они похожи на воюющих с мусульманами. Также нет аль-кафарата на того, кто убил муртада и прелюбодея.

Аль-худуд, телесные наказания.

Всевышний Аллах создал человека и оказал ему честь и высокое положение, возвысив над Его многими созданиями. В священном Коране сказано: «**Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями»** (сура «аль-Исра», 70 аят).

Признаком того, что человеку оказана честь и высокое положение, является то, что он сделан наместником на земле. Всевышний Аллах сказал: «**Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете»** (сура «аль-Бакара», 30 аят).

«Он – Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину, Он – Прощающий, Милосердный»

(сура «Скот», 165 аят).

И это высокое положение человека на земле обязывает тому, чтобы были удовлетворены его потребности и чтобы он был защищен от всевозможной порчи и тирании. А это достигается путем защиты его пяти главных необходимостей:

Религии, жизни, ума, наследства и имущества.

Религия ислам пришла для защиты этих необходимостей и отведения от них любого вреда. Поэтому шариат установил некоторым правонарушениям определенное наказание, чтобы удержать людей от преступлений против законов Аллаха и против прав человека. Эти наказания делятся на два вида:

1. Аль-хадд. Это наказание, установленное шариатом, которое должны исполнить так, как это предписано по шариату.

2. Ат-тазир. Это наказание, которое определяет правитель или аль-кади.

Обязательных наказаний (аль-хадд) шесть: наказание прелюбодея, наказание клеветника, наказание вора, наказание выпившего опьяняющее, наказание грабителей и наказание вероотступников.

Аз –зина и наказание за него.

Аз-зина бывает двух видов:

а) Когда человек совершил аз-зина, не зная того, что он совершает ее. Это бывает в том случае, когда он приближается к женщине, думая, что она его жена. Или он вступает в брак с женщиной, которую он считает свободной от брака, но она оказалась замужней. Или женился на той, которая оказалась молочной сестрой, и т. д.

В этих случаях аз-зина не заслуживает аль-хадда. Как только он узнает действительное положение, он должен прекратить запрещенные отношения с этой женщиной.

б) Когда человек совершает аз-зина, зная что это запрещено, и нет никаких оправданий в этом.

В этом случае тот, кто совершил аз-зина, может быть аль-мухсин или другой. По шариату аль-мухсин тот, кто имеет следующие условия:

1. Дееспособный: достигший совершеннолетия, умственно здоровый.

2. Свободный от рабства.

3. Вступивший в действительный брак по шариату и имевший половую близость со своей женой. Нет разницы в том, был ли женат он во время совершения аз-зина или нет.

Эти условия являются общими для мужчин и женщин.

Тот, кто не имеет этих условий, не считается аль-мухсином, хотя он имел половую близость незаконным путем.

Когда аль-мухсин совершил аз-зина, не имея никаких оправданий, то наказанием для него является побитие камешками до смерти.

В хадисе, который передали от Умара, да будет доволен им Аллах, говорится: Умар сделал проповедь, в которой он сказал:

«В*оистину, Аллах послал Мухаммада посланником с верной религией, и ниспослал ему священную Книгу. В этой книге был аят о побитии камнями, который мы читали и запомнили и поняли. Посланник Аллаха, мир и благословения ему, совершил побитие камнями, и мы совершили его после посланника. Я боюсь, что люди по прошествии времени, скажут: «Мы не находим в Коране аята о побитии камнями» и оставят то, что сделал Аллах обязательным. По книге Аллаха побитие камнями прелюбодея обязательно, когда он является аль-мухсин, будь-то мужчина или женщина, если есть доказательство: по признанию, или по беременности, или по показанию свидетелей».* Хадис передал Муслим и Бухари.

Когда аз-зина совершил тот, кто не является аль-мухсин, то его наказывают ударами палкой сто раз и выселением из родины на один год.

Доказательством тому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них высеките сто раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их наказания пусть будет группа верующих» (сура «ан-Нур», 2 аят).

Кроме этого есть хадисы посланника, где говорится о высечении и выселении на один год.

Для того, чтобы произвести аль-хадд за прелюбодеяние, имеются следующие условия:

1. Чтобы он был дееспособным. Аль-хадд не делают малолетнему и умалишенному. Исключением является пьяный человек, который выпил сознательно и добровольно. Ему делают аль-хадд.

2. Чтобы не было принуждения. Если его, или ее принудили совершить аз-зина, то на них нет аль-хадда.

3. Чтобы не было никаких причин, по которым человек совершил аз-зина, думая, что он совершает дозволенный шариатом поступок. Например: если человек нашел женщину на своей постели и приблизился к ней, думая, что это его жена. Или, когда совершил никях, не имея аль-вали или свидетелей. В этих случаях не делают аль-хадд, следуя хадису посланника Аллаха: «*Вы постарайтесь не делать аль-хадд мусульманам, пока есть какие-либо причины* (оставить аль-хадд)».

4. Чтобы аз-зина было установлено по признанию, или свидетелями.

Признание должно быть безоговорочным. Если человек признался, но потом (до выполнения аль-хадда) отказался от своего признания, ему не делают аль-хадд.

Свидетелями должны быть четверо мужчин. Далилом этому служат слова Всевышнего Аллаха: «**Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок** (прелюбодеяние), **призовите в свидетели четырех из вас» (с**ура «ан-Ниса»», 15 аят).

«Почему они не привели для подтверждения этого четырех свидетелей? Если они не привели свидетелей, то перед Аллахом они являются лжецами»

(сура «ан-Нур», 13 аят).

Их показания должны точно соответствовать друг другу. Если этого не будет, то на них устанавливается аль-хадд по клевете, о которой мы расскажем в дальнейшем.

Если аз-зина совершили невольники, то на них устанавливается половина аль-хадда, который указан свободным мусульманам.

Решения того, что подобно аз-зина: аль-ливат, педерастия и другое.

Аль-ливат, по шариату означает совершение полового акта в задний проход. Нет разницы в том, мужчина или женщина тот, кому делают аль-ливат.

У алимов много разных решений по этому вопросу. Но все единогласно считают это как аз-зина и еще большим грехом. Во всех религиях это называется Содомским грехом и проклинают тех, кто занимается подобным.

Известно то, что некоторые сподвижники сожгли в огне тех, кто совершил аль-ливат. Другие убивали их, согласно хадису: «*Убивайте тех, кого вы найдете в Содомском грехе, того, кто делает и того, кому делают».*

Некоторые алимы считают, что их наказывают так, как тех, кто совершил аз-зина.

Совершение полового акта в задний проход жены является большим грехом. Доказательством этому являются следующие хадисы: «*Аллах не смотрит на того, кто совершил половой акт своей жене в задний проход».*

«Кто совершает половой акт во время менструации, или в задний проход или идет к предсказателю, он проявил неверие тому, что ниспослано посланнику Аллаха».

«Проклят тот, кто вступил в половую связь с женой в задний проход».

Наказанием ему является ат-тазир: то, что предпочитает имам или аль-кади.

Если жена соглашается на такое половое сношение, то она тоже впадает в большой грех и на нее идет проклятие Аллаха.

Также большим грехом является подход к животным для полового акта. Такому человеку тоже делают ат-тазир.

Аль-хадд исполняет только правитель мусульман или его вакиль - доверенное лицо.

Если положено высекание палками, и тот, кто совершил аз-зина слабый или больной или старый, то разрешается облегчить его участь: ударить его связкой палок в сто штук. Если он заслуживает побития камнями, то это наказание выполняется, не смотря на его слабость или болезнь.

Аль-хадд аль-казфи, наказание клеветника.

По шариату аль-казф означает поругание человека, называя его прелюбодеем. Его решением является то, что это запрещено по шариату и это является большим грехом. Если он совершает аль-казф, не имея на то основания, это ложь и клевета. Если он делает аль-казф, тому, кто заслуживает этого, то это тоже является грехом, потому что мусульмане не имеют право раскрывать чужие грехи и унижать их достоинство.

Чтобы исполнить аль-хадд аль-казфи, имеются десять условий. Пять из них должны быть у того, кто совершил аль-казф:

1. Совершеннолетие.
2. Умственное здоровье. Постоянное или временное слабоумие, которое имело место во время аль-казфи, отменяет аль-хадд.
3. Чтобы он не был отцом, дедом, матерью и бабушкой тому, кого он оклеветал.
4. Умышленное и добровольное аль-казф. Если принудили к нему, то ему не делается аль-хадд.

5. Чтобы он знал о запрещенности аль-казфи.

Условия того, кого оклеветали являются:

1. Быть мусульманином.
2. Совершеннолетие.
3. Умственное здоровье.
4. Чтобы до этого не было установлено, что он совершал аз-зина.
5. Чтобы тот, кого оклеветали, не разрешал, чтобы его оклеветали.

Если не было этих условий, и кто-то совершил аль-казф, то ему делают ат-тазир.

Аль-хадд аль-казфи составляет восемьдесят ударов палкой. Всевышний Аллах сказал: «**Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами». (сура «а**н-Нур», 4 аят).

К выражениям аль-казфи относятся слова: «Ты прелюбодей», «Ты педераст», «Ты проститутка», и т. д. Если скажут кому-то, что он не сын того-то, это является аль-казф его матери.

Аль-хадд аль-казфи отпадает по трем причинам:

1. Если установили аз-зина того, кого оклеветали, его признанием или показанием четырех свидетелей.
2. Если простит тот, кого оклеветали. Потому, что аль-хадд аль-казфи относится к правам человека, и он предъявляет иск по его поводу.
3. Если муж сделал аль-казф своей жене и после этого они совершили аль-лиан. Это специальная формула клятвы, которая приводится в священном Коране: «**А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жен в прелюбодеянии, не имея свидетелей, кроме самих себя, должны быть четыре свидетельства Аллахом о том, что он говорит правду, и пятое о том, что проклятие Аллаха ляжет на него, если он лжет».**

«Наказание будет отвращено от нее, если она принесет четыре свидетельства Аллахом о том, что он лжет, и пятое о том, что гнев Аллаха падет на нее, если он говорит правду» (сура «ан-Нур», 6-9 аяты).

После этой клятвы их разводят, и они не имеют права в дальнейшем вступать в брак между собой.

Аль-хадд за выпивку опьяняющего напитка.

Аль-хадд того, кто выпил опьяняющее, какое бы название оно не имело, сорок ударов палками. Доказательством этому является хадис, переданный Анасом, да будет доволен им Аллах: «*Посланник Аллаха, мир и благословения ему, высекал за выпивку аль-хамра (*вино) *сорока ударами палок или обуви».*

Когда человек повторяет выпивку алкоголя, имам имеет право высекать его до восьмидесяти ударов палками.

Аль-мухаддарат, одурманивающие.

Все то, что нарушает психику человека, в каком бы виде оно не было, считается аль-мухаддарат. Его решение по шариату - это харам и запрещается его употребление. В хадисе от Уммусалямы говорится: «*Посланник Аллаха, мир и благословения ему, предостерег от всякого опьяняющего и одурманивающего».*

За употребление одурманивающих делают ат-тазир, который определяет шариатский суд по состоянию тяжести каждого преступления: публичное порицание, высекание, лишение свободы, и т. д.

Аль-хадд ас-сарикати, наказание за воровство.

По шариату, воровством называется кража чужого имущества с места его хранения. Например: местом хранения золота или денег является сейф. Местом хранения другого имущества является дом, скот охраняется в сарае и т. д.

Если человек взял имущество обманом хозяина, или применив силу, или выхватил его и убежал, то все это не называется воровством, за которое положен аль-хадд.

Если человек оставил дом с открытыми дверями, а другой зашел внутрь и взял что-то, то это тоже не считается воровством.

Условиями для аль-хадда по воровству являются:

1. Совершеннолетие.
2. Умственное здоровье.
3. Чтобы не было принуждения к краже.
4. Чтобы то что украли, равнялось по цене одной четверти динара, или трем дирхемам. В данное время это равняется чуть более одного грамма золота.
5. Чтобы то что украли, хранилось в таком месте, где обычно хранится ему подобное.
6. Чтобы тот, кто украл не имел долю в украденном имуществе. Например: если сын украл имущество отца, или если тот, кому полагается доля от аз-закята, украл из имущества аль-байту аль-маля, то ему не делают аль-хадд.
7. Чтобы укравший знал, что это является запрещенным.
8. Чобы украденное было чистым по шариату, и дозволенным для использования. Не делают аль-хадд за кражу собаки, свиньи, алкоголя, шкуры дохлого животного, и т. д. Также не делают аль-хадд за кражу музыкальных инструментов, идолов, крестов и тому подобного.

Там где отпадает аль-хадд, имам делает ат-тазир, который он считает нужным для каждого случая.

Воровство устанавливается по признанию вора или по показаниям двух свидетелей.

Когда установили воровство перед имамом, и присутствуют все условия для аль-хадда, то он должен делать аль-хадд: при первом случае отрубают кисть правой руки, при втором случае отрубают стопу левой ноги, при третьем случае отрубают кисть левой руки, при четвертом случае отрубают стопу правой ноги.

Кроме установления аль-хадда, вор должен вернуть украденное или его стоимость.

Аль-хадд ас-сарика является правом (иском) Аллаха, и его должны исполнить, когда дело довели до имама. Если дело не довели до имама, то можно оставить исполнение аль-хадда.

Ответ тем, кто выступает против аль-хадда по шариату.

От врагов ислама и мусульман часто можно услышать о том, что отрубание кисти вору, или побитие камнями прелюбодея является варварством. Мы отвечаем им следующими аргументами:

а) Такая оценка законам шариата является выражением их вражды к исламу и его последователям.

б) Для тех, кто верит в священный Коран и хадисы посланника, мир ему и благословения, нет никаких сомнений в том, что эти наказания являются самыми справедливыми по отношению к этим преступникам, и они являются лекарством для излечения общества от таких болезней.

в) Когда шариат устанавливал такие наказания, он установил и то, что оберегает человека от этих преступлений.

Например: для нуждающегося установлена доля из имущества аль-байту аль-маля, что позволяет ему удовлетворить свои нужды, не нарушая законы шариата.

Чтобы не было аз-зина и ему подобное, шариат запрещает появление женщин в обществе с открытым телом и в привлекательной форме. Также запрещено совместное нахождение людей обоих полов, уединение одного человека с одной женщиной, которая не является для него аль-махрам, и т. д.

г) Целью этих наказаний не является лишь наказание преступника. Главной целью этого является излечение общества от этих болезней. И это доказано историей ислама и мусульман. Там, где применяются наказания по шариату, нет массового разврата, алкоголизма, наркомании, воровства, и т. д.

Аль-хараба, грабеж и его аль-хадд.

Грабеж или бандитизм является одним из великих грехов. По шариату, грабителями называют тех, кто нападает на людей в отдаленном месте от села или города, и которые имеют силу и возможность ограбить людей. Они имеют четыре вида:

1. Те, которые убивают прохожих людей и забирают их имущество.
2. Те, которые убивают прохожих людей, но не забирают их имущество.
3. Те, которые забирают имущество, но не убивают людей.
4. Те, которые пугают прохожих людей, но не убивают их и не забирают их имущество.

Каждый вид этих грабителей имеет аль-хадд, согласно тяжести их преступления.

Первую группу убивают и после этого вешают на видном месте три дня.

Вторую группу убивают. Здесь не имеет значение прощение наследника, потому что это является аль-хадд по иску (праву) Аллаха.

Третью группу наказывают отрубанием кисти правой руки и стопы левой ноги. Если и после этого повторится его грабеж, то отрубают кисть левой руки и стопу правой ноги.

Четвертую группу наказывают ат-тазиром: правитель может выбрать подходящее им наказание как лишение свободы, выселение, высекание палками, и т. д.

Основанием аль-хадда грабителям являются слова Всевышнего Аллаха: «**Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения»** (сура «аль-Маида», 33 аят).

Аль-хадд за грабительство отпадает если грабитель покаялся до того, пока его не привели к правителю. Далилом этому служат слова Всевышнего Аллаха: «**Исключением являются те, которые раскаялись и вернулись до того, как вы получили власть над ними. Знайте же, что Аллах – Прощающий, Милосердный»**. (сура «аль-Маида», 34 аят).

Но от него не отпадает наказание, связанное за убийство человека или незаконное владение его имуществом. Покаяние от греха грабительства не освобождает его от наказания, заслуженного за другие грехи.

Короткое объяснение наказаний,
которые отпадают по покаянию и которые не отпадают.

Права человека, которые нарушают, и за нарушение которых полагаются наказания, иногда бывают его личные права, а иногда это права Аллаха.

То, что является правом Аллаха, иногда отпадает после покаяния совершившего преступление. К ним относятся:

- Аль-хадд за оставление фард намаза. Он отпадает после совершения действительного ат-тауба, даже если она совершена после привода для наказания к имаму.
- Аль-хадд грабителя.

То, что является правом человека, но отпадает после прощения истца. К нему относится аль-хадд за клевету.

К тем наказаниям, которые не отпадают по прощению истца, относятся:

- Аль-хадд за аз-зина.
- Аль-хадд за воровство.
- Аль-хадд за выпивку опьяняющих напитков.

Потому что эти наказания установлены для сохранения чести, имущества и покоя людей, и они выполняются, чтобы был порядок в обществе и равноправие между его членами.

То, что касается последствий этих грехов, связанных с будущей жизнью, то это остается на волю Аллаха и действительное тауба служит причиной прощения человеку его грехов. Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, Я много прощающий тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем» (с**ура «Та-Ха», 82 аят).

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный»

(сура «аз-Зумар», 53 аят).

Ас-сиял, нападение на человека.

По шариату ас-сиял означает нападение на человека с целью нанесения ему телесного или имущественного повреждения, или поругания его чести. Это является запрещенным по шариату и человек имеет право защитить себя от нападающего. Посланник Аллаха, мир и благословения ему, сказал:

«Тот, кто был убит, защищая свою семью, он аш-шахид, тот, кто был убит, защищая свое имущество, он аш-шахид, тот, кто был убит, защищая свою жизнь, он аш-шахид, тот, кто был убит, защищая свою религию, он аш-шахид».

Противостояние нападающему иногда бывает обязательным. К такому виду относятся:

1. Противостояние нападающему, цель которого обесчестить женщину или мужчину. Здесь нет разницы в том, кто является ас-саил: мусульманин или кафир, близкий родственник или посторонний человек.
2. Противостояние кафиру, когда он нападает на мусульманина. Потому что нельзя подчиняться кафиру и это является унижением для мусульманина.
3. Противостояние животному, когда оно напало на человека, потому что его можно зарезать на пропитание, значит его можно и убивать, когда оно угрожает жизни человека.
4. Противостояние правителя или главы семьи тому, кто напал на его семью и на его подопечных.
5. Противостояние правителя или доверенного лица, когда ас-саил напал на доверенное ему имущество.

Противостояние ас-саилу иногда бывает разрешенным.

Например: когда он нападает, с целью овладения личным имуществом. Или, когда мусульманин нападает, с целью убить человека. В этих случаях тот, на кого напали, имеет право защищаться, хотя это может привести к убийству напавшего. И он может оставить защиту, отдавая предпочтение жизни другого мусульманина, чем своей жизни и своего имущества.

В священном Коране сказано: **«Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью тебя». Он ответил: «Воистину, Аллах принимает пожертвование только от богобоязненных. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа миров. Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом и оказался среди обитателей Огня. Таково воздаяние беззаконникам». Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток»** (сура «аль-Бакара», 27-30 аяты).

Методы противостояния нападающему.

Тот, кто нападает, может быть мусульманином, права которого ислам защитил, или тем, кого ислам взял под свою защиту, как аз-зимий и люди договора. Или нападающий может быть тем, кто не имеет защиты по исламу, как вероотступник, или прелюбодей.

Если нападающий является вне защиты ислама, то его можно убить, опережая его преступление и нет за это отмщения или ад-дията.

Если ас-саил является из тех, кого ислам защитил, и он приступил к совершению аз-зина или убийству невинного человека, то его тоже можно сразу убить, и за него тоже нет отмщения или ад-дията.

Если ас-саил является из тех, кого ислам защитил, и он намеревается совершить аз-зина или убийство, то тот, на кого ас-саил намеревается напасть, должен защищаться от него, начиная с самого меньшего вреда:

- просить его, чтобы он отказался от своего намерения и оставил в покое того, чьи права он хочет нарушить;
- вызвать на помощь другого человека;
- попытаться убежать от него;
- ударить рукой или палкой, прежде чем ударить оружием;
- отрубить руку, которой он хочет убить, и т. д.

Если имелась возможность противостоять одним из этих способов, но он не сделал этого и поспешил убить нападающего, то он является убийцей и на него идет решение мести или ад-дията.

Важно знать! Если человек, без разрешения хозяина, смотрит в окно или в другую щель, то хозяин имеет право бросить в него камушек или другой предмет. Если этот предмет попадёт в глаз, и он ослепнет, то на хозяина дома нет возмещениия.

Когда воспитатель (отец, муж, учитель, и т. д.) наказал своего подпечного и тот получил увечье или умер, то определяется степень наказания. Если наказание соответствовало шариату, и не было из тех, что вызывает увечье или смерть, то нет возмещения на воспитателе.

Если наказание было тем, что может вызвать смерть, то на воспитателя распространяется отмщение или ад-дият. Кроме родителя, который наказал своего ребенка - на нем нет отмщения.

Если человек укусил руку другого, то он должен стараться освободить свою руку с наименьшим вредом кусающему. Если этого не удалось, и он вырвал свою руку из его рта, и выпали зубы напавшего, то нет на нем возмещения.

Человек не имеет права лишить себя жизни из-за тяжелой болезни или невыносимой боли.

Объяснение решения того, что происходит по неосторожности, халатности и по нарушению правил общественного проживания.

То, что обязывает ответственности того, кто совершил какое-либо действие или не совершил его, может быть двух видов:

1. Ответственность за умышленное деяние, как за преднамеренное убийство, за кражу, за бандитизм, и т. д.
2. Ответственность за то, что произошло по халатности и по ошибке. Например: домашнее животное зашло в чужой двор и испортило что-либо. Дети разбили стекло на окне соседа, и т. д.

В некоторых случаях шариат устанавливает наказание за последствия тех действий, которые в действительности не имели места виновности того, кто стал причиной вреда или ущерба. Например: при убийстве по ошибке, возлагается ад-дият на родственников убийцы, хотя они не имеют никакого греха в этом. Если человек построил стену, с уклоном в сторону и, через некоторое время стена рухнула, и под нее попал человек или имущество, то хозяин стены должен возместить этот ущерб.

Если верховое животное или машина, которую водил человек, испортило имущество или убило человека, то на того, кто его водил возлагается возмещение ущерба и ад-дият за убитого человека.

В некоторых случаях человек не несет ответственности за последствия того, что произошло без его участия. Например: если его животное сдохло и упало на человека, или умер водитель за рулем машины и машина убила кого-то. В этих случаях хозяин животного или родственники умершего водителя не несут ответственности за то, что произошло.

Если посторонний человек, без разрешения владельца, передал его машину малолетнему или умственно слабому, и он совершил наезд на имущество или на человека, то ответственность несет тот, кто передал ему машину, а не владелец машины.

Если домашнее животное зашло в чужой огород днем, то владелец животного не несет ответственности за то, что испортило животное. Но если он оставил животное без присмотра ночью, и оно нанесло кому-либо вред, то владелец должен возместить этот ущерб. Это потому, что люди должны охранять свои сады и огороды днем, а животных должны охранять ночью.

Из этих примеров становится ясно, что человек не отвечает за то что произошло, независимо от его воли.

Он отвечает за то, что произошло по причине его действия, преднамеренно, или по ошибке.

Например: если один человек вырыл яму на дороге, и в эту яму упал человек или другое имущество, то он несет ответственность за случившееся. Потому что он стал причиной этому случаю. Но если другой человек сам прыгнул в эту яму и сломал себе ногу или другое, то нет ответственности на том, кто вырыл яму. Потому что тот, кто прыгнул в яму, сам стал причиной этому несчастью.

Аль-бугату и их решения.

По шариату аль-бугату те люди, которые вышли из подчинения правителя мусульман, имея на это какие-то доказательства.

Когда появляются такие люди, то правитель мусульман должен вести с ними переговоры и спросить у них чем они не довольны и чего требуют. Если их требования соответствуют шариату, то правитель должен их выполнить или объяснить причину, по которой он не может удовлетворить их требования.

Если они не представляют свои требования и их обоснования, правитель должен предупредить их о возможных плохих последствиях их ослушания и раскола рядов мусульман. Если они не оставляют своего ослушания, правитель объявляет им о том, что он будет воевать с ними и силой приведет их к послушанию. После этого он должен воевать с ними пока они не оставят своё неповиновение.

Условиями того, чтобы считать противостоящую правителю группу людей бугатами, являются:

1. Чтобы они имели достаточную силу, чтобы могли противостоять правителю и угрожать единству мусульман.
2. Чтобы они вышли из под контроля правителя.
3. Чтобы они имели какое-либо основание, по которому выступают против правителя.
4. Чтобы они имели своего предводителя.

При наличии этих условий они считаются бугатами, но мы их не считаем кафирами или фасиками, хотя правитель имеет право объявить им войну.

При ведении войны с бугатами надо соблюдать следующие правила:

- не убивают убегающих и не добивают раненых;
- не убивают пленных;
- не портят их имущество и не делают его добычей;
- их оружие отбирается и охраняется у правителя до тех пор, пока не будет успокоена аль-фитна, после чего возвращают владельцам.

Тот кто был убит, сопротивляясь правителю, не находится под защитой ислама, и нет за него отмщения и ад-дията.

Если воин правителя добьет раненого или убьет пленного, то он должен выплатить ад-дият.

Ар-ридат, и его решения.

По шариату ар-ридат означает вероотступничество. Это является одним из великих грехов, за которое обещан вечный огонь. Всевышний Аллах сказал: «**А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там вечно**» (сура «аль-Бакара», 217 аят).

Ар-ридат бывает по трем причинам:

1. Отказ от решений шариата, которые являются общеизвестными. Как обязанности намаза, закята, и т. д.
2. Совершение тех действий, которые являются признаками куфра, как поклонение идолу, или совершение того, что противоречит Иламу, как бросание Корана в мусор, и т. д.
3. Произношение слов, которые противоречат поведению мусульманина. Как ругательство религии или одного из пророков, или насмешка над одним из указаний религии.

Многие не следят за своими словами, и шутя произносят такие слова, которые могут вывести их из ислама. Поэтому, нельзя даже в шутку говорить то, что может, повредить исламу.

Решения, которые идут по причине ар-ридата:

- его лишают жизни;
- его имущество переходит в аль-байту аль-маль мусульман;
- аннулируются его брак, наследство, и т.д. ;
- аннулируются все его торговые и другие сделки.

Аль-хадд по ар-ридату исполняется при наличии следующих условий:

1. Совершеннолетие и умственное здоровье.
2. Требование от вероотступника покаяться и вернуться к исламу.
3. Установление вероотступничества по его признанию или по показанию двух свидетелей.

Когда убивают аль-муртада, его не омывают, не заворачивают в саван и не хоронят на мусульманском кладбище. Для него роют яму в отдаленном месте и закапывают в нем. Его имущество передается в аль-байту аль-маль.

Решения того, кто оставляет фард намаз.

Фард намаз является одним из основных столпов ислама и когда человек оставляет его, он приближается к куфру.

Посланник Аллаха сказал: «*Тем, что граничит между исламом человека и его куфром или ширком является оставление намаза».*

Это означает, что когда человек оставляет намаз, то он приближается к куфру и ширку.

Оставление намаза бывает по двум причинам:

1. Оставление намаза по неверию в его обязательность и не придавая ему значения. Такой человек становится муртадом, решение которого мы только что объяснили.

2. Оставление намаза по ленивости, при полном признании его обязательности. Такого человека призывают сделать покаяние и совершить намаз. Если он не делает ат-тауба и не совершает намаз, то его убивают, согласно решению шариата.

Если мусульмане видят, что кто-то оставляет намаз, то они обязаны призывать его к совершению намаза. Если они этого не делают, то они все впадают в грех.

Когда установили оставление намаза и человека привели к правителю, то он требует от него покаяния и совершения намаза. Если он не подчиняется, то его оставляют до истекания времени совершения намаза и после этого убивают.

Например: тот, кто оставил обеденный намаз, его казнят после наступления времени вечернего намаза. Потому что обеденный намаз переносится к послеобеденному, когда есть этому причина и поэтому, временем его совершения считают до наступления времени вечернего намаза.

На того, кого казнили по причине оставления намаза, распространяются все правила мусульман. Его моют, по нему совершают намаз, его имущество передается наследникам, и т. д.

Если кто-то говорит, что он достиг такого положения (по приближению к Аллаху), что он не должен молиться, или, что он молится в Мекке, находясь на далеком расстоянии от него, такого человека надо казнить как муртада.

Решения аль-джихада.

1. Что такое джихад в исламе?

Джихад - это расходование силы и энергии в битве (войне) на пути Аллаха против кафиров, мушриков и вероотступников, с намерением возвысить слово Аллаха, непосредственным участием или финансовой поддержкой, или идеей, или увеличением количества войск, или лечением раненых или поставкой продуктов и т. д.

Джихад внесен в шариат (законы ислама) Кораном, сунной и единогласным мнением ученых.

2. Основные цели ведения джихада.

1) Установление на земле законов Аллаха.

2) Восстановление ислама и справедливости и ликвидация куфра и несправедливости.

Абумуса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Один араб пришел к посланнику Аллаха и сказал: « О посланник Аллаха! Один человек сражается ради трофеев, другой ради славы, третий чтобы показать себя (какой он смелый), *четвертый из-за ярости. Кто же из них сражается на пути Аллаха? Посланник Аллаха сказал: «Тот, кто сражается, чтобы слово Аллаха было превыше всего, тот на пути Аллаха». (* Муслим, Бухари).

3) Помощь угнетенным и слабым народам и отпор наступающему врагу.

Всевышний Аллах говорит: **«Пусть сражаются на пути Аллаха те, которые продают мирскую жизнь за последнюю жизнь.** (жизнь в Ахирате) **Того, кто будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, Мы одарим великой наградой. Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого тираны. Назначь нам от Себя покровителя и назначь нам от Себя помощника!»** (сура «ан-Ниса», 75-76 аят).

3. Этапы внесения джихада в шариат.

Джихад, прежде чем приобрести свое окончательное решение, прошел через несколько этапов.

Первый этап, когда джихад был запрещен.

Он продолжался тринадцать лет, в начале пророчества до хиджры. В этом этапе многие аяты призывали к терпению, прощению, к хорошему отношению, к мудрому призыву и благим увещаниям.

Всевышний Аллах говорит: «**Отвратись же от них и скажи «мир», а потом они узнают»** (сура «Зухруф», 89 аят).

«Скажи тем, которые уверовали, пусть они прощают тем, которые не надеются на дни Аллаха…» (сура «Джасия», 14 аят).

Второй этап, когда был джихад разрешен, но не являлся обязательным.

Это случилось когда притеснения посланника и его сподвижников перешли всякие границы. Разрешение было ниспослано во время переселения посланника Аллаха, на дороге между Меккой и Мединой.

Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, сказал: «*Когда посланник Аллаха, мир и благословение ему, вышел из Мекки, Абубакр сказал: «Измучили своего пророка, что он вышел. Они обязательно погибнут». В это время Всевышний Аллах ниспослал следующий аят: «***Дозволено (**сражаться**) тем, с которыми сражаются за то, что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен им помочь»** (сура «Хадж», 39 аят).

Абубакр сказал: «И я узнал, что скоро будет война». (Тирмизи, Насаи)

В это время было разрешено воевать, но джихад не был обязательным.

Третий этап, когда джихад стал обязательным.

Это случилось во втором году по хиджре, когда был ниспослан аят: «**Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете**» (сура «аль-Бакара», 216 аят).

Слово предписано означает - стало обязательным, точно так же, как в аяте: «**предписан вам пост, так же, как он был предписан тем, кто был до вас…»**

Это последнее и окончательное решение, что джихад является обязательным по отношению к мусульманской общине.

4. Условия обязательности джихада.

Мы узнали, что джихад является обязательной по отношению к умме. Теперь остается узнать, каковы условия, при наличии которых джихад бывает обязательным для определенного человека. Такими условиями являются:

1. Ислам.
2. Совершеннолетие.
3. Разумность.
4. Свобода(от рабства).
5. Быть мужчиной.
6. Здоровье(годность к джихаду).
7. Наличие средств.

Ибн Кудама, разъясняя эти условия, говорит:ислам, совершеннолетие и разумность являются условиями для всех поколений. Кафиру нельзя доверять в джихаде, психически больной не может делать джихад, а несовершеннолетний слабый для этого.

Ибн Умар сказал: «*В день сражения при Ухуде я показался посланнику, но он не взял меня на войну. Тогда мне было четырнадцать лет».*

Что касается свободы, то посланник принимал присягу у свободных на ислам и джихад, а у рабов только на ислам.

А условие быть мужчиной, взято из слов Айши. Когда она спросила: *«О, посланник Аллаха, женщинам тоже обязателен джихад?» он сказал: «Ваш джихад, в котором нет сражения - это хадж и умра».*

И еще она не годится для джихада из-за своей слабости, поэтому ей не дается доля из трофеев.

Условие быть здоровым - это здоровье от слепоты, хромоты, которая мешает, ходить и ездить верхом, и другой тяжелой болезни.

Всевышний Аллах говорит: «**Нет греха на слепом, нет греха на хромом и нет греха на больном…»**

(сура «ан-Нур», 61 аят).

Наличие достатка, то есть иметь достаток для себя на дорогу и для семьи, взято из Корана: «**Нет греха на немощных, больных и тех, которые не находят средства на пожертвования, если они искренны перед Аллахом и Его посланником…»** (сура «ат-Тауба», 91 аят).

Джихад совершается имуществом, поэтому необходимо его наличие. Если расстояние близкое (где намаз не сокращается), то необходимо иметь оружие, провизию для себя и достаток для семьи до его возвращения. А если расстояние далекое, то необходимо иметь и транспорт.

5. Ситуация, когда джихад бывает фарду-кифая.

Основное решение джихада - это фарду кифая. Он бывает в двух случаях:

В наступательном джихаде, когда мусульмане начинают боевые действия на территории кафиров, с целью призыва их к исламу и установления там шариата.

Чтобы джихад в этом положении был фарду кифая, есть два условия:

Первое: Мусульмане должны быть способны выполнить этот фард. Если они на это не способны, то от них это отпадает.

Второе: Число мусульман не должно быть таким малым, что если они хотят выполнить этот фард, то все должны выйти на джихад. В этом случае тоже от них джихад отпадает.

В оборонительном джихаде, когда подвергшиеся нападению мусульмане способны своими силами держать оборону и смогут дать отпор врагу, остальным живущим подальше этого места мусульманам джихад бывает, фарду кифая.

Когда джихад является фарду-кифая, то для выхода на джихад необходимо иметь согласие родителей и кредитора.

6. Ситуации, в которых джихад становится фард аль-айн.

1) К**огда враг наступил на одну из мусульманских стран**, или двинул войска с этой целью, или он захотел причинить зло некоторым жителям этой страны.

Даже если это место было клочком земли, или пустырем, или местом, отведенным для свалки мусора. В этом случае жителям этой страны джихад становится фарду- айн и они все должны мобилизоваться, легко ли им или трудно, молодые или старые, каждый по своей возможности.

Если жители этой страны не смогли выгнать врага, тогда обязательство (фарду- айн) охватывает и тех, кто близко живет к этой стране. А если и они не смогли дать отпор врагу, то следующим, вблизи живущим мусульман, джихад становится фарду-айн. И так, пока все мусульмане не окажутся обязанными дать отпор врагу. Потому что все мусульманские земли являются одной страной, и в этом нет разногласий у ученых.

Некоторые ученые считают введение джихада, одним из пунктов вероубеждения и в доказательство этому приводят 123 аят из суры ат-Тауба: «**О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, что Аллах - с богобоязненными**».

2**) Когда правитель объявил о мобилизации и призвал к джихаду.**

Если обладатель шариатской власти издал приказ и вызвал на войну одну группу из армии, или одну группу людей, то по отношению к ним джихад становится фарду-айн. Например: Имам приказал, чтобы все имеющие оружие вышли на джихад, то они все должны выйти. Всем, имеющим оружие, несмотря на другие качества, джихад становится фарду-айн. Если сам по себе джихад был фарду-кифая, то призванным он становится фарду-айн.

Всевышний Аллах говорит: «**О те, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем последней жизнью? Но проходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с последней жизнью ничтожно».**

«Если вы не выступите в поход, то Он подвергнет вас мучительным страданиям и заменит вас другим народом. Вы ничем не повредите Ему, ибо Аллах способен на любые деяния» (сура «ат-Тауба», 38-39 аят).

Посланник Аллаха сказал*: «Нет хиджры после открытия Мекки, но джихад и намерение останутся. Если вас позвали мобилизоваться, то выходите».*

Отсюда вытекает, что тому, кого призвал имам, выход на джихад становится обязательным.

3) Когда во время сражения мусульманин оказался в ряду войск.

В таком случае тоже джихад становится фарду-айн, потому что, если мусульманин во время сражения уйдет с поля боя, то он оставит воюющих без помощи, а это ослабляет мусульман, порождает хаос и беспорядок и положительно скажется на состоянии кафиров. Поэтому ислам назвал дезертирство одним из больших грехов.

Всевышний Аллах говорит: «**О те, которые уверовали! Когда вы встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. Те, которые в такой день повернутся к неверующим спиной, кроме тех, кто разворачивается для боя, или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это место прибытия!»**

(сура «аль- Анфаль», 15-16 аят**).**

Когда джихад является фарду-айн, то он не откладывается по причине отсутствия правителя, потому что откладыванием джихада можно потерять очень много полезного.

Спрашивать разрешения родителей, кредиторов и других тоже не должны. В этой ситуации отпадает разрешение, никто ни у кого разрешения не спрашивает: сын выходит без разрешения отца, жена без разрешения мужа, должник без разрешения кредитора. Такое положение будет продолжаться, пока враг не будет изгнан или не наберется достаточное количество людей, чтобы изгнать врага.

И это соответствует правилу шариата: «Для выполнения фарду-айна разрешение не спрашивается».

Причины для остановки войны.

Джихад, как обязанность мусульман, не может быть остановлен до Судного дня. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Джихад будет продолжаться до Судного дня».*

Но иногда можно остановить военные действия в одном месте или в одном направлении по законным причинам:

Первая причина. Когда воюющие с нами, все или некоторые из них, приняли ислам. В таком случае они становятся мусульманами и для них то, что и для всех мусульман. Посланник Аллаха сказал: *«Мне приказано воевать с людьми до тех пор, пока они не скажут, нет божества кроме Аллаха. А кто сказал это, тот защитил от меня свое имущество и свою душу иначе как по праву, а расчет ему у Аллаха».*

Вторая причина. Когда враг из людей Писания вошел в договор (аз-зимма) и принял все правила ислама, будучи согласным платить джизью, то в таком случае запрещается с ними воевать. Следует сохранить их имущество, их честь, обеспечить им свободу, не вредить им. Следует оставить им свободу выбора религии, следуя за установлением шариата «оставьте их религию».

По мнению многих ученых аз-зимма разрешается со всеми неверными, даже и с атеистами. И это сильное мнение.

Третья причина. Договор о перемирии с врагом, который требует остановки войны на определенное время. Такой договор заключает имам или его наиб. По этому договору они становятся неприкосновенными, как и при аз-зимма.

Четвертая причина. Когда воюющим кафирам дана безопасность или наоборот. Такой договор можно заключить с определенным количеством людей. Его могут заключить и отдельные муджахеды, и это называется покровительством. Здесь применимы правила шариата, не дающие использовать эту безопасность во вред мусульманам.

Когда с врагом заключен договор аз-зимма, перемирия или безопасности, то запрещается воевать с ними и совершать вероломства до тех пор, пока они соблюдают договор.

Пятая причина. Победа мусульман над врагом. После этого они (воевавшие с нами кафиры), становятся трофеем.

Важное примечание: Для любых событий, победа ли, или поражение, есть причины, установленные Всевышним Аллахом, которые приводят к этим событиям по воле Аллаха. И тот, кто не остерегается причин поражения, получает поражение.

Всевышний Аллах говорит: «**Таково установление Аллаха, которое уже совершилось ранее и ты не найдешь замены установлению Аллаха**»

(сура «аль- Фатх», 23 аят).

Если поражение было на стороне мусульман, то от этого джихад не должен останавливаться, а наоборот, он становится еще более обязательным. Они должны узнавать свои ошибки, причины поражений и отдалиться от них. Заново начать наступление после отступления, делая новые расчеты, следя за обстановкой, изучая его и извлекая из этого пользу. И нет греха в том, в чем нет воли для человека, ведь Аллах испытывает своих рабов.

Результаты войны.

Трупы врагов: Их надо захоронить, потому что они будут разлагаться и это повредит мусульманам и распространятся разные заболевания.

По отношению вскрытия их тел для медицинских целей, пересадки их органов мусульманам и т. д, есть разногласия у ученых, и этот вопрос решается в каждом случае по фетве ученых.

Если родственники просят возвращения трупов, то нет указаний и хадисов, запрещающих это. Но есть запрет на продажу этих тел. Икрима рассказал: «В день Хандака, Науфал упал с лошади и умер. Когда Абу Суфьян послал за него выкуп в сто верблюдов и попросил отдать его тело, посланник Аллаха отказался от выкупа и сказал*: «Возьмите его, поистине, это скверный выкуп и скверное тело».*

Пленные: Пленные - это естественный результат любой войны. Их разделяют на две категории:

1. **Совершеннолетние воины**, которых мусульмане взяли в плен живыми.

Если они приняли ислам до их поражения, и у них была возможность защищаться и продолжить войну, то они свободные мусульмане, ислам защищает их души, имущество и честь.

Если он принял ислам под давлением, будучи в руках мусульман, не в состоянии продолжить войну, они будут считаться военнопленными, на них будут распространяться правила для пленных, кроме казни. Ислам защищает их жизнь.

С пленными должны обращаться хорошо. Посланник Аллаха разделил пленных между сподвижниками и сказал: «Обращайтесь с ними хорошо».

Когда есть польза для мусульман, то амиру разрешается допрос и избиение пленного.

До решения амира, каждому воину не разрешается использовать пленных или убивать их. Если же кто-либо совершит это, то это является большим грехом и амир может наказать его.

По отношению к пленным, амир выносит одну из четырех решений:

1) Казнь пленных.

2) Выкуп. Выкупом может быть обмен на пленных мусульман, или выкуп за деньги или за полезное дело для мусульман.

3) Освобождение пленных.

4) Порабощение пленных. Они становятся рабами и их делят между теми кто участвовал в войне.

Если амир принял другое решение, то он должен быть согласованным с теми, кто получает их, как долю от трофеев. В любом случае, амир должен принять решение с пользой для всех мусульман.

2. Женщины, дети, старики и больные. Их порабощают сразу после пленения, и они становятся трофеем.

Их не убивают, не меняют за деньги. У женщин, бывших замужем за кафиром, брак аннулируется. После исполнения идды (одно очищение), она бывает дозволенной для совокупления тому, кому она досталась. Если она родит ему ребенка, то этот ребенок бывает свободным, (его ребенком) и она становится как бы его свободной женой.

Отношение ислама к невольникам.

Ислам относится к невольникам должным образом, дает им свои права, заботится о них, не унижает и не оскорбляет их. Это видно из следующего:

Всевышний Аллах говорит: «**Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседу, близкому по родству и соседу, не являющийся родственником, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов»** (сура «ан-Ниса», 36 аят).

Ислам запрещает обращаться к ним унизительными обращениями. Посланник Аллаха сказал: *«Чтобы ни один из вас не говорил мой раб, моя рабыня, пусть скажет мой мальчик, моя девочка, мой слуга».*

Ислам призывает кормить и одевать их из того, что ест и одевает хозяин. Ибн Умар рассказал: Посланник Аллаха, мир и благословения ему, сказал*: «Ваши слуги ваши братья, Аллах сделал их под вашими руками. Чей брат находится под его рукой, пусть кормит его из того, что сам ест и одевает из того, что сам одевает».*

Ислам запрещает их угнетать и мучить. Посланник Аллаха сказал*: «Кто дал пощечину своему слуге или ударил, искуплением этому будет его освобождение».*

Ислам призывает обучать и воспитывать невольников. Он сделал освобождение невольников путем к милости Аллаха и к раю. Еще ислам сделал освобождение невольника искуплением за ошибочное убийство, за совокупление в день Рамадана, за то, что нарушил клятву. На освобождение раба тратится и обязательный закят. Есть еще много решений, где ислам соблюдает права невольников.

Джихад на пути Аллаха имеет очень много вопросов и решений, которые не возможно охватить в таком маленьком труде. То что здесь написано - это минимум того, что может дать представление о джихаде.

Аль-мусабака, соревнование.

Соревнование на конях и верблюдах, с намерением для подготовки к джихаду, является желательным. Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха: «**Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо»** (сура «аль-Анфаль», 60 аят).

Но если соревнование проводится для гордости и высокомерия, то это является харамом.

При проведении соревнования не допускается, чтобы условились о том, что проигравший даст победителю что-либо. В этом случае соревнование превращается в запрещенный вид, такой как азартные игры. Если кто-то организовал соревнования и установил победителю награду, то это разрешается по шариату.

Условиями соревнования являются:

- чтобы каждый участник соревнования знал пункт начала забега и конечный пункт;
- чтобы конь или верблюд были определены (известны);
- чтобы кони были примерно одинакового состояния;
- чтобы каждый участник знал, какая сумма полагается победителю.

Соревнование по стрельбе из разных видов оружия разрешается по шариату, при условии, что это соревнование организовано для подготовки к джихаду. В этом случае, такие соревнования становятся желательными.

Во всем, что не является полезным для ведения войны, нельзя проводить соревнования, назначив приз победителю. Например: нельзя соревноваться на приз в игре в мяч, по плаванию, бегу, и т.д. хотя эти игры являются дозволенными.

Аль -ляхву и его виды.

По шариату, аль-ляхву означает все то, что отвлекает человека от серьезных раздумий и умственной усталости. По причине его воздействия на жизнь человека, аль-ляхву делится на три вида:

1. Если аль-ляхву не отвлекает человека от его обязанностей, но и не приносит ему никакой пользы, то это является нежелательным. Например: бесполезные разговоры, лишний смех и рассказ анекдотов, проведение времени в обществе, где ведется пустой разговор, и т. д.

2. Если аль-ляхву оставляет плохой след для самого человека и общества, то это является запрещенным. Например: когда человек проводит время в пустых разговорах, при этом оставляет намаз или другой фард. Или же он оставляет обязанности по отношению к семье и обществу, или при этом он совершает гибат-(хулу), или клевету, говорит неправду. Или проведение времени в концертах, в обществе женщин, и т. д.

3. Если аль-ляхву приносит пользу самому человеку и обществу, то это является разрешенным и иногда бывает желательным. Такие, как соревнования по скачкам, по стрельбе из оружия, и т. д.

И важно знать! Что одно и тоже аль-ляхву может иметь разные решения по тому, как человек относится к нему. Например: игра в шахматы является разрешенным, когда человек в этой игре учится размышлять и решать разные варианты задач. Если он проводит за шахматами лишнее время, оставляя важные дела, то это становится не желательным. Если он, играя в шахматы, оставляет намаз или другой фард, тогда эта игра становится запрещенной.

То, что является зависимым от совпадения карт или другой случайности, такие как игра в карты, в нарды, в лото, является запрещенным. Потому что эти игры увлекают человека, и он думает, что выиграет в другой раз. Таким образом, он как бы идет против воли Аллаха и законов жизни.

Также запрещенным является любое соревнование по бою животных.

Все соревнования, которые полезны для здоровья и ведения войны разрешены и желательны. Но то, что может нанести вред здоровью, поломать кости или уродовать лицо, является запрещенным. Например: бокс, во всех его разновидностях, борьба без правил, и т. д.

И любые игры и соревнования, с условием, что проигравший должен дать что-то, становятся запрещенными.

Аль - кадаъ, вынесение решений по шариату.

По шариату аль-кадаъ означает вынесение решения в спорном вопросе согласно законам Аллаха. Такое решение должно поставить все споры на свои места, остановить притеснителя, защитить притесняемого.

Аль-кадаъ является необходимым для решения споров и ему есть указания в Коране и сунне посланника. В Коране сказано:

«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах» (сура «аль-Маида», 49 аят).

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей»

(сура «ан-Ниса», 58 аят).

«Мы ниспослали тебе Писание истинно, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не препирайся за изменников»

(сура «ан-Ниса», 105 аят**).**

В хадисе, приведенном Абу Даудом, говорится:

Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Когда посланник Аллаха посылал меня кадием в Йемен, я сказал: «О, посланник Аллаха, ты отправляешь меня судьей, и я молодой, не знаю, как судить». Он сказал: «Воистину, Аллах направит твое сердце и укрепит язык. Когда пред тобой сядут двое из спорщиков, то не принимай решения, пока не выскажется и второй, как высказался первый. Это является полезным для принятия правильного решения…»*

В шариате, быть судьей - почетная должность и очень большая ответственность. Вместе с этим, судья подвержен большому риску по причине своего нафса, шайтана и людей. Он может обмануться мирскими благами и принять неправильное решение, и это приведет его в ад.

Решение назначения аль-кадия в каждом округе, является фарду-кифая. Когда в округе находится только один человек, который может быть судьей, то он должен выполнить эту работу и для него это становится фарду-айн.

Требование чтобы его назначили судьей, является нежелательным. Если он намеревается на этом посту совершать неправильные решения и принимать от людей взятки, то это является большим грехом.

Условиями того, кто назначается аль-кадием, являются:

1. Быть мусульманином. Нельзя по шариату, чтобы кафир был аль-кадием для мусульман и для кафиров, живущих с мусульманами по аз-зимме. Потому что решение должно приниматься по Корану и сунне, а кафир не знает этого решения и нет доверия к нему.

Всевышний Аллах сказал: «**О вы, которые уверовали! Не берите в друзья неверных, пренебрегши верующими. Неужели вы хотите предоставить Аллаху убедительный довод против вас?»**

(сура «ан-Ниса», 144 яат).

2. Быть дееспособным. Чтобы он был совершеннолетним и умственно здоровым, не страдал психическими расстройствами. Кроме того, он должен быть способным правильно рассуждать, далеким от ошибок и упущений.

3. Быть свободным от рабства.

4. Быть мужчиной. Женщину не назначают аль-кадием, какая бы грамотная она ни была. Потому что аль-кади должен находиться в обществе мужчин и иметь определенную силу и мужество.

5. Быть аль-адиль, (справедливым и доверенным). Грешника и фасика не назначают аль-кадием, потому что нет к нему доверия, и он может принимать неправильные решения.

По шариату, аль- адиль означает:

- Отдаление от больших грехов, как аз-зина, пьянство, воровство, и т. д.

- Оставление малых грехов, таких как взгляд на запрещенное, проведение времени в играх, бесполезные разговоры, и т. д.

- Иметь правильную акыду и аль-муруват. По шариату аль-муруват означает, соблюдение общих норм и принципов того общества, в котором он находится. Имеется в виду, общество мусульман, которое соблюдает основы ислама и сунну посланника.

- Быть вызывающим к себе доверие людей. Чтобы ему поверили в том, что он не будет использовать положение аль-кадия для корыстных целей.

- Он должен быть слыщащим, зрячим, говорящим. Потому что он должен видеть и слышать людей, которые пришли для решения спора, и должен говорить с ними.

- Он должен иметь силу и мужество выносить решения и отстаивать их.

- Он должен иметь знания, достаточные для решения тех вопросов, с которыми он будет сталкиваться.

Посланник Аллаха сказал: «А*ль-кади имеет три вида: один в раю, а двое в аду. Тот, кто в раю это аль-кади, который знал решения спорного вопроса и решил его правильно. Тот кто знал, но принял неверное решение, и тот кто судил, не имея знания - оба будут в аду».*

Кроме того, аль-кади должен иметь все хорошие качества, чтобы люди верили ему и принимали его решения. Если есть возможность, то желательно, чтобы аль-кади был курайшитом.

Обязанностей аль-кадия очень много
и они очень важные. Вот некоторые из них:

- Решение спорных вопросов согласно указаниям шариата или путем их примирения - маслихатом.

- Исполнение наказаний путем лишения свободы или ударами палок.

- Исполнение аль-хадда, как при воровстве, клевете, прилюбодеянии и телесных повреждениях.

- Выдача замуж той, у которой нет опекуна.

- Смотр за имуществом сирот и умственно не здоровых.

- Смотр за вакуфным имуществом и распределение его дохода.

- Контроль над выполнением завещаний.

- Контроль над стройкой, водой, улицами, и т. д.

- Сбор и распределение аз-закята.

- Назначение имамов мечетей, учителей и муфтиев.

Тема аль-кадаа очень большая. И тот, кого назначили аль-кадием, должен следить за своими действиями, чтобы его не склонили к принятию неправильного решения, путем подарков, взяток, и т. д.

Тот, кого назначили аль-кадием, автоматически отсраняется от этой должности при следующих случаях:

1. Вероотступничество, ар-ридда.
2. Болезни, при которых теряется умственная способность.
3. Лишение зрения, слуха, дара речи, и т. д.
4. Аль-фиск, совершение больших грехов.

Тот, кого отстранили от должности по этим причинам, уже не становится аль-кадием после того, если эти причины отсутствуют, кроме как при повторном назначении его аль-кадием.

Правитель может освободить одного аль-кадия от его должности и назначить на его место другого, если в этом есть необходимость и польза для ислама и мусульман.

Аль-кади сам тоже может оставить эту должность, если есть другой, которого можно назначить аль-кадием. Если нет такого человека, то аль-кади обязан выполнить свою работу, потому что это необходимо для исламского общества.

Ад-даъва ва аль-байинат, предъявление иска и свидетели.

По шариату предъявление иска и требование от ответчика, ответить по этому иску, является разрешенным. Когда мусульманину предложат идти к аль-кади, для разрешения спорного вопроса, то он должен согласиться. Всевышний Аллах сказал: «**Когда их зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к нему».**

«Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его Посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо!» (сура «ан-Нур», 48-50 аяты).

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Если давать людям по их иску, то они будут требовать крови и имущества людей. Истец должен привести двух свидетелей, а ответчик должен принести клятву».*

Истцом является тот, кто требует то, что находится в руках другого. Ответчиком является тот, в руках которого в данное время находится предмет спора.

Поэтому истец должен иметь свидетелей, а ответчику достаточно дать клятву.

Все действия или бездействия людей, по отношению к решению их в судебном порядке, имеют четыре вида:

1- 2 - те решения шариата, которые касаются общего блага для общества. К ним относятся:

- Все акты поклонения Аллаху: намаз, пост, хадж, и т. д. Они установлены для сохранения и соблюдения религии ислам, и они необходимы для нормальной жизни общества.
- Те виды поклонения, в которых есть помошь и поддержка бедных и неимущих. Как аз-закят и садака разговения.
- То, что достается как трофеи от врагов ислама, и то что находится под землей, как клад.
- Все наказания по шариату, как аль-хадд прелюбодея, убийцы, вора, клеветника, и другие наказания, которые не доходят до аль-хадда.
- Наказания в виде наложения штрафа -кафарата: как кафарат за нарушение клятвы, за убийство человека по неосторожности, и т. д.

Все эти решения являются исключительным правом Аллаха, и никто не может их отменить или изменить в судебном порядке или по другим причинам.

3-4 - те решения, в которых как основа является право личности и его интересы. Например: возмещение ущерба имущества, возврата долга и захваченного, отмщение за ранения и убийство, наказание за клевету, и т. д.

Решения этих вопросов должны быть по шариату у аль-кадия и в установленном порядке.

Когда один человек предъявил иск другому, то истец должен привести свидетелей. Если у него нет свидетелей, то аль-кади говорит ответчику: «Ты должен дать клятву о том, что он предъявляет тебе незаконный иск и ты ничего не должен ему». Если он даст эту клятву, то принимается решение о прекращении иска к нему.

Если он боится дать клятву или молчит, то аль-кади должен объяснить ему, что если он не дает клятвы, то истец должен дать клятву о правоте своего иска и он возьмет то, в чем предъявил иск.

Если ответчик и после этого не дает клятвы, то аль-кади предоставляет истцу возможность дать клятву, и он забирает то, в чем предъявил иск. Если истец не дает клятвы, то его иск прекращается.

Когда двое предъявили иск третьему лицу о том, что что-то в его руках принадлежит одному из них, то принимается иск того, кто привел свидетелей. Если оба приведут свидетелей, то присуждается обоим.

Если кто-то предъявил иск другому человеку о том, что то, что в его руках принадлежит ему, и привел свидетелей, и тот, у кого в руках эта вещь тоже привел свидетелей о том, что эта вещь принадлежит ему, то эту вещь оставляют тому, в чьих руках она находится.

Важно знать, что мусульмане все свои действия в самом начале должны совершить по шариату. Многие мусульмане в настоящее время совершают сделки и договора по своему усмотрению, и когда между ними происходят распри, то обращаются к аль-кади. В таком случае трудно бывает принять решение по шариату. Потому что шариат нельзя подгонять под наши действия.

Аш-шахада, свидетельство.

По шариату быть свидетелем и дать свидетельские показания является законным актом, которому есть далил из Корана и сунны посланника.

В священном Коране сказано: «**В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Не скрывайте свидетельства. А у тех, кто скрывает его, сердце поражено грехом. Аллаху известно о том, что вы совершаете»** (сура «аль-Бакара», 282-283 аят).

Мудростью введения аш-шахады является то, чтобы оберегать права людей на имущество, чтобы нечестивцы не израсходовали его по своим страстям.

Свидетельсто бывает двух видов: по правам Аллаха и по правам людей.

- В том, что является правом Аллаха, не принимается свидетельство женщин. Потому что они имеют склонность к ошибкам и забывчивости. В этих случаях свидетельство бывает трех видов:

1. Не принимается меньше четырех свидетелей. Это касается когда свидетельствуют о прелюбодеянии.

Далилом этому является слово Всевышнего Аллаха:

«Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), **призовите в свидетели четырех из вас» (с**ура «ан-Ниса», 15 аят**).**

«Тех, которые обвинят целомудренных женщин (в прелюбодеянии), **и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами»**

(сура «ан-Нур», 4 аят**).**

2. Принимается свидетельство двух мужчин. Это касается свидетельства о вероотступничестве, бандитизме, воровстве, клевете, выпивке опьяняющих напитков. То есть, то что имеет по шариату определенное наказание, аль-хадд.

3. Принимается свидетельство одного человека. Это касается при установлении начала месяца Рамадана.

- То, что является правом людей, тоже имеет три вида:

1. Не принимается свидетельство кроме двух мужчин. Это касается того, что обычно происходит в обществе мужчин. Например: брак, развод, принятие ислама, отход от ислама, завещание, и т. д. То есть, то что не касается имущественных отношений между людьми.

2. Принимается свидетельство двух мужчин, или одного мужчины и двух женщин, или одного мужчины и клятва истца. Это касается того, что связано с вопросами имущественных отношений. Например: купля, продажа, аренда, поручительство, и т. д.

3. Принимается свидетельство двух мужчин, или одного мужчины и двух женщин или четырех женщин. Это касается того, что связано с природой женщины. Например: беременность, роды, кормление грудью, девственность, и т. д.

Тот, кто свидетельствует о каком-то деле, (присутствует при этом деле) имеет единственное условие - чтобы он был в том состоянии, чтобы он мог увидеть, услышать и запомнить то, что увидел и услышал.

Тот, кто дает свидетельские показания, имеет следующие условия:

- быть мусульманином, правильного вероубеждения;
- совершеннолетним;
- умственно здоровым;
- быть свободным от рабства;
- быть говорящим;
- быть в своем уме. То есть, не быть пьяным или психически больным;
- быть достойного поведения. Это означает быть аль-адиль: не совершает больших грехов, не повторяет малых грехов, владеет собой при злобе и неожиданностях, быть чистым от зависти и злорадности, и т. д. ;
- не вызывающим недоверия к его словам или делам.

Согласно этому, не принимается свидетельство врага против врага, свидетельство родителей детям и свидетельство детей родителям, и т. д.

Свидетельство слепого не принимается. Есть некоторые исключения, где можно принять его свидетельство.

Отказ от данных свидетельских показанный является запрещенным по шариату. Когда дали показание о прелюбодеянии и отказались после дачи показаний, то их наказывают восемьюдесятью ударами палок. Если по показанию свидетелей было присуждено имущество одного человека другому, и они отказались от своих показаний, то их заставляют возместить пострадавшему тот ущерб, который он понес по их свидетельским показаниям.

Аль- ямину, клятва и его решение.

По шариату аль-ямин означает вызвать доверие в каком-либо деле, где нет других установленных доказательств и свидетелей.

Аль-ямин произносится только именем Аллаха или Его эпитетом (сифат). Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Знайте же, что Аллах запретил вам клясться именем отца. Если кто клянется, то пусть клянется именем Аллаха или пусть молчит»*.

Когда человек клянется, будучи правым, то на нем нет греха или порицания. Но тому, кто клянется неправдой, есть много угроз о тяжелом наказании. Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания»

(сура «али Имран», 77 аят**).**

Посланник Аллаха сказал: «*Большими грехами являются аш-ширк, тирания к родителям, убийство человека и клятва неправдой»*.

Когда человек произносит клятву, то должен сказать: «Валлахи, я этого не сделал»; «Валлахи, я купил за сто рублей»; «Валлахи, я видел, как он ударил того-то», и т. д.

Аль-икрару, признание.

По шариату аль-икрар означает признание человеком какого-либо права другого человека, по отношению к нему. Оно бывает связано с имуществом, с честью человека, и т. д.

Аль-икрар бывает по отношению прав Аллаха и по отношению прав человека.

- Правом Аллаха считается аль-хадд прелюбодеяния, аль-хадд клеветы, аль-хадд воровства, и т д.

По отношению прав Аллаха допускается отказ от своего признания до исполнения аль-хадда. Потому что права Аллаха искупаются покаянием за содеянное и их желательно скрыть, и избегать по возможности выполнения аль-хадда.

Но когда человек признался по праву Аллаха, и не отказался от своего признания, то его наказывают, установленным аль-хаддом.

- Когда человек признался по праву человека, то нельзя отказаться от своего признания и он должен отдать то, в чем признался или получить наказание. Но если тот, кому он признался в каком-то праве, откажется от этого, тогда он освобождвется от наказания.

Тот, кто признается, должен иметь следующие условия:

- совершеннолетие;
- умственное здоровье;
- добровольное признание.

Тот, кому признаются, имеет следующие условия:

- чтобы он был определенным лицом;
- чтобы он мог быть владельцем того, в чем признается;
- чтобы он не отказался от признания того, кто признается.

Аль-икрар имеет много решений, которые надо изучить при каждом случае.

Аль-хажру, наложение ареста на имущество.

По шариату аль-хажру означает запрет владельцу имущества расходовать свое имущество.

Он бывает по многим причинам: по просьбе должников, по причине болезни, по причине залога, по причине малолетия и умственной слабости, и т. д.

Далилом этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе».

«Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество»

(сура «ан-Ниса», 5-6 аят).

Мудростью наложения аль-хажру является то, чтобы имущество людей не пропало без пользы и чтобы тот, кто отдал в долг или продал в долг, мог вернуть свое имущество от расточительных должников.

Важное место имеет аль-хажру аль-муфлиса, когда наложили аль-хажру на того, кто имеет больше долгов, чем его имущество.

Решениями аль-хажру аль-муфлиси, являются:

- Нельзя наложить арест на его имущество пока долги не превысят количества его имущества.
- Не накладывают арест на его имущество, если этого не требуют те, кому он должен.
- Когда наложили арест на имущество аль-муфлиса, то долги выплачиваются из его имущества, и он освобождается от ответственности перед должниками.
- Правитель, который наложил арест, должен об этом сообщить людям, чтобы они не вели с ним торговые и другие имущественные сделки.
- Правитель должен позаботиться, чтобы продали имущество аль-муфлиса и вернули долги так, чтобы каждый мог получить свой долг согласно процентам. Например: если имущества хватает только на возмещение семидесяти процентов всех долгов, значит каждый должен получить семьдесять процентов от положенного ему долга.
- Ему и его семье оставляют минимум необходимого: одежду, пропитание и жилье.
- Когда распродадут имущество аль-муфлиса, то его оставляют в покое и не требуют от него, чтобы он заработал или собрал другое имущество.

В Коране сказано: «**Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали!»**

(сура «аль-Бакара», 280 аят).

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, по поводу одного аль-муфлиса сказал: «*Вы берите то, что у него найдете, и нет вам кроме этого* (ничего)».

Когда наложили арест на имущество, то аль-муфлис не имеет права совершать торговые сделки, связанные с наличным имуществом. Также он не имеет права что-то из этого имущества подарить или завещать. Он имеет право купить что-то в долг.

Когда человек заболел и эта болезнь считается опасной, то есть, она имеет смертельный исход в большинстве случаев, то на его имущество тоже накладывается

арест. Он не имеет права израсходовать из своего имущества больше одной третьей части.

Аль-хажру по малолетство и слабоумию продолжается до тех пор, пока ребенок не достигнет совершеннолетия и пока он будет способным нормально вести имущественные дела. Если несовершеннолетний ребенок может хорошо вести имущественные дела, то это не повод для поднятия ареста. Если ребенок стал совершеннолетним, но он не может вести нормально имущественные дела, тогда тоже арест не отменяют.

В Коране сказано: «**Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество**»

(сура «ан-Ниса», 6 аят).

Наступление совершеннолетия узнают по одной из причин:

- когда исполняется пятнадцать лет (по лунному календарю);
- когда произойдёт семяизвержение;
- когда появятся менструации.

Время, когда может быть семяизвержение или менструация, установлено после девяти лет. Но это время разное для разных климатических поясов и физиологии каждого человека.

Аль-имамату аль - узма, великое правление.

Назначение верховного правителя для всех мусульман является первостепенной необходимостью религии ислам. Правитель мусульман является как бы преемником посланника, мир ему и благословения, в управлении делами мусульман. Отличием является то, что посланник Аллаха получал указание по всем вопросам религии и жизни мусульман от Всевышнего Аллаха. Правитель мусульман подчиняется указаниям Корана и сунны посланника, мир ему и благословения.

В тех вопросах, где нет прямого далила в Коране и сунне, он должен следовать единогласному мнению мусульманских алимов, или принимает решение по аналогии и своему аль-иджтихаду (усердие для принятия правильного решения).

Необходимость имения правителя мусульман продиктовано следующими доводами:

1. Всевышний Аллах обязал всех мусульман объединиться и крепко держаться за вервь Аллаха:

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, – быть может, вы последуете прямым путем»

(сура «али Имран», 103 аят).

Ни одно общество и ни один народ не может быть единым, пока они не дали узы правления в руки одному, кого они уважают и кому доверяют.

2. Многие решения шариата связаны с решением и исполнением правителя.

Разрешение спорных вопросов, установление опекунства, наложение ареста, назначение имамов и амиров, опекунство тем, у кого нет опекуна по наследству,

принятие решения о начале военных действий и их прекращение, и т. д. Поэтому необходимо иметь правителя, который решает эти вопросы по шариату.

3. В шариате много вопросов, которые оставлены на усмотрение правителя: вопросы торговли, семьи, военной политики, и т.д. Если не будет единого правителя мусульман, то эти вопросы останутся без решения, или они будут решены по разным вариантам, противоречащим друг другу.

4. Умма мусульман всегда подвергается испытаниям разных провокаторов, которые хотят разбить мусульман на разные группы, и ввести в религию новшества. Наличие правителя и его контроля дает возможность вовремя заметить эти провокации и пресекать их.

Условия правителя:

Первое - быть мусульманином. Нельзя назначить правителя мусульман из числа неверных, потому что он должен решать вопросы шариата и их нельзя доверять тому, кто не верит в шариат.

Второе - быть мужчиной. Правитель должен решать все вопросы мусульман и женщина не способна решать многие из них. Кроме того, посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Не будет счастливым тот народ, который сделал своим правителем женщину»*.

Третье - благоразумность. Правитель должен самостоятельно принимать решения по очень важным вопросам, поэтому он должен быть с хорошо развитым мышлением, умеющим быстро и верно оценивать ситуацию. Если правитель не благоразумный, то не восполнят это, его советники и окружение.

Четвертое - он должен быть добросовестным и справедливым. Не совершающим больших грехов и не повторяющим малые грехи. Нельзя назначить фасика и аморального человека правителем. Если тиран, распутник и нечестивый человек завладел местом правителя, то нельзя выступить против него войной, потому что это приведет к фитне и междоусобице среди мусульман. Надо стараться мирным путем избавится от такого правителя.

Пятое - он должен иметь достаточные знания, чтобы принимать правильные решения по вопросам шариата. В шариате есть много вопросов, которые оставлены на решение правителя, и если он не будет иметь юридических знаний, он не сможет определить то, в чем есть польза для мусульман.

Шестое - иметь здоровые глаза, уши, язык, и т. д.

Седьмое - иметь остроумие и хорошую память. Он должен быть умственно развитым и бдительным, умеющим быстро оценить положение, и принимать решения.

Восьмое - он должен быть из курайшитов. Посланник Аллаха, мир и благославения ему, сказал: «*Правители* (должны быть) *из курайшитов».*

Если среди курайшитов нет человека, который имеет все условия, необходимые для правителя, то его избирают из арабов. Если и среди арабов нет достойного человека, то правителем избирают любого мусульманина, имеющего необходимые условия.

Когда один кандидат в правители имеет недостатки в личных качествах, например, порочность и аморальность, а другой кандидат имеет недостаток по знаниям и благоразумности, то избирают того, кто имеет знания и благоразумие.

Правителем мусульман становятся тремя путями:

Первое - Когда мусульмане избирают одного и делают ему аль-байа (дают присягу). Об этом мы подробно скажем в следующем.

Второе - Когда его назначает действующий правитель. Такой правитель должен иметь два условия:

- Чтобы он имел все условия, которые необходимы для правителя мусульман. Если среди них есть человек, более подходящий для этой должности, то его назначение бывает недействительным.

- Чтобы тот, кого назначили правителем, принял назначение на словах при жизни того правителя, который его назначил.

Доказательством этому является назначение Абубакром Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Абубакр сказал:

«Это то, о чем принял решение Абубакр, халиф посланника Аллаха, при последних минутах этой жизни и при приближении вступления в будущую жизнь, в том положении, когда любой фасик становится богобоязненным и любой кафир становится верующим, я сделал правителем вам Умара бин аль-Хаттаба. Если он будет хорошим и добросовестным, то это то, что я знаю о нем. Если он поступит несправедливо и изменится, то я не знаю сокровенного. Но я хочу только хорошее» (текст хадиса согласован).

Также известно, что Умар бин аль-Хаттаб, определил шесть достойных сподвижников, чтобы они избрали одного из них правителем.

Третье - когда один человек стал правителем с использованием силы и несправедливости.

Чтобы такого человека признали правителем, имеются два условия:

- Чтобы он имел все условия, которые необходимы для правителя, или имел помощников, которые дополняют то, чего ему не хватает.

- Чтобы он захватил место правителя после смерти прежнего правителя, или его смещения с поста правителя, если предыдущий правитель был избран мусульманами или был назначен другим правителем. Если предыдущий правитель был насильно захватившим это место, то тот, кто его победит и сместит с поста, становится правителем.

Но, в любом случае нельзя насильно захватить пост правителя мусульман и тот, кто делает это является большим грешником.

Избирание правителя и его условия.

Избирание правителя решением совета старейщин и доверенных людей, и заключение аль-байа ему всеми мусульманами, является одним из путей становления человека правителем мусульман.

Когда кто-то принимал ислам при жизни посланника Аллаха, мир ему и благославения, он протягивал руку посланнику и принимал аль-байа. Убада бин Сабит, да будет доволен им Аллах, рассказал:

«Мы сделали аль-байа посланнику Аллаха в послушание и подчинение ему при легком и тяжелом положении, в том, что нам нравится и не нравится. Чтобы его желание было выше наших желаний. И что мы не будем претендовать на пост другого, и что мы будем говорить правду, где бы мы ни были, и не будем бояться в этом того, что скажут люди, ради довольствия Аллаха…» (текст хадиса согласован).

После смерти посланника Аллаха, мир ему и благославения, люди вынуждены были избрать для себя того, кто будет выполнять роль посланника - халифа. И они, путем согласования, избрали Абубакра, да будет доволен им Аллах, и сделали ему аль-байа.

Условиями аль-байа халифу, имаму, амиру, являются:

Первое. Чтобы аль-байа сделали представители народа из разных областей и народностей. Представителями народа должны быть ученые, полководцы, старейшины джамаатов, которых люди уважают и которых слушаются. Не обязательно, чтобы аль-байа сделали все мусульмане. Достаточно того, что аль-байа сделают группы людей из разных областей. Аль-байа делают мужчины и женщины.

Второе. Те, кто избирают правителя и делают ему аль-байа, должны иметь следующие условия:

- Они должны знать, какие условия имеет тот, кто становится правителем.
- Они сами должны быть доверенными и добросовестными.

Третье. Тот, кого они избрали, должен согласиться стать их правителем. Нельзя заставить кого-то быть правителем, потому что это пост принимается по согласию, и тот, кого заставили его принять, не может нормально работать.

Когда избрали правителя мусульман, или он стал правителем по назначению или насильственно, он становится опекуном мусульман и из этого факта вытекают следующие решения:

- Чтобы все мусульмане знали, кто стал их правителем.
- Чтобы он начал выполнять свои обязанности.

А именно:

1) Сохранять религию в его первоначальном виде, согласно Корану и сунне, и согласно тому, на чем сошлись мнения прошлых праведников.

2) Принимать и исполнять решения всех вопросов согласно законам Аллаха.

3) Работать для того, чтобы на земле мусульман были мир и спокойствие, и для благополучия всего общества.

4) Укреплять границы и военную мощь так, чтобы земли мусульман были защищены от врага и его провокаций.

5) Вести призыв к исламу во всех уголках земли и воевать с теми, кто встал на пути призыва.

Для проведения в жизнь этих решений он использует все доступные ему методы и все его решения выполняются.

- Все мусульмане и те, кто живет на исламской земле, подчиняются ему во всем, кроме того, что противоречит законам Аллаха. Всевышний в священном Коране сказал:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день.»

(сура «ан-Ниса», 59 аят**).**

Когда он отступает от законов Аллаха, нельзя подчиняться, и ему должны говорить об этом, если нет опасности для жизни. Если он стал кафиром и требует то, что

выводит из ислама, то ему не подчиняются и выступают против него для его свержения.

Аш-шура, совет мусульман и его решения.

Аш-шура используется для слушания мнения авторитетных людей при решении некоторых вопросов, где нет точного далила из Корана и сунны. Аш-шура является совещательным органом и его решение не обязательно к выполнению для правителя мусулман. Он может взять мнение меньшинства или вообще не брать во внимание их решение, потому что он должен принимать решения по собственному старанию (аль-иджтихаду).

У правителя мусульман нет никакого законодательного права, кроме как исполнение законов Аллаха. Он не освобождается от наказания за преступления. Его отношение ко всем подпечным должно быть как отношение милосердного отца к своим детям. Он является слугой народа, а не властелином над ними.

Смещение правителя.

Для смещения правителя есть несколько причин:

- Вероотступничество. Если у правителя заметили любые слова или действия, которые выводят человека из ислама, он становится кафиром, мусульмане выходят из его подчинения и смещают его с должности.

Когда поведение правителя стало аморальным или он стал тираном, то нельзя выступать против него, потому что это приведет к большей фитне, чем нахождение его на посту с такими плохими качествами.

- Когда он теряет дар речи, слух или зрение, что не позволяет ему исполнять свои обязанности. Также если он заболел психической болезнью или стал маджнуном (помешательство от джиннов).
- Когда его взяли в плен, и потеряли надежду на его освобождение.
- Когда он сам принял отставку.

Когда по этим причинам сместили правителя, то мусульмане должны избрать себе другого правителя. Если они не сделают этого, то все они окажутся в большом грехе и ослушании Аллаху.

И нельзя чтобы в одно время было несколько правителей мусульман, потому что избрание единого правителя для всех мусульман узаконено для объединения всех мусульман и усиления исламского государства.

Хвала Аллаху, Господу миров, который позволил мне собрать эту книгу. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он сделал ее полезной для мусульман, которые хотят знать законы Аллаха и выполнять их. И пусть Всевышний Аллах ниспошлет мир и благословения на Его любимого посланника Мухаммада, на его род и сподвижников, и на тех, кто идет по их пути до наступления Судного Дня. Амин!

Бисмилляхи ррахмани ррахим!

Разногласия ученых в шариатских решениях и их причины.

Когда умер посланник Аллаха, мир ему и благословения, своей умме он оставил две вещи: священный Коран и благородную сунну. В достоверном хадисе сказано:

«Я оставил вам две вещи, придерживаясь которых вы никогда не собьётесь с истинного пути. Это Книга Аллаха и моя сунна».

Священный Коран был ниспослан Всевышним в полном виде, он был написан на листах, его наизусть знали многие сподвижники, и он был оберегаем Всевышним от изменений.

Благородная сунна была в сердцах сподвижников, хотя она не была записана на листах, кроме малого количества.

Кроме этого, посланник Аллаха, мир ему и благословения, оставил и много сподвижников, которые жили и путешествовали с ним, делали джихад вместе с ним. Они взяли от него много знаний и многие из них были учеными, которые знали решения шариатских вопросов.

Основой знаний сподвижников была Книга Аллаха и сунна посланника, мир ему и благословения, которые были на их родном арабском языке.

Не успели сподвижники похоронить посланника Аллаха, мир ему и благословения, как у них возникли разногласия в том, кто должен быть наместником посланника Аллаха, - имамуль муслимина. Жители Медины считали, что халиф должен быть из их числа. Потому что он совершил переселение к ним, они приютили посланника Аллаха, мир ему и благословения и помогали ему. Аль-мухаджиры считали, что они достойны быть преемниками посланника Аллаха, потому что они его родственники и его народ.

Во время правления Абубакра и Умара, да будет доволен ими Аллах, эти разногласия имели очень незначительное место. Потому что, при их правлении почти все сподвижники жили в Медине. Когда халиф не находил конкретного довода для решения какой-нибудь задачи в Коране и сунне, то он собирал знатоков сунны и спрашивал у них знают ли они о принятии решения по этому вопросу посланником Аллаха, мир ему и благословения. Если никто не знал о принятии посланником решения по этому вопросу, тогда они совещались и принимали решение.

Потом многие сподвижники разъехались в разные города и области мусульманских земель, они отвечали на вопросы и принимали решения по тому, что они знали от посланника Аллаха, мир ему и благословения. И конечно, каждый из них слышал и знал от посланника разные хадисы, которые знали не все сподвижники, они принимали решение по аль-иджтихаду и их решения не всегда совпадали.

Для разногласия в решениях ученых во времена сподвижников и в последующие времена, имелось много причин, и исламские ученые написали книги на эту тему. Здесь я собрал главные из этих причин и привел примеры для каждой причины, чтобы читатель имел возможность понять, почему в исламе разные мазхабы и разные течения по вопросам решений шариатских вопросов в области исламского права.

И надо знать, что нет разногласий в области основ исламских вероубеждений. Эти вероубеждения и основные правила исламского права зиждутся на достоверных доводах из Корана и сунны посланника Аллаха, мир ему и благословения, которые не имеют место для разночтения.

Основные причины разногласий в вопросах шариатских решений:

Первая причина: Разночтение аятов Корана.

Как известно, Коран имеет разные чтения (аль-кираат), которые установлены посланником Аллаха, мир ему и благословения. По этой причине возникло разногласие о том, что является обязательным при совершении ритуального омовения: мытье ног или их обтирание водой?

В Священном Коране сказано: «**О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток**» (сура «аль-Маида», 6 аят).

Грамматика арабского языка допускает чтение «обтирайте ваши головы и ваши ноги до щиколоток».

Абсолютное большинство алимов читают этот аят в первом чтении и обязывают мыть ноги. Это решение они подтверждают сунной посланника Аллаха, мир ему и благословения, из его действий и слов.

Те алимы, которые читают аят во втором чтении, тоже имеют свои доводы по грамматике арабского языка и по сунне, рассказанной сподвижниками. При сравнении доводов первой группы алимов с доводами второй группы, более правильным является решение об обязательности мытья ног.

Вторая причина: Незнание хадиса.

Сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословения, не были на одном уровне в знании сунны. Потому что, в течение своего пророчества, посланник Аллаха имел очень много высказываний и деяния, которые знали те, которые были рядом с

ним, и которые не знали те, кто не был в это время с посланником Аллаха, мир ему и благословения, и до которых это не дошло через других сподвижников.

Абубакр, да будет доволен им Аллах, который стал сподвижником посланника Аллаха, мир ему и благословения, в самом начале его пророчества и который всегда находился рядом с ним, когда он стал халифом и у него спросили о доле бабушки из наследства, сказал: «Я не нахожу в Коране ничего для тебя. Я не знаю из сунны посланника Аллаха об этом ничего. Но я спрошу у людей».

Когда Абубакр спросил у сподвижников, то встали аль-Мугира бин Шу*ба и Мухаммад бин Маслама и они засвидетельствовали, что посланник Аллаха, мир ему и благословения, выделил бабушке одну шестую часть из наследства. Тогда Абубакр, да будет доволен им Аллах, вынес решение о том, что бабушка получает одну шестую часть из наследства, и это решение стало законом для уммы мусульман.

Умар бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах, не знал о том, что жена убитого получает долю из ад-дията, пока об этом ему не сообщил аз-Захак бин Суфьян. Также он не знал о решении вступления в город, где есть эпидемия, пока об этом ему не сказал Абдурахман бин Ауф. Имам Муслим, в сборнике хадисов рассказал от Абдуллаха бин Аббаса:

Когда Умар бин Хаттаб отправился в аш-Шам и приблизился к нему, ему на встречу приехали люди из войска Абуубайды, и сказали, что в аш-Шаме разразилась эпидемия. Тогда Умар, да будет доволен им Аллах посоветовался о том, как поступить дальше, с аль-мухаджирами, потом с аль-ансарами, но они высказали разные мнения. Тогда Умар позвал к себе первых сподвижников из курайшитов и посоветовался с ними. Они сказали, что лучше вернуться назад и уберечь людей от этой заразы. Умар согласился с их мнением и решил переночевать в этом месте.

После этого к ним приехал Абдурахман бин Ауф, который был в другом месте и он сказал: Я знаю решение этого вопроса. Я слышал, как посланник Аллаха сказал: «*Когда вы услышите, что где-то есть эпидемия, то не заходите туда. Когда эпидемия разразится там, где вы находитесь, то не выходите из этого места, убегая от нее». У*мар, да будет доволен им Аллах, восхвалил Аллаха и вернулся назад…

Также Умар бин Хаттаб не знал как по сунне оцениваются пальцы (ад-дият каждого пальца), пока не нашел у аль-Амра бин Хазмин письма, где говорилось о том, что посланник Аллаха установил ад-дият за каждый палец по десять верблюдов.

Третий праведный халиф Усман бин Аффан, да будет доволен им Аллах, не знал решения того, где должна выжидать время аль-идды, женщина после смерти мужа, пока ему не рассказала свою историю аль-Фария бинт Малик. В этом рассказе говорится, что когда убили ее мужа, она обратилась к посланнику Аллаха, мир ему и благословения и сказала: «Мой муж оставил меня в чужой комнате, можно ли мне вернуться к своим родителям?» Посланник Аллаха сказал «да» и она вышла от него. Но не успела она дойти до дома, как ее вернули к посланнику Аллаха, мир ему и благословения, и он ей сказал: «Оставайся в своей комнате пока не кончится время аль-идды». Она провела в этой комнате четыре месяца и десять дней. Усман бин Аффан вынес решение согласно ее рассказу.

Четвертый праведный халиф Али бин Абуталиб, да будет доволен им Аллах, не знал положен ли аль-махр женщине, которая вышла замуж, без назначения аль-махра и ее муж умер? Он вынес решение, что такая женщина не имеет права на аль-махр.

Также Абдуллах бин Масхуд, да будет доволен им Аллах, не знал решения этого вопроса, пока об этом ему не рассказал Маъкал бин Ясар. В хадисе, рассказанном ан-

Насаи, говорится: ибну Масхуда спросили о решении той женщины, которая вышла замуж без назначения аль-махра и ее муж умер. Он сказал: «Я не знаю, какое решение вынес посланник Аллаха по этому вопросу». Когда пристали к нему с этим вопросом, и в течение месяца просили ответить им, ибн Масхуд сделав аль-иджтихад вынес решение о том, что ей положен аль-махр, равный тому, какой имеют ее родственницы.

После этого Маъкал бин Ясар рассказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословения, вынес такое же решение по поводу одной женщины из его племени.

Таких случаев очень много не только у сподвижников, но и у тех, кто были после них. Вот несколько примеров из таких решений:

По вопросу истинности поста того, кто осквернился и не успел искупаться до утра.

Абухурайра, да будет доволен им Аллах, говорил, что кто осквернился и не искупался до утра, то его пост не действительный. До него не дошел хадис, который передали Муслим и аль-Бухари, да будет доволен ими Аллах, от Айши и Умму Салама: «*Посланник Аллаха, мир ему и благословения, просыпался утром, осквернившись без поллюции, и он постился в месяце Рамадан».*

Также до него не дошел хадис, который передали Муслим, Абу Дауд и Ахмад, да будет доволен ими Аллах, от Айши:

«Один человек пришел к посланнику Аллаха и спросил: О, посланник Аллаха, я просыпаюсь утром осквернившись, можно ли мне поститься? Посланник Аллаха, мир ему и благословения сказал: У меня бывает такое, и я соблюдаю пост. Тот человек сказал: «Ты не похож на нас, О посланник Аллаха, тебе Аллах простил все грехи». Посланник Аллаха сказал: «Клянусь Аллахом, я хочу быть богобоязненным больше вас и знать больше, как быть таким».

Когда до Абухурайры, да будет доволен им Аллах, дошли эти хадисы, он оставил свое мнение.

По вопросу аль-идды беременной женщины, когда умер ее муж.

Али бин Абуталиб, ибн Аббас и другие сподвижники, да будет доволен ими Аллах, говорили, что женщина у которой умер муж, если она беременна, то должна провести в аль-идде больше времени из двух положенных аль-идда: четыре месяца и десять дней, и до разрешения от беременности. То есть, если она разрешится от беременности раньше чем в четыре месяца и десять дней, то она должна быть в аль-идде до конца этого периода. Если ее беременность будет длиться больше этого срока, то она должна быть в аль-идде до разрешения от беременности.

Такое решение они приняли согласно тексту Корана:

«Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выжидать четыре месяца и десять дней» (сура «аль-Бакара», 234 аят).

«Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени» (сура «ат-Таляк», 4 аят).

Но до них не дошел хадис, который передал аль-Бухари, да будет доволен им Аллах, от аль-Мисвар бин Махрама и Умму Саламы, в котором говорится, что одна

женщина из племени аслама, была беременна, когда умер ее муж. Она разрешилась от беременности через несколько ночей после смерти мужа. Она пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословения, и попросила разрешения выйти замуж и он дал ей разрешение, (хадис согласован).

По вопросу распускания женщиной кос,
при совершении ритуального купания.

Абдуллах бин Умар, да будет доволен ими Аллах, приказывал женщинам, когда они совершали ритуальное купание, распускать свои косы, чтобы вода доходила до корней волос.

Когда об этом услышала Айша, да будет доволен ею Аллах, она удивилась и сказала: «*Как странно, что Абдуллах бин Умар говорит такое! Почему он не приказывает им побрить свои головы? Я и посланник Аллаха, мир ему и благословения, купались из одной посуды, и я не делала большего, чем три раза обливала свою голову водой».*

По вопросу ар-риба, когда сделку совершают с передачей ценностей из рук в руки.

Ибн Аббас, Усама бин Зейд, Зейд бин Аркам и ибн Зубейр, да будет доволен ими всеми Аллах, говорили, что ар-риба наступает в том случае, когда продукты и ценности (золото, серебро) продаются и покупаются в долг. Но когда это имущество продается и покупается с передачей из рук в руки, то ар-риба не бывает.

До них не дошел хадис, переданный аль-Бухари от абу Саида аль-Худрий, где говорится:

«Посланник Аллаха сказал: «Не продавайте золото за золото, если только подобное на подобное и не превышайте (золото) одного над другим. И не продавайте серебро за серебро, кроме как в равном весе и в равной чистоте, и не превышайте (серебро) одного над другим. И не продавайте не имеющееся в наличии за то, что имеется в наличии».

По вопросу времени обтирания аль-хуфф,
кожаных носков.

Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил, что нет срока обтирания аль-хуфф и их можно обтирать пока они находятся на ногах. Такое же мнение имели и некоторые сподвижники, и праведные предшественники.

До них не дошел хадис, от Али бин Абуталиба и Ауфа бин Малика, в котором говорится, что: «Посланник Аллаха установил время обтирания аль-хуфф путешественнику три дня и три ночи а оседлому один день и одну ночь».

Третья причина:
не уверенность в достоверности хадиса.

Сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословения, не торопились принимать решение по услышанному хадису. Они проверяли достоверность хадиса и

потом только принимали решение. Если этот хадис не вызывал у них доверия, то они его оставляли и решение принимали по другому доводу.

Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, не знал сунну посланника Аллаха, мир ему и благословения, о том, что если не получит разрешения войти в дом, после трехкратного спрашивания, надо вернуться назад. Когда об этом ему сообщил Абумуса аль-Ашари, Умар потребовал от него привести свидетеля. Тогда встал абу Саид аль-Худрий и сказал, что он тоже слышал от посланника Аллаха, мир ему и благословения, как он говорил: «*Когда вы попросите разрешения войти в дом три раза и вам не ответят, то вернитесь назад».*

Также поступали и праведные предки, имамы мазхабов и другие богобоязненные алимы. Вот несколько примеров из того, как праведники устанавливали достоверность хадиса:

По поводу предоставления жилья и алиментов, полностью разведенной женщине.

Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил, что такой женщине положено предоставить жилье и алименты до окончания времени аль-идды. Такое решение он брал из текста Корана:

«О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение установленного срока, ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа. Не выгоняйте их из их домов, и пусть они не выходят из них, если только они не совершат явную мерзость. Таковы ограничения Аллаха» (сура «ат-Таляк», 1 аят).

Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, считал, что решение этого аята одинаково касается всех разведенных женщин: разведенных полностью (тремя ат-таляками) и разведенных частично (одним ат-таляком).

До него дошел хадис, который рассказала Фатима бинту Кайс, где она говорит: «*Мой муж развелся со мной тремя ат-таляками и посланник Аллаха не обязал его предоставить мне жилье и алименты».* Но Умар не успокоился этим и не верил в его достоверность.

В последующем ученые разошлись в мнениях по решению этого вопроса. Последователи имама Абуханифы сказали, что ей положено жилье и алименты. Последователи имама Ахмада сказали, что ей не положено жилье и алименты. Последователи имама аш-Шафия и Малик сказали, что ей положено жилье, но алименты не положены.

По поводу ат-таяммума осквернившегося, когда он не нашел воды, или не может ее использовать.

Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах считал, что ат-таяммума не хватает тому, кто осквернился и он обязательно должен купаться. Он не может совершить намаз, пока не искупается, сколько бы времени не прошло. Такое же мнение имел и Абдулла бин Масхуд, да будет доволен им Аллах. Они не сочли достоверным то,что рассказал Аммар бин Ясир.

В хадисе переданном Муслимом и аль-Бухари говорится: «*Один человек пришел к Умару бин аль-Хаттабу и сказал: «Я осквернился и не могу найти воду». Умар сказал: «Не делай намаза* (пока не искупаешься)». *Тогда Аммар бин Ясир сказал: «Не*

вспомнишь ли ты, я амиру аль-муъминин, когда мы с тобой были в одном походе и осквернились. Ты не совершил намаз, а я повалялся в земле и совершил намаз. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «Тебе хватало ударить ладонями о землю, потом сдуть с них пыль и обтереть ими лицо и руки…».

В другом достоверном хадисе, переданном Муслимом и аль-Бухари от А*маша, говорится: *А*маш сказал: « Я сидел с Абдуллахом и Абумусой. Абумуса сказал: Я Абуабдурахман, если человек осквернился и не нашел воды в течение месяца, что он будет делать с намазом? Абдуллах сказал: «Он не будет делать ат-таяммум, хотя не найдет воды целый месяц». Абумуса сказал: «А что же делать с аятом:*

«Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной, или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки» (сура «аль-Маида», 6 аят).

Абдуллах бин Махсуд сказал: «Если разрешить людям делать ат-таяммум, то я думаю, что они будут делать ат-таяммум, когда вода будет холодной…».

Когда услышали и другие хадисы о ат-таяммуме, Умар и Абдуллах оставили свое мнение.

По поводу положености аль-махра той женщине, муж которой умер, не имея с ней половой близости.

Али бин Абуталиб, да будет доволен им Аллах, говорил, что такая женщина не имеет права на аль-махр. До него дошел хадис, рассказанный Маъкалом бин Сананом, в котором говорится: «П*осланник Аллаха, мир ему и благословения, установил дочери Вашик, аль-махр ее соплеменниц, она получит наследство и она должна выполнить аль-идда».*

На это Али бин Абуталиб сказал: «Мы не принимаем слово бедуина, который мочится на свои ноги, противоречащий Корану и сунне посланника Аллаха…».

Ученые установили, что такая женщина имеет право на аль-махр, она получает наследство, и она должна находиться в аль-идде.

По поводу восстановления поста Рамадана тем, кто покушал по забывчивости.

Абсолютное большинство ученых решили, что нет восстановления поста на том, кто покушал или выпил по забывчивости. Доводом такому решению является хадис, который рассказал Абухурайра, да будет доволен им Аллах, в котором говорится: «*Посланник Аллаха, мир ему и благословения сказал: «Кто забыл, что он постится, и покушал или выпил, то пусть продолжает свой пост. Это Аллах его накормил и напоил».*

Но некоторые ученые, среди которых и имам Малик сказали, что такой человек должен восстановить пост.

Четвертая причина: разница в понятии текста и его комментария.

Когда читают текст Корана или сунны, ученые по разному понимают его смысл и комментируют его так, как они понимают, и все стараются правильно выносить шариатские решения. Примером этому является расхождение в решениях вопросов:

Как выдается закят от смешанного имущества.

Ученые имеют разные мнения по поводу того, что, когда двое имеют имущество, не достигающее ан-нисаба, но когда они смешивают его, то достигает ан-нисаба: надо ли выплачивать закят с этого имущества или нет?

Имам аш-Шафии сказал, что они должны выплатить закят так, как выплачивает один человек. Но он установил и условия, которые должны иметь смешанное имущество. Если смешанное имущество является животными, то чтобы пастух, пастбище, водопой и загон был один, и чтобы животные находились вместе в течение года, и т. д. Если это имущество является зерном, то чтобы поле было одно, молотьба совершалась в одном месте, и чтобы склад и охранник был один, и т. д.

Доводом этого решения является хадис переданный аль-Бухари: «*Не разделяют совместное имущество и не совмещают раздельное имущество, боясь выплатить закят. То, что смешано, то они делят его между собой поровну»*.

Имам Ахмад имеет такое же мнение, как и аш-Шафии. Имам Абуханифа говорит, что смешение имущества не имеет никакого значения и владельцы имущества должны выплачивать закят каждый со своего имущества. Имам Малик сказал, что если до смешения имущества каждый имел ан-нисаб, то они должны выплачивать закят. Если один имел ан-нисаб, а другой не имел, то закят выплачивает тот, кто имел ан-нисаб.

Все имамы имеют доводом один хадис, но они понимают его по-разному.

По поводу раздела завоеванных вражеских земель между участниками войны.

Во время правления халифа Умара, да будет доволен им Аллах, были завоеваны большие земли Ирака и Египта. Умар, да будет доволен им Аллах, решил оставить эти земли в руках их владельцев и возложить на них дань, чтобы всем мусульманам была от этого польза. Но те, которые участвовали в битве, говорили: «Как ты можешь делать вакуфом то, что мы завоевали своими мечами, тем и их детям и их внукам, которые не участвовали в битве!».

Когда большинство аль-мухаджиров высказались за то, чтобы эти земли были разделены между участниками битвы, как это делалось до этого, Умар, да будет доволен им Аллах, собрал десять человек из видных ансаров и посоветовался с ними. Из того, что сказал Умар, было: «Мы сделали много открытый и раздали много трофеев и Аллах нас сделал богатыми. Я думаю, что после этого у нас не будет таких больших открытый и богатых трофеев. Поэтому я считаю нужным оставить эти земли в руках их хозяев и возложить на них дань. Они будут нам платить и дань и аль-джизью, которые будут идти в казну мусульман и которой будут пользоваться все, в настоящее время и в будущем времени.

Вы видите как много границ у исламской земли и как много людей нужно для их охраны. Вы видите эти большие города как аш-Шам, аль-Куфа, аль-Джазира, аль-

Басра и Мисра. Мы должны их заполнить войсками и обеспечить провизией. Если мы раздадим эти земли, то откуда мы возьмем эти расходы?

Свое решение Умар, да будет доволен им Аллах, взял из суры «аль-Хашр», где говорится:

«**К добыче, которую Аллах вернул Своему посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах, но Аллах дарует Своим посланникам власть, над кем пожелает. Аллах способен на всякую вещь.**

Добыча, которую Аллах вернул Своему посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, посланнику, родственникам пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании.

А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его посланнику. Они являются правдивыми.

А те, которые жили в доме (Медине) **и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А (**люди**), уберегшиеся от собственной алчности, являются преуспевшими.**

А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный».

(сура «аль-Хашр», 7-10 аят).

Разногласия по этому вопросу продолжались и после времени сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Так, имам аш-Шафии имеет решение, что трофейное имущество, будь то движимое, как скот, домашняя утварь, драгоценности, или недвижимое, как земля и домостроение, должно делиться между участниками сражения. Доводом этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«**Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам и путникам…»** (сура «аль-Анфаль», 41 аят).

Другим доводом этому является то, что посланник Аллаха, мир ему и благословения, разделил земли Хайбара участникам битвы.

То, что говорится в суре «аль-Хашр», по мнению аш-Шафия, относится только к тому, что досталось мусульманам без боя.

Имам Малик, да будет доволен им Аллах говорил, что трофейные земли должны быть вакуфом для всех мусульман. Доход с этих земель используется для общих нужд, таких как строительство мечетей, дорог, водопровода, на обеспечение военнослужащих, и т. д.

Если в какое-то время правитель мусульман увидит пользу в раздаче этих земель участникам битвы, то он имеет право на это.

Имам Абуханифа, да будет доволен им Аллах, говорил, что вопрос трофейных земель должен решить правитель мусульман и какое решение он примет, это и будет правильным решением.

Пятая причина: использование одного слова для разных понятий.

Слова арабского языка имеют много видов указаний на их смысл. Одним из таких видов является использование одного слова для разных понятий. Например: слово «аль-мавля» означает и господин, и раб, и хозяин, и родственник, и сосед, и т. д. Применение одного слова для разных понятий применяется как в именах, так и в глаголах и в местоимениях.

В священном Коране и сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения, тоже использовались одни и те же слова для разных понятий, что и послужило причиной разночтения и разного понимания текстов Корана и сунны. Вот некоторые примеры этого вида разногласий:

По поводу аль-идды разведенной, будучи в менструации.

В Коране сказано: «**Разведенные женщины должны выжидать** [не выходя замуж], **три аль-куръа»**

(сура «аль-Бакара», 228 аят).

Слово «аль-куръ», используется для понятия менструации, и для понятия времени между двумя менструациями. С этим согласны все знатоки арабского языка и все ученые, изучающие исламское право - законы шариата. Но разногласие возникло в том, в каком смысле это слово использовано именно в этом аяте.

Из сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословения, Айша, ибн Умар, Зейд бин Сабит и другие, да будет доволен ими Аллах, сказали, что слово «аль-куръ» в этом аяте использовано для понятия времени между двумя менструациями. Абубакр, Умар, Усман, Али и большинство сподвижников, да будет доволен ими Аллах, сказали, что оно использовано для понятия времени менструации.

Из праведных предков имам аш-Шафии, имам Ахмад и имам Малик вынесли решение о том, что слово «аль-куръ» в этом аяте использовано для понятия времени между двумя менструациями. Доводом для своего решения они привели аяты из Корана и хадисы посланника. Поскольку это касается правил и тонкостей арабского языка, мы не написали их в этой книге.

Имам Абуханифа, да будет доволен им Аллах вынес решение, что слово «аль-куръ» в этом аяте использовано для понятия времени менструации. Он и его последователи тоже привели много доводов из Корана и сунны в подтверждение своего решения.

Мы привели этот пример потому что, с решением этого вопроса связаны решения очень многих шариатских вопросов:

- Время окончания аль-идды. Согласно первому мнению, что слово «аль-куръ» в этом аяте использовано для понятия времени между двумя менструациями, ее аль-идда заканчивается когда она вступит в третью менструацию. Потому что она провела в ожидании три периода чистоты. Согласно второму мнению, что слово «аль-куръ» использовано для понятия времени менструации, ее аль-идда заканчивается тогда, когда она вступит в четвертую чистоту.

- Дозволенность заключения брака с новым мужем. Согласно первому мнению, заключение брака разрешается, когда она вступит в третью менструацию. Согласно

второму мнению заключение брака разрешается, когда она вступит в четвертую чистоту.

- Право на наследство, когда развод был неполный (с правом на возврат). Если муж, который дал неполный развод умер, она имеет право на наследство, пока находится в аль-идде. Поэтому это время тоже разное по мнению разных имамов.

- Принятие признания той, которая была в аль-идде, что закончилось время аль-идды. Для принятия такого признания, согласно первому мнению, со времени развода до ее признания, должно пройти тридцать два дня и некоторое время (один час). Это обусловлено тем, что самое меньшее время чистоты пятнадцать дней и самое малое время менструации одни сутки. Если развод был дан в конце менструации, то она вступает в третью менструацию через тридцать два дня и некоторое время.

Согласно второму мнению, для принятия ее признания, должно пройти самое меньшее тридцать девять дней и некоторое время. Потому что, если развод был дан в конце времени чистоты, и учесть то, что самое малое время менструации, по мнению Абуханифы трое суток, то она вступит в четвертую чистоту только через тридцать девять дней.

По поводу того, имеет ли аз-зина такие же последствия, как и дозволенное шариатом половое сношение.

Ученые единогласны в том, что когда отец заключил брак с женщиной, то эта женщина навечно становится не дозволенной сыну, хотя отец не имел с ней половой близости. В этом нет никаких разногласий. Но разногласие возникло в том, что если отец совершил аз-зина с женщиной, становится ли она не дозволенной сыну как та, с которой отец заключил брак?

Имам аш-Шафии и Малик сказали, что запрещенная половая близость не служит поводом для запрета дозволенного шариатом. Поэтому сын может жениться на той женщине, с которой отец совершил аз-зина. Такое же мнение имели и многие сподвижники и праведные предки, да будет доволен ими Аллах.

Согласно этому мнению, человек совершивший аз-зина с женщиной, может жениться на ее дочери и может женить на ней своего сына.

Имам Абуханифа и Ахмад сказали, что запрещенная половая близость делает запрещенным то, что дозволено шариатом, и сын не может жениться на той, с которой отец совершил аз-зина. Такого мнения придерживались и некоторые сподвижники.

Причиной такому разногласию является слово «ан-никях», которое находится в Священном Коране:

«**Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде. Воистину, это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путем»**

(сура «ан-Ниса», 22 аят).

Слово «ан-никях» используется, для понятия женитьбы, и для понятия полового акта. Для понятия женитьбы это слово использовано в Коране:

«**О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво»** (сура «аль-Ахзаб», 49 аят).

«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь»

(сура «ан-Нур», 32 аят).

Для понятия полового акта это слово использовано в Коране:

«И испытывайте сирот, а когда они дойдут до брачного возраста, то если заметите в них зрелость разума, отдавайте им их имущество; и не пожирайте его расточительно и торопливо» (сура «ан-Ниса»,6 аят).

Здесь имеется в виду возраст, когда они могут совершить половое сношение. А брачный возраст по шариату начинается с рождением ребенка.

Слово «ан-никях» использовано в Коране, для понятия женитьбы и понятия полового акта:

«**Если же он дал развод ей (в третий раз), то не разрешается она ему после этого, пока не выйдет она за другого мужа»** (сура «аль-Бакара», 230 аят).

Здесь имеется в виду и бракосочетание и половое сношение. Потому что, простого заключения брака с другим человеком недостаточно чтобы она могла выйти замуж за бывшего мужа. Здесь необходимо иметь и половое сношение. Кроме того, недостаточно и запрещенного полового сношениея аз-зина.

По поводу получения удовольствия от жены во время менструации, кроме как от половых органов.

В Священном Коране сказано:

«Они спрашивают тебя о [сношениях при] **регулах. Отвечай: "Это - болезненное состояние. Избегайте женщин** фи аль-махидз **и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся»**

(сура «аль-Бакара», 222 аят).

Слово «аль-махидз» используется в значении менструации и в значении места менструации. Поэтому ученые разошлись в мнениях по поводу того, как использовано это слово в данном случае:

Имам Малик, имам аш-Шафии (в одном мнении), Абуханифа и многие ученые сказали, что в данном случае это слово использовано для понятия менструации. Поэтому они запретили приближаться к жене при регулах. Но они разрешили приближение к жене и получение удовольствия от ее тела выше пупка и ниже колен. Это обосновано сунной посланника Аллаха, мир и благословение ему. Когда его спросили о том, что может иметь муж от жены при регулах, он ответил: «То, что выше аль-изара». Аль-изар одежда, которая прикрывает область тела между коленями и пупком.

В другом хадисе, переданном от Айши, да будет доволен ею Аллах, говорится: «*Когда одна из нас бывала в менструации и посланник Аллаха, мир и благословение ему, хотел приблизиться к ней, он приказывал, чтобы она одела аль-изар, и после этого приближался к ней».*

Имам Ахмад, имам ас-Саури и имам аш-Шафии сказали, что в данном случае слово «аль-махидз» использовано для понятия «место менструации». Свое мнение они подтвердили хадисом, который рассказал Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах: «*Иудеи не кушали вместе с женами и не проживали с ними в одной комнате, когда они бывали в менструации. Когда об этом спросили посланника Аллаха, мир и благословение ему, был ниспослан аят:* ***«Они спрашивают тебя о*** *[сношениях при]*

регулах…» *Тогда посланник Аллаха сказал: «Делайте все, что хотите, кроме совокупления».*

На эту тему есть и другие высказывания видных алимов и комментаторов Корана и сунны, что позволяет нам делать вывод о том, что мнение имама Ахмада и тех, кто имеет такое же мнение, является более приемлемым. Но Аллах знает лучше.

По поводу наказания тех, кто совершают бандитизм и другие жестокости.

В Священном Коране сказано:

«**Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения**» (сура «аль-Маида», 33 аят).

В этом аяте есть слово «ав», которое переводится как «или». Это слово используется для более чем десяти понятий. По этой причине ученые толкуют этот аят по-разному.

Большинство ученых сказали, что правитель мусульман в праве выбрать наказание, соответствующее преступлению. Например: если преступники вышли на дорогу и, пугая людей, забрали их имущество, то надо отрубить им (правую) руку и (левую) ногу.

Если преступники таким же путем забрали имущество и убили человека, то надо отрубить им (правую) руку и (левую) ногу, потом повесить. Если преступники убили человека но не забрали имущества, то их убивают. Если преступники вышли на дорогу и пугали людей, не трогая их и их имущество, то этих людей наказывают тюрьмой и выселением.

Такого мнения придерживаются имам аш-Шафии, имам Ахмад и имам Абуханифа, да будет доволен ими Аллах. Есть и другие мнения, которые немного отличаются от этого.

По поводу совокупления с женой в задний проход.

Всевышний Аллах сказал:

«**Ваши жены - ваша пашня** [где вы сеете семена потомства]. **Приходите на вашу пашню, когда и как возжелаете»** (сура «аль-Бакара», 223 аят).

Подавляющее большинство сподвижников, праведных предков и ученых, комментируя этот аят сказали: вступайте в половое сношение с вашими женами в любом положении: лежа, стоя, с боку и сзади, но только во влагалище. Потому что, это является местом посева семян для рождения потомства.

Доводом для своего мнения эти ученые привели то, что служило поводом для ниспослания этого аята. Имамы аль-Бухари и Муслим привели хадис рассказанный Джабиром бин Абдуллахом, да будет доволен им Аллах: Иудеи говорили: если совокупляться с женой со стороны спины, то ребенок бывает косоглазым. Тогда был ниспослан аят: «Ваши жены - ваша пашня…».

В этом аяте указано, что можно совокупляться с женой со стороны спины, но чтобы местом совокупления было влагалище: потому что посев семян для рождения детей бывает только во влагалище.

А то, что запрещено совокупляться в задний проход, то на это есть много хадисов. Абухурайра рассказал: «*Посланник Аллаха, мир и благословение ему, сказал: «Проклят тот, кто совокупляется с женой в задний проход».*

Абухурайра рассказал и другой хадис: *Посланник Аллаха, мир и благословение ему, сказал: «Кто совокупляется с женой во время менструации или в задний проход, или кто идет к предсказателю и верит сказанному им, этот человек впал в куфр по отношению тому, что было ниспослано к Мухаммаду, мир ему и благословения».*

Шестая причина: противоречие в доводах.

Исламские ученые разделились во мнениях и потому, что, по их пониманию, некоторые доводы противоречили друг другу. В действительности все доводы исходят от Всевышнего Аллаха, будь то аяты Корана или сунна посланника Аллаха, мир ему и благословения.

Поскольку арабский язык позволяет одни и те же слова понимать по-разному, алимы, выносящие решение по тексту Корана и сунны, не могут достоверно знать, именно какой смысл вложил в эти слова Законодатель. Кроме того, алимы не всегда знают, какой аят является ан-насих (аннулирующий), а какой аль-мансух (аннулированный), когда и по поводу чего посланник Аллаха, мир ему и благословения, высказал хадис, и т. д. В результате этого для ученых создается видимость противоречий в доводах.

Примеров разного решения шариатских задач, по причине противоречия в доводах, очень много:

По поводу заключения брака, будучи в аль-ихраме.

Большинство сподвижников и имамов сказали, что нельзя заключить брак себе и другому, тому, кто вступил в хадж (совершил аль-ихрам). Их доводом является хадис, рассказанный Усманом бин Аффаном, да будет доволен им Аллах, в котором говорится: «*Посланник Аллаха, мир ему и благословения сказал: «Кто вступил в хадж, не заключает брак себе и другому».*

Вторым доводом является хадис, рассказанный Язидом бин Асамом, от Маймуны: «П*осланник Аллаха женился на ней не вступившим в хадж, и вступил с ней в сношение не вступившим в хадж…».*

Имам Абуханифа разрешил такой брак, опираясь на хадис, который рассказал ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах: «П*осланник Аллаха, мир ему и благословения, женился на Маймуне, будучи в аль-ихраме».*

Каждая сторона считает свой довод более правильным, и приводят тому доказательства.

По поводу того, что достаточно дать
как аль-махр при заключении брака.

Имам аш-Шафии и имам Ахмад считают, что для аль-махра хватает самого малого количества того, что считается имуществом, и что продают и покупают. Доводом своего решения они приводят хадис, рассказанный Сахлем бин Саадом, да будет доволен им Аллах: «*Одна женщина пришла к посланнику Аллаха, мир и благословение*

ему и сказала: О посланник Аллаха! Я подарила свой нафс тебе. Так она стояла долго, и один человек встал и сказал: О посланник Аллаха! Выдай ее за меня, если у тебя нет нужды в ней. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, спросил: «Есть ли у тебя что- нибудь, чтобы дать ей, как аль-махр? Он ответил, что у него нет ничего, кроме своей накидки (аль-изар). Посланник сказал: «Если ты отдашь ей свой аль-изар, ты останешься без аль-изара. Поищи что-нибудь другое». Тот человек сказал, что не может ничего найти. Посланник Аллаха, мир и благословение ему, сказал: «Ну, поищи хоть кольцо из железа». Когда тот не нашел ничего, посланник спросил, знаешь ли ты что-нибудь из Корана? Он сказал: да я знаю такие-то суры. Тогда посланник Аллаха, мир и благословение ему, сказал: «Я выдал ее тебе замуж за то, что ты знаешь из Корана».

В другом хадисе говорится, что одна женщина вышла замуж, за пару обуви. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, спросил у нее: «Согласна ли ты выйти замуж за этот аль-махр?» Она сказала что согласна, и посланник допустил этот брак.

Абуханифа и имам Малик считают, что аль-махр не должен быть меньше десяти дирхамов, или одной четверти динара. У них тоже есть свой довод для такого решения.

По поводу права отца вернуть от детей то, что было им подарено.

Большинство последователей имама Малика, имама аш-Шафия и имама Ахмада считают, что отцу можно взять назад то, что было им подарено своим детям. Их доводом является хадис, рассказанный ибн Аббасом и ибн Умаром, да будет доволен ими Аллах, что посланник Аллаха, мир и благословение ему сказал: «*Не дозволено человеку подарить что-нибудь, потом потребовать его назад, кроме как отцу, в том, что он подарил детям…».*

Имам Абуханифа сказал, что отцу тоже нельзя потребовать назад то, что он подарил. Его доводом является общий смысл хадиса, рассказанный ибн Аббасом: *Посланник Аллаха сказал: «Тот, кто требует возвращения подаренного, похож на собаку, которая поедает свою рвоту».*

По поводу нарушения омовения, при дотрагивании до своего члена.

Последователи имама аш-Шафия, имама Ахмада, имама Малика сказали, что трогание своего члена нарушает омовение. В своем решении они опираются на хадис, рассказанный Бусрой бинт Сафваной: - *Посланник Аллаха, мир и благословение ему, сказал: «Кто дотронулся до своего члена, не совершает намаз, пока он не сделает омовение».*

Из сподвижников, такого мнения придерживались Умар, его сын Абдуллах, Абухурайра, Айша, ибн Аббас и другие, да будет доволен ими Аллах.

Абухурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: *Посланник Аллаха сказал: «Кто дотронулся до своего члена открытой рукой, должен совершить омовение».*

Имам Абуханифа сказал, что трогание своего члена не нарушает омовение. Доводом для своего решения он приводит хадис, рассказанный Тальхой бин Али: «*Посланника*

Аллаха, мир и благословение ему, спросили о человеке, который дотрагивается до своего члена во время намаза. Он сказал: «Его член ничто иное как кусок его тела».

Из сподвижников такого мнения придерживались Али, Аммар бин Ясир, ибн Мас,уд и другие, да будет доволен ими Аллах.

По поводу совершения таяммума одним ударом об землю или двумя ударами.

Имам Ахмад сказал, что для таяммума достаточно двумя руками один раз ударить об землю. Доводом для своего решения он считает хадис, рассказанный Аммаром бин Ясиром, да будет доволен ими Аллах:

«Посланник Аллаха отправил меня по одному делу и я осквернился. Тогда я повалялся в земле, как валяется животное, и совершил намаз. Когда об этом я рассказал посланнику Аллаха, мир ему и благословения, он сказал: «Тебе хватало сделать вот так»: Он ударил ладонями об землю, потом сдул с них пыль и обтер одной рукой тыльную часть другой руки и потом обтер ими лицо».

Последователи имама аш-Шафия, Малика и Абуханифы, да будет доволен ими Аллах, сказали, что таяммум надо делать двумя ударами об землю. Их доводом является хадис, рассказанный ибн Умаром и Абуумамой: «*Посланник Аллаха, мир и благословения ему, сказал: «Таяммум делается двумя ударами: один удар для лица, другой удар для рук до локтей».*

По поводу обращения к кибле или поворачивания к нему спиной во время справления нужды.

По этому поводу есть несколько хадисов от посланника Аллаха, мир и благословение ему, которые противоречат друг другу полностью или частично. Поэтому ученые разошлись в решениях, и высказали более восьми разных мнений. Итогом их разногласия являются:

- Запрещается смотреть в сторону киблы или поворачиваться к ней спиной, когда находишься в открытом месте. В закрытом помещении это допускается.
- Запрещается смотреть в сторону киблы, или поворачиваться к ней спиной всегда и везде.
- Нигде не запрещается смотреть в сторону киблы, или поворачиваться к ней спиной.

По поводу ан-нисаба украденного, который необходим чтобы отрубить руку вору.

Большинство ученых установили, чтобы отрубить у вора руку, стоимость того, что он своровал должна равняться трем дирхамам или одной четвёртой динара.

Доводом этому является хадис, рассказанный ибн Умаром, да будет доволен ими Аллах: «*Посланник Аллаха, мир и благословение ему, отрубил руку вору за щит, который стоил три дирхама».*

В другом хадисе, рассказанном Айшей, говорится: «*Посланник Аллаха отрубал руку вора, который своровал имущество стоимостью одной четверти динара и больше этого».*

Такое же решение имели и все четыре праведных халифа.

Имам Абуханифа и некоторые ученые сказали, чтобы отрубить у вора руку, стоимость того, что он своровал должна равняться десяти дирхамам, или одному динару.

Одна группа ученых, среди которых и аль-Хасан аль-Басрий, сказали: руку вору отрубают за любое воровство.

Седьмая причина: нет довода из Корана и сунны по данному вопросу.

Понятно то, что когда посланник Аллаха, мир и благословение ему умер, прекратилось ниспослание Корана и сунны. Но вопросов, по которым не вынесли решений, было много и эти вопросы увеличиваются с каждым днем.

До нас дошло от Маймуны бинт Михран: «Праведный халиф Абубакр, да будет доволен им Аллах, когда к нему приходили спорщики, смотрел в Книгу Аллаха и из него выносил решение. Если там не было решения, он смотрел в сунну посланника Аллаха, мир и благословение ему. Если и там не находил решения, то он выходил к людям и говорил: ко мне пришли по такому-то вопросу. Есть ли среди вас знающий его решение?

Иногда ему говорили о решении, и Абубакр радовался и говорил: «Хвала Аллаху, что есть среди людей те, кто знают сунну расулюллах!» Но когда люди не знали решения по данному вопросу, то он собирал знатных и знающих сподвижников и советовался с ними о том, какое решение надо принять по такому вопросу.

Во времена сподвижников и после них было очень много шариатских решений, которым не было довода в Коране и сунне. В основном, решения принимались по аналогии аль-кияс. Поэтому и появилось много разногласий.

По поводу участия дедушки, с братьями умершего, в разделе наследства.

Этот вопрос был очень трудным для праведных халифов, что заставил Умара, да будет доволен им Аллах, обратиться к народу с кафедры мечети и сказать: «*Есть три вещи, которые бы я хотел, чтобы посланник Аллаха, мир и благословение ему, объяснил нам, прежде чем он оставил нас. Распределение наследства между дальними родственниками, вопрос наследства дедушки и разновидности ар-риба».*

По вопросу наследства дедушки есть очень много решений. Главными из них являются:

- По мнению Абубакра, ибн Аббаса, ибн аз-Зубейра и Муаза бин Джабаля и очень многих сподвижников, да будет доволен ими Аллах, когда наследниками оказывались дедушка и братья умершего, то дедушка получает наследство и нет в нем доли братьям. Потому что здесь дедушка занимает место отца.

- По мнению Умара, Али, Зейда бин Сабита и Абдуллаха бин Масхуда, да будет доволен ими Аллах, и дедушка и братья получают наследство. Потому что они являются родственниками по линии отца.

По поводу заключения брака с женщиной, которая находится в аль-идде от другого человека.

Такой случай был при праведном халифе Умаре. Умар, да будет доволен им Аллах, наказал ударами палок второго мужа и развел их. Потом он сказал: «Если женщина выходит замуж до окончания аль-идды, и если второй муж еще не имел с ней половой близости, то их разводят. Она заканчивает период аль-идды от первого мужа и потом имеет право выйти замуж. Если второй муж имел с ней половую близость, то их разводят, и она сначала заканчивает период аль-идды от первого мужа, потом выжидает аль-идду от второго мужа, и он больше не имеет право жениться на ней».

Али, да будет доволен им Аллах сказал: «Когда она закончит период аль-идды от первого мужа, то второй муж имеет право жениться на ней». Он не сказал о том, что второй муж не имеет право больше жениться на ней.

По поводу казни группы людей за убийство одного человека.

Мы не знаем случая при жизни посланника Аллаха, мир и благословение ему, когда одного человека убила группа людей. Но во время правления праведного халифа Умара, да будет доволен им Аллах, случилось такое.

Одна женщина из Саны, когда муж отправился в дорогу, привела домой любовника. Дома был сын ее мужа от другой жены. Чтобы он не опозорил их, женщина уговорила любовника убить этого мальчика. В его убийстве участвовало четыре человека. Когда это дело раскрылось, амир Саны написал Умару об этом. Умар, да будет доволен им Аллах, приказал убить всех четверых и сказал: «Валлахи, если все жители Саны участвовали бы в убийстве этого мальчика, я убил бы их всех».

Этого решения придерживается большинство имамов. Имам Ахмад и некоторые ученые сказали, что в таком случае на участников убийства возлагается ад-дият.

Восьмая причина: разногласия в основах исламского права.

Когда мы говорим «основы исламского права», то имеем в виду те основные правила и пути, которые каждый аль-муджтахид ставит перед собой, когда он хочет вынести шариатское решение по какому-то вопросу. Он ставит их перед собой, чтобы на их основе построить свои убеждения, и чтобы эти убеждения были как бы плодами от этих основ.

Другими словами, основы исламского права означают законы, путь и правила, которые оберегают аль-муджтахида от ошибок при вынесении шариатских решений. В отличии от них, правила аль-фикха, означают те основы, которые объединяют решения по отдельным группам шариатских вопросов. Например: правила имущественной принадлежности, правила торговых сделок и их аннулирования, правила ответственности за ущерб и т. д.

Разногласия в основах исламского права имеет важное место в разногласии ученых по вопросам шариатских решений. Более подробно об этом будем говорить в следующей главе нашей книги.

И в конце, хвала Аллаху Господу миров, который внушил мне написать эти строки и потом помог их завершению. Прошу Всевышнего, чтобы он сделал этот труд полезным для мусульман.

Мир и благословение посланнику Аллаха, его роду и его сподвижникам, и тем, кто идет по их пути до Судного Дня.

Третья глава.

Основы исламского права.

Эта глава составлена из книги
«***Краткое сочинение об основах исламского права***»,
которую написал ученый Вахбат аз-Зухайли.

Введение.

Бисмилляхи ррахмани ррахим!

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, и у Которого просим о помощи и прощении. У Кого мы ищем защиты, от зла наших душ, и от зла наших скверных деяний.

Я свидетельствую, что нет божества, достойного служения, кроме Единого и Всевышнего Аллаха, Которому нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и посланник ко всему роду человека и к роду джиннов.

Наука об основах исламского права является одной из важнейших наук в исламе. Она призвана установить методы и правила, согласно которым принимаются решения по тем или иным вопросам шариата - законов Аллаха. Поэтому эта наука является основой, на которую опираются все мусульманские ученые, когда они выносят решения по вопросам шариата. Она нужна, когда выносят решения по вопросам, где есть прямые указания в Коране и сунне посланника, и когда нет таких указаний и принимающий решение вынужден обратиться к единогласному мнению ученых или провести аналогию.

В знании этой науки нуждается каждый ученик, начинающий свое образование, и каждый учитель, который обучает других. При наличии необходимых знаний в области принятия шариатских решений, всякий судья выносит правильное решение. Тот, кто не имея необходимых знаний, выносит решения и издает фатвы, он сам ошибается и вводит в заблуждение других.

Многие выдающиеся ученые оставили свои труды на этом поприще. Книга, которую мы выбрали для перевода, принадлежит известному Сирийскому ученому, знатоку

исламского права Вахбату аз-Зухайли. Он коротко, но очень доходчиво изложил основные правила вывода решений по исламскому праву, привел доводы из Корана и хадисов, подкрепив это примерами.

Необходимость перевода такой книги вызвана тем, что многие мусульмане не имеют необходимых знаний в религии Аллаха, они недавно встали на путь Истины. Вместе с тем, молодые люди очень быстро принимают решения по вопросам шариата, опираясь на выученный аят Корана или хадис посланника, мир ему и благословения. Они не учитывают, что Коран и хадисы посланника имеют науку, которая изучает эти основы шариата, и принятие решений является прерогативой тех, кто знает эту науку.

Тот, кто прочтет и изучит эту книгу, иншаАллах получит некоторое понятие об исламском законодательстве. Он будет использовать эти знания при принятии решений, и поймет необходимость обращения к алимам, когда что-то самому трудно решать. Лучше обратиться к знающим людям и принять правильное решение, чем быть самодовольным и ошибиться.

Объяснение некоторых слов и терминов, встречающих в этой книге

Аль-иджтихад - в арабском языке означает усердие, приложение всех сил для выполнения определенной работы. В религиозных определениях аль-иджтихад означает приложение максимума усердия для выявления истинно-правильного решения в вопросах шариата.

Аль-муджтахид - в арабском языке означает человека усердствующего, ищущего истину.

В религиозных определениях аль-муджтахид означает ученого, который имеет достаточно знаний для вынесения шариатских решений, согласно имеющимся доводам.

По уровню своих знаний и возможностей аль-муджтахид бывает:

- аль-муджтахид аль-мутляк. Это тот ученый, который может выносить шариатские решения по тексту Корана и сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения. Это является высшей степенью аль-муджтахида и такими были все имамы шариатских мазхабов.

- аль-муджтахид аль-мазхаби. Это ученые, которые знают правила и методы вынесения решений по определенному мазхабу и могут вынести решение какого-то вопроса согласно этого мазхаба.

- аль-муджтахид ат-таржих. Это ученые, которые могут сравнивать мнение разных алимов в вопросах решений по шариату в одном из мазхабов, и вынести решение о степени согласия их решений с мнением имама данного мазхаба.

Аль-маслахату - благо, выгода, польза, интерес. Аль-маслахату аль-мурсаляту – общее благо, общий интерес.

Аль-байту аль-маль – общая казна всех мусульман. Туда собирают все общие доходы и оттуда расходуют на нужды государства и граждан.

Аль-кияс - сопоставление, сравнение, проведение аналогии.

Аль-кисас, - возмездие, отмщение за ранение или убийство, которое должно точно соответствовать тому, что было сделано преступником. Если невозможно исполнить наказание точно, то переходят на убийство мечом или штраф за ранение.

Аль-иджма, - единогласие, схождение в мнениях. Принятие шариатского решения по единогласному мнению ученых.

Ар-риба - ростовщичество. Различаются два вида ростовщичества - "риба аль-фадль" когда товары или драгоценные металлы одного вида обмениваются друг на друга не в равных количествах. И "риба ан-наси'а", когда что-либо даётся человеку в долг с условием, что через определённое время он вернёт больше, или же когда ему предоставляется отсрочка по выплате долга на таких же условиях (то есть, чтобы он возвратил больше). Как эти, так и все прочие виды ростовщичества, к числу которых относятся и любые банковские услуги, связанные с выплатой или взиманием процентов, являются запретными.

Ат-таклиф - возложение шариатских предписаний, после достижения совершеннолетнего возраста.

Аль-мукалляф - тот, на кого возлагаются шариатские обязанности.

Ат-таржих - предпочтение, определение наиболее точного решения.

Аль-кафарат - искупление, очистительный штраф. Милостыня, подаваемая в качестве искупления греха.

Ан-назру - обет Аллаху о совершении благого дела. Торжественное обещание.

Аль-фард аль-айн - то, что должен делать каждый мусульманин. Как намаз, пост, и т.д. То есть индивидуальная обязанность.

Аль-фард аль-кифая – то, что обязаны делать мусульмане в общем, но не каждый человек отдельно. Как похороны умерших, кормление голодных, изучение исламских наук и т. д.

Слово о науке, об основах исламского права, ее предназначении и развитии.

1) **Определение:** Слово «усулю аль-фикхи» означает доводы, доказательства юридических решений шариата. Эти доводы являются общими правилами, с помощью которых ученый аль-муджтахид выносит решение по вопросам шариата. Эти правила являются основой для многих решений. Например: аль-амр, приказ бывает для обязательного действия, ан-нахю, запрет бывает на запрещение действия, и т. д.

Так, слово Всевышнего Аллаха: «…**совершайте намаз, выплачивайте аз-закят…»** является доводом обязательности намаза и аз-закята.

Слово Аллаха: « …**не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать…»** и слово Аллаха **«…не приближайтесь к прелюбодеянию…»** является доводом запретности этих деяний.

Аль-муджтахидом является тот ученый, который может использовать эти правила и с их помощью выносить решения, согласно шариатским доводам.

Решение, аль-хукм - это результат, который аль-муджтахид получает при изучении определенной задачи, согласно шариатским доводам и общим правилам. Эти решения относятся к действиям правоверных мусульман, которые живут по шариату.

Решения бывают:

1. Обязательность, как фард намаз, пост, аз-закят, и другое.
2. Запретность, как аз-зина, убийство невинных людей, ростовщичество и другое.
3. Дозволенность, как еда, питье, сон, разговор и т. д.
4. Желательность - сунна, как запись долга и засвидетельствование его.
5. Нежелательность - макрух, как совершение намаза во время восхода солнца.

Все эти решения касаются действия или бездействия правоверного. Кроме того, есть и решения, касающиеся духовных убеждений, аль-акида: как вера в Аллаха, в ангелов, в пророков и т. д. Есть решения, касающиеся благородства и хороших манер: как подача милостыни, справедливости, правдивости и т. д.

В шариате есть и частные доводы, которые касаются определенного решения. Например: слова Всевышнего Аллаха: «…**вам запрещены ваши матери…»,** являются доводом для запретности матерей (имеется ввиду вступление в брак).

Согласно вышесказанному, тот кто занимается основами исламского права (аль-усулию), обязан изучить общие правила, согласно которым выносятся решения по каждому вопросу (случаю, задаче). А тот, кто занимается исламским правом (аль-факих), обязан с помощью этих общих правил, выносить решения по каждому определенному делу.

Усулю аль-фикхи предназначен для установления шариатских доводов и общих правил, по которым выносятся правильные решения.

Аль-фикху - это наука о решениях, которые выносятся согласно шариатским доводам и общим правилам. Она предназначена для определения качества действия или бездействия правоверного, согласно шариатским доводам.

2) Предназначение. Желаемая цель от изучения усулю аль-фикхи - это чтобы тот, кто выносит решения по шариату, мог сопоставить каждую задачу с правилами принятия шариатских решений и доказать правильность своего решения доводами, признанными как основы для принятия решений.

Тот, кто имеет достаточные знания для усердия (аль-иджтихада), может обратиться к Корану и сунне посланника, мир ему и благословения, и находить там довод для принятия шариатского решения по определенному вопросу. Если там нет прямого довода, он смотрит, есть ли установление по этому вопросу, согласно единогласному мнению признанных ученых. Если нет и этого, то он сопоставляет эту задачу с теми, которым есть прямой довод в Коране и сунне.

Тот, кто не достиг такого уровня знаний, должен использовать науку аль-усулю аль-фикхи, для того чтобы изучить как имамы мазхабов и признанные алимы использовали эту науку для установления шариатских доводов, при принятии решений. Когда ему приходится принять решение по вопросу, которому он не нашел аналога, он обращается к решениям имамов и алимов и сравнивает свою задачу с той, которая более аналогична ей.

Желаемая цель от изучения науки аль-фикхи - это сравнение шариатских решений с действиями правоверных и вынесение решения по каждому случаю об его дозволенности или запретности. Поэтому, наука аль-фикхи является источником и пособием, к которому обращаются алимы, судьи, и все кто принимает решения по шариату о тех или иных действиях мусульман: как их слова, дела, споры, происшествия, и т. д.

3) Источники. Наука аль-усулю аль-фикхи создана и разработана на основах:

1. Шариатских решений и их разновидностей.

2. Науки о Коране и сунне: дословное или прямое понятие, на которое указывают слова Корана и сунны. Это потому, что Всевышний Аллах обязывает последовать Корану и сунне, значит мы должны последовать прямым указаниям, исходящим из слов Корана и сунны.

- правила, которыми установлены методы применения слов и принятие решения по их смыслу. Поскольку Коран и сунна являются основными источниками для принятия

решений, и они являются на арабском языке, занимающийся наукой аль-усулю аль-фикхи должен знать тонкости арабского языка. Потому что каждое арабское слово имеет прямой и иносказательный переводы, прямое и косвенное указание. Каждое высказывание имеет разные варианты понимания.

4) Начало и развитие. Как наука аль-усулю аль-фикхи началась еще в период праведных халифов. В первую очередь принимающий решение обращался к Корану, потом к сунне посланника, мир ему и благословения. Потом он сравнивал задачу с той, которой есть довод в Коране и сунне, или принимал решение по своему пониманию.

Далилом (доводом) принятия решения по своему понятию, было слово Всевышнего Аллаха: «…**прислушайтесь же к назиданию, о обладающие зрением!»** (сура «аль-Хашр», 2 аят).

Так поступали все сподвижники посланника, мир ему и благословения, и их последователи в первом веке исламского летоисчисления. Во втором веке эта наука расширилась, и имамы мазхабов добавили к основным основам принятия решений, решение по аналогу (аль-кияс), решение опираясь на высказывание сподвижников, решение согласно решению мединских алимов, согласно шариата прошлых посланников, для предотвращения зол и несчастий и т. д. А в последующем, одним из основ принятия решений, стал и аль-иджма, единогласное мнение алимов.

На сегодняшний день общепризнанными являются четыре основы для принятия решений по шариату:

1. Священный Коран.
2. Сунна посланника.
3. Аль-кияс.
4. Аль-иджма.

Кроме того, есть основы, которые признают алимы с разногласием в их компетентности. К ним относятся:

- Аль-истихсан, то, что считают хорошим для принятия решений.
- Аль-маслахату аль-мурсаля, то, что является выгодным для общества.
- Аль-истисхаб, то, что сопутствует общепринятым основам.
- Аль-урфу, традиция, то, что используют люди в данном месте по данному случаю.
- Аль-мазхабу ас-сахбийи, то, что решил сподвижник.
- Решение по шариату тех народов, которые жили до нас. Имеются в виду народы Книги.
- Предотвращение зол и несчастий.

Кроме того, во втором веке алимы разделились на два течения: при принятии решений одни алимы опирались только на сунну посланника. Их называли мадрасату ахли аль-хадис, и они были в Медине. Другие алимы допускали, при принятии решений, опираться на здоровое (правильное) мнение. Их называли мадрасату ахли ар-райи и они были в Ираке. Но все они были согласны в том, что, для принятия решения, принимается достоверный хадис и правильное мнение, которое соответствует общим правилам, с помощью которых ученый аль-муджтахид выносит решение по вопросам шариата.

Первым, кто написал книгу по науке аль-усулю аль-фикхи, был имам аш-Шафий, (150-204 г. по хиджре). Его книга называлась «Ар-Рисалят». После этого, многие алимы написали книги по этой науке.

В науке аль-усулю аль-фикхи очень много тем и положений. В расширенных книгах можно ознакомиться с ними. Поскольку эта сокращенная книга, в ней рассматриваются четыре основные и важные темы:

- **Аль-адилляту аш-шарияту -** шариатские доводы.
- А**ль-ахкаму аш-шарияту -** шариатские решения.
- А**ль-каваиду аль-усулияту аль-люгавияту -** общие правила, которыми пользуются ученые аль-усулий, при изучении языка.
= **аль-каваиду аль-усулияту ат-ташриияту -** общие правила, которыми пользуются ученые аль-усулий, при рассматривании шариатских решений

Каждую из этих тем мы будем рассматривать в отдельной главе этой книги.

Глава первая.

Аль-адилляту аш-шарияту, шариатские доводы.

Согласно арабскому языку слово ад-далиль означает проводник, учитель, то (тот), что (кто) направляет на какое-либо место или дело. По правилам ученых, которые изучают основы исламского права (аль-усулию), ад-далиль означает то, что при правильном понимании, приводит к пониманию цели какого-либо события или высказывания.

Например: если мы посмотрим на мир вокруг нас и подумаем о его свойствах (изменение времени и погоды, землетрясения, вулканы, разрушения, и т. д.), то мы приходим к выводу, что мир не извечен, он имеет свое начало и конец. Когда мы читаем слово Всевышнего Аллаха: «с*овершайте намаз…»,* то приходим к выводу, что совершение намаза является обязательным. Потому что слово «совершайте» здесь аль-амру (приказ), а приказ бывает обязательным к исполнению. Согласно этому, мир вокруг нас является ад-далилом того, что мир не извечен, он имеет свое начало и конец. Слово Аллаха: *свершайте намаз…* является ад-далилом того, что совершение намаза является обязательным.

Ад-далилю аш-шарию.

По шариату далилом называется все то, что способствует принятию решения по вопросам шариата. Этот далиль бывает конкретным, бесспорным или возможным, допустимым.

Общепризнанные ад-далили (их можно назвать и основы) являются обязательными для принятия и подчинения. Но они имеют свою очередность для принятия решений согласно указаниям этих ад-далилов. Поэтому в первую очередь идет Коран, потом сунна, потом аль-кияс, потом аль-иджма.

Далилом, указывающим на обязательность подчинения этим основам, является слово Всевышнего Аллаха:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по вознаграждению)!» (сура «ан-Ниса», 59 аят).

Этот аят конкретно указывает на то, что надо повиноваться Аллаху и Его посланнику, после этого надо повиноваться и прислушаться к тому решению, к которому пришли имамы и алимы. Когда нет далила в Коране и сунне, то надо делать сравнение с тем, чему есть далиль. Об этом говорят слова Всевышнего: **«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику…»**

Очередность этих далилов берется с хадиса, рассказанного Муазом бин Джабалем. В этом хадисе говорится:

«Когда посланник Аллаха, мир ему и благословения, отправлял Муаза бин Джабаля амиром в Йемен, спросил его: «Как ты будешь принимать решения?» Муаз ответил: «Я буду принимать решение по Книге Аллаха». Посланник, мир ему и благословения, спросил: «Если не найдешь решение в Книге Аллаха, то как ты поступишь?» Муаз сказал: «Тогда я приму решение по сунне посланника Аллаха». Если ты не найдешь решения и в сунне посланника Аллаха, то как поступишь, спросил его посланник. Тогда Муаз сказал: «В таком случае я буду принимать решение по своему уму (по аль-иджтихаду)»*. Тогда посланник Аллаха ударил его в грудь и сказал: «Хвала Аллаху, который дал понятие послу посланника Аллаха, который радует посланника Аллаха».*

В другом хадисе говорится:

Когда к Абубакру, да будет доволен им Аллах, приходили спорщики, то он в первую очередь смотрел в Книгу Аллаха. Если там не находил решения, то он обращался к сунне посланника Аллаха. Если и там не находил решения, то он собирал хороших людей и советовался с ними. Если они приходили к единому мнению, то этим мнением принимал решение. Также поступал и Умар, да будет доволен им Аллах, и другие сподвижники согласились с их действием, и это было аль-иджма.

Далили имеют еще одно деление:

а) Традиционный далиль, которому есть примеры в прошлом. К таким относятся: священный Коран, сунна посланника, аль-иджма, аль-мазхабу ас-сахабийя, решение по шариату тех народов, которые жили до нас, аль-урфу, традиция.

б) Далиль по умозаключению, который нуждается в аль-иджтихаде выносящего решения. К ним относятся: аль-кияс, аль-истихсан, аль-маслахату аль-мурсаляту, аль-истисхаб, предотвращение зол и несчастий.

Эти далили, каждый в отдельности связаны друг с другом. Например: далиль по умозаключению должен опираться на какой-нибудь традиционный далиль. Потому что одним умом шариатские решения не выносятся. Также традиционный далиль нуждается в глубоком осмыслении, прежде чем выносить решение.

Все далили, кроме аль-кияса, являются самостоятельными и не нуждаются при вынесении шариатского решения в чем-либо другом. Аль-кияс нуждается в другом далиле, с которым делается аль-кияс (сравнение).

Первый далиль аль-Коран.

Коран - это речь Всевышнего Аллаха, ниспосланная посланнику Аллаха Мухаммаду, мир ему и благословения, на арабском языке. Он ниспослан, чтобы быть чудом и неподражаемым, он был записан на бумаге, его передали друг другу большое и доверенное количество людей. Его чтение является служением (аль-ибадат) Аллаху. Он начинается сурой «аль-Фатиха» и кончается сурой «ан-Нас».

Из выше указанного определения вытекают следующие особенности Корана:

Коран - это слово Аллаха, в своей сущности и смысле. Доводом тому является то, что Коран - чудо, подобного которому никто не смог сотворить. Поэтому, Коран является обязательным к подчинению в тех решениях, которые исходят от него. Этим Коран отличается от другого слова, будь то обычное слово человека или аль-хадису аль-кудсий. Этот хадис рассказан посланником своими словами, хотя его смысл исходит от Аллаха. Поэтому он не называется Кораном, его не читают в намазе и чтение этого хадиса не является ибадатом.

- Весь Коран на арабском языке. Нет в нем ничего из других языков. Поэтому, когда Коран переводят на любой другой язык, этот перевод не называется Кораном.

- Коран передавался от одного поколения к другому, через доверенных передатчиков, начало которых доходило до посланника Аллаха, мир ему и благословения. Также Коран записывался с момента начала его ниспослания, через ангела Джибриля на сердце посланника Аллаха. Этот факт устанавливает, что то слово, которое не имеет такой доверенной передачи не является Кораном.

Слово «бисмилляхи ррахмани ррахим» является аятом в суре «ан-Намль». В этом единогласны все исламские алимы. Также это слово пишется в начале каждой суры (кроме суры «ат-Тауба») по указанию посланника Аллаха, мир ему и благословения, но алимы разошлись в мнении является ли «Басмала» аятом в начале каждой суры.

Коран является Далилом и все люди должны последовать указаниям Корана. Главным доводом для этого является то, что Коран - слово Аллаха. Это установлено конкретно и без сомнений. Доводом, который устанавливает, что Коран слово Аллаха, является его чудесность и неподражаемость (аль-иджаз).

Слово аль-иджаз означает делать другого неспособным совершить то, что совершил он. Аль-муджизат - это нечто, превышающее человеческие возможности. Чтобы что-то было аль-иджазом, необходимо иметь три условия:

- Чтобы был ат-тахади. Это означает бросить вызов кому-то сделать подобное тому, что он сделал.

- Чтобы была необходимость для того, чтобы ответить тому, кто бросил вызов.

- Чтобы этому другому ничего не мешало ответить на его вызов.

И эти три условия были в священном Коране. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, по велению своего Господа, бросил вызов всем арабам, чтобы они сделали что-нибудь наподобие Корана. У арабов была необходимость ответить на вызов посланника, потому что они считали ложью слова посланника и опровергали его пророчество. И ничто не мешало им сделать это, потому что они были очень красноречивые и острые на язык.

То, что Коран делает ат-тахади видно из многих аятов. Примером являются:

Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу» (сура «аль-Исра», 88 аят).

Когда они не смогли сделать что-либо наподобие всего Корана, Всевышний сказал:

«Скажи: «Принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду» (сура «Худ», 11 аят).

Когда они и этого не смогли сделать, Аллах Субханаху ва Тааля сказал:

«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду» (сура «аль-Бакара», 23 аят).

Мухаммад, мир ему и благословения, говорил им, что он посланник Аллаха, и что он пришел с новой религией, которая делает их религию ложью и фальшивой, что традиции их предков являются ложными и бесполезными. Он надсмехался над их божками, идолами, и поклонениями. Все это он делал, опираясь на священный Коран. И это обязывало их ответить на его вызов и доказать правдивость своих действий.

Коран был ниспослан на арабском языке, который они очень хорошо знали, и на их акценте, и согласно их правилам. Они были победителями в соревнованиях по красноречию, по стихам и остроумию. Они очень хорошо оценивали происходящее вокруг них и каждому случаю находили глубокомысленные высказывания. Кроме того, Коран ниспосылался маленькими частями и в течение долгого времени. У них была возможность ответить на вызов посланника, но они не смогли сделать этого.

И этим доказано, что Коран является словом Всевышнего Аллаха, что никто его не придумал и никто не может придумать такое. Это является и бесспорным доводом тому, что Мухаммад, мир ему и благословения, является посланником Аллаха, и он правдив во всем, что он донес до людей: Священный Коран, его законы и решения.

Разные стороны аль-иджаза, которые есть в Коране:

Священный Коран сделал арабов неспособными спорить с ним со всех сторон: по его стилистике, по смыслу, по духовности и т. д. Они поняли, что человеческий разум не способен достигать такого уровня, на котором находится Коран, и не сделали даже попытку спорить с ним.

Кроме этого все люди во всем мире поняли, что Коран является чудом, подобного которому не было и его чудесность и неподражаемость не уменьшается с временем, а наоборот, увеличивается. Произошло много научных открытий, о которых есть указания в Коране. Все это еще и еще раз доказывает, что священный Коран является словом Всевышнего Аллаха, который ниспослан Его посланнику Мухаммаду, и он является доказательством того, что Мухаммад истинный пророк и он правдив во всех своих призывах.

Вот некоторые стороны Коранических аль-иджазов:

1. Слова Корана имеют высокое согласие между их сочетанием и смыслом. Они говорят о многих целях и решениях. В Коране более шести тысячи аятов, которые связаны с разными темами:

Аль-итикадати - тема идеологии, ат-ташриияти - тема законодательства, аль-ахляки - тема нравственности, аль-кисаси - тема рассказов о пророках и прошлых народах, и т. д. И мы не находим во всем Коране противоречащих смыслов и решений, хотя он ниспосылался в течение долгого времени (в течение двадцати трех лет).

О Коране Сам Всевышний говорит:

«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» (сура «ан-Ниса», 82 аят).

Те противоречивости, которые находят некоторые люди, связаны с тем, что они не имеют глубокого понятия и достаточных знаний. Когда вдумываются в эти слова и делают глубокий анализ, то становится ясно, что в этих словах или аятах нет никакого противоречия. Наоборот, они объясняют и дополняют друг друга.

2. Коран соответствует многим достоверным и бесспорным научным открытиям.

Коран является Книгой, ниспосланной для разъяснения идеологии, законодательства, нравственности и направления людей на правильный путь, который приведет их к счастью этой и будущей жизни. Он не предназначен для доказательств научных открытий. Но во многих аятах, где для доказательства существования Аллаха и его единобожия, говорится о сотворении небес и земли, о движениях звёзд, о создании человека и животных, о разных растениях и деревьях. Мы находим указания, которые говорят о законах небес и земли, которые соответствуют научным открытиям.

Так например, слово Всевышнего Аллаха:

«И послали Мы ветры оплодотворяющими и низвели с неба воду, и напоили вас ею, но не вы ее храните» (сура «аль-Хиджр» 21, 22 аят), объясняет нам законы оплодотворения.

Слово Всевышнего Аллаха:

«Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют?» (сура «аль-Анбия», 30 аят), указывают на астрономические науки.

Слово Всевышнего Аллаха: «**Воистину, Мы сотворили человека из глиняного теста, потом же Мы определили его в виде капли [семени] в надежное место. Потом Мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток — в кусок мяса, создали в куске мяса кости и покрыли кости мясом. Потом Мы воплотили его (т. е. человека) в новое создание. Благословен Аллах, наилучший из создателей**!»

(сура «аль-Муъминун», 12-14 аят).

Эти аяты указывают на этапы творения и развития человека, и они соответствуют самым последним научным открытиям.

3. Коран рассказывает о скрытых вещах и событиях потустороннего мира, которые неизвестны никому, кроме Всевышнего Аллаха. Коран рассказал о тех событиях, которые должны произойти в будущем времени. Примером являются слова Всевышнего Аллаха:

«Алиф. Лям. Мим. Повержены римляне в самой низкой (или ближайшей) земле. Но после своего поражения они одержат верх через несколько (от трех до девяти) лет. Аллах принимал решения до этого, и будет принимать их после этого»

(сура «ар-Рум», 1-3 аят**).**

И действительно, в короткое время после этого, римляне победили персов.

Другим примером являются слова Аллаха: «**Воистину, Аллах показал Своему Посланнику правдивый сон (**или Аллах доподлинно исполнит сон, который увидел Его посланник**). Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности»** (сура «аль-Фатх», 27 аят).

Действительно, в восьмом году хиджры была открыта Мекка и мусульмане в безопасности зашли в город и совершили обход Каабы.

Также в Коране есть повествования о тех народах, которые жили до послания Мухаммада, мир ему и благословения: рассказы народа Нуха, Худа, Лута, Шуайба, Юнуса, и т. д. Эти повествования находятся только в Коране, что указывает на то, что он Слово Аллаха. Об этом аль-иджазе, Аллаху Тааля говорит:

«Все это – повествования о сокровенном, которые Мы ниспосылаем тебе в откровении. Ни ты, ни твой народ не ведали о них прежде. Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным»

(сура «Худ», 11 аят).

4. Коран имеет высокую степень красноречия и правильности речи. Каждое отдельное слово и любое словосочетание в Коране находится в полном красноречии, оказывает очень сильное воздействие на ум. В нем нет слабых и неграмотных предложений.

Доводом такому высшему красноречию Корана является признание самых ярых врагов ислама и Мухаммада, мир ему и благословения, как ан-Назар бин аль-Харис и аль-Валид бин аль-Мугира о чудесности и неподражаемости Корана.

Решения Корана.

Решения Корана охватывают все стороны жизни человека: то, что касается его религии, проживания на этом свете и потусторонней жизни. И эти три главных момента жизни человека тесно взаимосвязаны друг с другом, и невозможно рассмотреть их в отдельности. Решения Корана имеют три направления:

1. Аль-итикадату, это то, во что должен верить человек: вера в Аллаха и Его единобожие, вера в ангелов, в Книги, в пророков, в будущую жизнь и вера в предопределение Аллаха.

2. Аль-ахляк, это то, что человек должен иметь в своем нраве: он должен принять все хорошие и благородные качества, и должен очиститься от всех порочных качеств.

3. Аль-а*малю, это все то, что делает человек: его действия, слова, торговые и другие сделки, распоряжения, и тому подобное.

Это и есть аль-фикху аль-Коран, понимание прав Корана, законы Корана. Он делится на две категории:

1. Решения аль-ибадати. К ним относятся решения, касающиеся намаза, закята, поста, хаджа, и всего, что касается отношений раба к своему Господу.

2. Решения аль-муамаляти. К ним относится все, что связано с взаимоотношениями людей в обществе: всякие сделки и распоряжения, иски по телесным повреждениям и отмщения и т.д. Эти решения имеют много подразделений, поскольку в жизни людей очень много разных направлений:

- Решения, касающиеся семейной жизни: как браки, разводы, алименты, и т. д.

- Решения, касающиеся гражданских отношений: как торговые сделки, аренда, залоги, совместное предпринимательство, и т. д.

- Решения, касающиеся телесных повреждений и наказания виновного.

- Решения, касающиеся судопроизводства: кто такой истец, ответчик, свидетели, и т. д.

- Решения, касающиеся жизни людей, их правителей и соблюдения прав человека.

- Решения, касающиеся исламского государства: его внешней и внутренней политики.

- Решения, касающиеся экономики. Они имеют очень много подразделений: общая государственная экономика, личное и совместное имущество граждан, внешняя экономика, сбор закята и джизйи, военные трофеи, благотворительные сборы, вакуфное имущество, и многое другое.

Надо знать, что решения Корана по всем этим вопросам иногда имеют конкретную форму. Это касается вопросов аль-ибадата, семейных отношений, раздела имущества наследникам. Выполнение этих решений является обязательным и здесь не спрашивается почему и для чего.

Другие решения оставлены в общих формах и здесь исламские алимы имеют возможность принимать решения согласно обстановке, учитывая хорошие или плохие последствия каждого решения.

Как указывают аяты Корана на разные решения.

Как мы сказали выше, точно и без сомнений установлено, что Коран является словом Всевышнего Аллаха. Но решения, которые исходят из аятов Корана, иногда бывают точные и категоричные, а иногда бывают с возможными вариантами толкования.

Текст Корана, который должны понять категорично, это то, что сказано в Коране и нельзя его понять и толковать иначе, кроме как он есть. К такому тексту относятся аяты о разделе имущества наследникам, о наказаниях аль-хадду, о штрафах и т. д.

Например: слова Всевышнего Аллаха: «**Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина...»** (сура «ан-Ниса», 11-12 аят).

Все указания, которые содержатся в этих двух аятах, по распределению имущества между наследниками, являются обязательными для исполнения и категоричными в понимании.

Слова Всевышнего Аллаха:

«**Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах – Могущественный, Мудрый»**

(сура «аль-Маида», 38 аят).

Эти слова указывают на то, какое наказание должны получить воры.

Слова Всевышнего Аллаха:

«**Прелюбодейку и прелюбодея – каждого из них высеките сто раз…» (с**ура «ан-Нур», 2 аят).

Эти слова указывают на конкретное наказание, аль-хадд прелюбодеев, которые не состоялись в законном браке по шариату.

Слова Всевышнего Аллаха:

«**Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами»** (сура «ан-Нур», 4 аят).

Эти слова говорят о том, какой аль-хадд должны получить клеветники, которые оклеветали невинных женщин.

Все эти аяты категорично указывают на те решения, которые исходят из их содержания и нельзя их толковать по-другому и принять другие решения.

Текст Корана, который не должны понимать категорично, это то, что имеет несколько значений (переводов) и можно толковать по-разному.

Например: Слова Всевышнего Аллаха: «**Разведенные должны выжидать, [**не выходя замуж], **три срока регул…»** (сура «ан-Ниса», 228 аят).

Слово аль-куръ, который использован в этом аяте, можно толковать как период менструации и как период между двумя менструациями. Потому что это слово используется для этих обеих понятий.

Слова Всевышнего Аллаха:

«Вам запрещено [есть] **мертвечину, кровь, свинину, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха…»** (сура «аль-Маида», 3 аят).

В этом аяте слово «аль-майтату», можно толковать как всякую мертвечину и как мертвечину животных обитаемых на суше. Потому что это слово общего использования.

А слово «ад-даму», можно толковать как жидкую кровь и как свернувшуюся кровь и как текущую кровь. Потому что это слово свободное (безусловное, абсолютное), которое можно применять ко всем видам крови.

Исходя из этого, каждое слово или словосочетание, имеющее общее понятие, или смешанное понятие, или абсолютное понятие, не является категоричным в принятии решения, а является, с возможными вариантами толкования.

Методы и манера разъяснения (донесения) Корана.

Священный Коран является вечным законом, который оберегает Аллах от любого изменения. Поскольку Он является законом и руководством для всех народов во все времена, до самого Судного Дня, методы разъяснения в Коране бывают общие. Эти методы не бывают для каждого случая и для определенной задачи. Кроме того, методы разъяснения бывают в общих чертах, они не бывают доскональными.

Такой манер и метод разъяснения нужен для того, чтобы решения Корана были гибкими, которые можно применять в разных ситуациях и в разные времена. Чтобы эти решения соответствовали всем нуждам людей, и чтобы у алимов была возможность делать аль-иджтихад для принятия решений в тех случаях, когда нет ясного далила и решения в Коране и сунне посланника.

По этим же причинам Коран нуждается в сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения, чтобы понять те моменты, которые Коран не разъяснил. Например: сколько ракаатов в каждом намазе, какая доля закята от имущества и торговли, как

выполняется аль-хадж, и т. д. Эти и другие решения не были понятны людям, пока их не разъяснил посланник Аллаха.

Поскольку священный Коран имеет высшую степень красноречия, то и его методы донесения до людей предписаний Всевышнего имеет разные манеры, с использованием разных слов и словосочетаний, по мере важности того, о чем Коран говорит. Например:

а) Когда речь идет о требовании чего-то, то в некоторых местах Аллах говорит словами приказа: «Выстаивайте намаз!» «Делайте пожертвование!» «Воюйте с кафирами!» и т. д.

В другом месте Он говорит словами указания (фарда) или предписания: «**О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам…»**

(сура «аль-Бакара», 183 аят).

«Аллах указал вам [путь**] отступления от ваших клятв. Аллах - ваш Господин, и Он - Знающий, Мудрый»** (сура «ат-Тахрим», 2 аят).

«Воистину, намаз предписан верующим в определенное время» (сура «ан-Ниса», 103 аят).

Иногда Всевышний Аллах о требованиях говорит в повествовательной форме, указывая на то, какое последствие будет иметь то или иное дело:

«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако богобоязненность – лучшее одеяние»

(сура «Преграды», 26 аят).

«**Добрый исход уготован только для богобоязненных»** (сура «аль-Касас», 83 аят).

«Тому, кто приобретет добро, Мы увеличим его. Воистину, Аллах – Прощающий, Благодарный»

(сура «аш-Шура», 23 аят).

Иногда требования Аллаха бывают словами обязанности и долга:

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), **если они способны проделать этот путь»** (сура «али Имран», 97 аят).

б) Когда речь идет о запрете или нежелательности чего-то, то в Коране говорится в запретной форме, как например:

«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не убивайте самих себя (друг друга**), ведь Аллах милостив к вам»** (сура «ан-Ниса», 29 аят).

«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем»

(сура «аль-Исра», 32 аят).

«Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только у вас нет на это права»

(Сура «аль-Исра», 33 аят**)**

А иногда говорится в повествовательной форме, о том что, то или иное деяние хорошее или плохое, как например:

«Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по Своей милости, что поступать таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них» (сура «али Имран», 180 аят).

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день…»

(сура «аль-Бакара», 177 аят).

Иногда Всевышний Аллах, о запрете и нежелательности говорит в повествовательной форме, указывая на то, какое последствие будет иметь то или иное дело:

«А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и скверная обитель» (сура «Гром», 25 аят).

«Тем, которые будут собраны в Геенну ничком, уготовано наихудшее место, и они более других сбились с пути» (сура «аль-Фуркан», 34 аят **).**

Из вышесказанного стали известны некоторые правила, по которым берется решение из Корана:

1) Всякое деяние, которое Всевышний Аллах назвал великим и важным, или восхвалили его, или сказал, что он любит его, или обещал за него вознаграждение, или поклялся ими, это деяние законное по шариату и оно бывает обязательным или желательным.

2) Всякое деяние, которое Аллах приказал оставить, или проклял его, или сказал, что это плохое деяние, или сравнил того, кто совершает это деяние с шайтаном и животным, или сказал, что это грязное и греховное дело, это деяние не законно по шариату и оно бывает запретным или нежелательным.

3) Все, что Аллах сделал халал, или разрешил, или сказал, что в нем нет греха и порицания, является дозволенным по шариату, его можно делать, можно и оставить.

Второй далиль: ас-сунна посланника.

Определение ас-сунны и его разновидности.

В арабском языке ас-сунна означает путь, дорога, образ жизни, биография, и т. д.

По определению алимов, изучающих основы аль-фикха, ас-сунна означает все, что сделал, или сказал, или одобрил посланник Аллаха, мир ему и благословения. Из этого видно, что ас-сунна имеет три разновидности:

1. Ас-сунна высказываний посланника, мир ему и благословения. Это все то, что было сказано им в течение всего пророчества по разным причинам и поводам. Например*: «Все деяния оцениваются согласно намерениям». «Нет завещания наследнику» и т. д.*

2. Ас-сунна поступков посланника, мир ему и благословения. Это все его решения и действия, которые он сделал в присутствии сподвижников и которые они запомнили. Например: совершение намаза, совершение хаджа, принятие решения по свидетельству одного мужчины и двух женщин, отрезание кисти левой руки у вора и т. д.

3. Ас-сунна одобрения. Это все то, что он одобрил словами, или не порицал совершившего какое-либо деяние при нем, или дошло до него о каком-либо деле, и он не порицал этого.

Например: когда двое из сподвижников сделали ат-таяммум, а когда они нашли воду один из них сделал омовение, а другой не сделал омовение и совершил намаз. Когда об этом они рассказали посланнику, мир ему и благословения, он сказал тому, кто не совершил омовения: «Ты понял ас-сунну и поступил правильно». Тому, кто совершил омовение, он сказал: «Тебе будет двойное вознаграждение». И то, что он

одобрил решение Муаза бин аль-Джабаля, который сказал: «*Я буду принимать решение по Корану, потом по ас-сунне, потом по своему уму (по аль-иджтихаду)».* И как он одобрил решение того, кто умеет определять близкое родство по частям тела, и это стало одним из способов установления ан-насаба (родословие, генеалогия).

Кроме того, ас-сунна делится еще на три вида, согласно тому, как был передан аль-хадис:

1. Ас-сунна аль-мутаватир. Это когда аль-хадис был передан таким количеством рассказчиков, которых нельзя обвинить в том, что они могут договориться передать ложный аль-хадис. И этот хадис должен быть известным в первых трех веках исламского летоисчисления. К таким хадисам относятся все, которые связаны с действиями посланника, мир ему и благословения, при намазе, посте, аль-хадже, аз-закяте, аль-азане и других обязательных ритуалов ислама. Таких хадисов насчитывают чуть больше трехсот.

Решением аль-хадиса аль-мутаватира является то, что они являются обязательными для принятия решения по ним и тот, кто их не признает, впадает в куфр.

2. Ас-сунна аль-машхур._Это когда аль-хадис был передан одним или двумя или многими рассказчиками, но он не достиг уровня аль-мутаватира. Он стал аль-мутаватир после века сподвижников, потому что его передали большое количество людей, которых нельзя обвинить в ложности передачи. Но он должен стать аль-мутаватир в первых трех веках ислама. К таким хадисам относятся: «В*се дела оцениваются согласно намерениям…». «Аль-ислам построен на пяти основах…»* Также аль-хадис об обтирании кожаных носков и побитии камнями прелюбодеев.

Решением аль-хадиса аль-машхура является то, что этот аль-хадис достоверен от рассказчика сподвижника, но он не является достоверно доказанным, что он исходит от посланника Аллаха, мир ему и благословения. Поэтому от такого аль-хадиса нельзя отказаться, и он подтверждает некоторые решения из Корана и сунны.

3. Ас-сунна аль-ахади. Это когда аль-хадис был передан одним или двумя или многими рассказчиками, но не достиг уровня аль-мутаватира. Многие аль-хадисы являются из этой группы, их еще называют и рассказом одного человека.

Решением аль-хадиса аль-ахади является то, что этот аль-хадис не является полным доводом для принятия решения, но он дает нам повод для принятия решения. Поэтому мы принимаем этот аль-хадис и его указания, но не утверждаем его достоверность.

Как указывает ас-сунна на разные решения.

Решения, которые принимаются согласно ас-сунне, иногда бывают точные и категоричные, а иногда бывают с возможными вариантами толкования. В этом отношении ас-сунна похожа на Коран. Но весь Коран является достоверным словом Аллаха, а ас-сунна не всегда достоверна. Поэтому ас-сунна делится на два варианта: то, что установлено достоверно и то, что не установлено достоверно.

Для принятия шариатских решений, ас-сунна идет на втором месте после Корана. Потому что Коран является полностью достоверным, а ас-сунна иногда сомнительна в достоверности.

По тому, как толкуют решения, ас-сунна делится на четыре вида:

Первое, когда ас-сунна подтверждает то, что говорится в Коране. Например: повеление о совершении намаза, аль-хаджа, выделении аз-закята, соблюдении поста и

т. д. Запрещении аш-ширка, лжесвидетельства, аз-зина, ар-риба, непослушания родителям, пожирания имущества других и т. д.

Так, слова посланника Аллаха, мир ему и благословения, «Н*е дозволено* (использовать, кушать) *имущество другого человека, кроме как с его разрешения»,* подтверждают слова Всевышнего Аллаха:

«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию»

(сура «ан-Ниса», 29 аят).

Слова посланника Аллаха: «З*авещайте о хорошем отношении к женщинам…»,* подтверждают слова Всевышнего Аллаха:

«Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам…» (сура «ан-Ниса», 19 аят).

Второе, когда ас-сунна объясняет то, что не разъяснено в Коране. Такое разъяснение имеет три подвида:

- Когда посланник Аллаха, мир ему и благословения, объясняет как выполняются повеления Корана, по поводу намаза, поста, закята, и т. д.

- Когда ас-сунна выделяет что-то определенное из общего положения Корана. Например: слова посланника Аллаха, мир ему и благословения: «Н*ельзя вступить в брак с женщиной, когда у него в браке находится ее тетка по отцу или по матери, или ее племянница по отцу или по матери…»,* выделяют этих женщин из общего понятия из слов Корана:

«Вам дозволены все остальные женщины…»

(сура «ан-Ниса», 24 аят). Потому что в предыдущем аяте, где говорится о запрещенных для вступления в брак женщинах, нет указания на то, что нельзя одновременно жениться на тетке и ее племяннице.

- Когда ас-сунна устанавливает границу тому, что в Коране сказано в общем смысле. Например: слова посланника Аллаха, мир ему и благословения, что руку вора надо отрезать в области запястья, устанавливают границу отсекания руки, которое повелевает Коран:

«Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили…» (сура «аль-Маида», 38 аят).

Третье, когда ас-сунна отменяет решение Корана. Например: слова посланника Аллаха, мир ему и благословения, «*нет завещания наследнику…»,* отменяют решения о завещании, которое находится в Коране:

«Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных»

(сура «аль-Бакара», 180 аят).

Четвертое, когда ас-сунна вносит новые решения, которых нет в Коране. Например: решение о побитии камнями прелюбодеев, которые совершили аз-зина, после того как они вступили в законный брак по шариату. Запрет на ношение золотых украшений и шелковых одежд для мужчин. Установление закяту аль-фитри (разговения). Возложение штрафа за убийство или ранение, на родственников виновного. Вынесение решения по показаниям одного свидетеля и клятвы истца, и т. д.

Ас-сунна является далилом. В этом единогласны все алимы. Поэтому ас-сунна является обязательной к следованию в его решениях, так же как и Коран. Для этого

есть много доказательств в Коране, в словах сподвижников и в логике (в разумном понятии).

Во-первых, Всевышний Аллах обязал мусульман подчиняться и следовать посланнику Аллаха, мир ему и благословения, и сделал подчинение посланнику подчинением Ему Самому. Аллах повелел мусульманам, чтобы они обращались к Аллаху и Его посланнику, при решении спорных вопросов, и не оставил им выбора в принятии решения кроме как по Корану и сунне посланника. Например:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по вознаграждению)!» (сура «ан-Ниса», 59 аят).

«Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь Мы не отправили тебя их хранителем» (сура «ан-Ниса», 80 аят).

«**Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью**» (сура «ан-Ниса», 65 аят).

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в очевидное заблуждение» (сура «аль-Ахзаб», 36 аят).

«Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании»

(сура «аль-Хашр», 7 аят).

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его (посланника) **воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания»**

(сура «ан-Нур», 63 аят).

Эти и многие другие аяты конкретно и бесспорно указывают на то, что мы должны следовать ас-сунне. И когда мы говорим ас-сунна, то имеем в виду только достоверную сунну.

Во-вторых, все сподвижники единогласны в том, что надо принять решение по сунне посланника Аллаха, после того, как приняли решение по Книге Аллаха. Это исходит из повелений Корана и из того, что утвердил посланник Аллаха, мир ему и благословения, когда отправлял Муаза бин Джабаля в Йемен. «*Когда посланник Аллаха, мир ему и благословения, отправлял Муаза бин Джабаля амиром в Йемен, спросил его: «Как ты будешь принимать решения?» Муаз ответил: «Я буду принимать решение по Книге Аллаха». Посланник, мир ему и благословения, спросил: «Если не найдешь решение в Книге Аллаха, то как ты поступишь?» Муаз сказал: «Тогда я приму решение по сунне посланника Аллаха...»*.

Такой порядок принятия решений стал методом и путем принятия решений для последующих имамов и алимов до наших дней.

В-третьих, в логике (в разумном понятии) известно, что невозможно принимать решения только по общим указаниям Корана, если их не разъяснит нам ас-сунна посланника. И разъяснение посланника Аллаха, мир ему и благословения, было по внушению Аллаха (аль-вахю): чтобы он читал Коран и потом разъяснял его. Поэтому

решения шариата исходят от Корана и сунны посланника и невозможно отделить одно от другого.

Доводом вышесказанному является то, что указания Всевышнего Аллаха в священном Коране: совершайте намаз, выплачивайте закят, вам дозволена торговля и запрещена ар-риба, отсекайте руки вора и воровки и многие другие, нуждаются в разъяснениях и это разъяснение находится в сунне посланника Аллаха. А то, что посланник Аллаха должен разъяснить Коран, сказано в самом Коране:

«Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (сура «ан-Нахль», 44 аят).

О том, что все слова посланника Аллаха, мир ему и благословения, высказывались по внушению Аллаха, ясно сказано в Священном Коране:

«Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь откровение, которое внушается. Научил его Обладающий могучей силой…»

(сура «ан-Наджм», 3-5 аят).

Мнения ученых в вопросе аль-хадисов, которые не достигли уровня ат-таватура и аль-машхура.

Все сподвижники и те, которые последовали им и те, кто пришли после них, единогласны в том, что надо следовать указаниям и принимать решения по ас-сунне, которую рассказал один, двое, или больше сподвижников, но не достиг уровня ат-таватура.

Имамы мазхабов поставили условия, при наличии которых можно принимать решения и следовать указаниям таких хадисов. Целью имамов является, установление достоверности хадиса и избежание принятия решения по сомнительным хадисам. К таким условиям относятся:

1. Чтобы тот сподвижник, который рассказал аль-хадис, сам не поступал в противоречие тому, что он рассказал. В таком случае следуют его действиям и оставляют то, о чем он рассказал.

2. Чтобы этот хадис не противоречил традициям жителей Медины. Потому что, жители Медины являются сподвижниками посланника Аллаха, мир ему и благословения, и они больше осведомлены о его сунне.

3. Чтобы этот хадис относился к тому, что является малозначимым и малоизвестным. Потому что, то, что происходит часто и касается жизни общества, знают многие сподвижники и об этом рассказывают разные хадисы, которые достигают уровня ат-таватура. Например: последователи имама Абуханифы не следуют хадису о поднимании рук при совершении поясного поклона, потому что, жители Медины обычно не поднимают их при этом.

4. Чтобы этот хадис не был противоречащим основам и правилам шариата.

5. Чтобы тот, кто рассказал аль-хадис, был доверенным человеком, умственно здоровым, знающим о том, что он рассказывает.

6. Чтобы то, о чем он рассказал, не противоречило тому, что рассказали известные сподвижники.

Из этих условий вытекают другие условия, которые необходимы для принятия решения по аль-хадису аль-мурсалю. По правилам ученых хадисоведов, аль-хадисом аль-мурсаль называется тот хадис, который рассказал тот, кто не встречался с

посланником Аллаха, мир ему и благословения, и он начал свой рассказ словами: «посланник Аллаха сказал…».

Когда сподвижник рассказывает хадис и говорит: «посланник Аллаха сказал», то нет разногласий в принятии такого хадиса для следования ему. Разногласия возникают тогда, когда последователи сподвижников начинают свой хадис этими словами. Большинство имамов принимают хадис, рассказанный последователем сподвижников, если он является доверенным человеком, известным своей порядочностью.

Имам аш-Шафии поставил следующие условия для принятия аль-хадиса аль-мурсаля, когда его рассказывает последователь сподвижников:

1. Чтобы он был из больших и известных последователей, как Саид бин Мусайяб, аз-Зухрий, аль-Хасан аль-Басрий, аш-Ша*бий, и другие.
2. Чтобы его хадис утверждал другой достоверный хадис, который рассказан на эту тему, или он соответствовал другому аль-хадису аль-мурсалю.
3. Чтобы сподвижники подтверждали содержание этого хадиса.
4. Чтобы этот хадис был использован для принятия решения многими алимами.

Поступки (дела) посланника Аллаха.

Поступки посланника Аллаха, мир ему и благословения, делятся на три вида:

1) Это те поступки, которые присущи любому человеку по его природе и рождению. Например: сидение, вставание, еда, сон, разговор, смех, и т. д.

Эти поступки дозволены шариатом посланнику и его умме, и мы не обязаны следовать и подражать ему в этих действиях. Если будет довод о сунне какого-то его поступка, то это нам становится сунной. Например: как еда правой рукой, удаление нечистот левой рукой, и т. д.

К этим действиям относится и то, что он делал по опыту и жизненной необходимости: как торговые дела, военные дела, указания по лечению болезни и т. д. Это тоже не считается шариатом для уммы, потому что, это по его опыту и испытанию, а не по внушению от Аллаха.

Примером служит случай, когда вышли для сражения с кафирами при Бадре, посланник Аллаха приказал расположиться в одном месте. Тогда Хубаб бин аль-Мунзир спросил его: «Расположение на этом месте является указанием от Аллаха или ты сам выбрал его как военную хитрость?» Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «Это по моему решению и это военная хитрость». Тогда Хубаб сказал: «Это место не подходит для этого», и он указал на другое место, поблизости от воды…

Другим примером является: когда посланник Аллаха увидел как жители Медины опыляют финики, он предложил им не делать этого. В том году урожай фиников испортился и посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал им: «Вы лучше знаете, как делать ваши мирские дела».

2) Это те поступки, которые являются дозволенными или обязанными ему лично, и не касаются его уммы. Например: поститься непрерывно два или три дня, обязанность совершать намазы ад-духа, аль-витр, ат-тахаджуд, разрешение жениться больше чем на четырех женщинах одновременно, принятие им решения по свидетельству одного человека и т. д. Решением этих действий является то, что они касаются лично посланника Аллаха и мы не следуем ему в этих действиях.

3) Действия, которые не относятся к этим двум видам и были для установления и объяснения шариата для уммы. Эти действия мы должны изучать для того, чтобы следовать им и подражать посланнику Аллаха, мир ему и благословения. Они имеют три квалификации: обязательность, желательность (сунна), дозволенность.

Если эти действия посланника служат для объяснения того, что в Коране сказано в общей форме, или для ограничения того, что сказано в общей форме, или для выделения чего-то из общего, то эти действия имеют обязательное или желательное решение.

Если его действия не связаны с объяснением Корана, но имеют признаки законодательства, то его умма должна делать то, на что указывают его действия, как обязательность или желательность, или дозволенность. Примером тому является действие Умара бин аль-Хаттаба, когда он поцеловал черный камень Каабы и сказал: «*Я знаю, что ты камень, который не может помочь или повредить. И если бы я не видел, как тебя целует посланник Аллаха, я не поцеловал бы тебя».*

Если же эти действия не имеют признаков законодательства, но они указывают на служение Аллаху ради Его довольствия, - аль-ибадат, то они относятся к рекомендуемым действиям. Как совершение сунна намаза иногда, без постоянности.

Если же действия посланника Аллаха, мир ему и благословения, не содержат в себе признаков аль-ибадата, например: как торговля, земледелие, и т. д. ,то они говорят только о дозволенности этих действий.

Итогом вышесказанного является то, что те действия посланника Аллаха, мир ему и благословения, которые он выполнял по человеческой природе и по своему желанию, не считаются законодательными и они не сунна для уммы. Те действия, которые он выполнял по велению Аллаха, как Его посланник, - они служат законом и шариатом для уммы и мы должны следовать ему в этих действиях.

Третий далиль аль-иджма - единогласие ученых.

Определение аль-иджма. Слово «аль-иджма» в арабском языке имеет два значения. Первое: это слово означает решительность совершить какое-то дело. Примером является слово Всевышнего Аллаха:

«Объединитесь (решайтесь) **на ваши действия (**против меня), **со своими идолами, а затем действуйте открыто,потом вынесите свой приговор и не предоставляйте мне отсрочки**» (сура «Юнус», 71 аят).

Второе: это слово означает «согласие, единогласие». Арабы говорят: «народ объединился делать что-то», что означает договорились, согласились.

По определению алимов, изучающих основы аль-фикха, слово аль-иджма, означает единогласное мнение ученных аль-муджтахидов из уммы Мухаммада, мир ему и благословения, после его смерти, на какое-то решение по шариату. Исходя из этого, решение принимается только по единогласию ученых аль-муджтахидов, которые имеют достаточные знания для аль-иджтихада и не имеет значение то, что говорят и решают люди, не имеющие знания.

Кроме того, аль-иджма должен быть от всех ученых данного периода времени. Если кто-то из известных ученых высказался против одного решения по аль-иджмау, это не считается решением по аль-иджмау. Это и является единственным столпом аль-иджмаа: *единогласное решение всех исламских ученых данного времени.*

Аль-иджма должен исходить только от исламских ученых. И аль-иджма не бывает и не признается при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения.

Аль-иджма бывает только в вопросах шариатских решений, как обязательности, дозволенности или запрете какого-либо действия. Или его желательности, или не желательности. Он не бывает в вопросах мирских дел, которые связаны с жизнью и традициями людей.

Условия для принятия аль-иджмаа:

1. Чтобы ученых, которые делают аль-иджтихад, было много. Если в этом периоде времени нет кроме одного или двух ученых, то их решение не считается аль-иджма.
2. Чтобы все ученые согласились с шариатским решением рассматриваемой задачи. Если хоть один ученый не согласится с этим решением, то аль-иджма не считается состоявшимся.
3. Чтобы ученые всех городов и областей согласились с этим решением. Аль-иджма ученых одного города или одной области не признается для принятия решения по шариату.
4. Чтобы каждый из ученых высказал свое мнение, хотя они находятся в разных местах.
5. Чтобы ученые, которые делают аль-иджтихад, были добросовестными и справедливыми, отдаленными от всяких новшеств.

Потому что решение, которое принимается по аль-иджмау, является обязательным к следованию. Поэтому он должен исходить от людей, которые допускаются в свидетели. А в свидетели допускаются только добросовестные и справедливые люди, как об этом сказано в священном Коране:

«Призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха»

(сура «ат-Таляк», 2 аят).

Аль-бида (новшество) в деле религии Аллаха является большим грехом, который лишает человека права быть свидетелем. Поэтому не приняли возражения ар-рафидитов по вопросу правомерности имамата Абубакра и Умара, и возражения аль-хавариджей против имама Али, да будет доволен Аллах всеми сподвижниками.

6. Чтобы каждый ученый приводил довод из Корана и сунны, или аль-кияса (аналогия). Потому что, нельзя принимать решения по вопросам шариата без конкретного довода. И аль-муджтахид не имеет права принимать решение по своему умозаключению. Это запрещено священным Кораном:

«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу» (сура «аль-Исра», 36 аят).

Если ученые будут принимать решения без доводов, это будет как установление законов после посланника Аллаха, а это является запрещенным и такое решение бывает недействительным. Кроме того, не принимаются шариатские решения по внушению от Аллаха (аль-ильхам), по толкованию сна и т.д.

Аль-масляхату аль-мурсаляту, - общее благо, выгода, польза, интерес, тоже может быть поводом для принятия решения по аль-иджмау ученых. Например: ученые Медины приняли решение о правомерности установления цены на торговое имущество. А во время сподвижников было решение о свободе цен. Также имам Абуханифа и имам Малик дали фатву о том, что членам рода аль-Хашим можно дать

долю из закята. Это было когда аль-байту аль-маль не стал действовать. А по шариату они не имели право на получение доли из закята, им выделялась доля из военных трофеев.

К примерам принятия решений по аль-масляхату аль-мурсаляту относятся:

- Запрет имамов мазхаба принять свидетельство мужа и жены в пользу или против друг друга. Запрет на принятие свидетельства родителей и детей друг другу. Это было вызвано тем, чтобы сберечь имущество людей от нечестного захвата и расхода.

- Аль-иджма сподвижников во время правления Умара, да будет доволен им Аллах, чтобы новооткрытые исламские земли не раздавались участникам похода, а оставлять их как аль-байту аль-маль. Это решение было необходимо для общего блага всех мусульман, чтобы доходами этих земель могли пользоваться все мусульмане и во все времена.

- Аль-иджма сподвижников о собрании Корана в единую книгу.

- Аль-иджма сподвижников во время правления Усмана, чтобы в пятничный день произносили два аль-азана для пятничного намаза.

Важно знать! Все решения, которые были приняты по причине аль-масляхата аль-мурсалята, могут быть изменены в последствии согласно нового аль-масляхата.

Как является аль-иджма шариатским доводом.

Когда приняли решение согласно аль-иджмаа, то это решение становится обязательным следованию ему и нельзя после этого аль-иджмаа нарушить его, сколько бы не прошло времени. Потому что, шариатское решение не изменяется по прошествии времени и его нельзя заменить другим решением.

По мнению большинства алимов, аль-иджма считается категоричным далилом, как Коран и сунна. Кто противоречит ему становится кафиром, если этот аль-иджма дошел до нас как аль-мутаватир (всем известный).

Доводом из Корана и сунны тому, что аль-иджма является далилом, является следующее:

Всевышний Аллах сказал:

«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!» (сура «ан-Ниса», 115 аят).

Здесь ясно сказано: *и последует не путем верующих,* и отступление от пути верующих приравнен к отступлению от пути посланника. В другом аяте сказано:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас». (сура «ан-Ниса», 59 аят).

Здесь (когда речь идет о шариатских решениях) под понятие *обладающим влиянием* относятся аль-муджтахиды, которые усердствуют на пути вынесения правильных шариатских решений. Когда эти ученые сошлись в одном решении, то нельзя противоречить им. На это указывает слово Всевышнего Аллаха:

«Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его»

(сура «ан-Ниса», 83 аят).

В сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения, есть много хадисов, которые указывают на то, что его умма не сходится в решении, когда это решение не соответствует шариату. Например: «*Моя умма не сходится на ошибке…», «Аллах не*

собирает мою умму на заблуждении», «И помощь Аллаха бывает общине…», «Кто отошел от общины на пядь, и умер, то он умер не в исламе».

Ибну Масхуд сказал: «То, что мусульмане считают хорошим - это хорошее».

Это все говорит о том, что, когда аль-муджтахиды сошлись в мнениях о решении шариатского вопроса, значит они сошлись на правильном решении.

По своему состоянию, аль-иджма бывает двух видов:

Ясный, очевидный иджма и аль-иджма ас-сукутию - молчаливый иджма.

Ясный или очевидный аль-иджма бывает, когда все аль-муджтахиды высказали свое решение и привели ему доводы. Кроме того, когда они сами следовали этому решению.

Аль-иджма ас-сукутию бывает, когда некоторые аль-муджтахиды высказали свое решение по определенной задаче, а остальные изучили эту задачу и не выступили против решения тех, кто высказался. Это означает то, что они тоже приняли такое решение.

По поводу аль-иджмаа ас-сукутия, имамы мазхабов разделились в мнениях. Одни считают его иджмаом, а другие говорят, что это не является иджмаом. Более правильным считается мнение о том, что этот иджма является действительным, когда есть признаки согласия всех алимов с этим решением и молчание некоторых не вызвано страхом говорить свое мнение. Если молчание этих алимов вызвано по причине страха высказать свое мнение, то этот иджма не достаточен для принятия решения.

Возможность состояния аль-иджмаа.

Некоторые алимы из шиитов и мутазилитов сказали, что не может быть, чтобы состоялся аль-иджма по двум известным причинам:

1. Аль-иджма нуждается в единогласном согласии всех ученых данного времени, в каком-то вопросе, когда выносится решение по аль-иджмау. Для этого необходимо чтобы знали всех ученых, способных делать аль-иджтихад и чтобы знали их мнение. А это невозможно установить. Потому что, нет точных условий, по которым определяют степень учености человека, который может делать аль-иджтихад, и алимы разбросаны по всему исламскому миру.

2. Если далиль, по которому они делают аль-иджтихад, является категоричным, то здесь аль-ижтихад не нужен и решение принимается согласно далилу. Если этот далиль не категоричен, то невозможно, чтобы все алимы приняли одно решение по далилу, который можно понять по-разному.

Но большинство алимов сказали, что аль-иджма может состояться и доказательством этому является то, что он состоялся во времена сподвижников и после них.

Сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословения, сошлись в мнении (аль-иджма) что можно воевать с теми, кто не дает закят; что Коран надо собрать в одну книгу; в том, что ар-риба запрещена во всех его видах; что нельзя выдать замуж мусульманку кроме как за мусульманина; что ан-никях бывает действительным хотя и не был назван аль-махр (приданное, калым); в том, что нельзя одновременно жениться на женщине и ее тетке или племяннице; что бабушка должна получить одну шестую часть из наследства, если в наследниках нет матери покойного; что если есть сын

покойника, то его внук не получает наследства; и во многих других шариатских решениях.

В настоящее время тоже есть возможность для аль-иджмаа путем собрания ученых на встречи, через правителей государств или через исламские учебные заведения. На эти встречи собирают всех известных ученых, не смотря на их принадлежность к какому-то течению или мазхабу.

В тех вопросах, где решение выносится только по аль-иджтихаду ученых, (то есть, когда нет далила), не может состояться аль-иджма. Потому что, каждый ученый делает аль-иджтихад по своему уму и пониманию и невозможно, чтобы все сошлись в одном мнении.

Имам аш-Шафии сказал: «Те решения, в которых нет разногласия, не называют аль-иджма. К таким относятся все действия и решения сподвижников, да будет доволен ими Аллах, при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения, которые он допустил и не порицал сподвижников за эти действия.

Четвертый далиль аль-кияс, приведение аналогов.

В арабском языке слово «аль-кияс» означает «примерка, измерение, сравнение» и т. д.

По определению алимов, изучающих основы аль-фикха, слово «аль-кияс» означает «присоединение», добавление решения задачи, которой нет категорического далила в шариате к решению той задачи, которой есть такой далиль. Его добавляют к тому решению, потому что они имеют одинаковую причину для вынесения решения. Это не называется вынесением решения, потому что причина для вынесения решения находится в той основной задаче, к которой присоединяется эта новая задача.

Здесь усердие аль-муджтахида направлено на то, чтобы выяснить нахождение причины в этой новой задаче, по которой вынесли решение в основной задаче. Когда в Коране, или в сунне, или в аль-иджмае находится далиль для решения определенной задачи, которую уже решили, и в другой задаче, похожей на нее, аль-муджтахид нашел такую же причину для принятия решения, тогда он принимает решение, что эта задача похожа на ту, у которой есть далиль и она имеет такое же решение. Это и называется аль-кияс.

В этом случае задача, которой есть далиль, называется основной, а задача, которую сравнивают с ней называется дополнительной, повод по которой ее присоединяют к основной задаче, называется причиной.

Для задач, которые решили по аль-киясу, есть много примеров.

Первый пример: Всевышний Аллах запретил аль-хамр по прямому тексту Корана:

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) **и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете»** (сура «аль-Маида», 90 аят).

Аль-хамр является опьяняющим напитком, которое получается из виноградного сока путем брожения. Аль-муджтахид понял, что причиной запрета аль-хамра является опьянение, которое нарушает умственное равновесие человека. В этом очень много вредных последствий для человека: для его здоровья, для нормальной жизни и для нормального богослужения.

Потом аль-муджтахид узнает, что опьянение вызывают и другие напитки, которые получают из зерновых и фруктов. Значит, и эти напитки приравниваются к аль-хамру, они становяться запретными по причине опьянения, которое вызывает аль-хамр.

В данной задаче как основа берется аль-хамр, другие опьяняющие напитки являются дополнительными. Решением основы (аль-хамра) является запрет. Причиной объединяющей их в одну задачу, является - опьянение.

Второй пример: Посланник Аллаха, мир ему и благословения, лишил убийцу наследства убитого им родственника, словами: «*убийца не получает наследство»*.

Причиной тому было то, что убийца этим хотел ускорить получение наследства. За это его наказывают лишением наследства убитого им родственника.

К этой задаче приравнивают убийство завещателя тем человеком, которому было завещано что-то. Поэтому его лишают права получить завещанное ему имущество.

Третий пример: Посланник Аллаха, мир ему и благословения, запретил сватовство к уже засватанной другим человеком женщине, словами: «Н*е продавайте одни из вас, когда другой уже продал и не сватайтесь к уже засватанной другим человеком женщине».*

Причиной этому запрету является нарушение прав другого человека и причинение ему материального и морального вреда. Все задачи, похожие на эту, приравниваются к нему, и запрещается наносить другому вред в материальном или в моральном плане.

Четвертый пример: Всевышний Аллах запретил совершение торговых сделок после аль-азана к джума намазу:

«О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали»

(сура «ад-Джума», 9 аят).

Причиной запрета торговли является то, что это отвлекает человека от служения Аллаху. Аль-муджтахиды присоединили к этой задаче все сделки, которые отвлекают от служения Аллаху и сделали их запретными в это время пятничного дня, потому что все они имеют одинаковую причину.

Столпы аль-кияса.

Из вышесказанного становится ясным, что аль-кияс имеет четыре столпа:

1. Аль-аслу - это основа, которой есть категоричный далиль из Корана и сунны или аль-иджмаа. Примером является аль-хамр, которое запрещено Кораном, к которому приравнивается другой опьяняющий напиток.

2. Аль-фар - это то, что приравнивается к основе, и чему нет далила. Примером является опьяняющий напиток, который приравнивается к аль-хамру.

3. Аль-гилляту - это причина, по которой приняли решение для основы. В данной задаче им является опьянение.

4. Хукму аль-асли - это решение, принятое для основы по категоричному далилу или по аль-иджмау. В данной задаче это является то, что аль-хамр является запрещенным.

Из этого вытекает решение для приравненному к аль-хамру напитку, что этот напиток тоже запрещенный. Это является результатом аль-кияса и он не входит в его столпы.

Другим примером является: Кораном и сунной запрещена ар-риба в шести видах имущества. Это - золото, серебро, пшеница, ячмень, финики и соль. К ним приравниваются кукуруза, фасоль, рис, и т. д. Причиной запрета ар-риба в основных видах имущества является: в золоте и серебре то, что это является средством оплаты покупки. В остальных четырех видах имущества причиной является то, что они являются продуктами питания, которые измеряются весом или меркой. И все, что имеет такие же причины из продуктов, становятся запрещенными для торговли, в которой есть ар-риба.

Как аль-кияс бывает далилом.

Все имамы мазхабов и их последователи утверждают то, что аль-кияс является шариатским далилом для принятия решений в вопросах, касающихся жизни отдельного человека и всего общества. Он не является далилом для вопросов религиозных убеждений и богослужения - аль-акида и аль-ибада.

Свое решение они подтверждают доводами из Корана, сунны и аль-иджмаа.

В Священном Коране много аятов, которые указывают на то, что аль-кияс является шариатским доводом. Так, в Коране сказано:

«Прислушайтесь же к назиданию, о обладающие зрением!» (сура «аль-Хашр», 2 аят).

Когда Всевышний Аллах рассказал какое наказание получили люди из рода ан-Назир, когда они отрицали истину и вредили посланнику Аллаха и мусульманам, Аллах говорит: «*Подумайте об этом и знайте, что вас тоже может постичь такая же участь, если вы будете подобны людям из рода ан-Назир»*. Это и есть аль-кияс. В другой суре говорится:

«Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении» (сура «Ясин», 79 аят).

В этом аяте Всевышний Аллах дает нам понятие о том, что тот, кто создал людей из ничего, может их оживить и после смерти. Он приравнял оживление мертвых к их созданию и объяснил, что Тот, Кто смог создать людей из ничего, может оживить их и после смерти. И это есть аль-кияс.

В сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения, тоже много доводов о том, что аль-кияс является шариатским доводом для принятия решений в вопросах жизни людей.

Примером является то, что посланник Аллаха сказал Муазу бин аль-Джабалю, когда отправлял его в Йемен «*…Если ты не найдешь решения и в сунне посланника Аллаха, то как поступишь, спросил его посланник. Тогда Муаз сказал: «В таком случае я буду принимать решение по своему уму»* (по аль-иджтихаду). *Тогда посланник Аллаха ударил его в грудь и сказал: «Хвала Аллаху, который дал понятие послу посланника Аллаха, который радует посланника Аллаха».*

Здесь понятно, что он будет делать аль-иджтихад, сравнивая и примеряя задачу к Корану и сунне. Когда он делает аль-иджтихад по своему уму и понятию, это и есть один из видов аль-кияса.

В другом хадисе говорится: «*Один человек* (или женщина из рода Хасама) *пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословения, и сказал: «Мой отец стал мусульманином, когда он был очень старым, он не может садиться на верховое животное. Аль-хадж является обязательным для него, так можно ли мне делать ал-*

хадж за него?» Посланник Аллаха спросил: «Ты у него самый старший ребенок?» Он ответил да. Тогда посланник сказал: «Как ты думаешь, если на твоем отце был долг кому-то и ты отдашь его - это было бы достаточно для него?» Он сказал да. Тогда сделай аль-хадж за своего отца, сказал ему посланник Аллаха».

Здесь посланник Аллаха сделал аль-кияс между долгом Аллаху и долгом человеку. Когда можно отдавать долг человеку за отца, значит, можно отдавать за него и долг Аллаху.

«Умар, да будет доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха о поцелуе жены во время поста, если это не вызывает семяизвержения: дозволено ли это или запрещено? Посланник Аллаха сказал: «Если ты полоскал рот во время поста, это можно или нет?» Умар сказал: «Можно, и в этом нет ничего плохого». Тогда в чем же проблема, сказал посланник Аллаха».

Здесь посланник Аллаха сделал аль-кияс между тем, что может привести к половой близости и тем, что может привести к питью воды. Поскольку тому, кто постится, не запрещено полоскание рта, которое может привести к питью воды, - значит ему не запрещен и поцелуй, который может привести к половой близости.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, решали много задач, используя аль-кияс, и это было известно всем сподвижникам и никто не выступал против этого.

Например: после кончины посланника Аллаха при избрании халифа (преемник, наместник), сподвижники сравнили эту задачу с тем, что посланник Аллаха сделал Абубакра имамом для намаза. Если Абубакр достоин быть имамом для намаза при жизни посланника Аллаха, значит он достоин быть аль-халифом после его смерти.

Когда Умар назначил Абумусу аль-Ашари наместником Басры, то он написал ему письмо, в котором говорилось: «*…ты изучай схожие задачи и делай решения по аналогии, согласно твоим знаниям…»*

Усман, сказал Умару, да будет доволен ими Аллах, по поводу выделения доли из наследства дедушке умершего: «Е*сли ты решишь по твоему мнению (*что дедушка не допускает братьев умершего к наследству*), это правильное решение. А если ты последуешь мнению тех, кто был раньше тебя (*что дедушка и братья умершего участвуют в доле из наследства), *то это хорошее решение».*

И сказал Али, да будет доволен им Аллах: «У*мные люди, правильное решение шариатской задачи узнают по его аналогии…».*

Ибну Аббас, да будет доволен ими Аллах, сделал аналогию между внуком и дедушкой покойного и сказал: «*Пусть боится Аллаха Зейд бин ас-Сабит; он делает внука как сына, но не делает дедушку как отца».* То есть, если внук получает долю из наследства покойного и не допускает к наследству братьев, то и дедушка должен получить ее: потому, что они имеют похожее родство по отношению к покойному.

Эти и многие другие примеры показывают, что аль-кияс был шариатским доводом для сподвижников и тем, кто был после них.

Если посмотреть по логике и разуму, то и здесь есть доводы тому, что аль-кияс является шариатским далилом. Например:

1) Все шариатские решения доступны для понятия и направлены к пользе общества. Выгода общества является конечной целью установления шариатских решений. Когда две задачи имеют одинаковую причину для принятия решения, они одинаковые и в решении. Для принятия решения здесь достаточно уверенное мнение аль-муджтахида, который изучил эту задачу. Когда есть уверенное мнение, то надо следовать ему. Например: когда рассматривается вопрос здоровья человека, не разумно, чтобы

опьяняющее вещество аль-хамр было запрещенным, а другое опьяняющее вещество было дозволенным. Так же не разумно, чтобы ар-риба была запрещена в шести видах имущества, которые указаны в хадисе, и чтобы она была дозволенной в других имуществах, похожих на них.

2) Конкретные указания Корана и сунны имеют свои рамки и они ограничены, по причине прекращения аль-вахю (откровения) и завершения миссии посланника Аллаха.

Но жизнь людей продолжается и появляются новые задачи. И то, что имеет ограничение и свои границы не может быть применено к тому, что не имеет границ, кроме как через аналогии и изучение причин, которые были учтены при принятии решений по указанию Корана и сунны.

Только через принятие шариатских решений по аль-киясу утверждается пригодность шариата для всех времен и всех решений. Его решения не ограничены по местности и по времени. Он будет удовлетворять нужды людей до конца земной жизни.

Те ученые, которые отрицают аль-кияс, тоже приводят свои доводы. Но их доводы не убедительные и они отпадают при сравнении их с доводами ученых, утверждающих, что аль-кияс является шариатским далилом.

Например, они говорят: в Коране сказано: «**Мы ничего не упустили в Писании...»** (сура «Скот», 39 аят). Это значит, что Коран ничего не упустил, он охватывает все решения, и нет необходимости в аль-киясе.

Ответом на их возражение является то, что Коран охватывает все решения в общем плане, но он не охватывает каждое конкретное решение. Это понятно из того, что многие решения не имеют в Коране точного указания на них. Поэтому шариатские решения принимаются или по конкретному далилу из Корана, или по дополнительному далилу.

Они говорят: в Коране сказано:

«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу» (сура «аль-Исра», 36 аят).

«У них нет об этом никакого знания. Они следуют лишь за предположением, хотя предположение не может заменить истину» (сура «ан-Наджм», 28 аят).

Эти аяты ясно говорят о том, что нельзя следовать тому, чего точно не знаешь, и что предположение не может служить далилом для принятия шариатского решения.

То, что говорится в этих аятах, относится к тому, когда человек следует предположениям в вопросах вероубеждения. Это не допускается по шариату.

Но, по общему мнению ученых, в жизненных вопросах допускается следование предположениям, основанных на исследованиях.

Условия аль-кияса.

Чтобы аль-кияс был правильным, для каждого из его арканов имеются условия.

1) Условия для аль-аслу:

Условием, чтобы какая-то задача была основой, по которой делается аналогия, является:

- Нельзя чтобы аль-аслу был ответвлением от другого аль-аслу. Например: нельзя делать аналогию между яблоком и айвой, когда хотим сказать, что и айва относится к

продуктам, в которых бывает ар-риба. Потому что, яблоко является ответвлением другого аль-аслу, а именно фиников, о которых сказано в хадисе. Это является бесполезным удлинением задачи. Здесь аналогию надо делать между айвой и финиками.

Также нельзя делать аналогию между рисом и кукурузой, зная, что рис является ответвлением от пшеницы, о которой сказано в хадисе. Здесь аналогию надо делать между пшеницей и кукурузой.

Другим примером является: нельзя делать аналогию, в условии иметь намерение, между омовением и ат-таяммумом, по причине того, что оба они являются очищением. Потому что, условие имения намерения в ат-таяммуме, является ответвлением от намаза, а причиной аналогии между намазом и ат-таяммумом является то, что оба они являются богослужением. В этом случае получается, что аналогию сделали между разными задачами, которые имеют разные причины.

А если делать аналогию между омовением и ат-таяммумом по причине, что намаз и они являются богослужением, то это будет бесполезным удлинением задачи. Здесь аналогию надо делать между намазом и омовением.

2) Условия для хукму аль-аслу.

Условиями, для вынесения решения основной задачи, являются:

- **Ч**тобы решения аль-аслу не было личным, которому есть далиль о том, что это решение является его личным решением. Тогда к такой задаче нельзя делать аль-кияс. Потому что, решение, которое имеет аль-аслу, должно перейти и к тому, что к нему приравнивают. Поскольку это решение является личным для аль-аслу, то она не может перейти к тому, что приравнивают к нему.

К таким личным решениям относятся те решения, которые относились только к посланнику Аллаха, мир ему и благословения. Например: беспрерывный пост, разрешение иметь более четырех жен, обязательность ночного намаза ат-тахаджуд и т. д.

К личным решениям относится и то, что посланник Аллаха сказал по поводу свидетельства Хузаймы: «К*ому свидетельствовал Хузайма, этого ему достаточно».* Имеется в виду, что хватает свидетельства одного Хузаймы, когда по шариату свидетелей должно быть двое.

- Чтобы решение аль-аслу не было в обход шариатских правил, как исключение. Например: не нарушится пост того, кто покушал, забыв о том, что он постится. Решением поста является то, что его нарушает все, что заходит во внутрь через обычные проходы: рот, нос, задний и передний проход, и т. д. Значит, нельзя делать аль-кияс на то, что не нарушится пост того, кто покушал, забыв о том, что он постится. Потому что, это является исключением из общих правил поста.

- Чтобы решение аль-аслу было доступно пониманию. Например: нельзя делать аль-кияс на количество ракаатов намаза, количество ударов клеветника или прелюбодея и т. д. Это установлено шариатом и оно имеет характер богослужения, поэтому нельзя делать аль-кияс к тому, что является богослужением.

- Чтобы не было конкретного далила, для вынесения решения по ответвленной задаче. Когда есть конкретный далиль, то ее решают по этому далилу, и нет смысла делать аналогию.

Например: нельзя установить запретность аль-хамра по хадису посланника Аллаха: «*все опьяняющее запрещено…»,* когда его запретность установлена по Корану.

- Чтобы решение аль-аслу было вынесено до решения ответвленной задачи.

3) Условия для аль-фар*а.

Чтобы новую задачу решали по аналогии основной, эта задача имеет следующие условия:

- Чтобы в новой задаче была такая же причина, которая находится в основной задаче. Эта причина может быть в конкретном виде. Например: для аналогии опьяняющего напитка к аль-хамру причиной является то, что аль-хамру и этот напиток имеет одинаковое качество - это опьянение.

Эта причина может быть похожей, но результаты разные. Например: когда для возмездия делают аналог между убийством и ранением, то причиной является аль-джинаят- преступление, совершенное против личности. Но результаты этого аль-джинаята разные и наказание тоже бывает разное.

- Чтобы новая задача имела такое же решение, что и основная. Например: нельзя делать аналогию между клятвой мусульманина и кафира. Потому что, мусульманин оплатив штраф, может выйти из клятвы, а кафир этого не может сделать: его штраф не принимается.

- Чтобы решение новой задачи не было вынесено до решения основной. Например: нельзя делать аль-кияс омовения, по причине обязательности намерения, к ат-таяммуму. Потому что, омовение было предписано до предписания ат-таяммума.

- Чтобы не было конкретного далила для вынесения решения по новой задаче. Когда есть конкретный далиль, то эту задачу решают по этому далилу, и нет смысла делать аналогию.

4) Условия для аль-*илля (причина).

Прежде чем говорить об условиях аль-*илля, объясним, что такое аль-*илля и то, что связано с ним.

Аль-*илля называется та причина, по которой делается аль-кияс. Она является основной опорой в аналогии. Она еще называется определитель решения или признак решения. Иногда аль-*илля называется мудростью установления шариатского решения. Например: в дозволенности торговли заключается мудрость взаимной выгоды продавца и покупателя. Эта мудрость называется аль-*илля.

В запрете убийства, аз-зина, воровства, аль-хамра заключается мудрость защиты личности, его чести, здоровья и имущества. Эта мудрость называется аль-*илля, по которой запрещены эти действия.

В разрешении сокращения и сноса намазов в пути, а так же разрешении оставить пост, заключена мудрость облегчения для путника. Это тоже называется аль-*илля.

По изучению шариатских решений установлено, что Всевышний Аллах предписал шариатские решения только для того, чтобы людям была от них польза, или чтобы отвести их от вреда и порочности. В Священном Коране сказано:

«Мы направили тебя (Мухаммад, посланником**) только как милость к обитателям миров»**

(сура «аль-Анбия», 107 аят).

Нам кажется, что решение шариатских вопросов связано с мудростью, вложенной в это решение. Потому что, мудрость бывает конечной целью решения. Но при изучении

этой задачи выяснилось, что мудрость иногда бывает не достижимой для человека, чтобы определить есть ли мудрость в определенном решении или нет. А иногда мудрость бывает делом, которое нельзя определить и ограничить.

Например: ас-сафар является причиной, по которой разрешается сокращение и снос намазов и оставление поста. Мудростью этого решения является то, что ас-сафар связан с трудностями и неудобствами. Здесь нельзя делать аналогию между путешественником и оседлым, говоря: что оседлый тоже имеет трудности по каким-то делам, а мудрость облегчения путешественнику заключается в том, что путешествие связано с трудностями. Значит и оседлому человеку можно делать облегчение при трудностях.

Поэтому ученые запретили при решении шариатских вопросов опираться на мудрость, хотя она является ясной и конкретной. Если предписания шариата будут опираться на мудрость, то они будут неконкретными и неопределенными. Ученые сказали: *решение задачи связано с причиной, но не связано с мудростью.*

Согласно этому, ас-сафар является причиной для сокращения и сноса намазов, хотя и не будет в этом ас-сафаре никакой трудности и неудобства. И нельзя делать аналогию между путешественником и оседлым человеком, который делает трудные работы, сокращать намаз по причине мудрости этого решения: о том, что ас-сафар связан с трудностями.

Отличием между аль-*илля и аль-мудростью является то, что мудрость является предполагаемой причиной для внесения определенного решения, целью которой является или привлечение пользы для человека или отвод от него дурного дела.

Аль-*илля является конкретной и определенной причиной, по которой выносится решение шариатской задачи. Когда мы привязываем решение задачи к этой аль-*илля, становится ясной цель этого решения. Например: ас-сафар является причиной для сокращения намаза, потому что, ас-сафар является ясным и конкретным действием. Поскольку ас-сафар обычно бывает связан с трудностями, из этого делается вывод, что это решение принято для облегчения участи путешественника. Итогом всего этого является: ас-сафар является причиной для сокращения намаза, а облегчение является мудростью этого решения.

Аль-*илля имеет четыре условия:

1.Чтобы аль-*илля было определением, соответствующим решению задачи. Другими словами, чтобы аль-*илля вызывала доверие к тому, что это решение соответствует мудрости решения данной задачи: какая-то польза для людей или отведение от них вреда и порочности.

Например: опьянение является определением, соответствующим запрету аль-хамра. Когда сделали решение, что аль-хамр запрещен, то это служит для отведения вреда от людей, сохраняя их умственное и физическое здоровье.

Убийство невинного человека является определением, соответствующим для принятия решения о возмездии, что призвано сохранить жизнь людей от произвола тиранов. Такую же цель имеет и лишение убийцы наследства убитого им родственника.

Если аль-*илля, в своем начальном виде, соответствует принятию решения, но в данном случае её нельзя считать причиной, тогда нельзя принимать решение, опираясь на эту причину. Например: ан-никях является причиной, по которой можно установить

ан-насаб (принадлежность ребенка). Но если после ан-никяха муж и жена не встречались, то ан-никях не может служить причиной для принятия такого решения.

2. Чтобы аль-*илля было конкретным определением, которое можно узнать одним из органов обоняния. Например: опьянение является ощутимым определением, которое люди знают, будь он от аль-хамра или от другого опьяняющего напитка. Если аль-*илля является недоступной для обоняния, то она не пригодна для принятия решения опираясь на нее.

Например* совершенство ума не является причиной для совершеннолетия, потому что, это невозможно определить. Здесь причиной для совершеннолетия считаются достижение пятнадцатилетнего возраста или другие ощутимые признаки, как поллюция и менструация.

3. Чтобы аль-*илля было определением, которому есть границы и которое можно описать. Потому что, основой аль-кияса является сходство причин и мудрости. Это обязывает, чтобы причина была конкретной и не меняющейся.

Например: убийство наследником своего родственника лишает его права на получение наследства. Ему можно делать аналогию завещание родственника и лишить убийцу получения того, что было завещано ему.

Опьянение является причиной для запрета аль-хамра. Ему делается аналогия всех опьяняющих напитков, несмотря на разницу в крепости.

4. Чтобы аль-*илля была переходящей к другим задачам. Если аль-*илля будет частной, то по ней нельзя делать аль-кияс. Поэтому аль-*илля делится на два вида: переходящая и частная.

Например: нельзя рассматривать причиной для запрета аль-хамра то, что оно является виноградным соком, который через брожение, превратился в опьяняющий напиток. Потому что эта причина не находится в других опьяняющих напитках. Поэтому причиной для запрета аль-хамра рассматривается только то, что оно является опьяняющим напитком.

Поэтому нельзя делать аль-кияс к личным решениям посланника Аллаха, как женитьба на более чем четырех женщинах одновременно, и запрет другим жениться на его женах, после него и т. д.

Как устанавливается аль-*илля.

Чтобы аль-муджтахид установил причины, по которым вынесены решения определенных задач, и по которым можно делать к ним аналогию, есть разные способы и пути:

1. Чтобы в Коране или сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения, был текст, который указывает но то, что какое-то определение является причиной для вынесения шариатского решения. Такая аль-*илля называется аль-*илля, которой есть текст, указание.

Этот текст бывает конкретным, когда точно сказано о чем-то и нельзя его применять для других понятий. Например:

«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас» (сура «аль-Хашр», 7 аят).

Этот аят конкретно указывает, кому принадлежит добыча и причина такого решения: чтобы эта добыча не досталась только богатым из вас.

«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах – Могущественный, Мудрый» (сура «ан-Ниса», 165 аят).

«Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся» (сура «аль-Бакара», 222 аят).

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал*: «Я запретил вам делать запас из мяса жертвенного животного, чтобы вы поделились этим мясом с гостями, приезжими в Медину. Теперь делайте запас!»*

В другом хадисе, где приводит причину запрета заглядывать в чужой дом, посланник Аллаха говорит: «*Просить разрешения для входа в чужой дом положено из-за зрения».*

Иногда текст Корана и сунны бывает таким, что его можно использовать как причину для вынесения решения и для другого значения. Например, в Коране сказано:

«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне» (сура «аз-Зария», 56 аят).

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним…» (сура «али-Имран», 159 аят).

Смысл этих аятов может быть для установления причины создания джиннов и людей, и мягкости посланника Аллаха, а также их смысл может быть для другого значения. Это устанавливают знатоки арабского языка, которые знают значение каждой приставки и каждого словосочетания.

Иногда текст Корана и сунны делает знак и намек на аль-*илля, через другие улики и предпосылки. Например: посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал тому, кто приблизился к своей жене днем в месяце Рамадан (будучи в посту): «*Освободи одного раба».*

В другом хадисе он говорит: «*Аль-кади не выносит решения, когда он в злости…».*

Еще он сказал: «*Кто оживил заброшенную землю, она принадлежит ему».*

Текст этих хадисов делают намек на то, какое решение исходит из этих действий.

2. Чтобы аль-иджма указывал, что какое-то определение и есть причина принятия шариатского решения. Например: ученые пришли к аль-иджмау, что причиной опекунства малолетних детей и их имущества является то, что они являются малолетними, неспособными разумно ухаживать за собой и своим имуществом. Ему делается аль-кияс в опекунстве выдачи замуж несовершеннолетней. Потому что, она не может определить, по каким качествам надо выбрать жениха и кто ей лучше подходит для этого.

Также ученые пришли к аль-иджмау, что причиной выделения доли из наследства родному брату (оставляя без этой доли брата по отцу), является то, что его родство связано с обоих сторон: по материнской и по отцовской. Ему делают аль-кияс при опекунстве для выдачи замуж и опекуном делают родного брата.

3. Чтобы опыт и умение различать определения указывали на то, что данная причина является основой для аль-кияса. Здесь аль-муджтахид должен тщательно изучить каждое определение и подобрать то, что подходит для того, чтобы данная причина была основой для аль-кияса. Этот метод установления причин для вынесения шариатских решений является делом аль-муджтахида, и он не может всегда быть

однозначным. Каждый аль-муджтахид по своим знаниям и опыту определяет то, что ему кажется правильным.

Например: ученые изучили причину, по которой опекун имеет право на выдачу замуж малолетней и пришли к выводу, что причиной является или ее несовершеннолетие, или то, что она является девственницей.

Последователи Шафиитского мазхаба установили, что причиной здесь является, то, что она является девственницей. Потому что, если бы причина была в ее несовершеннолетии, то можно было бы выдать замуж и ту несовершеннолетнюю, которая была замужем, без ее разрешения. Но это противоречит тексту хадиса*: «Бывшая замужем имеет больше прав на себя, чем ее опекун, а у девственницы спрашивают разрешение. Ее разрешением является молчание».* Значит причиной опекунства должна быть девственность, но не несовершеннолетие.

Последователи Ханафитского мазхаба установили, что причиной здесь является, то, что она является несовершеннолетней. Потому что, по шариату нигде не усмотрена девственность как причина для вынесения решения, а несовершеннолетие усмотрено причиной в опекунстве по имущественным вопросам.

Другим примером является: Аль-муджтахид говорит: известно, что аль-хамр запрещен по тексту Корана и сунны. Причиной может быть то, что он готовится из винограда, или то, что оно является жидкостью, или же то, что оно является опьяняющим. При изучении этих определений выясняется то, что аль-хамр из винограда, и оно не может служить причиной для его запрета. Потому что это определение является частным и ему нельзя делать аналогию. А то, что аль-хамр является жидкостью, тоже не может быть причиной для его запрета. Потому что это определение относится ко всем жидкостям, и оно не может бить причиной для вынесения решения по аль-киясу. Остается только одно определение - это то, что аль-хамр является опьяняющим, и поэтому сделали ему аналогию с другими опьяняющими.

4. Чтобы между решением и определением были соответствие и связь, согласно которым мы можем установить, что такое решение имеет пользу для людей или отводит от них какой-то вред.

Например: мы установили, что причиной запрета аль-хамра является то, что оно является опьяняющим веществом. Эта причина соответствует вынесению такого решения, потому что, опьянение наносит вред человеку, а запрет аль-хамра отводит от него этот вред. А то, что аль-хамр является жидкостью, или какого-то цвета или запаха, эти определения не подходят для того, чтобы вынести решение о запрете аль-хамра.

Несовершеннолетие является соответствующим определением для установления опекунства отца при выдаче замуж малолетней девственницы. Потому что, несовершеннолетие является причиной тому, что она не может определить, какое решение имеет пользу и выгоду для нее. Установление опекунства отводит от нее возможный вред, если она примет неправильное решения.

Аль-муджтахид пользуется этим соответствием, когда для принятия решения нет текста Корана и сунны, или аль-иджмаа, о том, что какое-то определение является причиной для принятия шариатского решения.

Для того, чтобы соответствие и связь были поводом для установления причины принятия шариатского решения, есть два условия:

1) Чтобы соответствие было влияющим на принятие решения. Таким является соответствие, которому есть доказательство в шариате, что это определение взято как причина для принятия решения. Как менструация, в Слове Всевышнего Аллаха:

«Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся» (сура «аль-Бакара», 222 аят).

И как убийство, в хадисе посланника Аллаха, мир ему и благословения: «*убийца не получает наследства…»*

И как несовершеннолетие, в установлении имущественного опекунства, в Священном Коране:

«Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество»

(сура «ан-Ниса», 6 аят).

Все эти определения имеют соответствие к принятому решению, потому что, в основах шариатского права они использованы как причина для принятия шариатского решения и это является самым лучшим доказательством для их соответствия.

2) Чтобы соответствие было подходящим для принятия решения. Таким считается то соответствие, которому нет примера и далила в основах шариатского права, что это соответствие использовано для принятия решения по данному вопросу, но его приняли в других задачах, похожих на эту.

Например: когда аль-муджтахид изучил причину, по которой можно снести два намаза в один, совершающему намаз в мечети, во время дождя, то он нашел, что разрешение сноса намаза в пути связано с тем, что путешествие имеет трудности. Путешествие и дождь имеет общее в том, что оба они имеют соответствие в определении, - это трудности. Исходя из этого, аль-муджтахид находит, что причина для разрешения сноса намаза оседлому человеку, является наличие дождя. И аналогия здесь сделана по схожему определению.

При изучении менструации, как причины, по которой отпадает восстановление пропущенных намазов во время менструации, аль-муджтахид находит, что это связано с трудностями, которые будут у женщин, учитывая то, что они ежемесячно проходят этот цикл. И здесь шариатское право, основой для установления менструации как причину для отпадения восстановления пропущенных намазов, рассматривает определение наличия трудностей.

Исходя из этих примеров аль-муджтахид, делая аналогию между схожими задачами, изучает определение, по которому установлена причина для вынесения шариатского решения и опирается на это определение.

Если соответствие не имеет в шариате указания на его принятие или отклонение, то ученые мазхабов имеют разные мнения по поводу его использования при установлении причины для принятия шариатского решения. Ученые Шафииты и Ханафиты сказали, что такое соответствие не может служить поводом для принятия решения, потому что, нет далила для его принятия в основах шариатского права.

Ученые Маликиты и Ханбалиты сказали, что его можно принять во внимание при принятии решения, потому что в шариате нет указания запрещающего это.

В действительности, многие решения приняты по этому виду соответствия, еще сподвижниками и теми, кто были после них. Например: установление налога на посевные земли, печатание монет и денежных знаков, написание Корана, изучение хадиса и других наук и т. д.

Если соответствие, по мнению аль-муджтахида является подходящим как определение для причины, по которой принято решение, но в шариате есть далиль, что это соответствие не учитывается, то его нельзя использовать.

Например: то, что сын и дочь являются детьми, соответствует тому, чтобы они получали наследство родителей поровну. Но в Коране есть далиль, что это соответствие не учитывается при делении наследства, и установлен порядок его деления:

«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин» (сура «ан-Ниса», 11 аят).

То, что муж и жена имеют одинаковые условия, поскольку они совершили брак по обоюдному согласию, соответствует тому, что они должны иметь и одинаковое право на развод. Но это соответствие отменено словами посланника Аллаха, мир ему и благословения*: «Право развода принадлежит тому, кто взял за ногу…»* имеется в виду тот, кто взял на себя ответственность семьи.

5. Делать аль-иджтихад (усилие), во время изучения причины, для установления точного определения, по которому принято шариатское решение, когда это решение принято на основании далила из текста Корана и сунны или аль-иджмаа.

Например: текст хадиса о штрафе на того, кто совершил половую близость днем в месяце Рамадан, указывает на то, что причиной для штрафа является половая близость. А то, что он был араб, или то, что он совершил половой акт со своей женой и другие определения не могут служить причиной для наложения штрафа. Потому что эти определения имеют общий характер и не могут быть влияющими на принятие решения. Влияние оказывает то, что он совершил половой акт добровольно, днем, в месяце Рамадан.

Аль-кияс имеет несколько подразделений:

По степени ясности причины, аль-кияс делится на хороший, слабый и равнозначный.

Хорошим, или достойным, считается такой аль-кияс, когда по силе причины то, что сравнивается, является более достойным для принятия решения, чем то, с чем делается сравнение.

Например: ударить родителей запрещено по аналогии с пререканиями с ними. В Коране сказано:

«Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно»

(сура «аль-Исра», 23 аят).

Этот аль-кияс является достойным потому что вред, наносимый родителям при ударе больше чем вред пререкания.

Равнозначным считается такой аль-кияс, когда по силе причины то, что сравнивают, является равнозначным для принятия решения тому, с чем делается сравнение.

Например: сжигание имущества сирот запрещено по аналогии его пожиранием. Этот аль-кияс является равнозначным потому что, итог пожирания и сжигания является одинаковым -это незаконная порча чужого имущества.

Так же делается аналогия между рабыней и рабом, когда раб совершает грех, за который положен аль-хадд. В Коране сказано:

«Если же после обретения покровительства (замужества) **они** (невольницы) **совершат мерзкий поступок** (прелюбодеяние), **то их наказание должно быть равно половине наказания свободных женщин»** (сура «ан-Ниса», 25 аят).

Этот аль-кияс тоже является равнозначным, потому что раб и рабыня имеют одинаковую степень достоинства.

Слабым, или недостойным, считается такой аль-кияс, когда, по силе причины то, что сравнивается, является слабым. То есть, между ними нет полного согласия в причине, по которой выносится шариатское решение.

Например: при решении о том, что ар-риба бывает в продуктах питания, делается аналогия между пшеницей и яблоками по причине, что оба являются пищей для человека. Или решение о запрете ан-набиза (опьяняющий напиток), делается сравнивая его с аль-хамром, по причине того что оба они являются опьяняющими. Но этот аль-кияс является слабым, потому что пищевая ценность в яблоках очень малая по сравнению с пшеницей, и опьяняющая сила ан-набиза слабая, чем у аль-хамра.

По степени силы причины и его определенности, аль-кияс делится на верный, очевидный и на скрытый, представляемый. Примером для очевидного аль-кияса служит аналогия между пререканием с родителями и рукоприкладством к ним, когда запрещаем непочтительность к родителям. Или аналогия между рабыней и рабом, при наказании за прелюбодеяние.

Примером для скрытого или представляемого аль-кияса, служит решение о аль-кисасе (отмщение) за преднамеренное убийство тяжелым предметом или удушьем, сравнивая его с убийством мечом или другим оружием. Причиной здесь служит незаконное и преднамеренное убийство. По причине неясности аль-кияса, имам Абуханифа сказал, что при убийстве тяжестью какого-то предмета, аль-кисас не положен, (это означает, что убийцу нельзя убить, но он должен выплатить ад-дият - это сто верблюдов).

К таким решениям, где нет далила из Корана и сунны и нет ясного аль-кияса, но они приняты в шариате, относится аль-ижара.

Это наймы имущества для использования, или найти человека для выполнения работ. В шариате нет далила, разрешающего аль-ижара. Потому что аль-ижара является соглашением на то, чего нет в данное время и не известно, какой будет результат этого соглашения.

Но в шариате есть далиль, который разрешает ас-салам. Это предоплата за имущество, которого еще нет. Ас-саламу является исключением из общих правил торговли, где говорится, что нельзя продавать или покупать то, чего нет в наличии. Он является разрешенным по шариату, потому что люди в своих взаимоотношениях нуждаются в нем.

Поэтому ученые сделали аналогию между ас-саламом и аль-ижарой и разрешили его, по причине того, что люди в своих взаимоотношениях нуждаются в аль-ижаре.

Пятый далиль аль-истихсан, одобряемый, не противоречащий шариату.

Слово «аль-истихсан» в арабском языке означает «одобрять», «находить нужным, уместным». По определению алимов, изучающих основы аль-фикха, слово «аль-истихсан» означает находить какое-то решение, одобряемое и не противоречащее шариату.

Решение по аль-истихсану принимается как исключение из решения, принятого по шариатскому далилу. Например: из решения о том, что нельзя заключить соглашение на то, чего нет в данное время, делается исключение и разрешается ас-салам, аль-ижара для выполнения строительных работ и аль-ижара для обработки садов и посевов, и т. д.

Так же принято решение о том, что испражнения птиц, которые попадают в посуду с водой и пищей, а также на одежду, являются чистыми, потому что они падают сверху и трудно от них остерегаться.

Аль-истихсан имеет несколько подразделений:

- Аль-истихсан, которому есть далил из Корана и сунны. Например: делать завещание разрешено по тексту Корана, хотя это и противоречит общепринятым исламским правам, по которым запрещается распоряжаться имуществом после его отчуждения. В Коране сказано:

«Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга»

(сура «ан-Ниса», 12 аят).

Завещание является имущественным распоряжением, которое владелец этого имущества делает после того, когда это имущество уже не является его собственностью, а стало собственностью наследников. Но это исключение из общих правил, которое делается по тексту Корана.

Другим примером является, не нарушение поста того, кто покушал или выпил по забывчивости. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Кто покушал или выпил забыв, что он в посту, он должен оставаться в посту. Это Аллах его накормил и напоил».*

По общим правилам исламского права, пост нарушается при попадании внутрь (за пределы глотки) чего-нибудь, имеющего физическое тело: пищи, воды, камешек, и т. д. В данном случае из этого правила делается исключение по тексту хадиса.

Также по шариату запрещено продавать, то, чего нет в наличии в данное время. Из этого правила сделали исключение и разрешили ас-салам: это оплата за то, чего нет в данное время и его покупка. Например: покупатель дает сто рублей, чтобы продавец в будущем продал ему за эти деньги десять килограммов яблок. Это разрешено по тексту хадиса:

«Кто делает ас-салам в фруктах, то пусть делает это в определенном количестве по весу и по мерке, а также в определенном времени».

- Аль-истихсан согласно аль-иджмаа. Это когда ученые аль-муджтахиды выносят решение, противоречащее основному решению, или когда ученые допускают сделки людей, которые не соответствуют общим правилам шариата. Например: люди заключают соглашения на выполнение разных работ за определенную оплату. По правилам шариата это не разрешается, потому что во время соглашения, работа еще не выполнена. Но ученые это допускают, потому что люди нуждаются в таких сделках.

- Аль-истихсан согласно обычному праву. Это когда люди, по необходимости, поступают вопреки правилам шариата. Например: по обычаю баню сдают в аренду, хотя точно не известно сколько воды и энергии будет израсходовано и сколько времени человек проведет в бане.

- Аль-истихсан по необходимости. Это когда аль-муджтахид оставляет аль-кияс и принимает решение, не соответствующее правилам шариата. Например: когда в

колодец попадают нечистоты, то ученые установили, что надо вычерпать больше половины воды и потом добавить чистую воду.

По правилам шариата этим действием вода в колодце не очищается, потому что, оставшаяся там грязная вода загрязняет и добавленную чистую воду. Но люди вынуждены использовать колодезную воду и невозможно полностью ее вычерпать. Поэтому ученые приняли такое решение, хотя оно и не соответствует общим правилам шариата.

Таким же является решение о чистоте птичьего помета, которое падает с неба и от которого трудно остерегаться.

- Аль-истихсану по выгоде. Это когда в принятии решения усматривается личная или общая выгода, хотя и нет в шариате для такого решения далила. Например: разрешается завещание на общественно полезные дела того, кто не имеет права на распоряжение своим имуществом по расточительству и слабоумию.

Потому что, такое завещание не имеет вреда для его имущества при его жизни, имеет личную пользу для его ахирата и общую пользу мусульманам, хотя оно является распоряжением имуществом после его отлучения от распорядителя, и этот человек не имеет права распоряжаться своим имуществом по слабоумию.

К такому виду решения относится и решение о выдаче доли из закята родственникам посланника Аллаха, хотя это запрещено по шариату. Другим примером является то, что арендатор или взявший в кредит должен возместить ущерб, хотя и он является доверенным лицом. Это решение принято для того, чтобы люди не относились халатно к доверенному им имуществу.

По поводу того, является ли аль-истихсан шариатским далилом или нет ученые имеют два мнения. Часть ученых говорит, что он не является шариатским далилом и тот, кто принимает решение по аль-истихсану, похож на того, кто сам принимает какое-то решение и вводит его в шариат. Их доводом являются слова Всевышнего Аллаха:

«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах» (сура «аль-Маида», 49 аят).

Другим доводом является то, что посланник Аллаха, мир ему и благословения, не принимал решения по аль-истихсану, а ожидал пока не придет к нему откровение.

Еще они говорят что, если можно принимать решения по определению и аль-иджтихаду, то в этом все люди имеют одинаковое право, и нет разницы между алимом и джахилем, и это дает возможность каждому принимать решение по своему уму…

Все эти доводы говорят о том, что нельзя принимать шариатские решения по своим желаниям. В этом нет разногласия между учеными.

Большинство ученых признает то, что аль-истихсан является шариатским далилом. Потому что, аль-истихсан всегда ищет облегчения и выход из трудных ситуаций. А это является основой исламского права. Всевышний Аллах говорит:

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» (сура «аль-Бакара», 185 аят).

Кроме этого, аль-истихсан всегда опирается на общепризнанный шариатский довод. Эти доводы говорят о том, что, при необходимости, надо вынести решение по слабому аль-киясу и можно делать исключение из общих правил.

И главным в аль-киясе и аль-истихсане является то, что это является делом ученого аль-муджтахида и тот, кто не имеет достаточных знаний в области шариатского права, не имеет права выносить решения и доводить их до людей.

Шестой далиль аль-маслахату аль-мурсаляту, общая выгода, общее благо.

В арабском языке слово «аль-маслахату аль-мурсалату» означает «общую пользу, выгоду».

По определению алимов, изучающих основы аль-фикха, это слово означает решение, которое соответствует шариатским нормам и решениям. Однако для него нет определенного далила из основ шариата: из Корана, сунны, аль-иджмаа и аль-кияса. При принятии решения по этому определению, люди получают какую-то выгоду, или этим отводится одно из дурных, пагубных дел.

Примером аль-маслахату аль-мурсаляту, является то, что сподвижники увидели необходимость в собрании Корана в одну книгу, в создании книг для регистрации боеспособных граждан, бедных и сирот. В создании аль-байту аль-маля мусульман, печатании денег, устройстве системы наказаний, как строительство тюрем, и т. д.

По ожидаемому результату аль-маслахату аль-мурсаляту делится на три степени:

- **Аз-зарурияту**, это то, что необходимо для личной и общественной жизни людей, без которых расстраивается их жизнь в этом свете и может служить причиной для наказания в ахирате. Основными необходимостями является то, что касается сохранения религии, жизни, умственного здоровья, чистоты чести и наследства, и сохранение имущества.

Поскольку эти пять основ являются очень необходимыми, для их сохранения исламское право (шариат), за посягательство на них, установил аль-хадд:

- для сохранения религии установлена обязанность вести аль-джихад и казнь аль-муртадов (вероотступников).
- для сохранения жизни установлен аль-кисас (отмщение), при преднамеренном убийстве.
- для сохранения умственного здоровья установлено наказание за употребление опьяняющих и наркотических веществ.
- для сохранения чести и чистоты наследства установлено наказание за прелюбодеяние и клевету.
- для сохранения имущества установлен запрет на воровство чужого имущества и отрубание руки вора.

- **Аль-хажияту,** это то, что люди нуждаются в них для облегчения трудностей, без которых они будут лишены комфорта, и будут чувствовать неудобства. К ним относится очень много шариатских решений, как например, облегчения для путника, оставление поста по болезни или беременности, или при кормления ребенка грудью. Различные торговые и трудовые соглашения, заключение брака для малолетних их опекуном. Обтирание кожаных носков, отпадание обязанности намаза во время менструации и послеродовых выделений.

Все эти и другие решения приняты для облегчения жизни людей, по причине определений, на которые опирались при принятии решений.

- **Ат-тахсинияту**, это то, что установлено ради хороших качеств и благородных поступков. Например: как соблюдение чистоты, одевание хороших одежд и

применение благовоний для совершения намаза. Запрет на применение отвратительной пищи. Призыв к милосердию и благотворительности. Условие подтверждения акта бракосочетания или торговых сделок в письменном виде, и т. д.

По поводу того, что является ли аль-маслахату аль-мурсаляту шариатским далилом или нет, ученые имеют два мнения. Ученые Шафииты говорят, что он не является шариатским далилом. Свое мнение они подтверждают доводами, смысл которых заключается в том, что:

- надо сохранить единство шариатских решений, и они не должны меняться по истечении времени и изменения обстоятельств;
- надо сохранить божественность шариата, нельзя принимать решения по своему умозаключению и для удовлетворения своих желаний.

Ученые Маликиты, Ханафиты и Ханбалиты говорят, что аль-маслахату аль-мурсаляту является шариатским далилом и его надо применять в решениях. Итогом их доводов является то, что:

- Изменение определений и условий, а так же изменение общей пользы, говорит о необходимости и изменения решения.
- Жизнь людей на земле находится в постоянном изменении и каждое время имеет свои аль-маслахаты и необходимости. Если решения не будут приниматься в соответствии с этими изменениями, люди окажутся в затруднительных положениях, что не соответствует основам шариата.
- Сподвижники посланника Аллаха и те, кто последовали им, принимали решения, согласно аль-маслахати аль-мурсаляти, и это было как аль-иджма, о правильности этих решений. В истории самого раннего ислама таких решений было очень много, для примера мы приведем несколько решений:

Абубакр, по совету Умара, да будет доволен ими Аллах, собрал Коран в единую книгу. А Усман написал шесть одинаковых экземпляров Корана, разослал их по важным городам мусульман и велел уничтожить все остальные рукописи и разные тексты Корана. Для этого решения не было далила из шариата, кроме того, что аль-маслахат требовал такого решения.

Абубакр объявил войну тем, кто отказался выплатить закят, указал на Умара, как на своего преемника на пост халифа. Эти решения были приняты ради общих благ для ислама и мусульман, и не было в исламе до этого похожего решения и конкретного далила, указывающего на такое решение.

Умар, да будет доволен им Аллах, оставил земли в руках бывших владельцев, хотя они должны были принадлежать тем, кто их завоевывал, видя в этом аль-маслахат всем мусульманам. Также он не давал из закята долю тем, кто только что принял ислам, потому что ислам занял достойное место в обществе, и он уже не нуждался в привлечении к нему путем дружбы и согласия. В годы засухи и голода Умар, да будет доволен им Аллах, приостановил аль-хадд отрубание кисти руки вору, потому что острая нужда в пропитании толкало многих к похищению продуктов питания.

Составление книг записей состояния людей, введение системы тюремного заключения, решение о том, что ат-таляк бывает окончательным, если один раз сказать: «я развелся с тобой полностью, или развелся тремя ат-таляками», были приняты во время правления Умара, да будет доволен им Аллах.

Во времена сподвижников приняли решение о запрете жениться на той, которая находится в аль-идде от другого мужа, о произношении второго азана для пятничного

намаза. Так же приняли решение о том, что если человек даст развод своей жене, находясь в предсмертном положении, то она должна получить от него положенную долю от его наследства, потому что он дал этот развод, желая лишить ее законной доли наследства, и его наказывают за такой поступок.

Халиф Али, да будет доволен им Аллах, приказал сжечь в огне тех, кто возвысил его до уровня бога, чтобы запугать других от совершения такого великого греха. Он же принял решение о том, что мастера должны возместить ущерб, нанесенный доверенному им имуществу, сказав: «людей не исправит другое решение».

Имам Абуханифа запретил неискусному лекарю лечить людей, больному джинами муфтию выносить решения, бедному человеку брать в кредит. Все эти решения были приняты по причине аль-маслахату аль-мурсаляту.

Ученые Маликиты, разрешили заключение под стражу и наказание подозреваемого, чтобы он признался в совершенном преступлении.

Ученые Ханбалиты разрешили пользоваться чужим имуществом, не попросив разрешения у владельца, когда это имущество не является ценным и важным. Они же сказали, что надо разрешить пользоваться бесплатно имуществом, в котором люди нуждаются повседневно, как топор, нож, вилы, лопата, и т. д.

Шафииты и другие ученые приняли решение о том, что когда группа людей убивают одного человека, то аль-кисас берется от всех членов этой группы.

Общим правилом для всех этих решений является то, что: каждое благое и выгодное дело, когда оно направлено на сохранение шариатских законов и их значения, и этот закон установлен конкретным далилом из Корана и сунны, а так же аль-иджмаом, то это благое дело является разрешенным шариатом, и нет сомнения в том, что надо признавать такое решение.

Для признания решения, принятого по причине аль-маслахату аль-мурсаляту, есть условия:

- Это решение должно соответствовать основам шариата и не должно противоречить основным далилам: Корану, сунне и аль-иджмау.
- Чтобы это решение было понятным и ясным. Чтобы его принятие служило для пользы людей или для отвода от них вреда. Например: когда торговые сделки на землю и другие важные сделки, записываются в книгах и находятся у правителя, то невозможен привод лжесвидетелей. Установление определенной цены на товары, когда в этом есть необходимость, уменьшает обман людей и имеет общий аль-маслахат.
- Чтобы в этом решении был общий маслахат людям и чтобы оно не носило частный характер. Потому что, шариат всегда рассматривает общие задачи, и он не разделяет людей на категории. Нет разницы между амиром и его подчиненным, правителем и простыми людьми, близким родственником и незнакомым человеком.

Седьмой ад-далиль аль-*урф, обычаи, традиции.

В арабском языке слово «аль-*урф» означает то, что принято между людьми одного общества или одной местности, будь они их поступки, или их слова. Например: привычка людей совершать торговые сделки без произношения формулы: «я продал» и «я купил»; деление аль-махра (имущество, дающее невесте женихом во время

совершения бракосочетания) на наличные и отсроченный; обычай одного народа кушать рисовую или пшеничную пищу, кушать мясо овец или верблюдов, и т. д.

Здесь не учитывается решение и единогласие ученых, как это бывает при аль-иджмае, а достаточно того, что многие люди из этого общества соблюдают эти обычаи.

Аль-*урф делится на два вида:

- всеобщие традиции. Как традиция бытового обслуживания за определенную плату: швейные, сапожные, ремонтные, столярные и другие мастерские, аренда бани, сельхозинвентаря, открытие столовых, и т. д. Использование слова «харам» для развода с женой и тому подобное.

- традиции отдельных народов или наций. Это то, что касается обычаев народов и наций по поводу свадьбы, отмечание возврата человека из далекого путешествия или из места заключения, по поводу обряда обрезания и т. д.

По тому, как ислам принимает аль-урф, он делится на два вида:

1. Нормальный или правильный аль-урф. Это то, что соответствует законам шариата и допускается ими. Он не касается того, что противоречит установкам основ религии, как запрет того, что дозволено шариатом или дозволение того, что им запрещено. Например: обычай людей давать часть оплаты до того, как мастер начнет выполнение работы (предоплата), преподношение подарков невесте, до заключения брака, деление суммы аль-махра на наличные и отсроченный и т. д.

2. Недействительный, порочный аль-урф. Это то, что не соответствует законам шариата, как запрет дозволенного шариатом и разрешение запрещенного им. Например: совершение торговых сделок, в которых есть ар-риба, предоставление займа под проценты, общение и совместное нахождение мужчин и женщин во всех местах, использование опьяняющих напитков на торжествах, спаренные танцы и музыка, пропуск фард намаза и его отсрочка по причине торжеств, и т. д.

Все это и ему подобное является запрещенным по шариату и такой аль-урф не признается для принятия шариатских решений. Потому что он идет в разрез с основами шариата и их доводов.

Тот аль-урф, который соответствует нормам шариата, признается и допускается при вынесении шариатских решений, и на него опирается аль-муджтахид, когда он делает аль-кияс. Когда ученые говорят: «обычаи тоже шариат», или «то, что установлено обычаями, установлено по шариату», имеется в виду именно такой аль-урф.

Доводом тому, что аль-урф является одним из основ шариата, служит то, что аль-урф облегчает некоторые затруднения во взаимоотношениях людей, и он регулирует их бытовые необходимости.

Шариат сохранил некоторые обычаи арабов и узаконил их. Например: оплата штрафа, ад-дията родственниками виновного при непреднамеренном убийстве, рассмотрение соответствия положения (аль-кафаат), при бракосочетании, распределение имущества умершего среди его родственников (аль-ирс), и т. д.

Но аль-урф, который не соответствует основам шариата, был отклонен и его не признают как причину для принятия шариатского решения. К таким обычаям относятся все виды ростовщичества, захоронение девочек, отстранение женщин от наследства, и т. д.

Аль-урф не является сам по себе далилом, который служит причиной для принятия шариатского решения. Его используют там, где необходимо соблюдать аль-маслахату аль-мурсаляту, когда комментируют общие понятия из Корана и сунны, когда

решаются современные задачи, которым нет аналогов в основах шариата. Поэтому ученые сказали: все, что сказано в Коране и в сунне в общих формах, которому нет конкретного решения в шариате и в арабском языке, в таких случаях обращаются к обычаям общества.

Например: что считается хранением для различного имущества, когда выносится решение о воровстве и отрубание кисти вору. Как известно, по шариату, воровством считается вынос чужого имущества из охраняемого места. Или, что считается окончанием торговой сделки и переход проданного имущества из рук продавца в руки покупателя. Что считается захватом чужого имущества (узурпация) и как становится владельцем земли, которую никто не оживил, не обработал и т. д.

В шариате очень много решений, которые приняты опираясь на аль-урф, потому что люди нуждаются в таких решениях и они взаимно согласны на такие решения. Так продают и покупают овощи и фрукты, которые еще не собрали, устанавливают гарантийный срок, при котором продавец должен починить или заменить проданное им имущество. Делают аль-вакф имущество, которое портится в процессе использования, хотя это не соответствует правилам, по которым аль-вакф считается действительным.

Восьмой ад-далиль законы народов Книги, которые были до нас.

Это те законы, которые установил Аллах тем народам, к которым Он послал посланников Ибрахима, Мусу Дауда, Ису и другие. Здесь мы рассматриваем вопрос о том, являются ли эти законы частью из тех законов, которые установил Аллах умме Мухаммада, мир ему и благословения, и обязаны ли мы их выполнять.

Законы тех народов, которые были до нас, делятся на две части:

- Те законы, о которых не говорится ничего в Коране и сунне. Эти законы не являются для нас законами шариата и мы не обязаны их соблюдать.

- Те законы, о которых говорится в Коране и сунне. Они делятся на три вида:

1). То, что было аннулировано из нашего шариата. Это тоже не является для нас законом и мы не обязаны его выполнять. Например: то, о чем говорится в аяте Священного Корана:

«Иудеям Мы запретили (есть мясо) всех животных с нераздвоенными копытами. А из [мяса] коров и овец Мы запретили им сало, кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях или смешалось с костями. Так Мы наказали их за их бесчинства. Воистину, Мы правдивы». (сура «Скот», 146 аят**).**

Содержание этого аята аннулировано другим аятом из Корана:

«Скажи: «Из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая**) является скверной, а также (**не дозволено**) нечистое мясо** (это мясо животных**), заколотых не ради Аллаха»**

(сура «Скот», 145 аят).

Также аннулирован закон, требующий приношения в жертву себя в знак покаяния, отрезания загрязненной части одежды, и т. д. Аннулирован и запрет на трофеи врагов, сунной посланника Аллаха, мир ему и благословения. Он сказал*: «Мне дозволены трофеи, и они не были дозволены никому до меня»*.

2) То, что было узаконено в нашем шариате. Это является для нас тоже законом. Например, обязанность поститься. Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь». (сура «аль-Бакара», 183 аят).

Жертвоприношение в праздники аль-удхия. Посланник Аллаха сказал: «*Совершайте жертвоприношение, это является сунной вашего отца Ибрахима».*

3) То, что было рассказано нам в Коране или сунне посланника Аллаха, из законов прошлых народов, но не объяснено его решение для нас. Об этих законах мнения ученых расходятся.

Так, в Коране сказано:

«**Мы предписали им в нем: душа - за душу, глаз - за глаз, нос - за нос, ухо - за ухо, зуб - за зуб, а за раны - возмездие. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением»**

(сура «аль-Маида», 45 аят).

По поводу этого аята одни ученые сказали: то, что было ниспослано нашему посланнику, является нам законом, потому что это является решением Корана, а не тех Книг, которые были ниспосланы другим посланникам и подверглись изменениям.

В Коране сказано:

«Это – те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем» (сура «Скот», 90 аят).

«Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибрахима (Авраама), будучи единобожником, ведь он не был из числа многобожников»

(сура «ан-Нахль», 123 аят).

«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху (Ною), и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу): «Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее» (сура «аш-Шура», 13 аят).

В наших шариатских решениях применены некоторые ад-далили, которые взяты из указаний посланникам, которые были посланы к народам, жившим до нас. Например: доводом для возмещения пропущенного намаза являются слова посланника Аллаха, мир ему и благословения: «К*то проспал намаз, или забыл про него, пусть совершит его, когда он вспомнит о нем».* Потом он прочитал аят: «**Воистину, Я – Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне»** (сура «Та-ха», 14 аят).

Этот аят является обращением к Мусе, мир ему, и если бы не было пользы от чтения этого аята, посланник Аллаха не читал бы его.

Совершение ас-суджуда после чтения аята **«Дауд (Давид) убедился, что Мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся»** (сура «Свад», 24 аят). сунна нам, хотя этот аят говорит о Дауде.

Решение о правомерности использования общего имущества по очереди, взято из аята, ниспосланного о пророке Салихе и его народе: **«Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей. Пусть же они приходят попить каждый раз в отведенное для них время»** (сура «аль-Камар», 28 аят).

Решение об обещании вознаграждения за какую-то работу взято из аята: «**Те сказали: "Мы разыскиваем чашу царя; тому, кто принесет ее, - груз верблюда. А я за это отвечаю» (с**ура «Юсуф», 72 аят**).**

Те ученые, которые разрешают назначить в виде аль-махра выполнение какой-то работы, приводят в ад-далиль аят:

«Он сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих, на условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет».

(сура «аль-Касас», 27 аят).

Другая часть ученых говорит, что шариат тех народов, которые были до нас, не является для нас законом. Доводом своему мнению они приводят аят из Священного Корана:

«**Каждому из вас Мы установили закон и путь…»** (сура «аль-Маида», 48 аят).

Они еще сказали, что наш шариат является аннулирующим для всех шариатов, которые были до ниспослания Корана, кроме тех случаев, когда в нашем шариате есть ад-далиль, утверждающий законность какого-то решения из прошлых шариатов.

Надо знать, что шариат тех народов, которые были до нас, не является сам по себе далилом, который служит причиной для принятия шариатского решения. Решение принимается согласно Корану и сунне. Поскольку в Коране или сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения, говорится о некоторых решениях из шариата прошлых народов, которые не отрицаются нашим шариатом и не аннулированы, мы принимаем такие же решения. Это является решением по Корану и сунне.

Девятый ад-далиль, аль-мазхаб сподвижника.

Когда говорим «аль-мазхаб сподвижника», имеются в виду их мнения и решения, которые были приняты ими по аль-иджтихаду, после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения.

По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, сподвижником считается тот человек, который встречался с ним, верил в его пророчество, и находился около него долгое время.

Все ученые единогласны в том, что принимается слово сподвижника в тех случаях, когда он говорит от имени посланника и это не является его личным мнением или результатом его аль-иджтихада. И нет разногласия в тех решениях, которые были приняты по аль-иджмау сподвижников.

Также ученые единогласны в том, что слово одного сподвижника, которое он сказал посвоему аль-иджтихаду, не является далилом для опровержения слова другого сподвижника. Потому что, сподвижники разошлись во мнениях по многим шариатским решениям.

Разногласия ученых касаются тех решений, которые сподвижники приняли по аль-иджтихаду: являются ли они их последователям шариатской основой, по которой принимается решение или нет.

Последователи имама аш-Шафия, аль-ашаирату и аль-мутазилату сказали, что аль-мазхаб сподвижника не является самостоятельным доводом для принятия шариатских решений. Потому что, он не является непогрешимым, и он тоже может ошибиться, как и любой другой аль-муджтахид.

Например: когда решали вопрос о том, что надо делать тому, кто дал обет Аллаху принести в жертву своего сына, ибну Аббас говорил, что надо зарезать сто верблюдов.

Масрук говорил, что надо зарезать одного барана. Доводом Масрука было то, что сын этого человека не лучше Исмаила, которого Аллах освободил от жертвоприношения одним бараном. Потом ибну Аббас оставил свое мнение и согласился с Масруком.

Сподвижник Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, когда его спрашивали о каком-то решении, говорил: «Спросите у аль-Хасана аль-Басрия». А он был из последователей сподвижников.

Аль-Ханафияту, аль-Маликияту и аль-Ханбалияту сказали, что слово сподвижника является доводом для принятия шариатских решений. Потому что, они являются более богобоязненными, лучше знают правила арабского языка, больше знают о причинах ниспослания аятов и хадисы посланника Аллаха.

Правильным является мнение первой группы ученых. Потому что, нет далила из Корана и сунны, указывающего на то, что слово сподвижника является доводом для принятия решений. Но на слово сподвижника опираются когда надо выявить наиболее правильное мнение из нескольких мнений их последователей.

Десятый ад-далиль, садду аз-зараи*.

В арабском языке «аз-зари*а» называется то, что служит средством, орудием для какого-то действия. По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, аз-зариа называется всякое средство, которое используется как довод для запрещенного действия. Когда говорят садду аль-зараи*а, имеется в виду противостояние средствам, которые используются для порочных и вредных действий.

Как известно, то, что служит средством и орудием для запрещенного действия, является запрещенным. Так же то, что служит средством для обязательного является обязательным.

Например: аз-зина является запрещенной. Поэтому запрещается смотреть на тело посторонней женщины, потому что это является средством, служащим причиной совершения разврата. Совершение аль-хаджа является фардом. Чтобы совершить аль-хадж надо поехать в Мекку и другие места. Значит, это тоже является фардом.

Здесь надо делать различие между аз-зари*а и аль-мукаддима.

Например, чтобы построить дом закладывается фундамент. Это является аль-мукаддима. А чтобы подняться на крышу этого дома используется лестница. Это является аз-зари*а. Поэтому то, что сказано в Коране: «….**и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают…» (**сура «ан-Нур», 31 аят), это стуканье ногами является аз-зариа, но не аль-мукаддима. Потому что, соблазн мужчины женщиной не происходит от этого стуканья, но это является средством, вызывающим соблазн.

Нахождение мужчины с посторонней женщиной в безлюдном месте и заигрывание с ней является аль-мукаддима. Потому что, это является прямым поводом для разврата.

По тому, какие последствия могут иметь, аз-зариа делится на:

- То, что всегда вызывает дурное дело. Например: рытье ямы у входа в чужой дом ночью. Это служит причиной падения человека в яму, и это является запрещенным. Тот, кто вырыл яму должен возместить ущерб, вызванный этим действием.

- То, что иногда может вызвать дурное дело. Например: рытье ямы в поле, продажа продуктов, не вызывающих аллергию, и т. д. Такое действие не является запрещенным. Потому что то, что случается редко, от него невозможно уберечься.

- То, что часто вызывает дурное дело. Например: продажа оружия врагу, продажа винограда виноделу и т. д. Это является не желательным (не разрешенным). Потому что то, что вызывает опасность считается опасным. Или то, что является сомнительным, считается недозволенным.

- То, что вызывает дурное дело. К таким относится очень много средств, и исламский шариат сделал их запрещенными. Например: уединение с посторонней женщиной и путешествие женщины без опекуна. Строительство мечети на кладбище, совершение намаза стоя позади могилы. Взятие в жёны тетки или племянницы жены. Сватовство к той, которая находится в аль-идде и совершение с ней ан-никяха. Запрет женщине, которая находится в аль-идде, после смерти мужа, использования косметики и других средств, которые привлекают внимание мужчин и т. д.

Мнение ученых по поводу садду аз-зараи
(противостояние средствам).

Большинство имамов сказали, что садду аль-зараи является основой для принятия шариатских решений. Доводом для своего мнения они привели аяты из Священного Корана:

«О те, которые уверовали! Не говорите пророку: ра*ина «Заботься о нас!» – а говорите: унзурна «Присматривай за нами!» и слушайте. А неверующим уготованы мучительные страдания»

(сура «аль-Бакара», 104 аят**).**

Слово ра*ина у евреев означает ругательство, поэтому, вместо этого слова предлагается другое слово унзурна. Это для того, чтобы евреи не подумали плохое о мусульманах и не ответили им ругательством.

«Спроси их также о поселении на берегу моря, о том, как его жители нарушили [закон Аллаха] **в субботу, когда в субботний день рыбы приблизились к ним, плавая [**на поверхности воды]**. А не в субботний день рыбы не приплывали. Так Мы подвергали их испытанию за нечестивые поступки»**

(сура «Преграды», 163 аят**).**

Здесь имеется в виду то, что евреи придумали хитрость для ловли рыбы в субботу, которое было запрещено им, для испытания. Они еще в пятницу копали ямы и ставили в них сети, чтобы в субботу рыба попалась в эти сети. А в воскресенье забирали эту рыбу.

Доводом из сунны являются слова посланника Аллаха, мир ему и благословения: *«Оставь то, что вызывает сомнения и делай то, в чем нет сомнения».*

«Кто крутится около охраняемого места, тот может попасть во внутрь этого места».

«Из больших грехов является проклятие человеком своих родителей. Его спросили: О, посланник Аллаха, как проклинает человек своих родителей? Посланник сказал: этот человек проклинает отца другого человека и тот проклинает его отца. Он проклинает мать другого человека и тот проклинает его мать».

Также имамы единогласны в том, что нельзя оказывать друг другу помощь для совершения греховных дел и вредительства людям. И в том что то, что наносит вред и

неудобства людям, является запрещенным. Как рытье ям на дорогах, бросание мусора на дорогу, добавление отравляющего вещества в продукты и т. д.

Нельзя ругать идолов перед мушриками, чтобы это не служило причиной ругательства Аллаха мушриками. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:

«Не поносите тех, к кому взывают [мушрики**] помимо Аллаха, а не то они станут поносить Аллаха из вражды и по невежеству»** (сура «Скот», 108 аят).

Ученые единогласны и в том, что дело, которое является причиной для хорошего и плохого, но в нем есть польза людям, это дело не запрещено шариатом. Например: в посадке винограда есть польза для людей, но из него кто-то может делать аль-хамр. Из-за этого посадка винограда не запрещается, потому что от него много пользы людям. Во всех делах учитывается тот результат, который бывает многим и больше, чем тот, что может быть иногда. Так же люди строят дома по соседству, учитывая необходимость взаимной помощи, хотя иногда это может привести к неприятностям.

Ученые имеют разногласие в тех действиях, у которых внешний вид имеет дозволенность, но часто такие сделки используются для достижения запрещенного результата. Например: когда один человек продает другому товар за сто рублей в отсрочку. Потом он покупает этот же товар у покупателя за пятьдесят рублей наличными. За первым покупателем остается пятьдесят рублей, которые он должен вернуть второму покупателю. Это и есть ар-риба, ростовщичество. Другой пример: один человек говорит другому: купи машину за сто тысяч рублей наличными, потом я куплю ее у тебя за сто тридцать тысяча рублей в отсрочку. В шариате это называется «бай*у аль-инат».

Последователи имама Малика и Ахмада считают такие сделки недействительными. Потому что, в самом начале целью этих сделок является получение запрещенной выгоды - ар-риба. Ученые Ханафиты сказали, что эти сделки совершаются с условием, и это делает их недействительными.

Ученые аш-Шафииты сказали, что эти сделки запрещены, но они действительны по решению шариата. Потому что, нет далила, запрещающего эти сделки. А то, какие намерения имеют совершающие эти сделки и то, что им будет в ахирате, это оставляем на их совести.

Мнение ученых имама Малика и имама Ахмада усиливает то, что посланник Аллаха сделал ан-нахю от «бай*у аль-инат». И Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала Зайду бин аль-Аркаму, когда он сделал «бай*у аль-инат», это уничтожило его джихад, который он совершил вместе с посланником Аллаха, если только он не сделает ат-тауба, - покаяние.

Одиннадцатый ад-далиль аль-истисхаб – сопутствие.

В арабском языке слово «аль-истисхаб» означает желание быть вместе, брать в спутники. По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, это слово означает, что шариатское решение по какому-то вопросу, установление или отрицание, которое было принято в прошедшем времени, и которое не отменили, является действительным и в настоящее время. Например: когда мы знаем, что какое-то дело

было, но сомневаемся в его отмене или отсутствии, принимаем решение, что это дело есть в данное время.

Согласно этому решению, когда мы хотим знать, какое решение имеет какое-то дело или сделка, и нет конкретного далила в основах шариата, указывающего на это решение, мы выносим решение о том, что это дело дозволено. Потому что, основой всех действий и вещей является дозволенность.

Также, когда мы хотим знать решение, о каком-то животном, или растении, или пище и напитке, и нет далила в шариатских основах на его решение, мы выносим решение об их дозволенности.

Например: особенностью девушки является то, что она девственница. Когда кто-то утверждает что она не девственница, то его слово не принимается без свидетелей или другого доказательства. Всякая хищная птица не является приученной для охоты. Кто утверждает о том, что какая-то птица является приученной для охоты, должен это доказать.

Доводом тому, что основой всяких вещей и дел является дозволенность, служат слова Всевышнего Аллаха:

«Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно о всякой вещи»

(сура «аль-Бакара», 29 аят).

Аль-истисхаб имеет свои подразделения:

1. Сопутствие решения о дозволенности вещей, пока нет ад-далила о запретности.

Из установленного положения ученых, изучающих основы шариата, является то, что все полезные вещи и дела дозволены шариатом и все вредные вещи и дела запрещены. Ад-далилом этому являются аяты Священного Корана:

«**Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле…»** (сура «аль-Бакара», 29 аят).

«Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?»

(сура «Преграды», 32 аят).

«Сегодня вам дозволена благая пища…»

(сура «аль-Маида», 5 аят).

Ад-далиль запретности вредного находится в хадисе посланника Аллаха, мир ему и благословения*: «Нельзя вредить и нельзя отвечать на вред таким же образом (вредом)».*

2. Сопутствие решения о свободе человека от шариатских предписаний, пока нет ад-далила о возложении на него ат-таклифа, (поручение, предписание).

Когда один человек предъявляет иск другому, то он должен представить доказательства своему иску. Если он не сможет доказать свой иск, то ответчик считается свободным от его иска.

Известно то, что в сутки мусульманин должен совершить пять обязательных намазов. Кто скажет, что в сутки должны совершить шесть намазов, то он должен доказать свое слово.

Если человек, которому дали имущество для торговли скажет, что он не получил прибыли, то его слово принимается, пока не будет доказано обратное. Потому что, основой является то, что имущество не имеет прибыли.

Когда вакиль, представитель, которому было поручено купить имущество, купил какое-то имущество и хозяин сказал, что он не разрешал купить это имущество, то

принимается слово вакиля. Потому что, ему было разрешено купить имущество, а это означает разрешение на покупку любого имущества, пока не будет доказательства тому, что он не имел права купить что-то из имущества.

3. Сопутствие решения, которому есть шариатские и логические основы. Например: при покупке чего-то покупатель становится его владельцем. Когда заключают ан-никях, то муж и жена становятся дозволенными друг другу. Когда совершают омовение, то оно существует и его не аннулирует сомнение в его нарушении. Имам Малик не разрешает совершение намаза тому, кто сомневается в омовении. Он также делает развод полным, если человек сомневается в своем разводе: дал ли он развод один раз или три раза.

Аль-истисхаб является последним из того на что опирается аль-муджтахид при вынесении шариатского решения и не нашел другого ад-далила. Это решение принимается на основе того, что было установлено и нет ад-далила об изменении данного факта. Например: мы принимаем решение о том, что человек жив и признаем его дела, пока нет ад-далила о его смерти. Принимаем решение о наличии ан-никяха, пока не имеем ад-далила о расторжении брака и т. д.

О том, является ли аль-истисхаб шариатским доводом, ученые имеют разные мнения.

Ученые Ханафиты сказали, что аль-истисхаб не бывает далилом для принятия нового решения. Он только подтверждает то решение, которое уже есть. Например: изначальная дозволенность или изначальное отсутствие.

Ученые других мазхабов сказали, что аль-истисхаб может быть далилом для подтверждения уже имеющегося решения, пока не будет ад-далила, доказывающего обратное решение.

Некоторые правила шариатских решений, которые связаны с аль-истисхаб.

1. Основой является нахождение вещи или дела в том положении, в каком положении они были, пока не будет ад-далила на их изменение. Например: без вести пропавший считается живым, пока не будет доказательства его смерти.

2. Основой всех вещей и дел является дозволенность, пока не будет ад-далила, доказывающего обратное. Например: любые торговые сделки и другие соглашения между людьми дозволены, кроме тех, которым есть ад-далиль о запретности или нежелательности.

3. Основой человеческой совести (аз-зимат) является быть свободной от долга и ат-таклифа. Поэтому нельзя возложить на человека что-либо, кроме как по доказательству.

4. То, что достоверно известно не изменяется по предположениям. Например: тот, кто знает о своем омовении и сомневается в его нарушении, находится в омовении, и эти сомнения не нарушают достоверный факт. Кто покушал в конце ночи, с намерением поститься, и сомневается о наступлении рассвета, его пост считается нормальным и сомнения не учитываются. Потому что, основой является продолжение ночи. Но тот, кто покушал вечером, не уточнив, зашло ли солнце, и засомневался в закате солнца, его пост нарушается. Потому что, основой является продолжение дня, а закат солнца является сомнительным.

Вторая часть

Аль-ахкаму аш-шарияту. Шариатские решения.

Когда говорим о шариатских решениях, то эта тема делится на четыре раздела: решение (аль-хукму), тот, кто принимает решение (аль-хакиму), о чем принимается решение (аль-махкум фихи) и кому он принимается (аль-махкум алейхи).

Первый раздел, аль-хукму - решение.

В арабском языке слово «аль-хукму», означает запрет на какое-то действие. По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, это слово означает обращение Всевышнего Аллаха, по поводу действий его дееспособных рабов, об их требовании, ат-таклиф, или дозволенности, аль-мубах, или установления, аль-иктизаа.

Когда говорим о требовании (ат-таклифе), то имеется в виду требование что-то сделать или требование что-то оставить. Когда требование о деле носит категоричный характер, то это означает обязательность. Когда он имеет повелительную форму, то это означает желательность действия. Если требование об оставлении чего-то носит категоричный характер, то это означает запретность этого действия. Когда оно имеет повелительную форму, то это означает нежелательность этого действия.

Дозволенность чего-то означает, что оставление или совершение этого дела имеет одинаковое решение: это не запрещено и не обязательно.

Установлением называется, когда что-то делается причиной или условием чему-то другому, или когда что-то делается правильным или испорченным, или когда что-то делается решительным или облегченным.

Например, слово Всевышнего Аллаха: «**Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете»** (сура «аль-Исра», 78 аят).

Эти слова означают установление решения о совершении намаза. А то, что время полудня сделано причиной для обязанности намаза, это является решением науки аль-фикха.

По правилам науки аль-фикха, аль-хукму означает то, что исходит от указания Законодателя (Аллаха), по отношению действия человека: его запретность или дозволенность или обязательность.

Например, слово Всевышнего Аллаха: «**О вы, которые уверовали! Будьте верны в договорах»**

(сура «аль-Маида», 1 аят).

«Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися»

(сура «аль-Бакара», 43 аят).

По правилам основ исламской религии эти слова означают решение об обязанности выполнения договоров, совершение намаза и выплаты закята.

Слово Всевышнего Аллаха: «**И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это - мерзость и плохая дорога!»** (сура «аль-Исра», 32 аят).

По правилам основ исламской религии эти слова означают решение о запрещении аз-зина.

По правилам науки аль-фикха, это означает, что аз-зина является запрещенным делом.

«**И если вы опасаетесь, что они (**муж и жена) **не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод»**

(сура «аль-Бакара», 229 аят**).**

По правилам основ исламской религии эти слова означают решение о выкупе женой развода. По правилам науки аль-фикха, это означает, что мужу дозволено брать выкуп за развод с женой (аль-хульг) по ее просьбе.

Слова посланника Аллаха, мир ему и благословения: «У*бийца не получает наследство»* - по правилам основ исламской религии, означают установление решения о том, что убийство является причиной в отказе выделения доли из наследства. А по правилам науки аль-фикха, эти слова означают решение о том, что убийца не имеет права получить наследство убитого им родственника.

Деление аль-хукми ат-таклифий.

По значимости требования аль-хукму ат-таклифию делится на пять видов: обязательное, желательное, запрещенное, нежелательное и дозволенное.

1. Аль-ваджиб - обязательное.

Обязательным или фардом называется такое действие, которое потребовал Законодатель от аль-мукалляфа решительным образом. Требование бывает словами «требую, приказываю», или «если этого не сделаете, то накажем», и т. д. Например, в Коране сказано:

«**О вы, которые уверовали! Будьте верны в договорах»** (сура «аль-Маида», 1 аят).

«Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися»

(сура «аль-Бакара», 43 аят).

Аль-ваджиб имеет решение:

1. Обязательность его выполнения.
2. Кто его выполнит, получит награду от Аллаха, а кто не выполнит, будет наказан.
3. Кто отрицает обязательность того, что установлено конкретным далилом, он становится кафиром.

Большинство ученых сказали, что аль-ваджиб и аль-фард имеет одно и то же решение. Последователи имама Абуханифы сказали, что фард - это то, что установлено конкретным далилом из Корана и сунны. Например: столпы ислама, которые установлены по нассу (тексту) Корана, обязательность чтения Корана в намазе, которая установлена по сунне аль-мутаватир (по хадису, рассказанному большим количеством сподвижников).

Аль-ваджибу то, что установлено по слабому далилу. Довод считается слабым, когда хадис рассказан только одним сподвижником. К аль-ваджибу относятся: закят разговения, намаз аль-витр, праздничный намаз, и т. д.

Аль-ваджиб имеет несколько подразделений.

По времени его исполнения, аль-ваджиб делится на два вида:

1. Аль-ваджибу аль-мутляк. Это то, что потребовал Законодатель от аль-мукалляфа в обязательном порядке, но не указал ему определенного срока исполнения. Например: совершение аль-хаджа. Мукалляф должен совершить аль-хадж один раз в жизни при наличии возможности, но он может его совершить сразу как появится возможность или в следующие годы. Или аль-кафарат (искупление, очистительный штраф). Кто нарушил клятву, должен выплатить аль-кафарат, но он имеет право выплатить его сразу после нарушения клятвы или через некоторое время.

2. Аль-ваджибу аль-мукаяду. Это то, что потребовал Законодатель от аль-мукалляфа в обязательном порядке и указал ему срок исполнения. Как пять обязательных намазов, пост в месяце Рамадан, и т. д.

Согласно этому, тот, кто без уважительной причины, оставил исполнение аль-ваджиба аль-мукаяда в указанное ему время, становится грешником. А аль-ваджибу аль-мутляк может быть исполнен в любое время, после его обязательности.

Ученые Ханафиты разделили аль-ваджиб аль-мукаяда на то, что имеет свободное время и то, чьё время ограничено. По этому делению то, что имеет свободное время в обязательном порядке нуждается в намерении. Например: во время обеденного намаза может быть совершен любой другой намаз. Поэтому тот, кто совершает обязательный обеденный намаз, должен делать намерение, чтобы отличить его от другого намаза. Если он в обеденное время совершит намаз в четыре ракаата, без намерения совершить обязательный обеденный намаз, то от него не отпадает обязанность обеденного намаза.

Примером тому, что его время ограничено, является пост в месяце Рамадан. В этом месяце можно держать только обязательный пост этого месяца и этого года. Поэтому тот, кто держит пост в Рамадане, не нуждается в намерении. И если он сделает намерение держать желательный пост или восполнить пропущенный пост, то это от него не принимается.

По количеству того, как и сколько установил Законодатель, аль-ваджиб делится на два вида:

1. То, что имеет определенное количество. Как обязательные намазы, которые должны выполняться в определенное время и с определенным количеством ракаатов. Или как закят, цены купленного имущества, долги, обеты Аллаху (ан-назру) и т. д. Эти аль-ваджибы должны исполняться точно в указанное время и в указанном количестве или виде. Если аль-мукалляф пропустит что-то из таких обязанностей, то это остается на нем долгом, и он должен его восстановить.

2. То, что не имеет определенного количества. Когда Законодатель потребовал что-то от аль-мукалляфа, не установив его количество и время. Например: расход имущества на пути Аллаха, помощь друг другу в хороших делах, дать пропитание голодающему, ответить на крики взывающего о помощи, и т. д. Эти аль-ваджибы должны исполняться по возможности, и если кто-то оставил исполнение возможного, то он является грешником. Но этот вид аль-ваджиба не остается за ним долгом и не

подлежит восстановлению. Потому что, человек не обязан оплатить или восстановить то, что не имеет определенного количества.

По тому, кого обязывает выполнение, аль-ваджиб делится на два вида:

1. То, что обязан делать каждый аль-мукалляф. По шариату это называется аль-фарду аль-айн, как намаз, закят, хадж, пост и т. д. Такой аль-ваджиб не отпадает от мукалляфа, пока он лично не выполнит его. Исключением является то, что можно уполномочить человека для раздачи закята и совершения хаджа, когда человек по состоянию здоровья сам не может поехать на хадж.

2. То, что обязан делать один или несколько аль-мукалляфов, без определения личности. По шариату это называется аль-фарду аль-кифая. Когда кто-то из мусульман выполнит этот аль-ваджиб, то остальные мусульмане освобождаются от обязанности. А если никто из мусульман не выполнит его, то все они будут в грехе.

К таким обязанностям относятся подготовка мертвого к похоронам и его захоронение. Совершение джаназа намаза, изучение полезных наук, строительство мечетей, медресе, больниц, совершение джихада на пути Аллаха, шариатское решение споров мусульман, спасение утопающего, тушение пожара, быть свидетелем, призыв к хорошему и удержание от плохого и т. д.

Аль-фарду аль-кифая иногда становится аль-фарду аль-айном. Например: если только один человек увидел утопающего, и он умеет плавать, то он должен спасать этого утопающего. Если в одном селе только один врач, то он должен оказать помощь больным. Если в одном селе или городе только один ученый, который может быть судьей и дать аль-фатву, то он должен делать это.

По тому, что именно аль-мукалляф должен выполнить, аль-ваджиб делится на два вида:

1. То, что обязано индивидуально (определенно). В этом случае аль-мукалляф не имеет возможности выбора или замены. Например: фард намаз, закят, пост, и т. д. Здесь аль-мукалляф не освобождается от обязанности выполнения указанного деяния, кроме как его выполнения в указанном виде.

2. То, что обязано не индивидуально и аль-мукалляф имеет право выбора. Например: если нарушил пост в Рамадане приближением к жене, аль-мукалляф обязан поститься два месяца подряд, или освободить одного раба, или накормить шестьдесят бедных. Когда нарушает клятву, аль-мукалляф должен сделать одно из трех благих дел: накормить десять бедняков, или дать им что-то из одежды, или освободить одного раба. Если он бедный и не имеет возможности сделать одно их этих трех деяний, то он обязан поститься три дня.

Здесь аль-мукалляф имеет право выбора, и он обязан выполнить одну из указанных благих дел. Если он этого не сделает, то становится грешником.

2. Аль-мандуб, желательное.

По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, аль-мандубом называется то, что потребовал Законодатель от аль-мукалляфа, но не в обязательном порядке. Его еще называют ас-сунна.

Аль-мандуб отличается от формы приказа или требования, тем, что не имеет обязательный акцент. Например: слова посланника Аллаха, мир ему и благословения: «*Кто совершил омовение в пятничный день, то это хорошо. Но если кто купался, то это очень хорошо*».

Здесь понятно, что купаться в пятничный день желательно, но не обязательно.

Слова Всевышнего Аллаха: «**О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его, и пусть писец записывает его справедливо»**

(сура «аль-Бакара», 182 аят).

То, что этот аят говорит о желательности записывать долг понятно от содержания следующего аята:

«Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа» (сура «аль-Бакара», 183 аят).

Аль-мандуб имеет три вида:

1. То, что требуется делать уверенно, настойчиво. Если такое требование не будет выполнено, то аль-мукалляфу будет сделано замечание, хотя не выполнение этого требования и не считается греховным делом. К таким требованиям относится все то, что посланник Аллаха делал постоянно и не оставлял его, кроме редких случаев. Например: аль-азан, аль-икама, полоскание рта и носа, совершение намаза в джамаате, чтение аятов Корана в намазе после суры «аль-Фатиха» и т. д.

Это называется ас-сунна аль-худа. Его решением является то, что кто выполняет это требование тот получает вознаграждение, а кто оставляет его получает порицание. А если жители села или города оставляют исламские признаки, как аль-азан и аль-икама и совершение намаза в джамаате, то правитель мусульман призывает их к исполнению этих признаков и объявляет им войну, если они откажутся от исполнения.

2. То, что сунна и желательно его выполнить. Это называется аль-мустахаб.

Если кто выполнит такую ас-сунну, то он получит вознаграждение, а кто оставит его, то он не получит порицания. К такой ас-сунне относится то, что посланник Аллаха делал, но редко и не всегда. Например: четыре ракаата намаза до ночного намаза, пост в понедельник и четверг, посещение кладбищ и т. д.

3. То, что посланник Аллаха делал традиционно и относится к поведению повседневной жизни. Например: как он садился, вставал, ходил, одевался, ел, пил, разговаривал, спал, смеялся, как принимал гостей, как обращался со своими близкими и друзьями, и т. д.

Все это является этикетом поведения, и если кто будет в этом придерживаться того, что и как делал посланник Аллаха, то он получит вознаграждение за это. Потому что, он старается во всем подражать посланнику Аллаха, мир ему и благословения. Но кто оставит что-то из этого не будет порицаемым.

3. Аль-харам, запрещенное.

Аль-харам - это то, что Законодатель потребовал оставить, в категоричной форме. Аль-харам узнается по словам Корана, которые указывают на запрет чего-то или его не дозволенность. Например:

«Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство» (сура «аль-Бакара», 275 аят).

«Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры…» (сура «ан-Ниса», 23 аят).

«Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то сядешь униженным и покинутым» (сура «аль-Исра», 22 аят).

«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем»

(сура «аль-Исра», 32 аят).

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же их, – быть может, вы преуспеете» (сура «аль-Маида», 90 аят).

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал:

«Имущество мусульманина не дозволено другому человеку, кроме как по его согласию…».

Или запретность чего-то узнается по Корану или сунне, где говорится о наказании того, кто совершил какое-то действие. Например:

«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем, и будут гореть в Пламени» (сура «ан-Ниса», 10 аят).

«Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах – Могущественный, Мудрый»

(сура «аль-Маида», 38 аят).

«Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами» (сура «ан-Нур», 4 аят).

Аль-харам имеет два подразделения: то, что является запрещенным само по себе и то, что запрещено по какой-то причине.

1. Когда Законодатель принял решение о запрещенности чего-то в самом начале, по причине его порочности и вреда, то это является запрещенным само по себе.

Например: аз-зина, воровство, убийство невинного человека, намаз без омовения, употребление в пищу мертвечины и свинины, выпивка опьяняющих и использование наркотиков, незаконный (по шариату) брак, пожирание чужого имущества и т. д.

Решением таких действий является то, что это запрещено по шариату, и когда аль-мукалляф сделал что-то из этого, то это считается недействительным и бесполезным. Например: если родится ребенок по аз-зина, то он не является его ребенком и они («отец» и ребенок) не получают наследства друг от друга. Такое же решение имеет и незаконный брак. Ворованное имущество не становится собственностью вора. Намаз без омовения является недействительным, и такой намаз не снимает с аль-мукалляфа обязанности фард намаза. Продажа мертвечины и опьяняющих, а также наркотиков недействительна, значит, и прибыль от такой торговли, тоже аль-харам.

2. Когда Законодатель принял решение о запрещенности чего-то, которое является изначально дозволенным, то это является запрещенным по причине.

Например: совершение намаза в украденной одежде или в чужом доме, без разрешения владельца дома, купля-продажа с обманом, пост в праздничный день, заключение брака с намерением развода (то, что делается для того, чтобы разведенная женщина смогла вторично выйти замуж за ее бывшего мужа) и т. д.

Решением таких действий является то, что они разрешены изначально, но стали запретными по поводу какой-то причины, связанной с выполнением этих действий.

Например: когда человек совершил намаз в украденной одежде, или в чужом доме, без разрешения владельца дома, то его намаз считается действительным, но он совершил грех.

Когда двое совершили сделку, где есть признаки ар-риба, то эта сделка считается испорченной, неправильной, но то, что они получили в этой сделке, становится их имуществом. Это имущество считается грязным, которое надо очистить от того запрещенного, что находится в нем. Например: если кто-то дал сто рублей взаймы, с условием возврата ста десяти рублей, это является сделкой, где есть ар-риба. Чтобы очиститься от этих грязных денег (десять рублей), надо вернуть их тому, кто дал.

Выводом вышесказанного является: действие, которое совершили с нарушением основных условий, называется недействительным и его результат аннулируется. Действие, которое совершили согласно его основным условиям, но с нарушением дополнительных определений, называется испорченным, но его результат не аннулируется.

Например: продать можно только свое имущество. Если человек продал чужое имущество, то эта сделка считается недействительной, - аль-батиль, и она аннулируется.

Если человек продал свое имущество, с условием, что покупатель должен продать ему что-то, то эта сделка считается испорченной - аль-фасид. Потому что здесь поставлено условие, которое не соответствует правилам торговли по шариату. Если это условие будет убрано, то их сделка становится дозволенной по шариату, если нет, то эта сделка испорченная, они совершили то, что запретил Законодатель, но его результат не аннулируется.

4. Аль-макрух, нежелательное.

Аль-макрух - это то, что Законодатель потребовал оставить, но не в категоричной форме. Он узнается по форме слов Корана и хадиса, которые говорят о желательности требуемого действия. Например, посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал:

«Воистину, Аллах запретил непослушание матерям и погребение девочек… и сделал для вас нежелательным три вещи: пустословие, множество вопросов и бесполезное расходование имущества».

В другом хадисе сказано: «*Вызывающим гнев, из того, что дозволено шариатом, является развод с женой…».*

Или он узнается по форме слов Корана и хадиса, которые говорят о запретности, но есть другой довод, который указывает на то, что это требование не для запрета, а для нежелательности. Например, Всевышний Аллах говорит:

«О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах – Прощающий, Милостивый» (сура «аль-Маида», 101 аят**).**

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Ты оставь то, что вызывает у тебя сомнение, делая то, что не вызывает сомнений».*

Ученые Ханафиты разделили аль-макрух на два вида: аль-макрух в запретном виде и аль-макрух в нежелательном виде. По их мнению, когда речь идет о запретности какого-то действия, и далилом этому является хадис, который передал только один сподвижник, то это действие считается аль-макрух в запретном виде.

Когда речь идет о запретности какого-то действия, но не в категоричной форме, то это действие считается аль-макрух не в запретном виде. Например: запрет на использование мяса лошадей в пищу, потому что они были нужны для военных

действий. Запрет на совершение омовения водой, которую пили кошки или птицы. Запрет на оставление ас-сунны, которую посланник совершал постоянно.

Решением аль-макруха является то, что кто совершит это действие, не заслуживает наказания и порицания, но совершение этого действия является не из лучших и достойных дел по шариату.

5. Аль-мубах, дозволенное.

Слово «аль-мубах» в арабском языке означает «дозволенное, известное, публичное». По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, аль-мубах означает то, что Законодатель оставил на выбор аль-мукалляфу: он имеет право его делать или оставить.

Аль-мубах узнается со слов Корана и сунны, когда в них говорится о дозволенности или отсутствии греха и порицания.

Например, в Коране сказано:

«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им…» (сура «аль-Маида», 5 аят).

«Вам дозволены все остальные женщины…»

(сура «ан-Ниса», 24 аят).

«И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод» (сура «аль-Бакара», 229 аят).

«Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном» (сура «аль-Фатх», 17 аят).

Решением аль-мубаха является то, что кто совершил или оставил это действие, то ему нет вознаграждения или наказания.

Аль-хукму аль-вазию, решение Всевышнего Аллаха.

Аль-хукму аль-вазию называется обращение Всевышнего Аллаха, которое указал, что какое-то действие является причиной, или условием, или препятствующим, или нормальным, или испорченным, или важным, или облегчением. Поэтому аль-хукму аль-вазию имеет семь видов.

1. Ас-сабабу, повод, мотив.

В арабском языке слово «ас-сабаб» означает «нить, линия», по которому выходим на что-то другое. Всевышний Аллах сказал:

«Кто думает, что Аллах не поможет ему (Мухаммаду) **в ближайшей и будущей жизни, пусть протянет веревку к небу, а потом пусть отрежет ее и пусть посмотрит, удалит ли его хитрость то, что вызывает его ярость»** (сура «аль-Хадж», 15 аят).

По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, слово ас-сабаб означает то, что имеет точное определение и которому есть далиль, указывающий на то, что он является признаком для шариатского решения. Слова ас-сабаб и аль-*илля (причина) имеет схожее понятие, но аль-илля бывает причиной для принятия шариатского решения, в то время когда ас-сабаб бывает поводом и мотивом для принятия шариатского решения.

- Когда ас-сабаб соответствует принятому решению, то его называют аль-*илля.

Например: путешествие является поводом для сокращения намаза и оставления поста. Это соответствует тому, что путешествие связано с трудностями и это является причиной для облегчений.

Опьянение является поводом для запрета употребления алкогольных напитков. Опьянение является соответствующим определением для этого запрета. Потому что, оно нарушает сознание, психику.

Преднамеренное убийство является соответствующим поводом для принятия решения о возмездии. Потому что, такое решение предотвращает покушение на жизнь людей и оберегает жизнь.

Все эти поводы и мотивы, как их называют ас-сабаб, также называются и аль-*илля.

- Когда ас-сабаб не соответствует принятому решению, то его не называют аль-*илля.

Например, слова Всевышнего Аллаха:

«Совершай обряд молитвы, начиная с того времени, когда солнце [после полудня] начнет склоняться к ночному мраку» (сура «аль-Исра», 78 аят).

Здесь мы не можем определить причину обязанности совершения намаза после склонения солнца к закату.

«Тот из вас, кого застанет этот месяц (месяц Рамадан), **должен поститься» (с**ура «аль-Бакара», 185 аят).

И здесь мы не находим соответствующего повода для обязательности поститься по наступлению месяца Рамадан.

Эти мотивы и поводы называются ас-сабаб, но их не называют аль-*илля.

Ас-сабаб бывает поводом для решения шариатских обязанностей, как это видно из приведенных выше примеров. К ним относится и достижение имущества или денег определенного количества, как повод для обязанности выплаты аз-закята. Воровство как повод для отрубания кисти руки и т. д.

Ас-сабаб еще бывает поводом для владения имуществом или его отчуждения. Это акт купли и продажи. Бракосочетание бывает поводом дозволенности совокупления, а развод становится поводом для его запрета.

Иногда ас-сабаб бывает доступным для аль-мукалляфа, как преднамеренное убийство, торговые сделки, бракосочетание, завещание и т. д. Иногда ас-сабаб бывает недоступным для аль-мукалляфа, как наступление времени для намаза, родственное отношение для получения наследства, несовершеннолетие как повод для опекунства и т. д.

Решением ас-сабаба является то, что, когда есть ас-сабаб, то непременно будет и то, чему он служит поводом. Например: если человек вышел в путь, то это служит поводом для сноса и сокращения намазов и оставления поста, хочет он этого или нет.

Кто вступил в брак, обязан обеспечить жену пропитанием и дать ей аль-махр. Если человек развелся с женой одним ат-таляком, он имеет право на ее возвращение, хотя он скажет, что нет для меня возврата. Причиной этому является то, что ас-сабаб установлен Законодателем и Он сделал неразлучным ас-сабаб - повод и то, чему он является поводом.

2. Аш-шарт, условие.

В арабском языке слово «аш-шарт» означает «условие, требование». По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, слово «аш-шарт» означает то, что необходимо для какого-то решения. Например: омовение является условием для совершения намаза, ан-никях является условием для того, чтобы был ат-таляк, нахождение имущества у его владельца в течение одного года является условием для обязательности выплаты аз-закята, совершеннолетие и умственное здоровье является условием, чтобы отдать сироте его имущество и т. д.

Аш-шарт отличается от ас-сабаба тем, что когда есть ас-сабаб, тогда бывает и то, чему он служит ему поводом. Например: когда человек вышел на дорогу, то он имеет право на сокращение намаза. Но когда есть аш-шарт, то необязательно чтобы было и то, чему он является условием. Например: если человек имеет омовение, то он не обязан совершить намаз.

Каждое шариатское решение имеет свои условия - аш-шарт, и столпы - ар-рукну. Условием называется то, что должно иметь какое-то действие для его начала. Например: чтобы приступить к намазу человек должен совершить омовение, прикрыть аврат, обратиться в сторону Каабы и т. д. Столпом называется то, что должно быть в самом действии. Например: намаз имеет столпы: намерение, чтение суры «аль-Фатиха», совершение ар-рукуа и ас-суджуда и т. д.

Когда какое-либо богослужение выполняется, не соблюдая его условий, то это действие считается испорченным - аль-фасид. Когда действие выполняется, не соблюдая его столпов, то оно считается недействительным - аль-батиль. Эти оба действия имеют одинаковое решение: они не принимаются от аль-мукалляфа.

Аш-шарт имеет свои разновидности.

1. Аш-шарт для принятия шариатского решения. Например, нахождение имущества у его владельца в течение одного года является условием для обязанности выплаты аз-закята.

2. Аш-шарт для принятия повода. Например: преднамеренное убийство является соответствующим поводом для принятия решения о возмездии.

Кроме того, аш-шарт делится на шариатский и договорный аш-шарт.

Шариатским называются все условия, которые установлены для принятия от аль-мукалляфа актов поклонения, как намаз, закят, пост, и т. д. также условия, которые установлены для совершения торговых и других сделок.

Договорными называются те условия, которые бывают по добровольному установлению человека. Например: завещатель ставит какие-то условия, тот, кто делает аль-вакф или дарит что-то, тоже может поставить условия. Люди ставят друг другу условия, при заключении каких-то сделок.

Договорный аш-шарт принимается только в том случае, если он соответствует нормам шариата. Например: если поставили условие при заключении торговой сделки, что эта сделка будет действовать, если случится что-то, или через какое-то время, то такое условие не принимается по шариату.

Если при бракосочетании будет установлено что молодые будут жить у родителей невесты в течение года, или продаст другому свой дом с условием что продавец будет жить в нем в течение одного месяца, то такие условия не нарушают сделку.

Когда договорные условия соответствуют нормам шариата, то они становятся как шариатские условия и оказывают свое влияние на сделку. То есть эти условия должны соблюдаться.

3. Аль-мани* , препятствующий.

По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, слово «аль-мани*» означает то, что при его наличии не принимается шариатское решение, или повод по которому принимается решение, считается недействительным.

Примером для аль-мани*а, который препятствует принятию шариатского решения, хотя и есть повод для его принятия, является то, что отца не убивают за сына, хотя и есть повод для этого - умышленное убийство. Мусульманин и кафир не получают наследство друг от друга, хотя и есть для этого повод - родственные отношения.

Примером для аль-мани*а, который препятствует использованию повода для принятия шариатского решения, является то, что, когда у человека есть имущество, с которого он должен выплатить аз-закят, но он должен кому-то другому, то этот долг, по мнению большинства ученых, отменяет обязанность выплаты аз-закята. Потому что, когда он должен кому-то, то этот долг препятствует считать имущество, равное тому долгу, его собственностью.

Другим примером является то, что когда продали свободного человека, то эта сделка считается недействительной и он не становится собственностью покупателя. Потому что, его свобода не соответствует тому, чтобы он стал чьей-то собственностью.

4, 5. Ас-сахих ва аль-батиль, правильный и неправильный.

По правилам шариата и ученых, изучающих основы исламской религии, ас-сахихом является то, что соответствует нормам шариата и имеет необходимые столпы и условия. Например: в богослужении ас-сахих означает то, что исполнено правильно и не нуждается в восстановлении, повторении. Если человек совершил намаз, сомневаясь в том, что есть ли у него омовение или нет, то его намаз считается испорченным (гайру ас-сахих, аль-фасид), и он должен его восстановить.

В других сделках, которые касаются взаимоотношения людей, ас-сахих означает то, что позволяет иметь желаемый результат от этой сделки. Например: купля и продажа, когда она совершена по нормам шариата, позволяет использовать это имущество по своему желанию. Бракосочетание, совершенное по правилам шариата, позволяет мужу и жене получить наслаждение друг от друга.

Аль-батиль называется то, что совершили, не соблюдая шариатских норм, и где нет необходимых условий и столпов. Например: купля продажа, совершенная несовершеннолетним или умственно нездоровым человеком, заключение брака между близкими родственниками - аль-махарим, и т. д. Такое действие не принимается по шариату и не учитываются его последствия.

Например: при продаже чужого имущества продавец или покупатель не становится собственником того, что они получили и каждый из них должен вернуть другому то, что они взяли. При совершении ан-никяха без опекуна и свидетелей, их половая близость считается аз-зина, и ребенок от такого совокупления считается незаконнорожденным.

Аль-фасидом называется то, что в его сопутствующих определениях есть нарушение или не соответствие. Когда такое действие имеет все столпы и условия, то

учитываются некоторые его последствия. Например: когда совершили торговую сделку с неустановленной ценой или по несоответствующим шариатским нормам условием, то покупатель или продавец становится собственником того, что они получили, но оно является грязным имуществом, от которого надо избавиться.

Когда совершили ан-никях без свидетелей, то это считается аль-фасид, он не учитывается и его надо совершить заново. Но при таком ан-никяхе муж должен выплатить аль-махр, жена должна соблюдать аль-идду, и если они имели половую близость, то ребенок считается законнорожденным.

6, 7. Аль-азимату ва ар-рухсату, важное и облегченное.

По правилам шариата и ученых, изучающих основы исламской религии, аль-азиматом называется то, что было установлено Законодателем, как закон и общие правила для всех дееспособных мусульман во всех положениях. К ним относятся намаз, закят, хадж и другие исламские обряды. Аль-азимат бывает обязательным, желательным, запрещенным, нежелательным и дозволенным. К аль-азимат относится и то, что является необходимым для взаимоотношения людей в их повседневной жизни, как торговля, аренда, работа по найму и т. д. Обычно слово аль-азимат используется там, где в его сопоставлении есть ар-рухсату.

Ар-рухса является то, что установил Законодатель как облегчение в трудных ситуациях, или учитывая необходимости людей, при наличии условия для аль-азимат, но наличии повода или причины, не позволяющей соблюдать, или исполнить аль-азимат. Например: трудности путешествия, которые учитываются при разрешении оставления поста и сокращение намаза, сильная нужда в деньгах, которое учитывается для разрешения продажи еще не собранного урожая и т. д.

Ар-рухса имеет очень много примеров в шариате. Например: разрешение оставлять намаз с джамаатом при болезни, произношение слова выводящего из ислама при принуждении, еда мертвечины при сильном голоде и т. д.

Когда отсутствует повод, по которому было установлено какое-то решение, то оставление этого решения не считается ар-рухса. Например: по поводу малочисленности мусульман, один мусульманин должен был противостоять десяти кафирам. Когда мусульман стало много, то им было разрешено не противостоять кафирам, когда их более двух раз больше чем мусульман. Это решение не называется ар-рухса.

Ар-рухса имеет несколько подразделений:

- Дозволенность запрещенного действия в чрезвычайных ситуациях. Например: разрешение произнести слова, которые выводят из ислама, когда принуждают к этому под угрозой убийства или отсечения органов тела, при наличии твердого вероубеждения в сердце. Всевышний Аллах говорит:

«Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, – не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения»

(сура «ан-Нахль», 106 аят).

К этому виду облегчения относится нарушение поста в месяце Рамадан, уничтожение чужого имущества и т. д. когда принудили к этому. Кроме этого

разрешается поедание мертвечины при сильном голоде, выпить опьяняющий напиток при сильной жажде или при застревании еды в пищеводе, когда нет другой жидкости.

Разрешается оставлять призыв к хорошему и удержание от плохого (аль-амру и ан-нахю), когда боишься несправедливого правителя. Но ему разрешается делать аль-амру и ан-нахю, хотя и есть угроза наказания, кроме как в тех случаях, когда его могут убить или искалечить.

- Дозволенность оставлять обязательное действие, аль-фард, когда в его исполнении есть большие трудности для аль-мукалляфа. Например: оставление поста при болезни и в путешествии. В Коране сказано:

«Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время»

(сура «аль-Бакара», 186 аят).

- Дозволенность торговых и других сделок с нарушением их условий, когда к этому принуждает необходимость. Например: можно продать то, чего нет в данное время, хотя это не соответствует правилам торговли по шариату. Также можно нанимать рабочих для выполнения работы, отдавать одежду для пошивки и починки, хотя и неизвестно, сколько труда надо вложить в это дело и сколько времени оно займет.

Из вышесказанного видно, что ар-рухса является решением от Законодателя - Всевышнего Аллаха, потому что чрезвычайная ситуация является поводом для совершения запрещенного действия, помеха и трудность является поводом для оставления аль-фарда или его облегчения, необходимость является поводом для изменения некоторых правил торговли и других сделок.

Второй раздел: Аль-хакиму, тот, кто принимает решение.

Все исламские ученые единогласны в том, что в шариате решение принимает только Всевышний Аллах, без различия в том, как узнаются Его решения: по внушению посланникам или по усердию аль-муджтахидов. Поэтому они сказали: аль-хукму означает обращение Всевышнего Аллаха, по поводу действий его дееспособных рабов. Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и является Наилучшим из судей...»

(сура «Скот», 57 аят).

Ученые имеют разногласие в том, как узнается это аль-хукму. Необходимо ли этому, указание Всевышнего Аллаха, или ум человека способен различить хорошее от плохого, поэтому он может узнать решение какого-то вопроса до послания посланников. В этом вопросе имеется три мнения:

1. Ученые, последователи Абульхасана аль-Ашари сказали, что хорошее и плохое определяется по закону Аллаха, поэтому ум человека не может принять решение о каком-то деле без указаний Всевышнего Аллаха через Свои Книги или через посланников.

Согласно этому мнению, все, что Аллах возложил на своих рабов, как намаз, закят и т. д. и все, что Он приказал делать, является хорошим. А все, от чего Он удержал и приказал оставить, как неверие, аз-зина, убийство невинного человека и т. д. является плохим.

Разные люди, одно и тоже дело оценивают по разному. Одни считают его хорошим, а другие считают плохим. Поэтому нельзя говорить: то, что ум человека считает хорошим, его и Аллах считает хорошим. Он требует от Своего раба его исполнения и за это он получает вознаграждение. А то, что ум человека считает плохим, то и Аллах считает плохим. Он требует оставить его, и кто ослушается Его, получает наказание.

Поэтому не бывает ат-таклифа, кроме как после послания посланников и донесения ими законов Аллаха. Тот, до кого не дошло это донесение - ат-таблиг, не имеет ат-таклиф и ему не будет наказания или вознаграждения. Те люди, до которых не дошел призыв, или жили во времена, когда не было посланников (их называют ахлю аль-фатрати), они не имеют ат-таклифа, значит, не будут наказаны за его оставление. Доводом этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника» (сура «аль-Исра», 15 аят).

2. Ученые, последователи Васиба бин аль-Атаъ и Амра бин Убайда (их считают аль-мутазиляту), сказали что, ум может различить хорошее от плохого без указаний Книги и посланников.

Поэтому они сказали, что то, что ум человека считает хорошим, это и Аллах считает хорошим. Он требует от Своего раба его исполнения и за это он получает вознаграждение. А то, что ум человека считает плохим, то и Аллах считает плохим. Он требует оставить его, и кто ослушается Его, получает наказание.

Потому что, каждый умный человек знает о том, что хорошие нравы, справедливость, правдивость и т. д. являются хорошими качествами, а нечестность, обман, подлог и т. д. являются плохими качествами.

Согласно этому мнению, тот, до кого не дошел призыв посланников и законы Аллаха, должен своим умом различить хорошее дело от плохого и он является аль-мукалляфом.

3. Ученые, последователи Абумансура аль-Матридий сказали, что хорошее и плохое определяется по уму человека, поэтому ум человека может принять решение о каком-то деле, хорошее оно или плохое. Но это не обязывает тому, чтобы решения Аллаха соответствовали понятиям людей: потому что, человек ошибается в своих решениях, и не все люди одинаково оценивают хорошее и плохое.

Это мнение является более правильным и доступным для понятия. Поэтому мы говорим: умы людей способны отличать хорошее дело от плохого, но ат-таклиф бывает только по указанию законов Аллаха. Нет наказания или вознаграждения, кроме как, после призыва через Книгу Аллаха и Его посланников.

Третий раздел: Аль-махкум фихи - то, в чем принимается решение.

По правилам шариата и ученых, изучающих основы исламской религии, аль-махкум фихи означает действие аль-мукалляфа, по поводу которого сделал обращение Законодатель и принимается шариатское решение. Это решение бывает обязывающим, или имеющим право выбора, или касающихся установок Законодателя.

Например, слова Всевышнего Аллаха: «**Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися» (с**ура «аль-Бакара», 43 аят**).**

«О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам» (сура «аль- Маида», 1 аят).

Это обращение Всевышнего Аллаха обязывает аль-мукалляфа совершать намаз, выплачивать закят и быть верным своим словам.

«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты..… Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать…» (сура «Скот», 151 аят).

Это обращение Всевышнего Аллаха делает запретным убивать своих детей или другого человека, которого ислам взял под свое покровительство.

«…и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза» (сура «аль-Бакара», 267 аят).

Этот аят указывает на нежелательность дать в качестве пожертвования из своего имущества, того, что является недоброкачественным.

«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть может, вы преуспеете» (сура «Джумуа», 10 аят).

Этот аят указывают на дозволенность мусульманам, обратиться к своим мирским делам, после завершения намаза.

«Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть поститься столько же дней в другое время»

(сура «аль-Бакара», 184 аят).

В этом аяте разрешается использовать облегчение по причине болезни или путешествия.

Аль-махкум фихи (то, в чем принимается решение**)** не бывает из того, что аль-мукалляф не может выполнить. На человека не возлагается то, чего он не может сделать и его не удерживают от того, чего он не может оставить.

Условиями аль-махкум фихи являются:

1. Чтобы то, что требуется от аль-мукалляфа, было известно ему в полном смысле. Например, слова Всевышнего Аллаха: **Совершайте намаз, -** являются требующими разъяснения. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, разъяснил их и сказал:

«Совершайте намаз так, как я совершил его на ваших глазах». Посмотрите как я совершаю намаз и повторите его в точности.

Также посланник Аллаха, мир ему и благословения, разъяснил и другие шариатские обязанности: закят, хадж, пост и т. д. Это было обязанностью посланника, как об этом говорится в Коране:

«Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (сура «ан-Нахль», 44 аят).

Если человек живет среди мусульман, и он не знает своих обязанностей, это не освобождает его от выполнения этих обязанностей. Потому что, он обязан искать знания того, что он должен делать или оставить.

2. Чтобы аль-мукалляф знал о том, что какое-то действие является требованием Всевышнего Аллаха. Чтобы он получил вознаграждение за выполнение этого действия, он должен его выполнить, исполняя указание Аллаха.

3. Чтобы то, что возлагается на аль-мукалляфа, было возможным для исполнения.

Возможность исполнения может быть ограничена многими причинами. Например: нельзя возложить то, что является абсурдным, невероятным: как нахождение человека

одновременно в двух местах, одновременно находиться в сидячем и стоячем положении и т. д.

Также нельзя потребовать от человека того, что невозможно фактически, хотя это и возможно теоретически, как полет без летательного аппарата, поднятие огромной скалы и т. д.

Нельзя приказать человеку заставить своего брата молиться, или удержать кого-то от воровства и т. д. Потому что, это не из его действий, и он не может заставить другого сделать что-то.

Нельзя возложить на человека изменить то, что вытекает из врожденных качеств, как оставить боязнь, быть веселым или не злиться и т.д.

Когда в Коране или сунне посланника есть то, что обязывает что-то невозможное, то его толкование делается так, как этого позволяют правила арабского языка. Например, слова Всевышнего Аллаха:

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и обратитесь в ислам, пока смерть не настигла вас!» (сура «али Имран», 102 аят).

Эти слова переводятся как призыв к принятию ислама, потому что человек не может стать мусульманином, если нет на то воли Аллаха.

Слова посланника Аллаха, мир ему и благословения: «Н*икто из вас не является верующим, пока он не будет любить меня больше чем любит своего отца и сына и всех людей».*

Здесь не имеется в виду действительная любовь, а имеется в виду подчинение и следование посланнику Аллаха.

Слово посланника Аллаха: *«Не злись!»* не означает удержание от злости, потому что, это является врожденным качеством человека. Здесь имеется в виду не делать того, что может сильно разозлить и удержать себя в случае злости.

Всякий ат-таклиф имеет определенные трудности. По шариату не возлагается то, что имеет трудности, которые могут повредить человеку. А также ат-таклиф не имеет своей целью, чтобы аль-мукалляф испытывал трудности. Например: пост не введен в обязанность для того чтобы человек испытывал сильный голод. Он введен для того, чтобы человек очистился душевно, чтобы он почувствовал, что такое голод и у него увеличилось сострадание к тем, кто голодает по бедности.

Когда в каком-то ат-таклифе нет трудности, то нельзя выполнять этот ат-таклиф с трудностями. Например: когда есть возможность совершить хадж на транспорте, то нельзя идти пешком и причинять себе трудности, предполагая, что это увеличит ему вознаграждение. Наоборот, это нежелательно и он не получит за это вознаграждения.

Но если ат-таклиф вызывает трудности, которые могут повредить человеку, то такой ат-таклиф отменяется или облегчается. А если сам человек создает себе трудности при выполнении ат-таклифа, то это является запрещенным.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

«Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии» (сура «аль-Хадж», 78 аят).

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» (сура «аль-Бакара», 185 аят).

«Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым» (сура «ан-Ниса», 28 аят).

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Аллах любит, чтобы пользовались его облегчениями, также как он любит выполнение его обязанностей».*

Ученые Ханафиты разделили аль-махкум фихи на четыре вида:

Первый вид – это то, что является только правом Всевышнего Аллаха.

Это то, что касается всеобщего блага, и в котором нет интересов отдельных личностей. Поэтому аль-мукалляф не имеет права что-то изменить в этом или оставить его без внимания.

В свою очередь то, что является только правом Всевышнего Аллаха, делится на восемь видов:

1. Акты чистого богослужения: аль-иман, вера и ее столпы, аль-ислам и его столпы. Целью этого вида аль-махкум фихи является торжество религии Аллаха и соблюдение всеобщего благополучия.

2. Богослужение, в котором есть аль-муанат, поддержка мусульманам, как закят и добровольное пожертвование. Этот вид богослужения должны совершать с намерением, чтобы отличить обязательное пожертвование от желательного или простого дарения.

3. Поддержка мусульманам, в котором есть и признаки богослужения. Например: оставление садов и пашней в руках покоренных неверных, с наложением на них выдачи десятой части урожая в казну мусульман.

4. Поддержка мусульман, в котором есть наказание. Как возложение налога на земли покоренных неверных.

5. Наказания. Как аль-хадд прелюбодеяния, убийства, воровства, и т. д. Эти наказания тоже являются правом Всевышнего Аллаха, которые установлены для всеобщего блага и их не оставляют ради чьих-то интересов.

6. Наказания, которые имеют ограничения. Например: лишение права наследства того, кто убил своего родственника.

7. Наказания, в которых есть признаки богослужения. Например: штрафы аль-кафарат, за клевету, за нарушение обета, за непреднамеренное убийство и т. д. Эти штрафы предусматривают освобождение раба, или выплату имущества бедным или пост. А эти действия являются из категории богослужения.

8. То, что является правом самого человека, и он выплачивает его, подчинившись указаниям шариата. Как пятая часть от полезных ископаемых (золото или серебро), пятая часть от военных трофеев и кладов.

Второй вид – это то, что является правом человека.

Это то, что установлено для защиты интересов каждого человека. Например: торговые сделки, где каждый из участников этой сделки становится владельцем того, что он приобрел. Такими же являются аренда, совместное предприятие и другие сделки между людьми, которые совершаются для взаимной выгоды.

Решением этого вида аль-махкум фихи является то, что человек может получить то, что ему полагается, также он может и отказаться от своего права.

Третий вид – это то, что имеет право Аллаха и право человека, но право Аллаха является более важным.

По мнению ученых Ханафитов, к этому виду относится наказание за клевету о прелюбодеянии. В этом наказании есть право Аллаха, поскольку это наказание

установлено для оберегания чести людей. Также в нем есть право человека, поскольку этим наказанием оберегается его личность от морального унижения. Но ученые Ханафиты дают приоритет праву Аллаха и это наказание не отпадает, если даже простит человек, которого оклеветали.

По мнению ученых Шафиитов в этом виде аль-махкум фихи приоритет дается праву человека и если он простит клеветника, то отпадает его наказание.

Четвертый вид – это то, что имеет право Аллаха и право человека, но право человека является более важным.

К этому виду аль-махкум фихи относится отмщение (аль-кисас) убийце, который совершил преднамеренное убийство невинного человека. Наказание за этот вид убийства установлено по праву Аллаха, поскольку это уберегает людей от незаконного покушения на их жизнь. В этом наказании есть и право человека, поскольку этим устанавливается право иска родственникам убитого.

Но здесь приоритет дается праву человека, потому что незаконное убийство наносит больше вреда убитому и его родственникам. Поэтому тот, кто имеет право на отмщение, может потребовать аль-кисас, или ад-дият (штраф в размере стоимости ста верблюдов), и он имеет право и простить убийцу.

Четвертый раздел: аль-махкум алейхи - тот, кому принимается решение.

По правилам шариата и ученых, изучающих основы исламской религии, аль-махкум алейхи является человек, к которому обращено решение Законодателя или его указание. Еще этот человек по шариату называется аль-мукалляф.

Чтобы человек был аль-махкум алейхи, имеется два условия:

- **Первое. Чтобы он был умственно здоровым.** Поскольку ат-таклиф - это обращение с каким-то поручением, и человек должен быть в состоянии понять это обращение. Понятие связано с умом. У кого нет ума, он не может что-то понять и воспринимать.

По шариату ат-таклиф возлагается на совершеннолетнего человека, с нормальным умственным развитием. Это означает то, что он достаточно хорошо умеет различить хорошее дело от плохого, полезное от вредного и т. д. Поэтому ат-таклиф не возлагается на малолетнего, умственно слабого, спящего, пьяного, временно потерявшего сознание.

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал*:*

«Перо поднято (не записывается деяние*) от троих: от спящего пока он не проснется, от маленького, пока он не созреет, и от сумасшедшего, пока к нему не вернется рассудок».*

Но то, что малолетний и сумасшедший должны выплатить закят, кормить жену, возместить ущерб, нанесенный кому-то - этот ат-таклиф обращен к их опекуну.

Обращение к пьяному, о том чтобы он не совершал намаз, который в священном Коране звучит следующим образом:

«О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите…» (сура «ан-Ниса», 43 аят).

Это не является указанием, чтобы пьяный не совершал намаз, это является указанием, чтобы он не стал пьяным, когда должен совершить намаз.

То, что засчитывается ат-таляк (развод) пьяного человека - это тоже не является ат-таклифом. Это решение Законодателя, который установил, что произношение слов ат-таляка считается разводом. Это сравнивается с тем, что переход солнцем зенита является причиной обязанности обеденного намаза. Целью засчитывания ат-таляка пьяного человека является наказание и удержание его от пьянства.

То, что на не арабов тоже возлагается ат-таклиф, хотя они не понимают арабского языка, по причине того, что религия ислам является всеобщей религией - это объясняется тем, что знание шариатских решений и ат-таклифа возможно двумя способами:

1) Перевод шариатских указаний и ат-таклифа на языки разных народов.

2) Изучение арабами иностранных языков и обучение неарабов религии ислам. Это является одним из аль-фард аль-кифая. Всевышний Аллах сказал:

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (сура «али Имран», 104 аят).

Здесь надо обратить внимание на то, что перевод слов Корана в точном виде является невозможным делом. Делается перевод смыслов Корана. И этот перевод не считается Кораном. Потому что, Коран был ниспослан на арабском языке и Всевышний Аллах бросил вызов всем народам, сказав: «Сделайте что нибудь наподобие этого Корана или наподобие одной суры из него!»

Еще Коран является чудом, которым Аллах подтвердил и укрепил миссию своего посланника Мухаммада, мир ему и благословения. Поэтому чудесность Корана узнается только в том виде, в каком он был ниспослан - на арабском языке, арабскими буквами.

Второе. Чтобы аль-махкум алейхи был из тех, на кого можно возложить ат-таклиф.

Возможность возложения ат-таклифа определяется по умственному состоянию.

По правилам ученых, изучающих основы исламской религии, ат-таклиф возлагается на того человека, кто пригоден для того, чтобы он имел какие-то права и обязанности и мог совершать всякие сделки. Пригодность в свою очередь бывает для того, чтобы возложить на него обязанности и для того, чтобы исполнять обязанности.

Основой того, чтобы человек был пригодным для того, чтобы он имел права и обязанности, является то, что он должен быть живым. Эта пригодность начинается с момента его зачатия и продолжается до конца его жизни.

Основой того, чтобы человек был пригодным для того, чтобы исполнить обязанности, согласно шариатским установкам, является его умственное здоровье.

Пригодность человека для того, чтобы он имел права и обязанности бывает полной и частичной. Поэтому эта пригодность имеет четыре этапа: зародыш, ребенок до семи лет, когда он еще не может правильно отличить хорошее и плохое, от семи лет до совершеннолетия и совершеннолетний человек.

Частичную пригодность имеет ребенок, который в утробе матери. Он имеет право на наследство, ему можно делать завещание, подарить и т. д. Если этот ребенок родится живым, то он является владельцем наследства, завещанного, подаренного и т. д. Если он родится мертвым, то ему ничего не достается.

Полная пригодность начинается с момента рождения ребенка живым и продолжается до конца его жизни. До совершеннолетия опекун выполняет все его обязанности (выплата закята, кормление жены и т. д.) и смотрит за его имуществом.

Пригодность исполнения обязанностей тоже бывает полная и частичная.

Частичная пригодность бывает от семи лет до совершеннолетия. В этом возрасте разрешается исполнять религиозные обязанности, как намаз, хадж, пост, но он не обязан этого делать.

Его имущественные сделки, которые приносят пользу ему или другим людям, принимаются и исполняются. Например: получение подарка, вознаграждения за услуги и т. д.

Те сделки, которые приносят ему вред и уменьшение имущества, не допускаются и не исполняются. Например: раздача подарков и милостыни, развод с женой, освобождение раба и т. д.

Полная пригодность для исполнения обязанностей наступает у того, кто достиг совершеннолетнего возраста, будучи умственно здоровым. Совершеннолетие определяется по физиологическим признакам, как поллюция и менструация, или по достижению пятнадцатилетнего возраста по лунному календарю.

Такой человек становится пригодным для возложения на него всех шариатских обязанностей и получает вознаграждение за их исполнение и будет наказан за ослушание. От него принимаются все сделки, и он несет ответственность за свои преступления.

На пригодность человека для прав и обязанностей, иногда влияют факторы, не зависящие от самого человека, или зависящие от него.

Не зависящими от человека факторами являются: детство, сумасшествие, слабоумие, забытье, сон, временная потеря сознания, рабство, болезнь, менструация, послеродовые выделения, смерть.

Факторами, зависящими от самого человека являются: незнание, опьянение, шутки, расточительство, ошибки и принуждение.

Некоторые из этих факторов, как сон, временная потеря сознания, сумасшествие прекращают пригодность к исполнению обязанностей. Некоторые из них, как слабоумие, ограничивают эту пригодность.

Важно знать, что по шариату принуждение - аль-икрах, означает попадание человека в руки тому, кому он не может оказать сопротивление. Принуждение бывает запугиванием, что он убьет его, или побьет, или лишит его имущества, или унизит его самого или его родственников и т. д.

Принуждение имеет два вида: безвыходное, обуздывающее и необуздывающее. К первому виду относится принуждение под угрозой убийства, или отрубания частей тела. Это еще называется принуждение без выбора. К второму виду относится то, что имеет принуждение, но у человека есть еще выбор. Например: принуждение с угрозой избиения или лишения свободы на короткое время.

Согласно шариатским правилам, есть действия, которые можно совершить по принуждению, и желательно их совершить. Например: когда принуждают к поеданию свинины или питью опьяняющего, под угрозой убийства, то человеку желательно совершить эти действия. Потому что, он находится в безвыходном положении и это позволяет ему совершить то, что было запрещено.

Есть действия, которые можно совершить, но лучше их не совершить и проявить терпение. Например: слова выводящие из ислама, порча чужого имущества, оставление намаза и т. д.

Есть действия, которые нельзя совершить в любом случае. Например: убийство, отрезание части тела. Потому что, этим он спасает себя, погубив другого человека. К

этому виду относится и совершение аз-зина по принуждению. Потому что, нет никакого повода, разрешающего совершить аз-зина.

Третья часть

Основные правила арабского языка.

В этой части своей книги доктор Вахбат аз-Зухайли подробно написал правила и методы арабского языка и как ученые используют эти правила для правильного понимания текста Корана и хадисов посланника, мир ему и благословения.

Арабский язык очень богатый и некоторые слова имеют более десяти значений (переводов). Например: слово «аль-*айн» переводится как «глаз, сущность, источник воды, шпион, дверной глазок, сглаз, купе, росток (дерева или растения), вещь, наличные (деньги), что-то отборное (наилучшее), личность (персона)» и т.д. А из корня этого слова образуются несколько сот слов.

Другой пример: верблюд имеет более четырехсот названий. Если на русском языке говорят хромой верблюд или слепой верблюд, то на арабском языке для каждого понятия есть отдельное название.

По этой причине, для вынесения шариатского решения согласно тексту Корана или хадиса посланника, мир ему и благословения, необходимо иметь глубокое знание арабского языка. Поэтому ученые, изучающие основы исламской религии, установили правила и нормы, которых придерживаются аль-муджтахиды при вынесении решений по тексту Корана и сунны посланника. Например: как текст Корана и сунны указывают на шариатское решение: по толкованию текста, по указанию текста, по намеку текста, по решению текста и т. д.

Слова Всевышнего Аллаха: «**Аллах сделал дозволенным для вас торговлю и запретил ар-риба (**ростовщичество**)»** (сура «аль-Бакара», 185 аят).

Эти слова имеют основное значение: различение торговли от ростовщичества. Потому что, этот аят был ниспослан ответом на слова евреев, которые говорили, что торговля и ар-риба одно и тоже.

Другим значением этих слов является дозволенность торговли и запрет ар-риба. По тексту Корана видно, что имеются в виду эти оба значения, но первое значение является основным. И оба эти значения понятны из толкования текста Корана.

Слова Всевышнего Аллаха: «**И советуйся с ними в делах…» (с**ура «али Имран», 159 аят**).**

«Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания» (сура «ан-Нахль», 43 аят).

Эти слова намекают на то, что среди уммы мусульман должна быть группа людей, к которым обращаются за советом и которые указывают на правильный путь.

Поскольку эта книга написана для тех, кто не владеет арабским языком, мы пропускаем эту часть книги. Но каждый мусульманин должен знать, что поверхностное знание арабского языка или чтение перевода Корана и сунны посланника, не дает ему права принять решение по вопросам шариата и давать аль-фетву другим. Он должен обратиться к толкованиям и комментариям ученых, которые известны своей богобоязненностью и порядочностью.

Четвертая часть

Правила, которых придерживаются ученые, при вынесении шариатских решений.

Ученые, изучающие основы исламского права, установили правила, которые вытекают из текстов Корана и сунны, и общих правил религии ислам, которые они используют при вынесении шариатских решений по тексту, или по аль-иджтихаду, когда нет точного указания в текстах Корана и сунны.

Первое правило: Общая цель исламского законодательства.

Всевышний Аллах, как Законодатель исламской религии, определил общую цель от всех шариатских указаний - благополучие людей в этой жизни: привлекая к ним все, что полезно им, и отводя от них все, что бесполезно и дурно.

Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (сура «аль-Анбия», 107 аят).

«Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями» (сура «Скот», 48 аят).

«**Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах – Могущественный, Мудрый»** (сура «ан-Ниса», 165 аят).

По изучению основ благополучия людей установлено, что он состоит из аз-зарурият, необходимостей, аль-хажият, потребностей и ат-тахсиният, - благородные качества.

- Аз-зарурияту. Это то, что необходимо для личной и общественной жизни людей, без которых расстраивается их жизнь на этом свете и может служить причиной для наказания в ахирате. К основным необходимостям относится то, что касается сохранения религии, жизни, умственного здоровья, чистоты чести и наследства и сохранение имущества.

Поэтому шариат установил решения для их создания и сохранения.

Религия состоит из вероубеждения, богослужения, и тех взаимоотношений между людьми, которые Аллах установил. Для ее создания Аллах возложил на людей соблюдение пяти столпов ислама и обязал призывать к исламу мудростью и красноречием.

Для сохранения религии установлена обязанность вести аль-джихад и казнь аль-муртадов (вероотступников). Также предписано воевать с теми, кто открыто призывает к многобожию, нарушает то, что конкретно установлено шариатом: как запрет того, что разрешено шариатом и разрешение того, что запрещено шариатом.

Для создания и продолжения жизни, Аллах предписал бракосочетание и рождение детей, а также употребление пищи, забота о здоровье и т. д.

Для сохранения жизни установлен запрет на самоубийство и нанесение вреда организму, аль-кисас (отмщение) при преднамеренном убийстве.

Для развития ума предписано изучение наук, а для сохранения умственного здоровья установлено наказание за употребление опьяняющих и наркотических веществ.

Для сохранения чести и чистоты наследства предписано бракосочетание и установлено наказание за прелюбодеяние и клевету.

Для создания и развития имущества указаны пути его приобретения и приумножения, как торговля, аренда, занятие ремеслом и т.д. А для сохранения имущества установлен запрет на воровство чужого имущества и отрубание руки вору.

- Аль-хажияту. Это то, в чем люди нуждаются для облегчения трудностей, без чего они будут лишены комфорта, и будут чувствовать неудобства. К ним относятся очень многие шариатские решения, как например, облегчения для путника, оставление поста по болезни или беременности, или при кормлении ребенка грудью.

- Ат-тахсинияту. Это то, что установлено ради хороших качеств и благородных поступков. Например, по части богослужения: как соблюдение чистоты, одевание хороших одежд и применение благовоний для совершения намаза. По части взаимоотношения людей: воздержание от продажи грязного и вредного имущества, от продажи излишков воды и пищи, запрет на обман, подлог и т. д.

По части повседневной жизни, есть наставления о хороших манерах общения, этикет принятия пищи, взаимоуважение и т. д.

По части наказания тоже есть указания о запрете издевательства над трупами и их сжигание, запрет на убийство детей и женщин и т.д. Указано на необходимость выполнения договора и обязательств по отношению к врагам и запрещено вероломство и обман при наличии договора.

Исходя из вышесказанного, первоочередным является аз-зарурияту, за ним идут аль-хажияту, и потом ат-тахсинияту. Нельзя оставить или нарушить, что-нибудь из аз-зарурият в пользу аль-хажият или ат-тахсиният.

Из аз-зарурият первоочередным является сохранение религии. Поэтому ад-джихад является обязательным, хотя это может привести к гибели человека. Вторым является сохранение жизни. Поэтому разрешается выпить опьяняющий напиток, когда принудили к этому, или когда застрянет в горле кусок пищи.

Кроме того, эти три вида основ благополучия людей имеет и то, что их усовершенствует. Коротко это можно назвать сунной посланника Аллаха, мир ему и благословения. Например: призыв к намазу, совершение намаза вместе с джамаатом, совершение дополнительных намазов и т.д. является усовершенствованием выполнения обязательного намаза.

Согласно положениям этих правил **(**общая цель исламского законодательства), ученые установили очень важные общие правила и принципы для отражения вреда и устранения трудностей. Эти принципы исходят из текста сунны посланника Аллаха, мир ему и благословения:

«Н*ельзя наносить вред другому человеку и нельзя отвечать на вред вредом».*

Этот принцип является одним из столпов исламского законодательства. На основе этого принципа приняты многие шариатские решения. Например:

- о дозволенности лишения свободы тех, кто известен своей порочностью и распутством, хотя и не доказана их вина в судебном порядке, пока они не откажутся от такого поведения.
- о соблюдении прав граждан на использование коммунальных услуг, общим двором, дорогой и т. д. хотя и нет у них на это письменных договоров.
- о дозволенности расторжения акта об аренде или торговой сделке, когда обнаружились неисправность или недостаток, не соответствующий целям аренды и покупки, хотя об этом не говорилось во время заключения сделки и т. д.

Принципы, установленные для отражения вреда.

1. Вред отражается по возможности.

Это означает, что принимаются все меры для отвода и отражения вреда, ущерба, убытка, пока это не случилось. По этому принципу совершается наступательный ад-джихад, когда есть угроза нападения врага, наказывают преступников, чтобы они больше не совершали такие преступления, закрывают все пути, которые приводят к совершению вреда и т. д.

2. Вред устраняется.

Это означает, что необходимо устранить вред и исправить его последствия. Поэтому, устраняется с дороги все, что может быть помехой прохожим. Отрезают ветви деревьев, когда они мешают соседу или прохожим. Лечат всякие болезни и убивают опасных животных. Устанавливаются права на расторжение сделок по какой-то причине и т. д.

3. Вред не устраняется таким же вредом.

Например: нельзя поджигать чужую землю, чтобы уберечь свою землю от пожара. Нельзя испортить чужое имущество, оберегая свое. Нельзя спасти свою жизнь, подвергая опасности жизнь другого человека. Например, нельзя отнять кусок хлеба у голодающего.

4. Большой вред устраняется меньшим вредом. Например: на богатого родственника возлагается обязанность накормить своего бедного родственника, чтобы уберечь бедного от гибели или страданий.

Здесь применяется еще два принципа, схожих с этим: «Выбирается самое легкое зло» и «Совершается легкий, малый вред, чтобы спастись от большого вреда».

Например: разрешается молчать при виде нежелательных и запрещенных действий, когда боишься большого вреда для себя. Разрешается сделать кесарево сечение и извлечь плод, когда есть опасность для жизни матери. Разрешается извлечение плода из трупа матери, если есть надежда на спасение ребенка. Заключают в тюрьму мужа, когда он не обеспечивает жену питанием, расторгают его брак, когда он совершает беспредел в отношении своей жены, или когда он становится нищим. Фард намаз совершается без омовения и без прикрытия аврата, когда человек не может совершить омовение и прикрыть свой аврат.

5. Допускается нанесение вреда личности, для того чтобы отвести вред от общества.

Например: запрещается неграмотному врачу лечить больных, психически больному ученому запрещается издавать фетву, нищему запрещается брать что-то в аренду и т. д.

Также можно отбирать урожай у тех, кто прячет его от нуждающихся, можно установить цену на предметы и продукты, когда есть в этом общая необходимость. Разрушают соседние дома, когда есть опасность перехода пожара на соседние дома. Разрушают стену, когда есть опасность ее падения на дорогу и т. д.

6. Отражение вреда лучше и важнее, чем извлечение выгоды.

Доводом этому являются слова посланника Аллаха, мир ему и благословения:

«Оставьте то, от чего я удержал вас (не приближайтесь к нему), *и если повелел я вам что-либо, то делайте из него то, что вы сможете».*

Поэтому, запрещается производить и продавать опьяняющие напитки, наркотики и другие опасные для жизни вещи, хотя от них ожидается большая экономическая выгода. Владельцу дома не разрешается поставить окна так, чтобы он мог увидеть то, что находится в соседском доме или дворе. Также не разрешается открыть в своем доме кузницу или другие мастерские, которые вредят соседям своим дымом, запахом или шумом.

7. Необходимость и безвыходное положение делает дозволенным то, что было запретным.

Доводом этому служат аяты Священного Корана:

«Если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на употребление запрещенных продуктов) **от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный»** (сура «аль-Маида», 3 аят).

Когда человек не находит дозволенной пищи и страдает от сильного голода, то ему разрешается потреблять запрещенную пищу, как мертвечину, свинину, чужую пищу без разрешения и т. д.

Когда должник не возвращает долг (имея возможность возвратить его), и кредитор находится в сильной нужде, то ему разрешается взять из имущества должника без его разрешения то, что ему он должен или другое. Разрешается открытие аврата по причине болезни, нарушение намаза ради спасения тонущего человека, или спасаясь от врага или зверя и т. д.

8. Необходимость оценивается и соблюдается в том количестве, сколько это необходимо.

Например: нельзя употреблять запрещенную пищу кроме как для спасения жизни. Допускается загрязнение одежды наджасом только в том количестве, от которого невозможно уберечься. Врачу разрешается смотреть на аврат человека только в необходимом месте. Нельзя женщине идти к врачу мужчине, если есть возможность обратиться к врачу женщине, и нельзя мужчине идти к врачу женщине.

Все, что было дозволено по безвыходности, отменяется, когда исчезает это состояние.

9. Безвыходность не отменяет ответственности по правам другого человека.

Например: кто по необходимости поел пищу другого человека, без его разрешения, поевший должен возместить ему стоимость этой пищи. Если кто-то принудил человека к порче чужого имущества, то тот, кто принудил, должен возместить пострадавшему стоимость этого имущества.

Принципы, установленные для устранения трудностей.

1. Трудности привлекают облегчения.

Это означает то, что необычные трудности обязывают искать облегчения. Потому что, в трудностях есть неудобства для человека, а религия ислам не желает, чтобы люди имели какие-то трудности. Доводом этому служат слова Всевышнего Аллаха:

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» (сура «аль-Бакара», 185 аят).

«Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии» (сура «аль-Хадж», 178 аят).

Посланник Аллаха, мир ему и благословения сказал*: «Всевышний Аллах сложил с моей уммы (они не несут ответственность), ошибки, забывчивость и то, что сделано по принуждению».*

На этой основе зиждутся все шариатские облегчения и признание традиций, которые соответствуют нормам шариата.

Трудностями, которые привлекают облегчения, являются:

- **Путешествие.** По этой причине разрешается оставление поста, сокращение и снос намазов, ат-таяммум, когда нет воды, оставление общего и пятничного намаза и т. д.

- **Болезнь.** По этой причине тоже разрешается оставление поста, совершение намаза сидя, оставление джихада, использование запрещенного питья и еды для лечения, когда нет дозволенного лекарства и т. д.

- **Забывчивость.** Прощается человеку оставление религиозных обязанностей или совершение запрещенного действия по забывчивости.

- **Принуждение**. По этой причине разрешается сказать слова, выводящие из ислама, оставление религиозной обязанности, питье опьяняющего и т. д.

- **Незнание.** Расторгаются сделки, которые были заключены, если обнаружатся недостатки, которых не знали. Также муж и жена имеют право на расторжение брака, если обнаружилась болезнь, о которой не знали.

- **Общая беда.** Прощаются незначительные обманы при торговых сделках, незаметные брызги мочи и другой ан-наджас на одежде и т. д.

- **Неполноценность.** Снимаются обязанности от больного джиннами, или психическими болезнями. Не возлагается ад-джихад, коллективный намаз, пятничный намаз на женщин и рабов.

К этому принципу (трудности привлекают облегчения), относится и принцип: «Когда дело становится трудно исполнимым, то делаются облегчения». Эти облегчения бывают временными, и все что было дозволено по этой причине, отменяется, когда исчезает трудность.

2. По шариату трудности устраняются.

Например: принимаются свидетельские показания женщин в тех вопросах, которые касаются только женщин. Это рождение ребенка, кормление грудью и т. д. Также достаточно приблизительно узнать сторону киблы, чистоту одежды. Решения судьи по показаниям свидетелей тоже бывает приблизительным, потому что его могут обмануть.

3. Общая или личная потребность имеет решение, похожее на решение необходимого.

Потребность и необходимость имеют общие понятия. Необходимость или безвыходность связаны с опасностью для жизни или здоровья. По потребности делаются исключения из некоторых правил торговли и взаимоотношений людей. Например: разрешается продать еще не собранный урожай, наймы для выполнения работ, и т. д.

Второе правило: Права Аллаха и права аль-мукалляфа.

Более подробно об этом мы говорили в разделе аль-махкум фихи.

Когда говорим о праве Аллаха, это означает то, что касается всеобщего блага, и в котором нет интересов отдельных личностей. А когда говорим о праве человека, то имеется в виду то, что установлено для защиты интересов каждого человека в отдельности.

Третье правило: В чем разрешается аль-иджтихад.

В арабском языке слово «аль-иджтихад» означает усердие, приложение всех сил для выполнения определенной работы. В религиозных определениях аль-иджтихад означает приложение максимума усердия для выявления истинно правильного решения в вопросах шариата. Это решение выводится из доводов, которые установлены шариатом.

Делать аль-иджтихад для принятия шариатских решений, является необходимостью, которая имеет большое значение во все времена. Иногда он становится и обязательным (фард аль-айн), когда кто-то имеет достаточные знания для аль-иджтихада, и нет другого ученого, имеющего эти знания.

Ученые установили правило: «Нет аль-иджтихада, когда есть ан-насс». Это означает то, что, когда есть конкретный довод из текста (ан-насса) Корана и сунны, то не остается места для аль-иджтихада.

К таким конкретным доводам относятся обязанность произнести слова аш-шахады, чтобы стать мусульманином, обязанность совершения ежедневных фард намазов, пост в месяце Рамадан, совершение хаджа, выплаты закята. Запрет на совершение аз-зина, воровства, клеветы, убийства, употребления опьяняющих веществ, и т. д.

Эти и другие шариатские решения, которые имеют конкретный ад-далиль по тексту Корана и сунны посланника Аллаха, мир ему и благословения, и когда этот текст не может быть истолкован по другому - в этих решениях не остается места для аль-иджтихада.

Когда текст Корана и сунны может быть истолкован по- разному и может указать на разные решения, это называется предполагаемым доводом, и в таких случаях делается аль-иджтихад.

Когда возникает вопрос, где нет конкретного довода из Корана и сунны, и нет единогласного решения ученых (аль-иджма), тогда делается аль-иджтихад с использованием сравнения, аль-кияс, и допускаемых шариатом умственных доводов: аль-истихсан, аль-маслахату аль-мурсаляту, аль-урф и т. д.

Кто является достойным делать аль-иджтихад.

Аль-иджтихад в шариатских решениях не доступен каждому человеку. Для этого не хватает знания арабского языка, умения читать Коран и сунну посланника Аллаха, мир ему и благословения. Быть аль-муджтахидом - это удел очень малого количества ученых, которых Аллах наделил глубокими знаниями и прекрасными качествами.

Условиями, которые должен иметь аль-муджтахид являются:

1. Чтобы он в совершенстве владел арабским языком, потому что языком священного Корана и сунны посланника Аллаха, мир ему и благословения, является арабский язык. Чтобы понять смысл этих текстов и на их основе правильно вынести решения, аль-муджтахид должен знать все тонкости арабского языка. Он должен знать все науки, связанные с арабским языком и правила повествования, стихосложения, оратория и т. д.

2. Он должен быть знатоком основ исламского права - аль-усулю аль-фикхи. Потому что, знание основ исламского права является стержнем и фундаментом, на котором строится аль-иджтихад.

3. Он должен знать все аяты священного Корана, связанные с шариатскими решениями: должен знать их правильный смысл, причину ниспослания, как они указывают на шариатское решение, о чем говорит их прямой и переносный перевод и т. д.

4. Он должен знать высказывания посланника Аллаха, мир ему и благословения, связанные с шариатскими решениями, также хорошо и со всех сторон, как и тексты священного Корана. Кроме того, он должен знать передатчиков сунны, степень их доверенности. Он должен знать и качество сунны: достоверный, слабый, сомнительный, ложный и т. д.

Знания текстов Корана и сунны связано и с тем, что аль-муджтахид должен знать какой текст является аннулирующим, и какой текст аннулирован, то есть ан-насих и

аль-мансух. Чтобы, при принятии решения, он опирался на действующий текст и не принимал решения по аннулированному тексту.

5. Он должен знать решения, принятые по аль-иджмау.

6. Он должен знать правила аль-кияса, - сравнения и сопоставления. Потому что, очень много решений приходится принимать по аль-киясу. Но аль-кияс не означает простое сравнение решения, которому нет довода по Корану и сунне, с тем решением, которому есть такой довод. Тот, кто делает аль-кияс, должен знать повод и причину принятия решения по тексту и его решение не должно противоречить основным шариатским нормам.

Аль-иджтихад является обязанностью и тот,
кто этим занимается, получит вознаграждение.

Приложение усилий для выявления истины и принятия правильных решений, является важным делом, которое сделало обязательным тексты Корана. К таким аятам относятся:

«Мы ниспослали тебе Писание истинно, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах…» (сура «ан-Ниса», 105 аят).

«Прислушайтесь же к назиданию, о обладающие зрением!» (сура «аль-Хашр», 2 аят).

Сунна посланника Аллаха, мир ему и благословения, привлекает наше желание к аль-иджтихаду, обещая вознаграждение за это. В сунне сказано:

«Когда судья принял решение и приложил для этого усилия, (сделал аль-иджтихад),и если он принял правильное решение, то он получит двойное вознаграждение. Если же он ошибся, то он получит одно вознаграждение».

Тот кто имеет достаточные знания, он должен делать аль-иджтихад для принятия решения и действовать согласно этому решению. Если он не имеет достаточных знаний для аль-иджтихада, то он должен придерживаться (подражать) решений другого аль-муджтахида. Потому что, нет другого выхода из этого положения. Всевышний Аллах сказал:

«Спросите людей Напоминания, если вы не знаете этого» (сура «аль-Анбия», 7 аят).

Аль-муджтахид может специализироваться для определенного вида шариатских решений, когда он имеет все необходимые условия аль-иджтихада. Например: быть аль-муджтахидом по вопросам шариатских наказаний, распределения наследства, торговых взаимоотношений и т. д.

Не обязательно, чтобы каждый аль-муджтахид мог ответить на все вопросы, связанные с шариатскими решениями. Праведные имамы и богобоязненные алимы отвечали на вопросы, которые они знали достоверно и говорили «не знаю», когда их спрашивали о том, чего они не знали. Но аль-муджтахид должен иметь знания, которые, при приложении усилий, дают ему возможность найти правильный ответ на любые шариатские решения.

Решения по аль-иджтихаду могут меняться.

Поскольку аль-иджтихад делается на основе того довода, которого аль-муджтахид считает более подходящим для данного решения, его решение может меняться после

того, как он узнал другой довод, который указывает на другое решение по данному вопросу. Но это не означает, что его решение, которое он принял раньше, было неправильным и то, что было сделано согласно этому решению, аннулируется. Ученые установили правило: «Один иджтихад не аннулируется другим иджтихадом».

Например: когда два человека, которые могут делать аль-иджтихад, приняли разные решения по одному и тому же вопросу, то это не означает что один из них прав, а другой ошибся. Конечно, в действительности только один из них принял правильное решение. Свидетельством этому является высказывание посланника Аллаха, мир ему и благословения: «*Когда судья принял решение и приложил для этого усилия, (сделал аль-иджтихад), если он принял правильное решение, то он получит двойное вознаграждение. Если же он ошибся, то он получит одно вознаграждение».*

Поэтому каждый из них должен делать то, что считает правильным по своему аль-иджтихаду. Он не считает не правильным действие другого человека, который сделал аль-иджтихад и принял решение, не соответствующее его решению.

На этой основе зиждется наличие разных мазхабов. Праведные имамы выносили решения согласно Корану и сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения, но при толковании текстов каждый из них делал аль-иджтихад и выносил решения согласно своему аль-иджтихаду.

Четвертое правило: Ан-насху - аннулирование решения.

По правилам ученых, изучающих основы исламского права, ан-насху означает аннулирование шариатского решения согласно ад-далила, который появился в последующем. Ан-насху имеет основу в законодательных решениях религии Аллаха. Например: исламские законы аннулировали многие решения прежних шариатов, в вопросах повседневной жизни людей.

Ан-насху имело место и в исламском шариате. Но надо знать, что ан-насху может быть только при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения. Потому что, ан-насху узнается только по внушению Всевышнего Аллаха своему посланнику, а это бывает при жизни посланника. После его смерти ничто не аннулируется, потому что прекращается ниспослание решений от Всевышнего Аллаха.

Мудрым смыслом ан-насха является забота о благополучии людей. Ан-насху иногда бывает по поводу определенного маслахата в определенном времени. Когда исчезает необходимость в принятии такого решения, может меняться и решение.

Например: посланник Аллаха, мир ему и благословения, запретил сподвижникам делать запас из мяса жертвенных животных. Причиной тому было то, что во время праздника Курбан байрам, в Медину приезжало много народу из соседних селений. Когда эти люди возвращались, посланник Аллаха отменял свой запрет.

Есть примеры постепенного аннулирования одного решения другим. Это видно из того, как был установлен запрет на выпивку опьяняющих напитков, изменение правил наследования, запрет на ар-риба и т. д.

Виды ан-насха.

По единогласному мнению ученых, допускается аннулирование решения одного аята решением другого аята, также аннулируется решение одного хадиса другим хадисом.

Многие ученые сказали, что решение по аяту Корана может быть аннулировано достоверным хадисом. Например, Коран установил запрет на всякую падаль. Сунна посланника Аллаха, мир ему и благословения, сделал из него исключение, когда сказал, что падаль моря не запрещена.

Нельзя аннулировать решение аль-иджмаа, решением другого аль-иджмаа, также нельзя аннулировать решение Корана и сунны по решению аль-кияса.

Ан-насху бывает:

- Для отмены прежнего решения, как запрет на временный ан-никях.
- Для отмены одного решения другим решением. Например: отмена решения о раздаче наследства родителям и родственникам, подробным объяснением о распределении наследства. Отмена обращения во время намаза к байту аль-Макдис, обращением к Каабе.
- Для отмены трудного решения более легким. Как отмена траура жены по умершему мужу в течение одного года, трауром в четыре месяца и десять дней.
- Для отмены легкого решения более трудным. Как запрет на аль-хамр и на временный ан-никях. Отмена запрета на войну введением ее обязательности. Отмена наказания за прелюбодеяние, которое заключалось в изолировании женщины в течение одного года, и унижении мужчины словами и порицанием, на аль-хадд: сто ударов палками девственников и побитие камнями аль-мухсинов.

Хотя эти решения являются более трудными для аль-мукалляфа, но в них есть общая выгода для общества. Всевышний Аллах сказал:

«Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его, или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь?» (сура «аль-Бакара», 106 аят).

Еще ан-насху бывает:

1. Ясным. Например, Всевышний Аллах говорит: «**О Пророк! Вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они одолеют две сотни; если же их среди вас будет сотня, то они одолеют тысячу неверующих, потому что они – люди неразумеющие.Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет сто терпеливых, то они одолеют две сотни; если же их среди вас будет тысяча, то с позволения Аллаха они одолеют две тысячи. Воистину, Аллах – с терпеливыми» (с**ура «аль-Анфаль», 65-66 аят).

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «*Я запрещал вам посещение могил. Теперь посещайте их. Это напоминает вам о будущей жизн».*

2. Подразумевающим. Когда нет прямого указания текста на ан-насху, но выносится решение, противоположное бывшему решению. Например: когда Всевышний ниспослал аят с подробным объяснением распределения наследства, стало ясно, что это является аннулированием для прежнего решения о наследстве.

3. Частичным. Такое ан-насху бывает, когда Законодатель аннулирует какую- то часть или положение из шариатского решения. Например, Всевышний Аллах сказал:

«Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами» (сура «ан-Нур», 4 аят).

Этим аятом Аллах установил наказание за клевету. Это наказание является общим для всех. После этого Всевышний Аллах ниспослал аят:

«А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жен в прелюбодеянии, не имея свидетелей, кроме самих себя, должны быть четыре свидетельства Аллахом о том, что он говорит правду…» (сура «ан-Нур», 6 аят).

Этим аятом Аллах установил для мужа, который обвиняет свою жену в прелюбодеянии ал-ли*ан, отменив тем самым высекание палками.

4. Полным. Это бывает тогда, когда полностью отменяется прежнее решение. Например, в Коране сказано:

«Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны завещать, чтобы их обеспечивали в течение одного года и не прогоняли» (сура «аль-Бакара», 240 аят).

Это значит, что жены должны находиться в аль-идде один год. Потом Всевышний ниспослал аят:

«Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выжидать четыре месяца и десять дней» (сура «аль-Бакара», 234 аят).

Этот аят аннулировал решение прежнего аята и установил срок аль-идды по смерти мужа четыре месяца и десять дней.

Место применения ан-насху.

Местом, где можно применять ан-насху являются шариатские решения, которым нет определенного времени, или которые не установлены навсегда.

Местом, где нельзя применять ан-насху является:

- Текст Корана или сунны, который указывает на вечность шариатского решения. Например, в Коране сказано:

«Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно»

(сура «аль-Байина», 7 аят).

«И никогда не принимайте их свидетельства»

(сура «ан-Нур», 4 аят).

«А тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого Дня воскресения над теми, которые не уверовали» (сура «али Имран», 55 аят).

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, указывая на обязанности ад-джихада, сказал: «А*д-джихад будет идти с момента послания Всевышним меня посланником, пока последние из моей уммы не будут воевать с ад-даджалом».*

- Тексты Корана или сунны, рассказывающие о прошедшем времени и бывших народах. Например, в Коране говорится:

«Самудяне были истреблены страшным гулом. Адиты же были истреблены ветром морозным (или завывающим), **лютым»** (сура «аль-Хакка», 5-6 аят).

- Основные шариатские законы, которые не меняются по истечении времени. Такими являются решения, касающиеся вероубеждения, основ исламской религии, богослужения.

Также не меняются: Великие основы ислама, как совещания мусульман (аш-шура), справедливость, равенство и т. д.

Великие нравы людей, как правдивость, оправдание доверия, скромность, порядочность и т. д.

Не меняется и порочность лжи, обмана, вероломства, разврата и т. д.

Все эти качества во все времена имеют одинаковую оценку.

Пятое правило: Противоречие и предпочтение.

Противоречием называется, когда один довод указывает на определенное решение, по какому-то вопросу, а другой довод указывает на другое решение. Примером этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выжидать четыре месяца и десять дней» (сура «аль-Бакара», 234 аят).

Этот аят указывает на то, что аль-идда по случаю смерти мужа должна быть четыре месяца и десять дней всем женам без исключения: беременным и не беременным. А слова Всевышнего Аллаха:

«Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени» (сура «ат-Таляк», 4 аят).

Указывают на то, что аль-идда всех беременных женщин должна быть до разрешения от бремени, будь она разведенная или после смерти мужа.

Эти два довода противоречат друг другу. Остается неизвестным, какая аль-идда должна иметь беременная женщина по смерти мужа.

Другим примером являются слова посланника Аллаха, мир ему и благословения: *«Ар-риба бывает в кредите»,* которые указывают на то, что запрещается продать продукты или валюту в долг, но позволяют продажу этих товаров с разницей в количестве.

В другом хадисе посланника Аллаха, мир ему и благословения, говорится: *«Не продавайте пшеницу за пшеницу кроме как в равном количестве».*

Этот хадис указывает на то, что нельзя продавать продукты с разницей в количестве.Таким образом, эти два довода противоречат друг другу, и остается неизвестным, является ли продажа продуктов с разницей в количестве ар-риба или нет.

Но это противоречие является внешним явлением, которое нам кажется по нашему пониманию. В действительности, невозможно, чтобы было противоречие в решениях Мудрейшего Законодателя.

Когда появляются такие противоречия, то аль-муджтахид должен знать, как определяется правильный вывод и чему дается предпочтение. Но, в первую очередь, он должен использовать оба довода и нельзя считать один довод лучшим, чем другой. Когда есть два противоречащих довода, то один из них может быть для вывода решения частных вопросов из общего решения или разъяснения общих высказываний.

Если невозможно использование обеих доводов, то аль-муджтахид должен определить есть ли здесь ан-насху одного далила другим.

Когда появляются противоречия в решениях по аль-киясу, то аль-муджтахид должен определить, которое из них более правильное и принять это решение.

Как мы определяем аль-бид*а

Бисмилляхи ррахмани ррахим.

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, и у Которого просим о помощи и прощении. У Которого мы ищем защиты, от зла наших душ, и от зла наших скверных деяний.

Кого Аллах наставит на правильный путь, того никто не собьет с этого пути, а кого Аллах сбивает с правильного пути, того никто не наставит на этот путь.

Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Единого и Всевышнего Аллаха, которому нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник ко всему роду человека и джиннов.

Мир и благословение посланнику Мухаммаду, который является печатью пророков и господином посланников. Мир и благословение почётному роду Мухаммада и его славным сподвижникам, с которых мы берём пример в служении Аллаху и следованию Мухаммаду, который является образцом и наставником в нашей жизни.

Поистине, самое верное слово – это Книга Аллаха, и поистине, самый прямой путь - это путь посланника Аллаха. Поистине, самое скверное дело – это новшество в деле религии Аллаха. Новшество – это аль-бид`а, а аль-бид`а - это заблуждение.

После этого:

В наше время появилась необходимость объяснить мусульманам, что такое аль-бид`а по шариатским правилам. Многие мусульмане, не имея никакого понятия об аль-бида, вступают в спор, желая доказать друг другу кто из них совершает аль-бид`а,

а кто нет. На этой почве происходят ненужные разногласия, и теряется братство в мусульманском обществе.

В действительности аль-бид`а является самым опасным врагом ислама. Тот, кто совершает аль-бид`а, думает, что он делает хорошее дело, отстаивает свое действие и не думает о покаянии. По этой причине аль-бид'а входит в ислам и укрепляется там.

В вопросе аль-бид'а мусульмане разделились на две противоположные группы.

- Те, которые очень быстро называют все новшества аль-бида, когда они не знают довода этого действия. Эти люди широко открыли ворота для обвинения людей в аль-бид'а, и загнали в эти врата многое из шариатских решений и сунны посланника.

- Те, которые не придают большого значения аль-бид'а. Они совершают аль-бид'а, считая это дозволенным, и вводят в шариат и сунну посланника новшества, которые не являются из религии.

Эти обе группы оставили золотую середину, где истинный мусульманин находит успокоение в своих религиозных делах и вооружились крайними взглядами, что всегда приводит к бесполезным спорам.

Вопрос аль-бид'а и полемика на эту тему не является новшеством для нас, мусульман, живущих за пределами арабских государств. Этот вопрос также остро обсуждается во всем исламском мире.

Великие исламские ученые написали книги на эту тему, начиная с третьего века мусульманского летоисчисления. Это доказывает то, что эта тема имела место в таком раннем возрасте ислама.

Ученый из Сирии, Мухаммад бин Хусайн аль-Джизаний написал книгу, где он собрал из книг выдающихся алимов все, что имеет отношение к аль-бид'а. Он установил правила, по которым определяются действия верующего как сунна или бид'а, привел примеры, подтвердил свои доводы аятами из Корана и сунной посланника. Назвал он свою книгу «Правила, по которым узнается аль-бид'а».

Думаю, что эта книга актуальна на сегодняшний день. Тот, кто хочет истины, он ее найдет в этой книге. Она переведена с некоторыми сокращениями, которые не влияют на решения и цели книги.

Первая тема: Определение слова аль-бид'а

В арабском языке слово «аль-бид'а» имеет два значения:

1) То, что сделано не имея примера, подобное ему в прошедшем времени.

Примером этому являются слова Умара, да будет доволен им Аллах, «Это хорошая бид'а». Это он сказал по поводу совершения таравих намаза в мечети и в джамаате.

Имам аш-Шафии сказал: «Бид'а имеет два вида: хорошая бид'а и плохая бид'а. Хорошая бид'а - это та, что соответствует сунне посланника, а плохая бид'а это то, что противоречит сунне».

В этих двух высказываниях имеется в виду языковое (лексическое) значение слова бид'а, несмотря на его шариатское понятие.

2) Усталость, слабость. Когда верблюд садится и не хочет идти, арабы говорят: «абда'ат аль-ибилю» «верблюды устали».

По правилам шариата, аль-бид'ой называют те новшества в делах религии ислама, не имеющие себе основы (в Коране, сунне, аль-иджма'е и аль-киясе), к которым они относятся.

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: *«Кто сделает в нашем деле то, что не относится к нему, это дело не приметься».*

В другом хадисе сказано: *«Вы оберегайтесь новшеств. Воистину, всякое новшество является аль-бид'а, а всякая бид'а является заблуждением».*

Исходя из вышесказанного, мы говорим: По правилам шариата, аль-бид'а должна иметь три составляющие:

1) чтобы действие было новшеством;

2) чтобы это действие было связано с религией ислам;

3) чтобы это действие не имело в религии ислама основы, к которому его можно отнести.

Данное действие может быть хорошим или плохим. По этому поводу есть высказывания известных исламских ученых, смысл которых заключается в том что:

Аль-бид'а, по правилам шариата, всякое действие, связанное с религией и которому нет основы в религии.

Другими словами: всякое новшество в деле религии не имеющее ему довода (далиль, основа).

Выводом вышесказанного является то, что аль-бид'а, которая становится заблуждением, относится только к новшествам в религии. Те новшества, которые вводят в быту люди, их не называют заблуждением.

Арабское слово «сунна» тоже имеет языковое (лексическое) значение и шариатское значение.

«Сунна» в арабском языке означает «дорога, путь». В этом смысле сунна и бид'а имеет одинаковое значение: новшество - это то, что сделано первый раз и служит поводом подражания другим.

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал*: «Тот, кто проложит в исламе хороший путь (пример), ему будет награда за это и награда тех, кто пойдёт по этому пути…».*

Ас-сунна по шариату, означает путь посланника Аллаха и его сподвижников. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал*: «Воистину, самый правдивый рассказ - это Слово Аллаха, и самый правильный путь (руководство), это путь Мухаммада. И самые плохие дела это новшества…».*

Итогом сказанного является, по шариату аль-бид'а и ас-сунна – антонимы, слова с противоположным значением. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: *«Люди не вводят новшества, кроме как оставляют ас-сунну подобное этому новшеству. Придерживаться ас-сунны лучше, чем вводить новшества».*

Аль-бид'а и аль-ма'сия (грех, неподчинение, ослушание) имеют общее значение в том смысле, что эти оба действия являются отклонением от шариата. Но они имеют и свои особенности.

Каждый вид аль-ма'сия имеет из Корана и сунны, или по аналогии (аль-кияс) доводы, которые запрещают делать эти действия. Аль-бид'а таких доводов не имеет, кроме общего удержания от аль-бид'а, например: «Всякая бид'а является заблуждением».

Кроме того, аль-бид'а отличается от аль-ма'сия тем, что:

- Он похож на религиозные деяния и присоединяется к ним. Аль-ма'сия же не относится к религии.

- Он является большим преступлением по отношению к религии. Потому что, тот, кто вводит в религию аль-бид'а, считает, что религия Аллаха нуждается в каких-то изменениях, там что-то упущено. Он сомневается в совершенстве религии.

- Тот, кто делает аль-бид'а, считает себя богобоязненным рабом Аллаха, приближенного к Нему. Люди могут относиться к нему с уважением и почестями, в то время как того, кто делает аль-ма'сия, люди отстраняются.

- Тот, кто делает аль-бид'а, никогда не думает о покаянии, потому что, он себя считает на верном пути. Человек делающий аль-ма'сия в любое время может покаяться и встать на правильный путь.

- Вред от аль-бид'а намного больше, чем вред от аль-ма'сия. Потому что вред аль-бид'а касается основ религии, а вред аль-ма'сия касается личности и его желаний.

Но никогда нельзя придавать большое значение одному греху (аль-бид'а) и забывать другой грех (аль-ма'сия). Каждый из этих грехов становится опасным и большим, когда человек постоянно делает его, когда вред этих грехов доходит до других людей.

Аль-бид'а иногда может иметь какую-ту пользу, но за эту пользу аль-бид'а не становится дозволенным. Потому что, когда одно дело имеет пользу и вред, то это дело оставляется, оберегаясь вреда.

Не обязательно чтобы аль-бид'а делалось постоянно (повторялось). Человек может один раз совершить какое-то дело, которое является аль-бид'а и он будет из тех, кто сделал аль-бид'а.

Тот, кто делает аль-бид'а, может быть человек с хорошими качествами: он делает аль-бид'а, считая это хорошим делом, но он заблуждается.

Вторая тема: Основы, по которым определяется аль-бид'а.

Из предыдущего материала мы узнали, что аль-бид'а в основном заключается в том, что человек вводит новшество в религию ислам. Это новшество может быть как:

- приближением к Всевышнему Аллаху тем, что Он не установил для этого;
- человек предпочитает лучшим какое-то дело, которого нет в шариате;
- совершение того, что может стать причиной для аль-бид'а.

1. Приближение к Всевышнему Аллаху тем, что Он не установил для этого.

В служении Аллаху основой является то, что это служение должно быть так, как указал Аллах и его посланник. Придумать что-либо в религии нельзя. И служение Аллаху тем, что не указано в религии Аллаха является аль-бид'а.

Основой религии ислам и требованием единобожия является, чтобы человек служил Всевышнему Аллаху по указаниям Его шариата. Для того чтобы Аллах принял наше служение, необходимо два условия: аль-ихляс и аль-иттиба*.

Аль-ихляс означает служение только Единому Аллаху и отсутствие каких-либо других желаний кроме довольства Аллаха.

Аль-иттиба, означает служение так, как это указано в шариате и как научил нас посланник Аллаха, мир ему и благословения.

Служение Аллаху и желание приближения к Нему через аль-бид'а может быть тем, что является обычаем или греховным. Такое приближение противоречит основам шариата. Это называется аль-бид'а, когда человек делает такое действие с намерением приближения к Аллаху.

Служение Аллаху и желание приближения к Нему через аль-бида может быть и тем, что является соответствующим шариату, но его исполнение имеет необоснованную форму или другие несоответствия шариату.

2. Предпочтение лучшим какое-то дело, которого нет в шариате.

Нет ничего в жизни, чему мы должны подчиниться и следовать, кроме религии Аллаха. И тот, кто предпочел что-либо, кроме шариата, он совершает аль-бид'а и впадает в заблуждение. Этот вид аль-бид'а исходит от правителей, которые издают свои законы. Он также исходит от суфиев, которые опираются на всякие сновидения и рассказы своих шейхов.

К этому виду аль-бид'а прибегают и не честные ученые, которые по своей прихоти, делают запрещенное деяние дозволенным и дозволенное запрещенным.

Здесь не обязательно, чтобы человек, совершающий аль-бид'а, имел в виду, что он совершает богоугодное дело. Также не обязательно, чтобы он не имел намерения противоправного действия. Какое бы намерение он не имел, эти действия являются аль-бид'а и он выходит из рамок шариата.

3. Совершение того, что может стать причиной для аль-бид'а.

Это означает, что всякое действие, которое является дозволенным по шариату, но которое может стать причиной для введения аль-бид'а - приравнивается к аль-бид'а, хотя он и не является на самом деле аль-бид'а.

Это правило взято из общих правил основ шариата: закрытие доступа к оправданиям и отговоркам. Другими словами: закрытие пути к преступлениям.

Это является одним из основ шариата, которое служит для сохранения религии Аллаха путем принятия предохранительных мер.

Примером этому является то, что Всевышний Аллах запретил ругать и поносить идолов, которым поклонялись мушрики, чтобы это не стало причиной того, что мушрики будут ругать Всевышнего Аллаха.

Для того, чтобы какое-то действие считалось причиной для аль-бид'а, есть условия:

1. Чтобы действие было способным стать аль-бид'а.

Какое-то действие, соответствующее нормам шариата, может стать аль-бид'а:

- Когда это действие выполняется в общественных местах теми, с которых люди берут пример. Например: совершение сунна намаза коллективно в мечети. (совершение сунна намаза является желательным по шариату. Но сунна намаз коллективно и в мечети, не совершал посланник Аллаха, мир ему и благословения и его сподвижники, а также и их праведные последователи. Поэтому, совершение сунна намаза в таком виде, является нововведением).

- Совершение этого действия постоянно и усердно, считая это необходимостью.

Например: чтение суры «ас-Саджда», на утреннем намазе в пятничный день. (чтение суры ас-Саджда на утреннем намазе является дозволенным, но постоянное чтение этой суры не является из сунны посланника Аллаха).

- Убеждение в том, что действие, которое он совершает, является более богоугодным, и стремление усердствовать в этом. Например, коллективная мольба

Аллаху. Имам Ахмад, да будет доволен им Аллах, когда его спросили о коллективной мольбе, сказал: «Я не вижу в этом ничего плохого, если это не повторяется часто и не делается специально».

Подводя итог вышесказанному, ученый аш-Шатиби, сказал: «Любое действие, которое соответствует нормам шариата, но в его исполнении и в постоянстве в этом деле - есть опасность того, что это может считаться сунной посланника Аллаха, это действие надо оставлять, чтобы закрыть дорогу к аль-бид'а».

2. Чтобы было ясно, что это действие способно стать аль-бид'а.

Примером можно привести дотрагивание руки и приложение лица к черному камню, во время совершения хаджа и умры. Некоторые люди могут подумать, что этот камень может принести какую-то пользу, обратиться с мольбой к нему. Но это предположение не отменяет сунну посланника Аллаха, мир ему и благословения.

Другим примером является посещение мечети посланника Аллаха, совершение намаза около столбов мечети и приветствие посланнику и его двум сподвижникам. Все это является сунной посланника. Ее не оставляют из-за того, что некоторые люди совершают при этих действиях нововведения.

Из сказанного следует, что совершение того, что может стать причиной для аль-бид'а, не всегда отвергается. Он отвергается тогда, когда есть уверенность в том, что это станет аль-бид'а.

3. Чтобы запрет того, что может стать причиной для аль-бид'а, не привело к большему вреду, чем вред от аль-бид'а.

Это условие исходит из общих правил шариата: когда необходимо сделать одно из двух действий, которые приносят вред, то выбирают то действие, которое принесет меньше вреда.

Примером можно привести слова имама Ахмада, да будет доволен им Аллах.

Когда ему сказали, что один из правителей мусульман израсходовал тысячу динаров золотом на украшение Корана, имам Ахмад сказал: «Оставьте их, это лучшее из того, куда они расходуют золото».

Это означает то, что украшение Корана таким большим количеством золота является нежелательным. Но правители расходуют золото на нежелательные и запрещенные деяния. Поэтому расход золота на украшение Корана является меньшим вредом.

После объяснения этих трех условий, которые нужны для того, чтобы какое-то действие считалось причиной для аль-бид'а, необходимо указать на следующее:

- Чтобы какое-то действие считалось причиной для аль-бид'а, не обязательно чтобы человек, совершающий это действие имел цель совершения аль-бид'а.

Например: многие совершают два или четыре ракаата сунна намаза до пятничного намаза. И они считают, что это сунна, как и сунна до обеденного намаза совершить два или четыре ракаата. В том, что они совершают этот намаз нет ничего противоречащего шариату. Но здесь неправильным является то, что они считают его сунной посланника Аллаха, мир ему и благословения.

Это действие является причиной для аль-бид'а потому что:

- этот намаз совершается в мечети, на виду большого джамаата;
- многие люди считают его сунной посланника Аллаха;

- в порицании этого намаза как аль-бид’а нет большего вреда, чем оставление людей совершать аль-бид’а.

Итогом сказанного является то, что совершение намаза в два ракаата или четыре ракаата до пятничного намаза является причиной, которая приводит людей к убеждению, что это является сунной посланника Аллаха. Эта причина приводит к аль-бид’а, которой мы должны противостоять.

Примером закрытия путей к аль-бид’а является то, что ‘Усман, да будет доволен им Аллах, совершил обеденный намаз, когда он находился в долине Мина, четыре ракаата. Сунна посланника Аллаха указывает на то, чтобы намаз в долине Мина сокращали и совершали в два ракаата. Когда ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, спросили, почему он нарушил сунну посланника и совершил четыре ракаата, он сказал: «Здесь присутствует много народа, многие из них неграмотные. Я боюсь, что они подумают, что обеденный намаз имеет только два ракаата».

Многие сподвижники оставляли желательные дела и сунну, когда они боялись, что люди могут считать это обязательным. Потому что, неправильное убеждение в религиозных делах является большим вредом.

Третья тема*:* Правила, по которым узнается аль-бид’а.

Мы назвали три условия, по которым узнается аль-бид’а. Теперь будем подробно останавливаться на этих условиях, и приводить им примеры.

1) Приближение к Всевышнему Аллаху тем, что Он не установил для этого.

Это приближение происходит по следующим причинам:

1. Служение Аллаху по ложному хадису.

Таких хадисов очень много. Для примера можно привести хадисы о превосходных качествах некоторых сур из Корана, хадис о пользе и благодати намаза ар-рагаиб и т. д.

Это служение противоречит главной основе исламской религии: служение Аллаху делается только на основе указаний Корана и сунны посланника Аллаха, мир ему и благословения. Недостоверный и ложный хадис не может быть основой для совершения религиозного обряда. Поэтому, служение Аллаху по ложному или недостоверному хадису является аль-бид’а.

2. Всякие религиозные действия, которые делаются по своему умозаключению, или по прихоти.

Это может быть по обычаям народа, или по указанию устазов и ученых, или по так называему божьему откровению (аль-ильхам, божий дар) и сновидениям. К такому роду богослужения относится то, что делают суфисты, опираясь на указания своих устазов. Это выражается в том, что они делают аз-зикр, которому нет указания в сунне посланника: многократное повторение слов «Аллах, Аллах», или произношение «хува, хува». Также они обращаются с мольбой к мертвым и к ангелам.

В этом случае тоже, тот кто делает аль-бид’а, приводит своим действиям довод (далиль), несмотря на то, правильный этот довод или нет. Потому что он не признает то, что он выходит за рамки шариата, и старается доказать обоснованность своих действий по шариату.

И всякое богослужение, не имеющее себе довода из Корана и сунны посланника, является аль-бид'а, какими бы доводами не оправдался совершающий аль-бид'а.

То, что какие-то действия богослужения являются распространенными среди множества людей, не говорит о том, что это действие соответствует шариату.

Лазейками, через которые аль-бид'а входит в религиозные дела, являются:

- Отсутствие богобоязненных ученых. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал:

«Аллах не забирает знание, забирая его из (сердец) людей. Знание Он забирает вместе со смертью ученых. Когда не остается хороших ученых, люди выбирают себе амиром невежду. Когда его спрашивают, то он отвечает, не имея знаний. Этим сам заблуждается и вводит в заблуждение других».

На эту тему 'Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Честный человек никогда не нарушает доверие. Но когда доверяют нечестному человеку, то он нарушает доверие».

И мы скажем: ученый никогда не делает аль-бид'а. Но когда спрашивают незнающего, он сам заблуждается и других вводит в заблуждение.

- Подражание другим людям, не зная довода.

По шариату это означает ат-таклид. Он бывает двух видов: **неодобряемый и одобряемый.**

К неодобряемому ат-таклиду относится:

- Подражание своим отцам и предкам. Этот вид ат-таклида известен со времен посланника Аллаха, мир ему и благословения. Когда он призывал курайшитов к единобожию, они говорили: «Мы идем по пути наших отцов…»

- Подражание тому человеку, которого он не знает: является ли он из богобоязненных ученых или нет.

- Подражание кому-то, хотя ему самому известна истина. Это относится к тем, до которых дошли далили (довод) из Корана и сунны, но они подражают своим устазам.

- Подражание ученого аль-муджтахида, который сам может извлечь истину из Корана и сунны. Он сам должен определить, какой довод является правильным, и принять решение.

- Подражание тому, чье дело и слово противоречит Корану и сунне. Такое подражание запрещается, кем бы не был этот человек: ученый или устаз или предводитель мусульман.

К одобряемому ат-таклиду относится подражание имаму мазхаба и другим богобоязненным ученым. Этот вид ат-таклида допускается по шариату. Потому что каждый мусульманин не может знать все установки шариата. Доводом этому является слово Всевышнего Аллаха: «Вы спрашивайте у знающих, если вы являетесь не знающими».

При таком подражании, верующий должен знать, что полное и абсолютное подчинение и подражание допускается только Всевышнему Аллаху и Его посланнику, и что этот имам или ученный является причиной знаниям. Поэтому, когда подражающий кому-то узнает, что решение другого имама или ученого более правильное, он должен оставить первого имама и подражать второму.

Аль-ильхам - внушение, вдохновение, не является далилом по шариату. Но Всевышний Аллах дает своим избранным рабам понятия каких-то решений по внушению. Если это соответствует нормам шариата, то человеку, которому поступило

внушение, можно принять решение по этому внушению. Но то, что не соответствует шариату - это является внушением шайтана и его надо избегать.

Решение сновидений такое же, что и решение аль-ильхама. По этому поводу Ибну Хаджар сказал: «Если человек увидит во сне посланника Аллаха, мир ему и благословения, и он прикажет ему совершить какой-то поступок, то этот человек должен проверить соответствие этого поступка шариату. Если соответствует шариату, то он должен его делать, а если нет, то должен оставить».

3. Когда посланник Аллаха не совершил какое-то религиозное деяние, имея возможность его совершить, и не имея препятствий, мешающих этому делу, то совершение этого деяния является аль-бид'а.

Примером таких деяний являются:

- произношение слов намерения в начале намаза;
- произношение аль-азана, кроме как пяти обязательным намазам;
- совершение намаза паломниками после окончания хождения между ас-Сафа и аль-Марва.

То, что посланник Аллаха, мир ему и благословения, не совершал эти действия, имея возможности, узнается:

- по свидетельству сподвижников, которые сказали, что посланник Аллаха не делал эти действия;
- не имение хадиса о том, что посланник Аллаха совершал это действие.

Мы должны следовать пути посланника Аллаха, мир ему и благословения, в том, что он сделал и в том, что он оставил.

Но есть вещи, которые посланник Аллаха оставил, не имея надобности в этом: например, военные действия против тех, кто отказался выплатить аз-закят. Когда есть необходимость, то можно вести войну с теми, кто не выплачивает аз-закят.

И то, что он оставил, боясь его введения в обязанности мусульман: по этой причине он оставил совершение ат-таравих джамаатом в месяце Рамадан. Впоследствии 'Умар, да будет доволен им Аллах, возобновил совершение ат-таравих джамаатом.

4. Всякое богослужение, которое не совершили сподвижники, и те праведные мусульмане после них (ат-табиин) и те, которые последовали им, имея возможность его совершить, и не имея препятствий его совершению, является аль-бид'а.

Примером можно привести:

- намаз и чтение определенной мольбы в середине месяца Шахбан;
- проведение мавлидов;
- празднование начала нового года (по лунному калндарю).

В этом месте можно сказать все, что сказали в предыдущем четвертом пункте. Хузайфа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Всякое богослужение, которое не делали сподвижники посланника Аллаха, не делайте! Те, которые были раньше не оставили место (новому) для последующих. Бойтесь Аллаха и держитесь дороги тех, кто был до вас».

Здесь люди задают некоторые вопросы. Например:

Если посланник Аллаха, мир ему и благословения, оставил какое-то религиозное деяние за неимением надобности в этом, если он отличается от его уммы тем, что он не совершает грехи, то мы отличаемся в этом от него и мы нуждаемся в усердном

богослужении. То, что посланник Аллаха оставил какое-то религиозное действие не является доводом нам в его оставлении, если нет в этом необходимости?

На этот вопрос есть следующий ответ:

Когда трое из сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословения, решили, что они должны усердствовать в богослужении больше, чем посланник Аллаха, потому что он безгрешен и находится в высоком положении, и этот разговор дошел до посланника Аллаха, он сказал: *«Воистину, я больше боюсь Аллаха чем вы и больше ему подчиняюсь».*

Из этого ясно, что посланник Аллаха старался усердствовать в служении Аллаху и он не оставил ничего хорошего в этом деле без внимания.

Поэтому мы говорим: «Если есть надобность в совершении какого-то религиозного деяния умме Мухаммада, мир ему и благословения, то в этом надобность была и посланнику Аллаха, потому что он больше богобоязнен чем любой из его уммы. Если он оставил что-то, имея возможность его совершить, и не имея препятствий, то мы тоже оставляем это действие».

Некоторые говорят: «Может быть, посланник Аллаха оставил это действие, по снисхождению к умме, боясь затруднений им». Ответом им является:

- Кроме того, доводом для оставления этого новшества является и то, что сподвижники и их праведные последователи не совершали это действие. Если посланник Аллаха оставил его по причине снисхождения к умме и боясь затруднений им, то его сподвижники делали бы это служение. Потому что они больше богобоязненны, чем любой из его уммы, последующих за ними.

Из этого следует, что:

Всякое богослужение, которого не делал посланник Аллаха, его сподвижники и праведные мусульмане после них, является аль-бид’а, без сомнений и оговорок.

Здесь полезно объяснить следующее:

Если праведные последователи в своих деяниях по религиозному доводу, всегда исполняли указание этого довода, это значит что это является достоверным доводом и религиозные деяния по нему являются или обязательными, или сунной посланника Аллаха.

Если праведные последователи в своих деяниях только иногда использовали какой-то довод, то это означает то, что этот довод и религиозные деяния по нему являются недостоверными и эти деяния лучше не делать.

Если же праведные последователи не делали действие, которому есть довод, то это означает, что действие по этому доводу будет ошибкой и нарушением пути праведных последователей.

Некоторые люди скажут: «Если какие-то религиозные действия не делали сподвижники и те, кто был их последователями, то эти действия можно делать согласно общим шариатским доводам. Например: Всевышний Аллах сказал:

«О, уверовавшие! Вы поминайте Аллаха многократным поминанием!»

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, тоже выделял какие-то дни определенному богослужению. Например, десятый день месяца Мухаррам выделил для сунна поста. Если кто-то определит одну из ночей для богослужения, то в этом нет ничего плохого.

Ответом этому человеку является то, что как любое действие посланника Аллаха является доводом для совершения этого действия, так и любое бездействие тоже является доводом для оставления этого действия.

В религиозных деяниях основой является полное подчинение указаниям Корана и сунны. Если в этих основах нет указания на какое то религиозное деяние, то это деяние оставляют. Другими словами: *Оставление того, чему нет довода, важнее и первостепеннее чем совершение того, чему есть общий довод или аналогия или польза.*

Как итог к этой теме скажем:

Всякое богослужение, которого не делал посланник Аллаха, его сподвижники и те праведные мусульмане после них (ат-табиин) и те, которые последовали им, имея возможность его совершить, и не имея препятствий его совершению, является аль-бид'а. Это является аль-бид'а, хотя и нет специального довода запрещающего это действие, хотя и есть общие шариатские доводы, позволяющие совершение этого действия, и хотя аналогия указывает на возможность его совершения.

5. Всякое богослужение, противоречащее правилам шариата и его целям, является аль-бид'а.

Примером такому богослужению являются:

- поминания Аллаха и мольбы к Нему, утверждая, что они взяты из науки букв;
- произношение азана при совершении намаза аль-'ид;
- совершение намаза ар-рагаиб.

Эти и другие богослужения, не соответствующие указаниям шариата, без сомнений являются аль-бид'а. Эти новшества ввели малограмотные ученые и придерживаются их неграмотные верующие. Ученые, которые поняли религию Аллаха и получили от Аллаха свет знаний, такие аль-бид'а не делают, и других оберегают от их заблуждений.

6. Всякое богослужение, которое совершается согласно традициям или действиями, не соответствующим шариату, является аль-бид'а.

Например:

- облачение в специальную одежду, считая это богослужением;
- вечное молчание, считая это богоугодным делом;
- отказ от принятия в пищу мяса, хлеба и другого;
- стояние под солнцем и отказ от зонтика и т. д.

Эти и им подобные действия являются аль-бид'а.

7. Стремление приблизиться к Всевышнему Аллаху тем, что он запретил, является аль-бид'а.

Например:

- приближение к Аллаху музыкой и танцами;
- приближение к Аллаху посредством подражания кафирам.

Всякое деяние, которое запретил Всевышний Аллах и Его посланник, не может быть богослужением.

8. Изменение любого богослужения, которому в шариате есть указание и форма исполнения, является аль-бид'а.

Например:

- изменение времени: совершение жертвоприношения до десятого числа месяца Зуль-хиджа;
- изменение места: совершение аль-итикафа не в мечети;
- изменение вида: жертвоприношение лошадью;
- изменение в количестве: совершение шестого намаза, считая его обязательным;
- изменение формы и порядка: начинание малого омовения мытьем ног.

Важным и основным правилом шариата является то, что любое богослужение должно выполняться так, как это установлено конкретным и достоверным доводом. То, что делается в обход этого, является аль-бида.

9. Всякое богослужение, которое установлено по общему доводу шариата и которому не указано определенное время или форма исполнения, исполнение этого богослужения в определенное время или в определенной форме, не имея на то шариатского довода, является аль-бид'а.

Например: соблюдать пост, которому не указано определенное время, является сунной. Если человек по своему усмотрению устанавливает, что он будет поститься каждое пятое число месяца, или в каждую среду, и когда нет для этого указания в шариате, то это действие является аль-бида. Потому что сунна посту есть указания от посланника Аллаха: поститься каждые понедельник и четверг; поститься тринадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое число каждого лунного месяца; поститься в день Арафа и т. д. Когда человек, минуя это указание, сам устанавливает какие-то дни для поста, без сомнений это называется аль-бида.

Другим примером является, установление богослужению определенные дни и ночи: для раздачи милостыни, для чтения Корана, для ночного бдения и т. д.

Из вышесказанного вытекает правило: соблюдение указаний шариата обязательно в том, чему есть определенное указание и тому, что является общим. Здесь имеется в виду богослужение, которому есть общий довод, не указывая на время и формы его исполнения. Например: чтение Корана, поминание Аллаха (аз-зикр), мольба к Аллаху и любые добрые дела.

Ученые назвали причину, по которой такие действия попадают под шариатский запрет: человек, устанавливающий какой-то день или какое-то место для богослужения, у него будет вероубеждение, что этот день или это место является лучшим для данного богослужения, чем тот, на который указывает шариатский довод. А это, несомненно, является нарушением шариата и не признанием его довода.

Но необходимо знать и то, что, если человек установил для себя какое-то время для чтения Корана или изучения науки, исходя из того, что в это время он свободен от работы, это не является аль-бид'а. Такое же можно сказать и о том, если джамаат выбрал для прошения дождя субботу или воскресенье, учитывая то, что в этот день много неработающих людей, это тоже не относится к аль-бид'а.

Подводя итог можно сказать: богослужение, которому есть общий довод, может быть проведен в определенное время или в определенном месте, если это не нарушает правила шариата (считая это действие лучшим, чем указано в шариате), или если это не становится причиной для аль-бид'а.

Многие ученые остерегают от использования этого решения в широком понимании: мы говорили выше, что наши праведные предшественники оставляли исполнение сунны, когда это могло превратиться в обязательное. Нельзя давать повода

несведущим в шариатских нормах людям совершать аль-бид’а, ссылаясь на общие доводы шариата.

10. Чрезмерное усердие в религиозных делах является аль-бид’а.

Например:

- приближение к Всевышнему Аллаху каждодневным постом, бдением всех ночей, отказом от вступления в брак и т. д.;

- кидание больших камней во время хаджа в ямы, считая, что это лучше, чем кидание маленьких камешек;

- повторение омовения или стирку одежды много раз, из-за сомнений.

Здесь уместно привести хадис посланника Аллаха, мир ему и благословения:

От Анаса бин Малика передали что: *«Три человека подошли к комнатам жен посланника Аллаха и спросили, как совершает он свое богослужение. Когда жены рассказали, как он совершает богослужение, им это показалось недостаточным и сказали (между собой): но мы не похожи на посланника Аллаха, мир ему и благословения, которому Аллах простил все прошлые и будущие грехи. Потом один из них сказал: «Я буду всю ночь проводить в богослужении». Другой сказал: «Я буду всегда поститься и не пропущу пост». Третий сказал: «Я оставлю приближение к женщинам и никогда не вступлю в брак».*

Потом пришел посланник Аллаха, мир ему и благословения и он сказал: *«Это вы сказали то-то и то-то? Но я, клянусь Аллахом, больше богобоязнен чем вы и больше страшусь Его наказаний. Но я иногда соблюдаю пост, иногда оставляю его; я иногда стою всю ночь в богослужении, иногда сплю; я заключаю брак с женщинами. Кто откажется от моей сунны, тот не от меня (не из моей уммы)»*.

Здесь уместно вспомнить, что чрезмерное усердие в богослужении является признаком яхуд (евреев), за которое Аллах их упрекнул в Священном Коране.

11. Считать лучшим какое-то дело, которого нет в шариате. Этот вид аль-бид’а совершается по следующим причинам:

1. Все, что противоречит основам шариата: Священному Корану, сунне посланника Аллаха и пути праведных предков нашей уммы в делах вероубеждений или исламских наук, или личных мнений - является аль-бид’а.

Совершение аль-бид’а по этому правилу происходит по трем способам:

- **использование личного мнения как основу в решении религиозных вопросов**.

В том, что это является противоречащим шариату, никто из ученых не сомневается. Эти группы из мусульман являются заблудшими, их называют аль-му’тазиля, аль-джахмия, аль-кадария, и т. д.

Ученый ибн аби аль-Из сказал: «Обычно эти люди по своим домыслам проверяют шариатские основы. То, что из шариата соответствует их доводам, они считают правильным, а то, что не соответствует, называют непонятным и делают ему ат-тавиль. Поэтому ученые из ахлю сунна противостоят им».

(ат-тавиль - толкование, разъяснение). Здесь имеется в виду неправильное толкование.

Во-первых, использование личного мнения как основу в решении религиозных вопросов, бывает:

- В вопросах вероубеждения.

К этой заблудшей группе относятся аль-хавариджи. Один из них осмелился сказать посланнику Аллаха, мир ему и благословения, «будь справедлив!». Они не признают некоторые всеми известные хадисы и идут против сунны. Так, они не признают ар-раджм (забитие камнями прелюбодея), установление определенной суммы,(для оценки украденного), как довод для отрубания руки вору и т. д.

К ним относятся аль-кадариты, которые сказали, что Всевышний Аллах не знает все в подробности.

Потом появились аль-джахмиты, которые отрицают слово Аллаха и его разговор с Мусой(мир ему), отрицают что Аллах избрал для Себя халилем Ибрахима(мир ему), что Аллах возвысился над Аршом(Троном) и т. д.

Есть и такие, которые отрицают наказание в могиле, прохождение через мост ас-Сират, видение Аллаха в Судный день, и т. д. все эти группы поставили свое мнение и свои знания выше доводов Корана и сунны.

- В вопросах основ религиозных решений и аль-фикха.

В этом вопросе введены такие новшества, как:

- По своему уму какие-то решения считают хорошими или плохими.

- Отказ следовать сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения, опираясь только на Книгу Аллаха.

- Непризнание достоверного хадиса, который передал только один человек.

- Обвинение сподвижников и их последователей в недостоверности их рассказа.

Во-вторых, использование личного мнения как основу в решении религиозных вопросов, вынесением решений (аль-фетв), не имея соответствующих знаний.

Это является самым распространенным видом аль-бид’а.

На это указал посланник Аллаха, мир ему и благословение, в своем хадисе:

«Аллах не забирает знание, забирая его из (сердец) людей. Знание Он забирает вместе со смертью ученых. Когда не остается хороших ученых, люди выбирают себе амиром невежду. Когда его спрашивают, то он отвечает, не имея знаний. Этим сам заблуждается и вводит в заблуждение других».

К использованию личного мнения относится и то, что делают некоторые учителя и ученики: они придумывают всякие сложные и запутанные вопросы в делах религии и стараются их решить. Это является противоречащим сунне посланника Аллаха, и это приводит к отступлению от религии и его забвению.

12. То, чего нет в Коране и сунне посланника, а также что не известно от сподвижников и праведных предков, в области вероубеждений, является аль-бид’а.

Из того, что подпадает под это правило, является:

- Наука аль-калам. Другими словами, философия. Здесь имеется в виду доказательство религиозных догм своими мнениями, оставляя в стороне то, что известно от посланников Аллаха и то, что находится в Коране и сунне посланника: умственные доводы, указывающие на религиозные основы.

По поводу аль-калама, имам Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если бы аль-калам было наукой, о ней говорили бы сподвижники и их последователи, как они говорили о вопросах религии и их решений. Аль-калам является бесполезной ложью, которое указывает на ложное».

Имам Ахмад, да будет доволен им Аллах, сказал: «Всякий, кто начал философствовать, он обязательно становится из заблудившихся. Потому что аль-калам не призывает к хорошему».

Последователи аль-калама, похожи на аль-хавариджей и аль-мутазилитов. Они придумывают разные доводы и решения, которых нет в шариате, и оставляют то, что есть в шариате.

- Суфийские ордены (ат-туруку).

В основном суфисты, по своему усмотрению, считают какие-то дела хорошими, хотя на это нет указания в Коране, сунне посланника, и не делали этого сподвижники и праведные предки. Они берут эти дела своим вирдом(взятое у устаза задание), придерживаются их и иногда считают это выше чем указания Корана и сунны.

Примером можно привести то, что они возносят своих учителей - шейхов, до такой степени, что нельзя им в глаза посмотреть, нельзя при них разговаривать, надо им подчиняться без возражений, даже в том, что не соответствует шариату и т. д.

Кроме того, большинство суфистов верят в то, что их шейхи и устазы могут помочь им в трудных местах: в могиле, когда приходят два ангела для спроса и истязаний; когда они проходят по мосту ас-Сират, и т. д. Поэтому они и в этой жизни взывают для оказания помощи и обращаются к ним с мольбой. Все это является аль-бид'а и аш-ширк.

13. Бесполезные споры и прения, а также оспаривание чужих мнений в религиозных делах, является аль-бид'а.

Примерами этого правила, являются:

- Расспрашивание о тех аятах, в которых есть недоступность для нашего понимания.

Сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословения, остерегались таких вопросов и не расспрашивали о том, что посланник оставил без объяснения.

Одного сподвижника, который задавал такие вопросы 'Умар, да будет доволен им Аллах, наказал палками и выселил из Медины в город Басра и приказал людям, чтобы его не слушали, и чтобы с ним не сидели.

Также поступали и праведные предки. Когда один человек спросил имама Малика, да будет доволен им Аллах, как Аллах возвысился над Троном (Аршом), имам Малик сказал: «Как Он возвысился мы не понимаем, но то что он возвысился – это правда. Мы должны в это верить и вопросы об этом являются аль-бид'а. Я боюсь, что этот человек из заблуждающихся!» И приказал, чтобы его увели с его собрания.

Этот ответ имама Малика уместен всем вопросам, которые задают невежды по поводу руки или ноги Аллаха, о Его приходе, о Его знании, разговоре, и т. д.

Знающие люди должны сказать: мы веруем во все, что пришло со стороны нашего Господа.

- Проверка знания людей тем, чего нет в Коране и сунне посланника Аллаха.

- Разделение людей по мазхабам или по нации, или по происхождению.

- Решение о куфре или аль-бид'е человека, не имея на это основания. Мы не имеем право, сказать о человеке, что он войдет в рай или он войдет в ад, кроме как о тех, которым есть указание в Коране и сунне посланника Аллаха.

14. Принуждение людей к исполнению чего-то традиционного и приравнивание его с законами шариата, которым нельзя противоречить, является аль-бид'а.

Такому нововведению есть примеры:

- Облагание людей всякими налогами и поборами, как будто это является обязательным закятом.
- Распределение высоких постов среди не заслуживших этого людей, по родственным или другим признакам. Например: передача власти сыну, и т. д.

15. Нарушение установленных религиозных норм и правил, а также изменение шариатских наказаний (аль-хадд), является аль-бид'а.

Например: изменение шариатского наказания в виде отрубания руки вору, на тюремное заключение или имущественного штрафа, является аль-бид'а.

Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословения, один человек сказал*: «Мой сын был рабочим у одного человека, и он совершил аз-зина с его женой. Я освободил сына от его наказания за сто баранов и одного невольника», посланник Аллаха сказал: «Твои сто баранов и невольника должны вернуть тебе, а твоего сына должны высечь ста ударами палок и после этого его надо выслать на один год».*

Другим примером являются незаконные сделки, которые совершают в обход шариатских законов:

- Продажа в кредит, для узаконивания ар-риба.
- Передача имущества, с которого надо платить аз-закят, другому человеку как подарок, который надо вернуть (взаймы).
- Совершение ан-никяха, с условием, что он разведется с ней. Это делается тогда, когда с женой разводятся полностью и хотят опять жениться на ней.
- Проведение аль-искат, для того чтобы оно послужило кафаратом (штрафом) за оставленные намазы.

16. Подражание кафирам в их религиозных и мирских делах является аль-бид'а.

К этому новшеству относится то, что мусульмане делают без всякого смущения, считая это дозволенным делом, празднование кафирских праздников: Празднование нового года, навруз байрама, и т. д.

Не подражание кафирам в религии и в мирской жизни является требованием шариата. Поэтому мусульмане должны стараться отделиться от них в своих делах.

Но большинство мусульман в действительности оставили исламский образ жизни, и они подражают кафирам во всех своих делах: в решении споров, в порядке заключения торговых и других сделок, в праздниках и траурах, на свадьбах и похоронах, в одежде и жилье, в принятии пищи и ношении украшений.

Страшнее всего является то, что мусульмане одеваются непристойно, посещают рестораны, клубы, игральные и развлекательные притоны, празднуют день Валентина, и т. д.

Когда мусульмане подражают кафирам в их религиозных и житейских делах, то последствиями этого являются:

- когда человек своими внешними действиями подражает кому-то, это отражается на его внутреннем убеждении. Это вредит его вероубеждению и ослабевает иман;
- смешение с кафирами и подражание им размывает разницу между мусульманами и врагами Аллаха, нарушает шариатский закон о любви к мусульманам и вражде к кафирам;
- это вызывает гнев Аллаха;

- это увеличивает армию шайтана, они радуются тому, что мусульмане стали похожими на них.

17. Совершение действий джахилийского периода, которые шариат не ввел в свои нормы, является аль-бид'а.

Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал:

«Моя умма не оставляет четыре вещи из джахилии: гордость своим родом, унижение других родов, спрашивание дождя по звездам и рыдание по умершим».

К этим видам аль-бид'а относится проведение пышных праздников по поводу рождения сына. Потому что в джахилии проявляли большую радость по поводу рождения сына и сильное горе по поводу рождения дочери.

Предлоги (поводы), которые приводят к аль-бид'а.

Для совершения этого вида новшества есть несколько поводов:

1. Когда то, что шариат требует делать, делается так, что это может вызвать сомнение и предположение, то такое действие приравнивается к аль-бид'а.

Например: совершение сунна намаза так, что это может приниматься как сунна, которую посланник Аллаха совершал всегда (сунна ар-ратиба). Или совершение сунна намаза коллективно, что может показаться, что такое совершение является сунной посланника Аллаха.

К таким действиям относятся чтение определенных сур в намазе, на которое нет указаний в сунне, чтение Корана при обходе Каабы и т. д.

2. Когда делается то, что разрешено шариатом в таком виде, что это указывает на обязанность этого действия, то такое действие приравнивается к аль-бид'а.

Например: украшение мечетей и установление в них драгоценных люстр и другого инвентаря. У некоторых людей это считается наравне с тем, что он расходует свое имущество на пути Аллаха. На самом деле это является ненужным расходом, которое может приравняться к расточительству.

3. Когда люди, которых считают алимами, совершают греховные деяния, а их последователи принимают это как разрешенное шариатом, то эти действия являются приравненными к аль-бид'а.

4. Когда люди совершают греховные деяния, а алимы, которых они слушаются, не останавливают их, имея на то возможность. И люди думают что то, что делают они, является дозволенным (поскольку алимы ничего не говорят), эти действия приравниваются к аль-бид'а.

В наше время очень много примеров неподобающего поведения тех, кого люди считают алимами. Если бы эти «алимы» не подавали плохих примеров, они могли бы направить на правильный путь и других.

Ворота новшеств широко открыты и туда может попасть любой человек, если он не будет проверять свои действия, сравнивать их с решениями шариата.

Пусть мусульманин всегда, прежде чем делать что-то, обращается к основам шариата: книге Аллаха и сунне Его посланника. После этих основ он должен смотреть на дела и поступки сподвижников и их последователей. Если человек оставит то, чего

он не нашел в религиозных действиях праведных предков, он будет на правильном пути.

КОРОТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НАУКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУННЫ (МУСТАЛАХУ АЛЬ-ХАДИС).

Хвала Аллаху, Господу миров, Которого мы восхваляем, и у Которого просим о помощи и прощении. У Которого мы ищем защиты, от зла наших душ, и от зла наших скверных деяний.

Кого Аллах наставит на правильный путь, того никто не собьет с этого пути. А кого Аллах сбивает с правильного пути, - того никто не наставит на этот путь.

Я свидетельствую, что нет божества, которому служат, кроме Единого и Всевышнего Аллаха, которому нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник ко всему роду человека и джиннов.

Мир и благословение посланнику Мухаммаду, который является печатью пророков и господином посланников. Мир и благословение почётному роду Мухаммада и его славным сподвижникам, с которых мы берём пример в служении Аллаху и следованию Мухаммаду, который является образцом и наставником в нашей жизни.

Поистине, самое верное слово – это Книга Аллаха, и поистине, самый прямой путь - это путь посланника Аллаха. Поистине, самое скверное дело – это новшество в деле религии Аллаха. Новшество – это аль-бид’а, а аль-бид’а - это заблуждение.

После этого:

Сунна посланника Аллаха, мир ему и благословения, является для мусульман руководством во всех их делах: религиозных, повседневных житейских, и взаимоотношениях между мусульманами и не мусульманами. Сунна разъясняет нам священный Коран, который является для нас единственным законом.

Чтобы мусульмане, читающие исламские книги, имели минимальные знания об аль-хадисе, я выбрал самую короткую книгу по науке аль-хадиса, (автор книги Бадиъ ас-Сайид аль-Ляхам) и перевел ее на русский язык. Эта книга поможет понять какое большое значение придают исламские ученые изучению науки об аль-хадисе и как надо относиться к сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения.

Некоторые правила, которые должны знать изучающие науку об аль-хадисе.

1) Аль-хадис – это то, что приписывают посланнику Аллаха, мир ему и благословения, как его слова, дела, то что он допустил, его врожденные и

приобретенные качества. Также и то, что приписывают сподвижникам посланника и тем, кто последовал за сподвижниками.

2) Ас-санад – это путь, по которому связывают аль-хадис с посланником Аллаха, мир ему и благословения, или с его сподвижниками и их последователями. Другими словами: это цепочка передатчиков, которые связывают аль-матну хадиса с тем, кто его высказал.

3) Аль-матну – это слова аль-хадиса, которые были приписаны посланнику Аллаха, мир ему и благословения, или его сподвижникам и их последователям, которые довели до нас цепочка передатчиков.

4) Иснаду аль-хадиса – это возведение аль-хадиса по цепочке передатчиков, к первому лицу, от которого передается аль-хадис.

5) Аль-мусниду – это тот человек, который по цепочке передатчиков возводит аль-хадис к тому, кто его рассказал. Другими словами аль-муснид это тот, кто рассказывает аль-хадис.

Для объяснения этих правил приведем пример:

Имам аль-Бухари сказал: - Нам рассказал Мухаммад бин аль-Мусанна, он сказал: - Нам рассказал Абдулвахаб ас-Сакафию, он сказал: - Нам рассказал Айюб, от Абу Килаба, от Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, от пророка Аллаха, мир ему и благословения, что он сказал:

«Есть три вещи, в ком они заключаются тот находит сладость имана: чтобы Аллах и его посланник были ему самыми любимыми, чем что-либо другое; чтобы он любил человека только ради Аллаха; чтобы он боялся вернуться в куфр, также как он боится чтобы его бросили в огонь».

Здесь слова имама аль-Бухари: «Нам рассказал Мухаммад…… от пророка Аллаха, что он сказал», называется ас-санад.

Слова: «Есть три вещи,….. как он боится чтобы его бросили в огонь», называется аль-матну.

Значит этот аль-хадис является аль-муснад: то есть, возведенный по цепочке передатчиков до первого лица, от которого передается аль-хадис.

Имам аль-Бухари является аль-муснид: то есть, тот, кто рассказал аль-хадис, возведя его по цепочке передатчиков до первого лица.

То, что сделал аль-Бухари: рассказ аль-хадиса, возведя его по цепочке передатчиков до первого лица – называется аль-иснад.

6) Ар-рави – это тот, кто рассказывает аль-хадис. Он же является и аль-муснид.

7) Аль-мухаддис – это тот, кто изучил и выучил наизусть большое количество книг, которые написали известные и признанные ученые. Запомнил правильное предание хадиса и понял его смысл. Он также хорошо знает достоинство передатчиков хадиса и их историю.

8) Аль-хафиз – это тот, кто знает наизусть большинство хадисов, кроме их малого количества, знает аль-матну, понимает смысл хадиса и его значение.

9) Ильму аль-хадис – это наука, изучающая аль-хадис по его аль-матну и ас-санаду. Он еще называется аль-мусталаху аль-хадис и аль-усулю аль-хадис.

Ильму аль-хадис делится на две части:

а) Наука, изучающая ас-санад, со всеми тонкостями. Проверка всех слов хадиса и их правильное произношение.

б) Наука, изучающая смысл хадиса, его соответствие общим правилам шариата.

Категории аль-хадиса.

Аль-хадис, по степени достоверности аль-матна и аль-иснада, делится на несколько категорий. Основными из них являются: достоверный хадис, хороший хадис, слабый хадис.

Аль-хадису ас-сахиху – достоверный хадис.

Это такой хадис, который рассказал доверенный передатчик, который точно может передать слова, от такого же доверенного передатчика и доведенный таким образом до первого лица.

Из этого вытекает, что аль-хадис ас-сахих имеет пять условий.

1. Чтобы передача хадиса была достоверно доведена до первого лица. Каждый рассказывающий хадис должен услышать его от своего шейха (учителя). Если кто-то из передатчиков не услышал хадис от своего шейха, а услышал его от второго лица, такой хадис не считается достоверным.
2. Чтобы передатчики хадиса были доверенными лицами, с хорошей репутацией (аль-адалат). Поэтому не принимается хадис от передатчика кафира, или несовершеннолетнего, или психически не здорового, или аль-фасика (грешника).

Аль-адалат означает, чтобы человек был мусульманином, не совершающим грехи и не ведущий себя в обществе недостойным образом.

Аль-фасик – это тот человек, который совершает большие грехи или постоянно совершает малые грехи.

3. Чтобы передатчики хадиса точно передавали аль-матну (слова хадиса).

Он должен знать наизусть или в письменном виде точное содержание хадиса и в таком виде передать его другому лицу.

4. Чтобы в цепочке передатчиков не было такого человека, который отличается от других передатчиков слабостью запоминания, или слова которого противоречат словам доверенных передатчиков.
5. Чтобы у хадиса не было хотя бы незаметной причины, по которой его могут подозревать в недостоверности. Это условие относится к разряду того, что могут знать только большие ученые по науке хадиса.

Примером для аль-хадиса ас-сахих является:

Абудауд сказал: - Нам рассказал Мусадад; он сказал: -Нам рассказал Яхья от Шубата»; он сказал: - Мне рассказал Умар бин Сулейман от Абдурахмана бин Абана; он рассказал от своего отца, он рассказал от Зейда бин Сабита, да будет доволен им Аллах. Зейд бин Сабит сказал: - Я услышал, как посланник Аллаха говорил: *«Аллах делает прекрасным того человека, который услышал от меня хадис и запомнил его, чтобы довести до других людей. Есть люди, которые доносят знания до того, кто является более грамотным чем он. Есть люди, которые запомнили (выучили) знания, но не являются учеными».*

Этот хадис рассказан непрерывной цепочкой доверенных передатчиков хадиса, которые имеют хорошую репутацию. Первый рассказчик хадиса Зейд бин Сабит является одним из почетных сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословения. И никто из ученых, знатоков хадиса, не нашли в этом хадисе того, что вызвало бы подозрение в его достоверности.

Книги, где собраны достоверные хадисы.

Часть ученых по науке аль-хадиса составили книги, где собраны только достоверные хадисы. К таким книгам относятся:

1) Сахиху аль-Бухари. Полное название книги: «Аль-джами'у ас-сахиху аль-мусанаду аль-мухтасару мин 'умури расулиллягьи ва суннатихи ва аййамихи». Эту книгу собрал имам Мухаммад бин Исмаил аль-Бухари.

Это первая книга, где приводятся только достоверные хадисы и она самая достоверная книга по аль-хадису.

О своей книге имам аль-Бухари сказал: «Я не занес в эту книгу ни один хадис, кроме как совершив полное омовение и совершил после этого два ракаата……Эту книгу я сделал моим оправданием перед Аллахом..»

2) Сахиху Муслим. Название книги «аль-Джамиу ас-сахих». Эту книгу собрал имам Муслим бин Аль-Хаджадж ан-Нисабурий. Он был учеником имама аль-Бухари.

Когда о хадисе говорят: муттафакун 'алейхи (состоявший согласие о достоверности) – это означает, что этот хадис привели в своих книгах Бухари и Муслим. И все ученые единогласны в том, что все хадисы приведенные в этих двух книгах являются достоверными.

Но Бухари и Муслим, да будет доволен ими Аллах, не собрали в своих книгах все достоверные хадисы. Поэтому другие имамы - ученые по науке аль-хадиса тоже собрали в своих книгах достоверные хадисы. К таким книгам относятся:

3) «Ас-сахих», который принадлежит имаму ибну Хузайме, Мухаммад бин Исхак ан-Нисабурий. В этой книге он собрал все хадисы, которые являются достоверными по его мнению.

4) Сахиху ибну Хиббан «Ат-такасим ва аль-анва», который принадлежит имаму аль-хафизу, Мухаммаду бин аль-Хиббану.

5) «Аль-мустадрак аля ас-сахихайни», который собрал аль-Хаким ан-Нисабурий, Абуабдуллах Мухаммад бин Абдуллах. В этой книге он постарался собрать те хадисы, которые соответствуют условиям Бухари и Муслима, но которые они не привели в своих книгах. Также он привел некоторые хадисы, которые он считает достоверными, хотя они не соответствуют условиям двух имамов – Бухари и Муслима.

Степени достоверных хадисов.

Ученые по науке аль-хадиса, согласно установленным правилам для оценки достоверных хадисов, разделили эти хадисы на семь степеней:

1. Аль-муттафак алейхи – это означает, что этот хадис привели в своих книгах Бухари и Муслим. Примером является хадис, который рассказал Бухари. Он сказал:

- нам рассказал аль-Хумайди Абдуллах бин аз-Зубайр, он сказал: - нам рассказал Суфьян, он сказал: - нам рассказал Яхья бин Саид аль-Ансарий, он сказал: - мне рассказал Мухаммад бин Ибрахим ат-Таймий, что он услышал как Алькама бин Ваккас аль-Ляйсий говорил: «Я слышал как 'Умар бин аль-Хаттаб находясь на минбаре. говорил». Он сказал:

«Я слышал как посланник Аллаха, мир ему и благословения, говорил: «Воистину, все деяния оцениваются согласно намерениям и каждому человеку будет то, на что он намеревался. Тот, кто сделал аль-хиджру ради мирского, он получит мирское или

сделал аль-хиджру ради женщины, (он) женится на ней. Его аль-хиджра будет таковой, к чему он ее сделал».

Этот же хадис в таком содержании рассказал Муслим, от Абдуллаха бин аль-Масламата ибн Акнаба, он сказал: -нам рассказал Малик от Яхьи бин Саида, он рассказал от Мухаммада бин Ибрахима, от Алькамата ибн Ваккаса, от ‘Умара бин Хаттаба, да будет доволен им Аллах.

2. Хадисы, которые рассказал только аль-Бухари.

Например: Аль-Бухари сказал: - нам рассказал Абу аль-Яман, он сказал: - нам рассказал Шу’айб, от Абдуллаха бин абу Хусейна, он сказал: - нам рассказал Нафи’ бин Джубайр, от ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах, от пророка, мир ему и благословения.

Он сказал: «Аллах сказал: сын Адама опровергает Мои слова, и не стоило ему этого делать, он ругает Меня, и не стоило ему этого делать. То, что сын Адама опровергает Мои слова это то, что он говорит, что Я не смогу воскресить его. То, что он ругает Меня, это в том, что он говорит, что у Меня есть ребенок. Превыше всего Я, чтобы нуждался в жене или ребенке!»

3. Хадисы, которые рассказал только Муслим.

Например: Муслим сказал: - нам рассказал Шайбан бин Фаррух, он сказал: - нам рассказал Хамад бин Салмата, он сказал: - нам рассказал Сабит от Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, он сказал:

- Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Тот, кто действительно ищет аш-шахаду (смерти на пути Аллаха), он его получит, хотя его не убьют (на поле боя)».

4. Достоверный хадис по условиям аль-Бухари и Муслима, но они его не рассказали.

Например: аль-Хаким сказал: - нам рассказал Абухасан Али бин Мухаммад бин Укба аш-Шайбий в городе аль-Куфа, он сказал: - нам рассказал Ибрахим бин Исхак аз-Зухрий, он сказал: - нам рассказал Мухаммад бин Убайд ат-Танафисий, от Убайдуллаха, он сказал: - нам рассказал Мусадад, он сказал: - нам рассказал Яхья от Убайдуллаха, от Нафи’а, от Саида бин Абухинд, от Абумусы, да будет доволен ими Аллах. Он сказал:

«Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «Кто играет в нарды, тот встал против Аллаха и Его посланника».

Аль-Хаким сказал: этот хадис достоверный, согласно условиям аль-Бухари и Муслима, но они его не рассказали. Его слова подтвердил аз-Захабий.

5. Достоверный хадис по условиям аль-Бухари, но его не рассказали аль-Бухари и Муслим.

Например: Аль-Хаким сказал: - нам рассказал Мусадад, он сказал: - нам рассказал Хушайм от Ибрахима бин Абдурахмана ас-Саксакий, от Абубурды, от Абумуса аль-Аш’арий, да будет доволен им Аллах. Он сказал:

Я слышал как пророк, мир ему и благословения, ни раз, ни два раза, говорил: «Когда раб Аллаха (постоянно) совершает хорошие дела, и его отвлекло от этого болезнь или путешествие, ему пишется, как будто он делал хорошие дела, находясь дома и будучи здоровым».

Аль-Хаким сказал: этот хадис достоверен по условиям аль-Бухари, но его не рассказали он и Муслим.

6. Достоверный хадис по условиям Муслима, но его не рассказали аль-Бухари и Муслим.

Например: Аль-Хаким сказал: - нам рассказал Исмаил бин Ибрахим аль-Кариу, он сказал: - нам рассказал ‘Усман бин Саид ад-Даримий, он сказал: - нам рассказал Амру бин Авн, он сказал: - нам рассказал Хушайм от Абдулхамида бин Джа’фар, от ‘Умара бин Хакама бин Саубана, от Джабира бин Абдуллаха, да будет доволен ими Аллах, он сказал:

«Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «Тот, кто посещает больного, покрывается благодатью, пока он сядет к больному. Когда он садится, то погружается в благодать».

Аль-Хаким сказал: этот хадис достоверен по условиям Муслима, но его не рассказали аль-Бухари и Муслим.

7. Достоверный хадис, кроме как у аль-Бухари и Муслима. В нем не имеются условия их обоих или одного из них, и они его не рассказали.

Например: ибну Хиббан сказал: - нам рассказал Абу Я’ля, он сказал: - нам рассказал Шайбан бин Фарух, он сказал: - нам рассказал Хамад бин Салмата, он сказал: - нам рассказал Хамад, от бин Абусулеймана аль-Куфий, от Ибрахима, от аль-Асвада, от Айши, да будет доволен ею Аллах. Она сказала:

«Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: «Перо поднято от троих (их деяния не пишутся): от спящего, пока он не проснется; от малолетнего, пока он не повзрослеет; от пораженного джиннами, пока он не выздоровеет».

Ученые науки аль-хадиса, достоверный хадис разделили на два вида:

- Достоверный сам по себе. Это такой хадис, у которого есть все пять условий, которые необходимы достоверному хадису.
- Достоверный в связи с другим хадисом. Это такой хадис, у которого не хватает одно из условий, но этот же хадис рассказан по другой цепочке, где есть то условие, которого не хватало первому хадису. Другими словами такой хадис считается хорошим, но с помощью другого хадиса он возводится в степень достоверного хадиса.

Достоверный хадис является доводом (далиль) для принятия решений в вопросах шариата: вопросы, касающиеся аль-‘ибадата, аль-муамалат (торговые и другие взаимоотношения людей), семейные вопросы, и т.д.

Когда ученые говорят: «Это достоверный хадис» - это указывает на то, что этот хадис достоверен по аль-матну и по аль-иснаду, и он имеет все условия для его принятия.

Если ученые сказали: «Этот хадис достоверный по аль-иснаду», то это не означает, что этот хадис не достоверен по аль-матну, но означает, что ученые не установили точно степень достоверности аль-матну. Такой хадис может быть достоверным и по аль-матну, но и может в его аль-матне есть какая-то слабость.

Когда ученые говорят: «Это самый наилучший хадис» в этом вопросе (в этой теме), это означает, что этот хадис более подходит к этой теме. Он может быть достоверным или хорошим или слабым. Также в этой теме могут быть другие хорошие или слабые хадисы, но они меньше подходят к этой теме.

Аль-хадису аль-хасану, хороший хадис.

Это такой хадис, который рассказал доверенный передатчик, но он слабый в точной передаче слов, и доведенный таким образом до первого лица.

В цепочке передатчиков этого хадиса не допускается наличие человека, который отличается от других передатчиков слабостью запоминания, или слова которого противоречат словам доверенных передатчиков. У хорошего хадиса не бывает причины, по которой его могут подозревать в недостоверности.

Разницей между достоверным и хорошим хадисом является только то, что в достоверном хадисе не принимается слабый передатчик, который не может точно передать слова хадиса. В хорошем хадисе такой передатчик допускается, будь в цепочке только один такой или больше одного.

Например: ат-Тирмизи сказал: - нам рассказал аль-Хасан бин Мухаммад аз-За'фараний, он сказал: - нам рассказал Шабабату, он сказал: - нам рассказал Варка' бин 'Умар, от 'Амра бин Динара, от ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах, от пророка, мир ему и благословения.

- *Он сказал: «В День Воскресения убитый придет (к Господу) держась за голову и лоб того, кто его убил, у него вены будут кровоточить. Он скажет: «О, мой Господь! Этот человек убил меня! Так (держась за голову и лоб того, кто его убил) он приблизится к Трону (Арш)»».*

Этот хадис доведен цепочкой доверенных рассказчиков до первого лица. Но в нем есть Шабабат и Варка' бин 'Умар. О них ученые сказали, что они слабые в точности передачи хадиса. В данном хадисе нет и того, что могло бы вызвать сомнение в его правильности. Поэтому этот хадис является хорошим.

Ученые науки аль-хадиса, хороший хадис разделили на два вида:

- Хороший сам по себе. Это такой хадис, у которого есть все условия, которые необходимы хорошему хадису.

- Хороший в связи с другим хадисом. Это такой хадис, у которого не хватает одно из условий, но этот же хадис рассказан по другой цепочке, где есть то условие, которого не хватало первому хадису. Другими словами, такой хадис считается слабым, но с помощью другого хадиса он возводится в степень хорошего хадиса.

Нет книг, где собраны только хорошие хадисы.

Ученые по науке аль-хадиса составили книги, где собраны разные хадисы: достоверные, хорошие и слабые.

К таким книгам относятся:

- Сунан Абудауда. Он, имам Сулайман бин аль-Ашас ас-Сажистаний. Его книгу ученые поставили после книг двух имамов: аль-Бухари и Муслима.

- Сунан ат-Тирмизий (аль-Джами'). Он аль-хафиз Мухаммад бин Иса ат-Тирмизий. Ученые его книгу считают как собравшую большинство хороших хадисов. В основном он приводит те хадисы, которых ученые используют как доводы в своих трудах.

- Сунан ан-Насаи. Он, имам Ахмад бин Шуайб ан-Насаи. Эта книга является сокращенным вариантом его же книги «ас-сунану аль-кабир». В нем значительно мало слабых хадисов, по сравнению с книгами других трех ученых. (Абудавуд, ат-Тирмизи, имам Маджа).

- Сунан аль-Мустафа. Аль-хафиз ибн Маджа Мухаммад бин Язид бин Абдуллах аль-Кизвиний. Эта книга отличается от трех других тем, что в ней хорошо разложены все темы по фикху.

Эти четыре книги и две предыдущие, (сахих аль-Бухари и сахих Муслим) вместе называются «аль-Усулю ас-ситату» или «аль-Кутубу ас-ситату». И они являются основными книгами, на которые ссылаются ученые по науке аль-хадиса.

Когда имам ат-Тирмизий говорит: хороший, достоверный хадис, это означает то, что этот хадис имеет две цепочки рассказчиков, одна из которых позволила ученым назвать этот хадис хорошим, а другая довела его до степени достоверного хадиса. Но если он имеет только одну цепочку передатчиков, то его слова означают: одни ученые сказали что это хороший хадис, а другие сказали что это достоверный хадис.

Хороший хадис является доводом (далиль) для принятия решений в вопросах шариата: вопросы, касающиеся аль-‘ибадата, аль-муамалата (торговые и другие взаимоотношения людей), семейные вопросы, и т.д. Но он имеет меньшую силу в доводе, чем достоверный хадис.

Аль-хадису ад-да’иф, слабый хадис и его разновидности.

Слабым является тот хадис, у которого нет необходимых условий для его принятия как довод в шариатских решениях.

Поскольку хадис бывает слабым по разным причинам, он имеет много разновидностей. Вот некоторые из них:

- Аль-хадису аль-мурсаль. Это такой хадис, который довел (поднял) до посланника Аллаха, мир ему и благословения, ат-таби’ий - последователь асхабов. В нем не упоминается ас-сахабий. Например: ат-таби’ий говорит: посланник Аллаха сказал, или он сделал…

Например: Ат-Тирмизий сказал: - нам рассказал Абухишам ар-Рафиий аль-Куфий, он сказал: - нам рассказал Яхья бин аль-Йаман, от Джисра абу Джа’фара, от аль-Хасана аль-Басрий. Он сказал:

«Посланник Аллаха сказал: «‘Усман бин Аффан в день Воскресения сделает заступничество, какое сделают род Раби’ата и Музара».

Аль-Хасан бин Ясар аль-Басрий является последователем асхабов, он не встретился с посланником, но встречался с сподвижниками. Он не объяснил нам, кто из асхабов рассказал ему этот хадис от посланника Аллаха, мир ему и благословения, поэтому этот хадис называется аль-мурсаль.

- Аль-хадису аль-мункати’. Этот хадис рассказывается от имени передатчика, который сам не услышал хадис от сподвижника.

Например: Ат-Тирмизий сказал: - нам рассказал Али бин Хужри, он сказал: - нам рассказал аль-Валид бин Муслим, от Муавия бин Яхья ас-Садафий, от аз-Зухрий, от Абухурайры, от пророка, мир ему и благословения. Он сказал:

«Азан не произносит тот, кто не имеет омовения».

Этот хадис является аль-мункати’ потому что аз-Зухрий не услышал его от Абухурайры, да будет доволен им Аллах. Между аз-Зухрий и Абухурайрой есть передатчик хадиса, который выпал (не назван) из цепочки передатчиков.

- Аль-хадису аль-му’заль, (трудный, загадочный). Этот хадис рассказывается, пропуская двух и более передатчиков подряд из цепочки передатчиков хадиса.

Например: имам Малик в своей книге «аль-Муватта’» сказал: мать правоверных Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: *«Посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал: .....»*

В этом хадисе из цепочки передатчиков выпало два или более человека между имамом Маликом и Аишей, да будет доволен ими Аллах.

- Аль-хадису аль-муддалас, (поддельный, с обманом). Этот хадис рассказывает передатчик, которому доверяют ученые аль-хадиса, но он иногда называет в цепочке передатчиков того, от кого он не услышал этот хадис или называет передатчика именем, который не известен ученым аль-хадиса.

- Аль-хадису аш-шазу, (ненормальный, не соответствующий). Этот хадис рассказанный доверенным передатчиком, но он рассказал его от имени мало доверенного передатчика. То есть: этот хадис рассказан и другой цепочкой передатчиков, который вызывает большее доверие, чем эта цепочка.

- Аль-хадису аль-мункар, (не одобряемый). Этот хадис рассказан слабым передатчиком, и он противоречит тому хадису, который рассказан доверенным передатчиком.

- Аль-хадису аль-музтараб, (сомнительный, путанный). Этот хадис рассказан с разными цепочками передатчиков, но ни одна из этих ас-санадов или аль-матну не доходит до уровня, чтобы этот хадис был принят.

- Аль-хадису аль-матруку, (оставленный, непринятый). Это такой хадис, который рассказал только один передатчик и он является недоверенным: он может сказать неправду, или он совершает грехи, или он много ошибается.

- Аль-хадису аль-му’аллялю, (имеющий недостаток, дефект). Этот хадис имеет условия для принятия его как достоверный, но ученые аль-хадиса нашли в нем причину, по которой этот хадис не может быть принят как достоверный.

- Аль-хадису аль-мудражу, (вставленный, внедренный). Это такой хадис, где один из передатчиков добавил слова, которых нет в хадисе. Эти слова могут быть добавлены в начале, или в середине, или в конце хадиса.

Ученые хадиса сказали, что запрещается добавлять слова к хадису и тот, кто это делает сознательно, является обманщиком.

- Аль-хадису аль-маклюб, (перевернутый). Это когда переставляются местами слова хадиса или меняют его передатчиков. Запрещается такое переставление или изменение цепочки передатчиков, кроме как для проверки знаний учащихся.

- Аль-хадису аль-мавду*. (вставленный, ложный). Это придуманный хадис, который приписывается посланнику Аллаха, мир ему и благословения. Он не является хадисом. Его назвали хадисом потому что, кто его придумал, назвал его так.

Ученые аль-хадиса изучили причины, по которым ставятся ложные хадисы и они установили, что это делается для того:

- Чтобы показать религию ислам с плохой стороны.
- Чтобы оправдать свои неправильные мазхабы и личные желания.

- Чтобы таким путем получить мирские блага и славу.

- Чтобы приблизиться к правителям, почетным людям, к царям и султанам.

- Чтобы призывать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Это относится к неграмотным суфиям и дервишам, которые думают, что этим они приносят пользу. И эта группа рассказчиков ложных хадисов приносят большой вред мусульманам. Потому что люди обманываются их внешним видом: они похожи на богобоязненных рабов Аллаха.

Решением ложного хадиса является то, что это из больших грехов. Некоторые ученые сказали, что если человек сознательно придумывает ложный хадис, то он может впасть в куфр. Доводом этому являются слова Всевышнего Аллаха:

«Воистину, ложь измышляют те, которые не веруют в знамения Аллаха. Они и есть лжецы»

(сура «ан-Нахль», 105 аят).

Посланник Аллаха мир ему и благословения, сказал:

«Сказать ложь от моего имени не то, чтобы сказать ложь о ком-то другом. Кто сказал неправду обо мне, тот пусть приготовит себе место в аду».

Передача и рассказ ложного хадиса, зная, что этот хадис ложный, тоже является большим грехом и это запрещено шариатом.

Как узнается ложный хадис:

1. Признание того, кто вставил ложный хадис. Например: Абуисмат Нух аль-Джами' рассказал длинный ложный хадис о достоинствах сур Корана. Когда его спросили, почему он это сделал, тот оправдывал себя тем, что люди отвернулись от Корана, занялись изучением фикха и других наук. Поэтому он хотел этим хадисом призвать их к Корану.

2. История. Когда один человек рассказал хадис от какого-то шейха, и спросили его, о дате его(шейха) рождения, и год смерти, то выяснилось, что тот шейх умер до того как этот рассказчик родился…

3. Хадис говорит о невероятных вещах. Например:

Кто скажет «ля иляха илля Ллах», Аллах создает птицу, у которой семьдесят тысяч языков, на каждом языке семьдесят тысяча наречий, и она просит прощения его грехов…».

4. Противоречие хадиса ясным указаниям Корана и сунне посланника Аллаха, мир ему и благословения, или аль-иджмау алимов.

Например: «Ребенок от прелюбодеяния не войдет в рай и его дети до седьмого поколения (не войдут в рай)».

Этот хадис противоречит словам Всевышнего Аллаха:

«**Ни одна душа не понесет чужого бремени**». (сура «Скот», 164 аят).

5. Сравнение с другими хадисами. Когда изучаем цепочки передатчиков хадиса и аль-матну, тогда можно отличить ложный хадис от правильного.

Слабый хадис не может быть доводом для принятия шариатских решений.

Ученые аль-хадиса разделили слабые хадисы на два вида: очень слабые хадисы и мало -слабые хадисы.

Очень слабые хадисы - аль-хадису аль-мункар, аль-хадису аль-матруку, аль-хадису аль-му'аллялю, аль-хадису аль-музтараб, аль-хадису аль-мавду' - эти хадисы не имеют никакого участия в принятии шариатских решений и они не принимаются как хадисы.

Слабые хадисы - аль-мурсаль, аль-мункати', аш-шазу, аль-муддалясу, - эти хадисы имеют следующее решение:

а) Если слабый хадис вместе с другими хадисами возводится до степени хорошего хадиса, то такой хадис может служить доводом для решения в вопросах халяла и харама.

б) Если нет того, что помогает этому хадису возводить его в степень хорошего хадиса, то большинство ученых сказали, что можно использовать такой хадис в области хороших манер и высоких качеств, а также в области призыва к одобряемому и удержания от порицаемого.

И чтобы слабый хадис был принят как довод в этих местах, есть условия:

1. Чтобы хадис был в рамках общих основ шариата. То есть, чтобы действия, согласно этому хадису не выходили из общих рамок шариата.

2. Чтобы не быть убежденным в том, что этот хадис достоверный, и он рассказан от посланника Аллаха, мир ему и благословения.

3. Чтобы его не рассказали уверенно, а говорили о нем: «говорится, что посланник Аллаха сказал», или «передают, что посланник Аллаха сказал» и т. д.

Примером использования слабого хадиса в хороших делах является:

Ат-Тирмизи привел хадис: он сказал: - нам рассказал Ахмад бин аль-Хасан, он сказал: - нам рассказал аль-Муала бин Асад, он сказал: - нам рассказал Абдулмун'им (тот, кто поит зам-замом), он сказал: - нам рассказал Яхья бин Муслим, от аль-Хасана и Ата, от Джабира бин Абдуллаха, да будет доволен ими Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал Билялу:

«О, Билял! Когда ты произносишь азан, то произноси его не торопясь, а когда произносишь аль-икаму, произноси его быстро. И сделай между азаном и аль-икамой время, чтобы кушающий мог закончить свою трапезу, пьющий воду мог выпить его, справляющий нужду освободится от этого. И не вставайте (на намаз) пока не увидите меня».

Этот хадис является слабым из разряда аш-шаз, и нет другого хадиса, который доводит его до разряда хорошего. Поскольку в нем говорится о желательных действиях, не противоречащих основам шариата, ученые аль-хадиса сказали, что можно применять его.

Аль-хадисы имеют другое деление, которое одинаково относится к достоверным, хорошим и слабым хадисам.

К нему относится деление аль-хадиса на аль-марфу, аль-мукадас, аль-маукуф и аль-макту*.

Аль-хадису аль-марфу'. Это такой хадис, который приписывается посланнику Аллаха, мир ему и благословение: как его слова или дела, или позволения, или его качества (характер).

Аль-хадису аль-марфу' бывает с цепочкой передатчиков, связанный с посланником (аль-муттасиль), он может быть и аль-мункати' и аль-мурсаль.

Все примеры, которые мы привели раньше, являются примерами для аль-хадиса аль-марфу'.

Аль-хадису аль-кудсий. К аль-хадису аль-марфу’ относится аль-хадису аль-кудсий. Это такой хадис, который посланник Аллаха, мир ему и благословения, рассказывает от своего Господа. Например:

Аль-Бухари сказал: «Мне рассказал Исхак бин Насрин, он сказал: нам рассказал Абуусама, от аль-Амаша, он сказал: нам рассказал Абусалих, от Абухурайры, да будет доволен им Аллах, от пророка, мир ему и благословения:

«Всевышний Аллах говорит: «Я приготовил для моих хороших рабов то, что глаз не видело и ухо не слышало и даже сердце человека о нем не подумало: это сокровище, которое вам не показал». После этого пророк, мир ему и благословения, прочитал аят из Священного Корана:

«**Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»** (сура «ас-Саджда», 17 аят).

Аль-хадису аль-кудсий отличается от священного Корана тем, что:

- Коран был внушен посланнику от Всевышнего Аллаха теми словами, которые мы читаем. Аль-хадису аль-кудсий внушен его смыслом, а слова являются от посланника Аллаха. Поэтому ученые аль-хадиса его поставили рядом с аль-хадис аль-марфу’.

- Священный Коран является му’джиза (неподражаемое чудо), но аль-хадису аль-кудсий таким му’джиза не является.

- Все слова священного Корана (каждое слово отдельно и весь Коран целиком), являются бесспорно признанными, а все аль-хадису аль-кудсий не являются бесспорными и достоверными.

Аль-хадису аль-маукуф. Это такой хадис, который приписывают одному из сподвижников, как их слова или дела, или позволения. Он может быть и с цепочкой передатчиков, связанный между собой и со сподвижником, может быть и не связанный.

Аль-хадису аль-макту*. Это такой хадис, который приписывают одному из последователей сподвижников, как их слова или дела. Он может быть и с цепочкой передатчиков, связанный между собой и с последователем сподвижников, может быть и не связанный.

Некоторые решения, касающиеся аль-хадисов: аль-марфу, аль-макту, и аль-маукуф.

1) Когда ученые аль-хадиса поздних времен и современные ученые говорят «аль-асар» (вместо аль-хадиса) - это означает, что эти хадисы являются из категории аль-маукуф или аль-макту’.

2) Некоторые хадисы бывают аль-маукуф, но они имеют решение аль-хадиса аль-марфу’а. Например: когда сподвижник говорит: «Мы говорили или делали то-то, во времена пророка, мир ему и благословения», то этот хадис является аль-маукуф, но он имеет решение аль-марфу’а, потому что сподвижник говорит о том, что он говорил и делал во времена пророка и пророк это не отрицал. Это означает, что это слово или дело видел посланник Аллаха, значит этот хадис имеет решение аль-марфу’а.

3) Когда сподвижник говорит: «Сунной является то-то», это тоже означает, что этот хадис имеет решение аль-марфу’а.

Аль-хадису аль-муттасиль. Это такой хадис, где каждый рассказчик в цепочке передатчиков хадиса услышал от своего шейха. По своему разряду он может быть аль-марфу, или аль-маукуф, или аль-макту.

Аль-хадису аль-муснаду. Это тот хадис, который является аль-муттасиль аль-марфу.

Эти оба хадиса являются из разряда аль-хадиса ас-сахиха. Но если у них не будут и другие условия достоверного хадиса, то эти хадисы считаются или хорошими или слабыми.

Аль-хадису аль-фарду и аль-хадису аль-гариб. Этот хадис рассказал только один человек, и нет другой цепочки передатчиков, кроме этого.

Аль-хадису аль-‘азиз. Это такой хадис, который рассказали от имени двух или больше двух сподвижников. Он имеет две цепочки передатчиков, каждый от разных сподвижников. Такой хадис считается усиленным или крепким, потому что он имеет две цепочки передатчиков.

Например: Аль-хадис: *«Не уверует ни один из вас, пока я не буду для него любимым больше своих родителей и детей, и всех людей..»*.

1. Этот хадис рассказал Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах. От него рассказал Абдулазиз бин Сухайб и Катада.

От Абдулазиза этот хадис рассказал Абдулварис и Исмаил бин ‘Улаят. От Катада его рассказал Шу’айб и Хусейн аль-Му’алям.

2. Этот же хадис рассказал Абухурайра, да будет доволен им Аллах. От Абухурайры его рассказал Аль-А*раж Абдуррахман бин Хурмуз, от него его рассказал абуз-Занад.

Аль-хадису аль-машхур. Это хадис рассказанный тремя и более сподвижниками, от которых рассказан разными цепочками, тремя и более рассказчиками.

Например: Слова посланника Аллаха, мир ему и благословения: *«Воистину, Аллах любит, чтобы на его рабе были видны признаки Своей благодати».*

Эти слова передали многие из сподвижников. Среди них: Абдуллах бин Амр, Абухурайра, Имран бин Хусайн, да будет доволен ими Аллах.

Решение аль-хадиса аль-гариб, аль-азиз и аль-машхур.

Все эти хадисы могут быть достоверными, хорошими и слабыми. Потому что, если в цепочке рассказчиков хадиса имеется тот, кто является слабым рассказчиком, или не доверенным лицом, или тот, кто может рассказать ложный хадис, - этот хадис будет хорошим или слабым, но он не будет достоверным.

Аль-хадису аль-мусалсаль. Это такой хадис, где рассказывающий объединяет между пересказом слов хадиса и действием. Например:

Аль-Хаким рассказал: «Мне рассказал аз-Зубайр бин Абдулвахид, он сказал: мне рассказал Абулхасан Юсуф бин Абдулхамид аль-Куманий аш-Шафии в Египете, он сказал: мне рассказал Салим бин Шуайб аль-Кисаий, он сказал: мне рассказал Саид аль-Адаму, он сказал: мне рассказал Шихаб бин Хираши аль-Хавший, он сказал: я услышал как Язид ар-Рикаший рассказывал от Анаса, да будет доволен им Аллах, он сказал: посланник Аллаха, мир ему и благословения, сказал:

«Раб Аллаха не находит сладости веры, пока он не поверит в предопределение: его хорошего и плохого, сладкого и горького. Анас сказал: посланник Аллаха взялся за свою бороду и сказал: я верую в предопределение, его хорошего и плохого, его сладкого и горького».

Потом Анас взялся за свою бороду и сказал: *«Я верую в предопределение, его хорошего и плохого, его сладкого и горького».*

Язид взялся за свою бороду и сказал: *«Я верую в предопределение, его хорошего и плохого, его сладкого и горького».*

Так делал каждый из рассказчиков этого хадиса.

Аль-хадису аль-али ва ан-назил. Аль-али называется такой хадис, где цепочка передатчиков короткая. Ан-назил называется такой хадис, где цепочка передатчиков длинная.

Например: Имам аль-Бухари сказал: «Нам рассказал аль-Маккий бин Ибрахим, он сказал: нам рассказал Язид бин Абуубайд, от Салмата, он сказал: Я слышал как пророк, мир ему и благословения, говорил:

«Кто сказал от меня то, чего я не сказал, тот пусть держит (приготовить) себе место в огне».

В этом хадисе между аль-Бухари, который передает хадис и первоисточником хадиса, мир ему и благословения, только три человека. В другом предании этого же хадиса имеется цепочка передатчиков от четырех и пяти передатчиков. Поэтому хадис, который мы привели как пример, является аль-али по сравнению с другими цепочками этого хадиса.

Решение аль-хадиса аль-мусалсаль и аль-али и ан-назил.

Все эти хадисы могут быть достоверными, хорошими и слабыми. Потому что качество (разряд) хадиса зависит от степени передатчиков. Если хадис аль-али, это не значит что он лучше чем ан-назил. Но где передатчиков мало, больше уверенности в том, что этот хадис достоверный.

В конце своей книги автор (Бади, ас-Сайид ал-Лахам) назвал пятнадцать известных передатчиков аль-хадиса из сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословения, и из их последователей.

Я приведу эти имена без биографий и комментариев, чтобы читатель имел о них хорошее мнение: эти люди донесли до нас сунну посланника Аллаха в чистом виде.

Известные передатчики аль-хадиса из сподвижников Аллаха.

Абухурайра, да будет доволен им Аллах.
Аиша, мать правоверных, да будет доволен ею Аллах.
Абдуллах бин ‘Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен ими Аллах.
Абдуллах бин Аббас бин Абдулмуталиб, да будет доволен ими Аллах.
Анас бин Малик бин ан-Назар, да будет доволен им Аллах.

Известные передатчики аль-хадиса из последователей сподвижников Аллаха.

Саид бин аль-Мусайяб, да будет доволен им Аллах.
Амир аш-Ша’бий, да будет доволен им Аллах.
Аль-Хасан аль-Басри, да будет доволен им Аллах.
Тавус бин Кейсан аль-Ямани, да будет доволен им Аллах.
Вахбу бин Манбах, да будет доволен им Аллах.
Нафи* Мавля Абдуллах бин ‘Умар, да будет доволен им Аллах.
Ибну Шихаб аз-Зухрий, да будет доволен им Аллах.

После последователей сподвижников идут их последователи, как:

Суфьян ас-Саури, да смилостивится Аллах над ним.
Абдуллах бин аль-Мубарак, да смилостивится Аллах над ним.

Имамы мазхабов тоже являются передатчиками аль-хадиса, потому что каждый из них опирался при вынесении решения по вопросам шариата на Книгу Аллаха и сунну его посланника, мир ему и благословения.

Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он сделал нас из тех, кто ищет и знает истину и следуют этой истине.

И нет силы и могущества кроме как у Аллаха.

Важные вопросы в жизни мусульман

Знайте, дорогой брат - мусульманин и сестра - мусульманка, да помилует нас всех Аллах, что мы должны научиться четырем вещам. Это:

1. Знание: знание о Всевышнем Аллахе и Его посланнике, да благословит его Аллах и приветствует, и знание исламской религии. Потому что нельзя поклоняться Аллаху без знания, а кто делает это, его путь лежит к заблуждению, и в этом он уподобляется заблудшим.

2. Действие: человек не должен ограничиться получением одних знаний, но также обязан творить благие дела, согласно полученным знаниям, дабы не уподобиться тем, над которыми разгневался Всевышний Аллах. Потому что они знали, но не поступали согласно своим знаниям.

К козням шайтана относится то, что он отвращает человека от приобретения знаний, внушая ему, что его невежество служит ему оправданием перед Аллахом! При этом такой человек не знает, что если у него имелась возможность приобрести знания, но он не сделал этого, то против него уже есть веский довод и с него будет спрошено. Подобным образом исхитрялся народ Нуха, когда они *затыкали пальцами уши и укрывались одеждами,* чтобы не было против них довода.

3. Призыв к благим делам: ученые и проповедники должны проявить усердие, в деле призыва к благим делам, так как они являются наследниками пророков. Всевышний Аллах проклял сынов Израиловых за то, *что они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!*

Призыв и обучение относится к категории фард-кифая, так что если им занято достаточное количество мусульман, греха не будет ни на ком, а если все оставят его, то грех ляжет на всех.

4. Терпеливое перенесение обид и трудностей: в обучении, работе и призыве.

5. Какая польза заключается в знании Имен Аллаха и Его Качеств?

Первая обязанность, которую Аллах возложил на нас - познание Всевышнего Аллаха. И если люди знают Его, они непременно будут поклоняться Ему должным образом.

Сказал Всевышний: **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха»** (сура «Мухаммад», аят 19).

Вспоминание о том, что Аллаху присуща безграничная милость, предполагает надежду, вспоминание о том, что кара Его сурова, служит поводом для страха, а вспоминание о том, что Он один оказывает милость, является основанием для благодарности. Под поклонением посредством Имен и Качеств Аллаха подразумевается всестороннее знание о них, глубокое понимание их значений и действие в соответствии с ними.

Среди Имен Аллаха и Его Качеств есть такие, обладания которыми для человека похвально - как знание, милосердие и справедливость, а есть и такие, которые, будучи отнесены к человеку, несут ему порицание - как божественность, высокомерие и гордость. И человек может обладать качествами, которые являются похвальными для него и которыми ему предписано обладать, но которые не могут относиться к Всевышнему Господу - как рабство, нужда, потребность, смиренность, просьба и т.д.

Поистине, самые любимые для Аллаха из Его творений - те, кто обладает свойствами, которые Он любит, а самые ненавистные те, кому присущи качества, которые Он не любит.

Говорит Всевышний Аллах: **«У Аллаха самые прекрасные Имена. Посему взывайте к Нему посредством их...»** (сура «Преграды», аят 180).

И посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, у Всевышнего Аллаха девяносто девять имён, сотня без одного, кто сочтёт их, войдёт в Рай»* (Аль–Бухари). Слово «сочтет» в хадисе означает действия в соответствии с именами Аллаха. Например: сказав «Аль-Хаким» («Мудрый»), человек должен предоставить Аллаху все свои дела и положиться на него, поскольку все они соответствуют Его мудрости. А говоря «Аль-Куддус» («Чистый, лишенный недостатков,Пресвятой»), человеку следует вспомнить о том, что Аллах отдален от любых недостатков. Сюда же относится их возвеличивание и обращение к Аллаху с упоминанием их.

И тот, кто будет следовать Корану и достоверной сунне сможет счесть их. Вот они:

«Это: (Он) **Аллах**, кроме Которого нет божества, **Ар-Рахман** (Обладатель безграничной милости), **Ар-Рахим** (Обладатель вечной милости, которая в Вечной Жизни будет проявлена только к праведным, жившим в земной жизни по законам Творца), **Аль-Малик** (Властелин, Владыка всего), **Аль-Куддус** (Совершенный, свободный от всех недостатков), **Ас-Салам** (Мир), **Аль-Муъмин** (Дарующий

безопасность и благополучие), **Аль-Мухаймин** (Попечитель) **Аль-Азиз** (Всемогущий), **Аль-Джаббар** (Могущественный, Управляющий всем по своей Воле), **Аль-Мутакяббир** (Обладатель безграничного величия), **Аль-Халик** (Творец), **Аль-Бариу** (Создатель всего живого), **Аль-Мусаввир** (Придающий всему определённую форму, **Аль–Гаффар** (Прощающий (грехи и прегрешения)), **Аль-Каххар** (Господствующий, Одерживающий верх, Вседержитель), **Аль – Ваххаб** (Дарующий в изобилии**),** **Ар-Раззаку** (Дающий пропитание и необходимый удел всему сотворенному), **Аль-Фаттах** (Раскрывающий, Податель благ), **Аль-'Алим** (Всезнающий), **Аль-Кабид** (Держащий (благо у Себя), **Аль-Басит** (Расстилающий (Дающий в изобилии)), **Аль-Хафизу** (Унижающий (кафиров, мушриков и мунафиков)), **Ар-Рафиу** (Возвышающий (муъминов)) **Аль-Му,иззу** (Делающий сильным и почетным того, кого пожелает), **Аль-Музиллю** (делающий слабым и униженным того, кого захочет), **Ас-Сами,у** (Всеслышащий), **Аль-Басыру** (Всевидящий), **Аль–Хакам** (Высший Судия), **Аль-Адлю** (Справедливый) **Аль-Латиф** (Добрый, Милостивый, Дающий блага со всеми тонкостями, Знающий всё до мельчайших подробностей), **Аль-Хабир** (Ведающий), **Аль-Халим** Терпеливый (не наказывающий человека сразу после совершения греха, дающий ему возможность раскаяться)), **Аль-Азым** (Величайший), **Аль-Гафур** (Всепрощающий), **Аш-Шакур** (Благодарный,(всегда дающий вознаграждения больше заслуженного)), **Аль-'Алию** (Наивысший (во всём)), **Аль-Кабиру** (Великий) **Аль-Хафиз** (Хранитель) **Аль - Мукыту** (Дающий пропитание), **Аль-Хасиб** (Учитывающий, (Принимающий всё в расчёт и внимание)), **Ад - Джалиль** (Величественный), **Аль-Карим** (Щедрейший), **Ар-Ракыб** (Наблюдающий, (Держащий всё под бдительным вниманием)), **Аль-Муджиб** (Отзывающийся, Отвечающий на мольбу), **Аль-Васи'** (Вездесущий, Объемлющий), **Аль-Хаким** (Мудрый), **Аль-Вадуд** (Любящий (Свои творения), **Аль-Муджиду** (Находящий (все, чего Он захочет, находится в действительности)), **Аль-Ба*ису** (Воскрешающий), **Аш-Шахид** (Свидетель (всего)), **Аль-Хакк** (Истина), **Аль-Вакиль** (Покровитель, Опекающий), **Аль-Кавию** (Всесильный), **Аль-Матину** (Прочный, Обладатель великой силы), **Аль-Валию** (Близкий Друг, Помогающий покорным ему), **Аль-Хамид** (Достохвальный), **Аль-Мухси** ((Всеобъемлющий), **Аль-Мубдиу** (Начинающий, Создающий из небытия), **Аль-Му*иду** (Возвращающий (Воскрешающий)), **Аль-Мухйи** (Оживляющий), **Аль-Мумиту** (Умертвляющий), **Аль-Хаййю** (Вечно Живущий, Сущий)), **Аль-Каййюм** (Сущий Существующий без нужды в ком–либо, однако, все всегда нуждаются в Нём)), **Аль-Ваджиду** (Делающий все, чего Он захочет), **Аль-Маджиду** (Благородный (Обладатель чести, достоинства и щедрости)), **Аль-Вахиду Аль-Ахад** (Единственный), **Аль-фарду Ас-Самад** (Самодостаточный), **Аль-Кадиру** (Всемогущий), **Аль-Муктадир** (Обладатель безграничной силы и мощи (Способный, Обладатель мощи)), **Аль-Мукаддиму** (Выдвигающий, вперед (тех, кого пожелает)), **Аль Муаххиру** (Отодвигающий назад (тех, кого пожелает)), **Аль-Аввалю** (Первый во всём, Которому нет начала**), Аль-Ахыру** (Последний, Который будет существовать, когда перед Судным Днём всё живое на свете будет умерщвлено, и у Которого нет конца), **Аз-Захир** (Явный (через знамения и творения Свои)), **Аль-Батын** (Скрытый), **Аль-Вали** (Покровитель), **Аль-Мута'али** (Высочайший), **Аль–Барру** (Великодушный, Милостивый), **Ат-Таввабу** (Приемлющий покаяние), **Аль-Мунтакиму** (Наказывающий), **Аль-*Афувву** (Прощающий), **Ар–Рауф** (Мягкий, Снисходительный), **Малику аль-мульк** (Властелин, Владыка всего созданного), **Зу аль-Джаляли ва аль–Икрами**

(Владетель всего величия и почета**),** **Аль-Мукситу** (Справедливый в своем поощрении и наказании), **Аль-Джами*у** (Всеобъединяющий), **Аль-Гани** (Богатый, Самодостаточный во всём), Аль-Мугни (Обогащающий), **Аль-Мани*у** (Обедняющий), **Аз-Зарру** (Причиняющий вред), **Ан-Нафи*у** (Приносящий пользу), **Ан-Нуру аль-Хади** (Свет, Направляющий на правильный путь), **Аль Бади*у** (Всеначинающий), **Аль-Баки** (Остающийся после исчезновения всего созданного), **Аль-Варису** (Наследователь всего, после смерти всего созданного), **Ар-Рашиду (**Направляющий на верный путь), **Ас-Сабуру** (Терпеливый, не наказывает грешников, давая им возможность раскаяться).

В этом порядке и в этом количестве Имена Аллаха передал Имам ат-Тирмизий.

6. В чем отличаются Имена Аллаха от Его Качеств?

И Имена, и Качества Аллаха разрешено использовать при спрашивании защиты и принесении клятвы. Однако между ними существуют различия. Важнейшие из них:

1) При образовании имени, (например Абдуллах, Абдулькарим) и в мольбах (дуа), обращаемых к Аллаху дозволено употреблять Имена Аллаха, но не Его Качества. Можно например, называть именем «'Абдулькарим» («раб Щедрого, Великодушного»). Что же до имени Абдулькарам («раб щедрости, великодушия»), то им называть нельзя. Также и в ду'а можно сказать «Йа Карим!» («О, Щедрый!»), но нельзя сказать «Йа Карам!» («О, щедрость!»);

2) От Имени Аллаха образуются качества: например ар-Рахман («Милостивый»). От него образуется качество (рахма) милосердие. От Качеств Аллаха новые Имена не образуются. Так, от качества «истива» - вознесение, возвышение (над Троном) не образуется имя «аль-Мустави» («Возвышающийся, Вознесшийся»);

3) От действий Аллаха также не образуются новые Имена. Среди действий Аллаха - гнев, но при этом нельзя сказать, что одно из Имён Аллаха – «Гневающийся». Что же касается Его Качеств, то они образуются от Его действий. Так, мы утверждаем, что одним из Качеств Аллаха является гнев, потому что относится к Его действиям.

7. Сколько разделов включает приближение к Аллаху с помощью различных средств (тавассуль)?

Два раздела:

1) Дозволенный. Он подразделяется на три раздела:

а)Приближение к Всевышнему Аллаху посредством Его Имен и Качеств.

б) Приближение к Аллаху посредством некоторых благих дел, как в истории о троих в пещере.

в) Приближение к Аллаху посредством ду'а благочестивого мусульманина, живого и присутствующего, о котором думают, что Аллах ответит на его ду'а.

2) Запрещенный. Он подразделяется на два раздела:

а) Когда человек просит Всевышнего Аллаха положением пророка (да благословит его Аллах и приветствует) или праведника (вали). Например, он говорит: «О Аллах, поистине, я прошу Тебя положением Твоего пророка (или аль-Хусейна)».

Это верно, что положение пророка у Аллаха велико, как и положение праведников. Однако сподвижники, которые больше всех людей стремились к благому, когда началась засуха, не пытались заклинать Аллаха, положением пророка (да благословит

его Аллах и приветствует), даже притом, что могила была рядом с ними, но использовали для приближения к Аллаху ду'а его дяди аль-Аббаса (мир ему).

б) Когда раб просит у Аллаха то, в чём нуждается, используя клятву Его пророком или одним из Его приближённых (вали). Например, он говорит: «О Аллах, заклинаю Тебя Твоим вали таким-то дать мне то-то и то-то» (или: «Заклинаю Тебя правом пророка Твоего такого-то»), потому что заклинать сотворённого сотворённым для человека запрещено, заклинать же подобным образом Аллаха запрещено ещё строже. К тому же, раб не имеет никакого права требовать от Аллаха чего-либо, полагая, что Он обязан внять его просьбе только из-за его послушания Ему.

8. Каково постановление Шариата в отношении ду'а, обращенного к мёртвым и отсутствующим?

Просьба, обращенная к мёртвым и отсутствующим, является ширком, потому что ду'а является поклонением, и его достоин один лишь Всевышний Аллах.

Сказал Он: «**…а те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День Воскресения они, отвергнут ваше поклонение»** *(сура* «Фатыр» *аяты* 13-14*).*

И сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «*Кто умер, взывая к кому-то помимо Аллаха, тот войдет в Огонь»* (Аль-Бухари).

Да и как можно требовать чего-то от мертвого, когда он сам нуждается в том, чтобы живые делали за него ду'а? Ведь все его дела прервались с его смертью, кроме награды, которая достигает его за ду'а и прочее, тогда как у живого еще есть время что-то сделать. И мертвый радуется, когда за него делают ду'а, так как же можно взывать к нему, если сам он нуждается? Что же касается отсутствующего, то он не слышит того, кто далеко от него, так как же он может ответить?!

9. Существует ли сейчас Рай и Огонь?

Да, Аллах сотворил их до сотворения людей, и они никогда не исчезнут. И сотворение Аллахом Рая согласуется с его милостью, а сотворение Им Ада согласуется с Его справедливостью. И каждому будет облегчено то, ради чего он был создан.

10. Обладает ли человек настоящей силой и волей?

Да. У человека есть воля и выбор, однако они не расходятся с Волей Всевышнего Аллаха.

Сказал Всевышний: «**Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах**» *(сура «ат-Таквир», аят 29)*.

И сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «*Трудитесь, и каждому будет облегчено то, ради чего он сотворен»* (Аль-Бухари и Муслим).

Аллах даровал нам разум, слух и зрение, чтобы мы отличали хорошее от дурного. Есть ли на свете разумный человек, который крадет, а затем говорит: «Аллах предопределил мне это»? Даже если он сказал бы подобное, люди не приняли бы его оправдание, но его повергли бы наказанию и сказали бы ему: «Аллах предопределил тебе и это наказание!».

И приводить Предопределение в качестве довода или оправдываться им нельзя, так как это ложь.

Сказал Всевышний:

«Многобожники скажут: «Если бы Аллах пожелал, то не мы, не наши отцы не приобщали бы Ему сотоварищей и не запрещали бы ничего». Таким же образом считали лжецами посланников те, кто были до них. (*сура* «Скот», *аят*148).

11. Каковы условия, необходимые для того, чтобы благие деяния были приняты Аллахом?

Вот эти условия:

1) Вера в Аллаха и приверженность единобожию. От придающего Аллаху сотоварищей (совершающего ширк) дела не принимаются.

2) Искренность (ихляс). Дело должно быть совершено из стремления к Лику Аллаха (т. е. ради Аллаха).

3) Следование пророку (да благословит его Аллах и приветствует) при совершении деяний. То есть, деяние должно соответствовать тому, что принес нам пророк (да благословит его Аллах и приветствует), ибо поклоняться Аллаху можно только так, как Он это предписал. Если же хотя бы одно из этих условий не выполняется, то данное дело будет отвергнуто, сказал Всевышний:

«Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах» (*сура* «аль-Фуркан», *аят* 23).

12. Если у нас возникают разногласия, куда мы должны обращаться?

Мы должны обратиться к Шариату, постановление в любом вопросе берется из Книги Аллаха и Сунны Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Сказал Всевышний:

«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику (сура «ан-Ниса», аят 59). И сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): *«Я оставил вам две вещи, если вы станете придерживаться их, вы никогда не впадете в заблуждение. Это Книга Аллаха, и сунна Его Пророка»*. (Ахмад).

13. Сколько разделов включает в себя Единобожие (таухид)?

Три раздела:

1) Единобожие Господства (таухид ар-рубубиййа) - вера в то, что такие действия как творение, дарование пропитание (ризк), оживление мертвых, и т. д. способен совершать только Аллах. Этот раздел таухида признавали кафиры до посланнической миссии пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

2) Единобожие Божественности (таухид аль-улюхиййа) - это обращение поклонений человека (намаз, пост, обет, милостыня и т. д.) только к Аллаху. А также вера в то, что никто не достоин поклонения кроме Всевышнего Аллаха. И ради того, чтобы люди поклонялись одному лишь Аллаху, были направлены посланники и ниспосланы Писания.

3) Единобожие Имен и Качеств (таухид аль-Асма ва ас-Сыфат) - признание тех прекрасных Имен и возвышенных Качеств Всевышнего Аллаха, которые утвердил для себя Аллах, о которых сообщил нам Его посланник (да благословит его Аллах и приветствует), без искажения, отрицания, конкретизации и уподобления.

14. Кто такой вали?

Слово «вали» имеет несколько значений: «приближённый», «близкий друг», «покровитель», «оказывающий поддержку и содействие» и т.д. В данном случае имеется в виду приближенный к Аллаху.

Это праведный и богобоязненный верующий. Сказал Всевышний:

«Воистину, приближенные Аллаха (вали) не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны (*сура* «Йунус»*,аяты* 62-63).

И сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «*Поистине, мой вали* (близкий друг) - *Аллах и праведные верующие»* (аль-Бухари и Муслим).

15. Каковы наши обязанности по отношению к сподвижникам пророка (да благословит его Аллах и приветствует)?

Мы обязаны любить их, и говорить: «да будет доволен ими Аллах» при упоминании о них, искренне и чистосердечно относиться к ним, воздерживаться от дурных слов в их адрес, разъяснять людям их достоинства и умалчивать об их недостатках и конфликтах, происходивших между ними.

Они не защищены от ошибок, однако они - муджтахиды (усердствующие в познании истины), и нашедшему верное решение из их числа полагается две награды, а тому, кто ошибся, полагается одна награда - за его иджтихад.

Они обладают достоинствами, которые с успехом покрывают то дурное, что они делали, если вообще делали. Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «*Не ругайте моих сподвижников. Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, даже если бы кто-нибудь из вас потратил подобное (горе) Ухуд золото, это не сравнилось бы с муддом, (потраченным) одним из них, и даже с тем, что меньше этого» (*Аль-Бухари и Муслим).

16. Можем ли мы допускать преувеличение в восхвалении посланника (да благословит его Аллах и приветствует), превознося его выше положения, дарованного ему Аллахом?

Нет сомнения в том, что наш господин Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) - самый благородный из людей и лучшее творение Аллаха. Однако мы не можем чрезмерно превозносить его, как сделали это христиане в отношении ‘Исы ибн Марйам (мир ему), потому что он запретил нам делать это, сказав:

«Не превозносите меня подобно тому, как христиане превозносят сына Марйам. Поистине, я – раб, так говорите же, раб Аллаха и Его посланник» (Аль-Бухари).

17. Сколько видов страха существует?

Существует четыре вида страха:

1) Обязательный - это страх перед Аллахом, поскольку иман основывается на двух вещах - совершенстве (полноте) любви и совершенстве (полноте) страха.

2) Большой -это страх перед божествами многобожников, т.е. боязнь того, что они могут причинить вред.

3) Запретный - это оставление обязательного или совершение запретного из страха перед людьми;

4) Дозволенный - это естественный страх, вроде страха перед хищными животными и т.д.

18. Сколько видов упования (таваккуль) существует?

Существует три вида упования:

1) Обязательный - это упование на Аллаха во всех делах - как в приобретении благ, так и в устранении вреда.

2) Запретный. Он бывает двух видов:

а) Большой ширк - это всецелое упование на средства достижения цели и убеждённость в том, что они оказывают самостоятельное влияние на получение благ или устранение вреда.

б) Малый ширк - например, когда человек полагается на другого в своём пропитании, не считая при этом, что его влияние самостоятельно и независимо, однако привязанность к нему выше убеждения, что он является лишь причиной.

3) Дозволенный - когда один человек поручает другому дело, на совершение которого тот способен, вроде купли или продажи, и полагается на него в этом деле.

19. Сколько видов любви существует?

Существует **ч**етыре вида любви:

1) Любовь к Аллаху - она основа имана.

2) Любовь ради Аллаха - это дружеское расположение и оказание поддержки мусульманам в целом и любовь к ним. Что же касается остальных мусульман, то каждого из них следует любить по меру его близости к Всевышнему Аллаху и послушания Ему. Эта любовь обязательна**.**

3) Любовь к кому-то наравне с Аллахом – когда человек приравнивает кого-либо к Аллаху в обязательной любви, - как любовь многобожников к их божествам. Эта любовь есть основа ширка**.**

4) Естественная любовь – например: любовь к родителям и детям, а также любовь к какой-то пище и т.д. Такая любовь является дозволенной.

20. На какие группы подразделяются люди с точки зрения верности (валя) и отречения (бара)?

Люди подразделяются на три группы:

1) Те, к кому следует проявлять искреннюю верность, к которой не примешивается враждебность - это искренние верующие, пророки и праведники, и во главе их, наш господин Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), его супруги, дочери, и сподвижники.

2) Те, к кому не проявляется доброжелательность и расположение, но от них необходимо отрекаться и отдаляться. Это кафиры, люди Писания, многобожники и лицемеры.

3) Те, к которым нужно, с одной стороны, проявлять расположение, а с другой стороны, отрекаться и отдаляться. Это те, кто ослушивается Аллаха из числа верующих (т.е. грешники). К ним проявляют расположение и доброжелательность из-за их веры, но их ненавидят за их ослушание Аллаху.

Отречение от кафиров выражается в ненависти к ним (т.е. к их неверию), воздержание от приветствия их первыми, унижения перед ними и восхищения ими. А так же переселением из их стран. Расположение к верующим проявляется в переселении в исламские страны при наличии возможности, помощь им, содействие и поддержка, жизнью и имуществом, ощущение горечи и радость из-за происходящего с ними (т.е. сочувствие и сопереживание), желание для них добра и т.д.

Проявление расположения к кафирам бывает двух видов:

1) То, что влечет за собой вероотступничество и выход из ислама. Это содействие и сотрудничество с ними против мусульман, отказ считать их кафирами, нерешительность в этом или сомнение в этом или сомнение в том, что они кафиры.

2) То, что менее значительно - то есть то, что является великим грехом или относится к области запретного или нежелательного. Например: участие в их праздничных мероприятиях, поздравление их с их праздниками, а также уподобление им.

Порой люди, по причине неверного понимания, не могут согласовать хорошее обхождение с кафирами (невоюющими против мусульман) с отречением от них. Их необходимо различать. О хорошем обхождении без внутренней любви - как проявление жалости к слабому из них или мягкие слова, обращённые к ним как проявление милосердия и вежливости, а не как следствие страха или унижения, Аллах сказал:

«**Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ»** *(сура «аль-Мумтахана», аят 8).*

Что же касается ненависти и враждебного отношения, то это другое повеление Аллаха. Сказал Он:

О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам *(сура «аль-Мумтахана», аят1).*

При этом вполне возможно поступать с ними справедливо, питая к ним неприязнь и не испытывая к ним любовь, как делал пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в отношении иудеев Медины.

21. Являются ли люди Писания верующими?

Иудеи, христиане и последователи других верований – кафиры, даже если они исповедуют религию, основа которой правильна. Потому что тот, кто не оставил свою религию после посланнической миссии пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и не принял ислам**,** он является кафиром. Всевышний Аллах сказал**:**

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» *(сура «али Имран», аят 85).*

И если мусульманин не считает их кафирами, или сомневается в ложности их религии, он сам становится кафиром, потому что он противоречит постановлению Аллаха и Его пророка (да благословит его Аллах и приветствует) об их неверии (куфр), сказал Всевышний:

«А сектам, которые не уверовали в него, обещан Огонь» (*сура* «Худ», *аят* 17) (т.е. приверженцам различных верований).

И сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): *«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, если услышат обо мне кто-то из этой общины – иудей или христианин, и после этого не уверует в меня, он непременно войдет в Огонь»* (Муслим).

22. Можно ли притеснять кафиров?

Любое проявление несправедливости запретно, поскольку Всевышний сказал (хадису аль-кудси): *«О, рабы мои! Воистину, Я запретил несправедливость Себе и сделал ее запретной для вас, не поступайте же несправедливо между собой»* (Муслим).

Кафиры с точки зрения взаимоотношений с ними подразделяются на две группы:

1) Обладатели договора: они делятся на три вида:

1. Зиммии - это те, кто выплачивает особый налог (джизья). Они являются зиммиями пожизненно, потому что они заключили с мусульманами договор о том, что на них будет распространяться закон Аллаха и Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует) по причине их проживания в странах ислама.

2. Заключившие перемирие – это те, кто заключил перемирие с мусульманами с тем, чтобы остаться в их странах. На них не распространяются законы ислама как на зиммиев, однако они обязаны воздерживаться от военных действий против мусульман, как было это с иудеями во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

3. Просящие покровительства (муста'мин) - это те, кто отправляется в страны мусульман по какому-либо делу, а не для поселения там. Это посланцы, торговцы, люди просящие убежища, и прибывшие с целью визита. Постановление в отношении этой категории такого: их не убивают и не берут с них джизью. А тому, кто просит убежища, предлагают принять ислам, а если он откажется и пожелает возвратиться, ему не препятствуют в этом;

2) Воюющие – это те, кто не входит в категорию зиммиев, не просят покровительства у мусульман, и между ними и мусульманами нет договора. Они подразделяются на тех, которые на самом деле сражаются и плетут интриги против мусульман, и тех, которые объявили войну исламу и мусульманам, или всесторонне поддерживают врагов ислама. С ними нужно сражаться и их следует убивать.

23. Сколько видов лицемерия (нифак) существует?

Существует **д**ва вида лицемерия:

1) Лицемерие убеждения (великое лицемерие) - это когда человек демонстрирует веру, а в душе является кафиром. Такой человек считается вышедшим из религии, и если он умрёт, будучи приверженным своему лицемерию, он умрёт кафиром. Сказал Всевышний:

«**Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня»** (*сура* «ан-Ниса», *аят* 145).

А вот качество, присущее им: они стараются обмануть Аллаха и тех, кто уверовал, надсмехаются над верующими, помогают кафирам против мусульман, и за всеми их благими делами стоят чисто мирские, корыстные устремления и цели.

2) Лицемерие действия (малое лицемерие) - тот, кому они присущи, не выходит из ислама, однако существует опасность того, что это лицемерие приведёт его к лицемерию великому, если он вовремя не покается.

А вот качество тех, в ком это лицемерие есть: разговаривая - он лжёт; обещая - нарушает обещание; вступая в тяжбу - поступает коварно и недостойно; заключая договор - нарушает его; а когда ему доверяют - он предает. Опасайся же дорогой брат, обнаружить в себе одно из этих качеств и внимательно следи за собой!

24. Должен ли мусульманин опасаться лицемерия?

Да. Сподвижники (да будет доволен ими Аллах) боялись лицемерия действия. Сказал ибн Абумулейка (да помилует его Аллах): *«Я застал тридцать сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и каждый из них боялся лицемерия».*

И сказал Ибрахим ат-Тейми (да помилует его Аллах): *«Сравнивая свои слова со своими делами, я всегда опасаюсь уличить себя во лжи».* И сказал аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах): «*Страшится его только верующий, и не опасается его только лицемер».*

'Умар сказал Хузейфе (да будет доволен ими Аллах): *«Заклинаю тебя Аллахом, назвал ли посланник Аллаха меня (т.е. мое имя) среди них (лицемеров)?». Он ответил: «Нет, и не стану я оправдывать никого после тебя».*

25. Какой грех является у Аллаха величайшим?

Это придание Аллаху сотоварищей (ширк). Сказал Всевышний:

«…ибо многобожие является великой несправедливостью» (сура «Лукман», аят 13).

И когда спросили пророка (да благословит его Аллах и приветствует) о том, какой грех самый великий, он ответил: *«Когда придаешь ты Аллаху сотоварищей, а ведь он сотворил тебя»* (аль-Бухари и Муслим).

26. Сколько видов ширка существует?

Существует два вида ширка**:**

1) Великий ширк - он выводит человека из ислама, и Аллах не прощает совершающего его. Сказал Всевышний:

«Воистину, Аллах не прощает, когда к нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) **грехи, кому пожелает»**

(сура «ан-Ниса», аят 48).

Великий ширк бывает четырех видов:

1. Ширк в ду'а и просьбе.
2. Ширк в намерении и устремлении.
3. Ширк в покорности - это подчинение ученым в запрещении того, что разрешил Аллах, и разрешении того что он запретил.

4. Ширк в любви - когда человек любит кого-то, так же как Аллаха.

2) Малый ширк - он не выводит совершающего его из ислама, как скрытый ширк. Он проявляется в желаниях и намерениях. К этой форме малого многобожия относится показуха и стремление к славе, к примеру, когда человек совершает нечто приближающее его к Аллаху, но желает при этом услышать в свой адрес похвалу людей. Например: совершает молитву или раздает милостыню ради похвалы, либо поминает Аллаха или читает Коран красивым голосом, чтобы люди услышали это и похвалили его.

Когда подобная показуха примешивается к какому-нибудь деянию, она делает его тщетным, ибо Всевышний Аллах сказал:

«А кто надеется встретить своего Господа, пусть творит благое и в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему никого».

Обращаясь к своим сподвижникам, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) однажды сказал:

«Самое страшное, чего я боюсь от вас- это малое многобожие». Они спросили его: «А что такое малое многобожие?» Он ответил: *«Показуха»».*

К этому же относятся обряды поклонения, совершаемые ради мирских благ. Например: если человек ради денег совершает хадж, работает муаззином или имамом в мечети, изучает шариатские науки или отправляется на джихад. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема и несчастен раб одежды, несчастен раб убранства! Он доволен, когда даровано ему благо, а если не получает ничего, то негодует.

27. Чем отличается большой ширк от малого ширка?

Различия между ними таковы: великий ширк выводит человека из ислама в этом мире и обрекает его на вечное пребывание в Огне в Мире Вечном. Что же до малого ширка, то он не делает человека кафиром в этом мире, и не обрекает его на вечное пребывание в Огне в Мире Вечном. Также, великий ширк делает недействительными все дела человека, в то время как малый ширк делает недействительным лишь то дело, которому он сопутствует. Остается один спорный вопрос: прощается ли малый ширк только в результате покаяния, подобно великому ширку, или же он как великий грех, оставлен на волю Аллаха?

28. Приведите примеры малого ширка?

Вот они:

1) Небольшая показуха. Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): *«Небольшая показуха - ширк»* (ибн Маджа).

2) Клятва не Аллахом.

3) Суеверия, вера в дурные приметы, связанные с птицами, именами, словами, местами и т.д.

29. Можно ли защитить себя от подобного, и каково искупление, если оно все-таки произошло?

Да. Можно уберечься от показухи, стремясь при совершении любого дела к Лику Аллаха, а от небольшой показухи с помощью ду'а. Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

«О люди! Остерегайтесь этого ширка, поистине он менее заметен, чем ползающий муравей». Люди спросили его: «Так как же нам избежать его, если он менее заметен, чем ползающий муравей, о посланник Аллаха?» Он сказал: *«Говорите:* (“О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от того, чтобы придавать Тебе кого – либо в сотоварищи, зная об этом, и просим у Тебя прощения за то, что мы (делаем), не зная)»» (Ахмад).

Что же касается искупления клятвы не Аллахом, то пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто поклялся аль-Лятом и аль-‘Уззой,* пусть скажет: “Ля иляха илля Ллах”» (Аль-Бухари и Муслим).

Что же касается суеверия, то пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Кого дурное предзнаменование отвратило от (совершения) того, что он хотел (совершить), тот совершил ширк». Люди спросили: «А каково искупление этого?». Он ответил: *Следует сказать: ”О Аллах! Нет блага, кроме Твоего блага, и нет приметы кроме Твоих примет, и нет божества, кроме Тебя”)»* (Ахмад).

30. Сколько видов показухи (рийа') существует?

Существует четыре вида показухи**:**

1) Когда показуха является причиной совершения действия - это относится к обладателям великого лицемерия.

2) Когда дело совершается ради Аллаха и показа людям одновременно. Оба упомянутых вида возлагают на человека грех, лишают его награды, и дело его отвергается Аллахом.

3) Дело изначально совершается ради Аллаха, однако потом у человека появляется намерение совершить его напоказ людям. Если он прогоняет его и отворачивается от него, оно не повредит ему. Если же это намерение укрепится в нем и он спокойно примет его, то его дело становится недействительным.

4) Показуха, возникающая после совершения дела – это наущение шайтана, и она никак не влияет на дело и на совершающего его.

Существует много скрытых путей для показухи, остерегайся же их!

31. Сколько видов неверия (куфр) существует?

Существует два вида неверия:

1) Великий куфр - он выводит человека из ислама, и он бывает пяти видов:

1. Куфр опровержения. О нем Всевышний Аллах сказал:

«Кто более несправедлив, чем тот, кто измыслил против Аллаха ложь или опроверг истину, когда она пришла к нему? Разве не в Геенне обитель неверных?».

2. Куфр сопряженный с признанием. Это неверие высокомерия, которое человек проявляет по отношению к религии, будучи убежденным в ее истинности. О нем Всевышний Аллах сказал:

«Тогда мы повелели ангелам: "И падите ниц перед Адамом!" И поклонились они, кроме Иблиса, который отказался, превознесся и оказался в числе неверующих».

3. Куфр сомнения. О нем Всевышний Аллах сказал:

«И вошел он в свой сад, чиня несправедливость самому себе, и сказал: "Не думаю я, что это когда-нибудь исчезнет. И не думаю, что настанет Час, а если я и буду возвращен к Господу моему, то обрету нечто лучшее по исходу, чем это". В ответ на это его товарищ сказал: "Разве ты не уверовал в Того, Кто создал тебя из праха, а потом из капли, а затем превратил тебя в человека? Что же касается меня, то я говорю, что мой Господь – Аллах, и я никого не придаю Господу моему в сотоварищи!».

4. Куфр уклонения. О нем Всевышний сказал:

«А те, которые не веруют, уклоняются от того, о чем их увещают».

5. Куфр лицемерия. О нем Всевышний Аллах сказал:

«Это - за то, что они уверовали, а потом стали неверными, и наложена печать на сердца их, и они не разумеют».

2) Малый куфр, или неблагодарность за милость - это ослушание Аллаха. Он не выводит совершающего его из ислама. Например: воровство, прелюбодеяние, убийство мусульманина.

32. Каково постановление ислама относительно колдовства?

Колдовство существует, и сущность его - нечто, представляющееся воображению. Сказал Всевышний:

«И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение» (сура «Та-Ха», аят 66).

Его воздействие подтверждено Кораном и сунной. Колдовство запретно (харам) и является великим грехом. Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

«Остерегайтесь семи губительных деяний». Люди сказали: «О, посланник Аллаха! Что же это за деяния?». Он сказал: *«Придание Аллаху сотоварищей, колдовство…»* (аль-Бухари и Муслим).

И сказал Всевышний: **«Но они никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим»** (сура «аль-Бакара», аят 102).

Что же касается хадиса: «Обучайтесь колдовству, но не применяйте его», то это ложное, не достоверное сообщение.

33. Каково постановление ислама относительно обращения к ясновидящему или предсказателю?

Это запретно (харам), и если человек отправился к ним, желая извлечь для себя пользу, но не поверил их словам, его намаз не принимается в течении сорока дней. Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

«Кто пошел к предсказателю и спросил его о чем-то, его намаз не принимается сорок дней». (Муслим).

А кто пошел к ним и поверил их утверждениям о том, что они знают сокровенное, тот отрекся от религии Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Сказал он:

«Кто пришел к ясновидцу и предсказателю и поверил тому, что он говорит, тот не уверовал в то, что ниспослано Мухаммаду» (Абудауд).

34. Сколько видов ослушания Аллаха существует?

Существует два вида ослушания Аллаху:

1) Великие грехи – те, в отношении которых установлено определённое наказание в этом мире или же имеется грозное предупреждение, относящееся к Миру Вечному, а также те, с которыми связано упоминание о гневе Аллаха, проклятие или отрицание веры.

2) Малые грехи – это все остальные грехи.

35. Бывает ли так, что малые грехи превращаются в большие?

Да, и для этого существует много причин – упорство в совершении малых грехов, повторение их, пренебрежение ими, гордость их совершением или открытое совершение их.

36. Что говорит ислам о покаянии? И в каком виде оно принимается?

Покаяние должно быть принесено сразу после совершения греха. Само по себе совершение греха, проступка, не является проблемой, поскольку такова природа человека. Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

«*Каждый из сынов Адама ошибается многократно, и лучшие из ошибающихся – кающиеся» (*ат-Тирмизи).

И сказал он: *«Если бы не совершали вы грехов, Аллах заменил бы вас (другими) людьми, которые грешили бы, (затем) приносили покаяние, и Он прощал бы их».*

Однако серьёзной ошибкой является упорство в совершении грехов и откладывание покаяния. Сказал Всевышний:

«Воистину, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются» (*сура «ан-Ниса», аят 17)*.

Для принятия покаяния существуют следующие необходимые условия:

1) Прекращение совершения греха.

2) Сожаление о грехах, совершённых ранее.

3) Решительное намерение не возвращаться к подобному впредь. **4**) И если грех связан с правами людей, необходимо рассчитаться с ними, устранить причиненную им несправедливость.

37. После каждого ли греха можно приносить покаяние? Когда кончается время принятия покаяния? И какова награда кающегося?

Да, приносить покаяние можно после любых грехов. Оно принимается до тех пор, пока солнце не взойдёт с Запада, или не начнёт человек издавать предсмертный хрип. А награда кающегося, если покаяние его будет чистосердечным, является то, что его дурные дела будут обращены в благие, даже если они достигнут небес в своём множестве.

38. Каковы обязанности мусульманина по отношению к обладающему властью (управляющему делами мусульман)?

Обязательно послушание им в том, что просто для нас и чего мы желаем, в том, что сложно и чего мы не хотим, и нельзя восставать против них, даже если они говорят несправедливость.

Мы не должны взывать к Аллаху против них (т.е. призывать на них гнев Аллаха, бедствия, болезни и т.д.) и переставать повиноваться им. Вместо этого следует просить для них праведности, здоровья и благоразумия в словах и делах. И мы считаем послушание им частью послушания Всевышнему Аллаху, если только они не приказывают совершать то, что является ослушанием Аллаха.

То есть, если мусульманину приказывают сделать то, что является ослушанием Аллаха, он не должен подчиняться, но при этом он обязан выполнять все остальные не содержащие в себе ничего запретного приказы. Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

«Ты должен слушаться предводителя(амира) и повиноваться ему, даже если избито будет спина твоя и отобрано будет твоё имущество….. Слушай и повинуйся» (Муслим).

39. Можно ли спрашивать о смысле, вложенном Аллахом в Его повеления и запреты?

Да, при условии, что вера или совершение действия не будут ставиться в зависимость от понимания смысла или довольства им. Знание заключённого в них

смысла должно добавлять мусульманину стойкости и твердости в следовании истине. Однако, полное смирение и воздержание от вопроса, является признаком совершенства преданности Аллаху, а также веры в Него и Его абсолютную мудрость, именно так и обстояло дело у сподвижников.

40. Что означает Слова Всевышнего: «Всё хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А всё плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого»?

Под хорошим в данном случае подразумевается милость Аллаха, а под плохим – испытание от Него. А всё это уже предопределено Всевышним Аллахом. Хорошее отнесено к Аллаху, потому что это Он совершил его.

Что же касается плохого, то Он создал его с определенным умыслом, и если учесть этот умысел, оно относится к Его благодеянию, и поистине, Он никогда не делает дурного, но любое Его действие есть благо. Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

«Всё благо в руках Твоих, а зло к Тебе не относится» (Муслим).

Действия рабов Аллаха являются творениями Аллаха, и в тоже время они – приобретение рабов Аллаха. Сказал Всевышний:

«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязненным, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему» (сура «аль-Лейль», аяты 5-10).

41. Можно ли говорить: «Такой-то шахид»?

Сказать о ком-то конкретном, что он шахид - это то же самое, что сказать, что он непременно попадет в Рай. А мазхаб ахлю-с-сунна таков: мы не говорим о конкретном мусульманине, что он относится к числу обитателей Рая или обитателей Ада (за исключением тех, о ком сообщил пророк (да благословит его Аллах и приветствует), что они обитатели Рая или Ада).

Потому что это не доступно нашему знанию, и мы не можем знать, каково будет положение человека при смерти, а дела оцениваются по завершению их, намерения же известны одному Аллаху. Однако мы надеемся на награду для творящих благое и боимся наказания для вершащего дурное.

42. Можно ли сказать о каком-то конкретном мусульманине, что он кафир?

Нельзя обвинять конкретного мусульманина в неверии, ширке или лицемерии, если ничего в его словах и действиях не указывает на это, и мы предоставляем его душу Всевышнему Аллаху.

43. Можно ли совершать обход (таваф) вокруг чего-либо кроме Ка’бы?

Нет на земле такого места, вокруг которого можно совершить обход, кроме благословенной Ка’бы, и нельзя уподоблять ей никакое место, насколько бы почитаемым оно ни было, и кто совершает обход вокруг чего-то иного, возвеличивая это, тот ослушивается Аллаха.

44. Каковы великие признаки Судного Дня?

Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

«*Час не наступит, пока не увидите вы перед ним десять знамений».* И он упомянул дым, ад-Даджжаля, животное вышедшее из земли, восход солнца на западе, нисхождение ‘Исы сына Марйам (да благословит его Аллах и приветствует) Йаджуджа и Маджуджа, три провала - на востоке, на западе и на Аравийском полуострове… Последним из этих знамений является огонь, который выйдет в Йемене и погонит людей к месту сбора (Муслим).

Что же касается самого первого знамения, то им станет восход солнца на западе, как об этом упоминается в хадисе ибн 'Умара (да будет доволен им Аллах) от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но существуют и другие версии.

45. Какое самое великое искушение, которое постигнет людей?

Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): *«Нет между сотворением Адама и наступлением Часа событий, более (значимого), чем (появление) ад-Даджжаля»* (Муслим).

Это человек из числа потомков Адама, которые появятся в конце времен. Между глаз у него будет написано «к-ф-р» («кафир»), и прочитает это слово только верующий. Будет он кривым на правый глаз, который будет напоминать выпуклую виноградину. Едва появившись, он станет демонстрировать праведность и благочестие, а позже станет утверждать, что он - пророк, а потом заявит о своей божественности.

Придет он к одним людям призовет их, но они не поверят ему и отвергнут его слова. И он уйдет от них, а их имущество последует за ним, так что у них ничего не останется. Затем он придет к другим людям, и призовет их, и они внемлют ему и поверят. И повелит он небесам пролить дождь, и они прольют его, и повелит он земле производить растения, и она произведет их.

И придет он к людям с водой и огнем. Огонь в его действительности - студеная вода, а вода его - огонь… Верующему следует просить у Аллаха защиты от его искушений в конце каждого намаза, и читать для защиты от него начальные аяты суры «Пещера», если он застанет его появление, и стараться всячески избегать встречи с ним из боязни поддаться его искушению. Сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

«Кто услышал о (приближении) ад-Даджжаля, пусть бежит от него, ибо клянусь Аллахом, будет человек приходить к нему, считая себя верующим, а затем последует за ним из-за возбуждаемых им сомнений» (Ахмад и Абудауд).

Пробудет он на земле сорок дней: день как год, день как месяц, день как пятница и остальные как наши дни. И не останется ни одной местности или города, куда бы он не вошел, кроме Мекки и Медины, а затем спустится 'Иса (мир ему) и убьет его.

Свидетельство: «Нет божества кроме Аллаха» («Ля иляха илля Ллах»).

Сообщается, что ключом от Рая являются слова «Нет божества кроме Аллаха». Однако всякий ли, кто сказал их, заслуживает, чтобы перед ним открылись врата Рая?

Вахбу ибн Мунаббиху (да помилует его Аллах) сказали: “Нет божества кроме Аллаха” не являются ли ключом от Рая?». Он сказал: «Конечно, однако каждый ключ имеет зубцы, и если ты придешь с ключом с зубцами, будет открыто тебе, если не то, - не будет тебе открыто».

Также передается от нашего пророка (да благословит его Аллах и приветствует) множество хадисов, которые разъясняют нам, что же представляют собой зубцы этого ключа. Например: слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «*Кто*

*сказал: "Нет бога кроме Аллаха" искренне (*имея глубокое убеждение в сердце) *«…сказал это истинно, от сердца…»* и т.д. Эти хадисы связали вход в Рай со знанием смысла этих слов и следованием им до самой смерти, подчинение их значениям, и т. д.

Из группы доказательств, ученые вывели необходимые условия, которые должны соблюдаться – при условии препятствий, для того, чтобы слова «Нет божества кроме Аллаха» были ключом от Рая и приносили пользу произносящему их. Эти условия и есть зубцы ключа. Вот они:

1. Знание: необходимо знать значение слов «Нет божества кроме Аллаха» полным и всесторонним знанием. Слова эти отрицают божественность кого-либо кроме Аллаха и подтверждают Его Божественность. То есть: нет никого достойного поклонения кроме Аллаха. Сказал Всевышний**»:**

Заступаться будут за тех или только те, которые осознанно засвидетельствовали Истину» *(сура «аз-Зухруф», аят 86).*

И сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): *«Кто умер, зная, что нет божества кроме Аллаха, войдет в Рай»* (Муслим).

2. Глубокое убеждение: Твердая вера в смысл, заключенный в этих словах. Здесь нет места сомнению, предположениям, колебаниям и недоверию, но произнесение этих слов должно основываться на глубоком и устойчивом убеждении. Сказал Всевышний, описывая верующих:

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми» *(сура «аль-Худжурат»,аят 15).*

И не достаточно простого произнесения этих слов, но оно непременно должно сопровождаться глубокой верой в сердце. Если же её нет, то это есть ничто иное, как лицемерие. Сказал пророк (да благословит его Аллах приветствует):

«(они) *Свидетельствуют, что нет божества кроме Аллаха, и что я - посланник Аллаха. Раб, который встретит Аллаха с этим (словами), не сомневаясь в них, непременно войдет в Рай»* (Муслим).

3 Принятие: если ты узнал и уверовал, то это достоверное знание должно иметь проявление-принятие того, что предполагают эти слова, на словах и в сердце. Кто отверг призыв к таухиду и не принял его, тот является кафиром, и неважно, было ли причиной этого высокомерие, упрямство или зависть. Сказал Всевышний Аллах о кафирах, которые отвергли его из– за своего высокомерия:

«Когда им говорили: "Нет божества кроме Аллаха" – они превозносились» (сура «ас-Саффат», аят 35).

4. Подчинение: таухиду абсолютным подчинением. Это истинный критерий и действительное проявление имана и оно осуществляется на деле посредством исполнения того, что предписал Всевышний Аллах, и оставлением того, что Он запретил. Сказал Всевышний:

«Кто предал свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять, а решение всех дел – за Аллахом» (сура «Лукман», аят 22),

и это есть совершенное подчинение.

5. Абсолютная *правдивость при произнесении этих слов.* Если же человек произносит эти слова языком, а сердце при этом считает их ложью, то это – лицемер, и подтверждением этому служат Слова Всевышнего, которыми Он порицает лицемеров:

«Они произносят своими языками то, чего нет в их сердцах» (сура «аль-Фатх», аят 11).

6. Любовь: верующий любит эти слова, и любит поступать в согласии с ними, и любит тех, кто привержен этим словам и действует в соответствии с ними.

Признаком же любви раба к своему Господу является то, что человек ставит на первом месте то, что любит Аллах, даже если это расходится с его собственными желаниями и прихотями. А также преданность Аллаху и Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), враждебность по отношению к тем, кто враждебно относится к Аллаху, следование за Его посланником (да благословит его Аллах и приветствует), избрание его в качеств примера для подражания и подчинение его руководству.

7. Искренность: человек, произнося эти слова, не должен стремиться ни к чему иному, кроме Лика Всевышнего Аллаха. Сказал Всевышний:

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, будучи приверженцами Единобожия»

(*сура* «аль-Баййина», *аят* 5).

И сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): *«Поистине, Аллах запретил Огню (касаться) того, кто сказал: "Нет божества кроме Аллаха", стремясь при этом к Лику Аллаха».*

В добавлении к соблюдению всех этих условий, необходимо твердо придерживаться этих слов до самой смерти.

Свидетельство: «Мухаммад - посланник Аллаха»

Покойный в могиле подвергается испытанию, и ему задают три вопроса.

Если он ответит на них, то спасется, а если не ответит – погибнет. Один из этих вопросов: «Кто твой пророк?». На него ответят только те, кому помог Аллах соблюсти необходимые условия (касающиеся свидетельства «Мухаммад - посланник Аллаха»), укрепил его и внушил ему верный ответ во время допроса в могиле. Тогда оно приносит человеку пользу в Мире Вечном, в День, когда не принесет пользы ни богатство ни сыновья. Вот эти необходимые условия:

1. Покорность пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) в том, что он повелел – поскольку Аллах велит нам подчиняться ему. Сказал Всевышний:

«Кто покорился посланнику, тот покорился Аллаху»

(сура «ан-Ниса», аят 80).

И сказал Он: **«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас…"»** (сура «али Имран», аят 31).

И вход в Рай напрямую связан с подчинением ему, сказал он (да благословит его Аллах и приветствует): *« Вся моя Умма войдет в Рай, кроме тех, кто откажется»* Люди сказали: «о, Посланник Аллаха! Кто же откажется». Он сказал: «*Кто послушен мне, тот войдет в Рай, а кто ослушается меня, тот откажется»* (Аль – Бухари).

Кто любит пророка (да благословит его Аллах и приветствует), тот непременно должен подчиниться ему, поскольку подчинение есть плод любви. А кто утверждает свою любовь к пророку (да благословит его Аллах и приветствует), не следуя его примеру и не подчиняясь ему, тот лжет.

2. Вера в то, о чем он сообщил: кто посчитал ложью достоверное сообщение, передаваемое от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) из-за своих

прихотей и пристрастий, тот не верит сказанному Аллахом и Его посланником (да благословит его Аллах и приветствует). Потому что посланник (да благословит его Аллах и приветствует) защищен от ошибок и лжи: **« И говорит он не по пристрастию».**

3. Отделение он всего, что запретил пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и от чего предостерег: начиная с величайшего греха, которым является ширк, и так далее, от великих грехов до малых, и заканчивая нежелательными (макрух) словами или действиями. Ибо в зависимости от силы любви мусульманина к своему пророку (да благословит его Аллах и приветствует) увеличивается его иман, а когда увеличивается его иман, он внушает ему любовь к совершению благих дел и делает ненавистным для него неверие, грехи и ослушания Аллаха.

4. Следует поклоняться Аллаху только в соответствии с переданными Его пророком (да благословит его Аллах и приветствует) поклонениями. Ибо основа в поклонении запретность, и нельзя поклоняться Аллаху иначе, как в соответствии с тем, что принес нам посланник (да благословит его Аллах и приветствует). Сказал он: *«Кто сделал нечто, не соответствующее в наше дело, это будет отвергнуто»* (Муслим)

Замечание: знай, что любовь к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) обязательна, и что не достаточно просто любить его. Мы обязаны любить его больше всех на свете, даже больше, чем себя. А кто любит кого-то, тот предпочитает его себе, жертвует всем ради него и старается ни в чем не противоречить ему.

Первый признак этой любви - подражание пророку (да благословит его Аллах и приветствует), следование его Сунне, отдаление от всего того, что он запретил и следование этическим нормам, которым следовал он, в легкости и в трудности – ведь послушание и следование являются следствием любви, и без них любовь не может быть искренней.

Есть и другие признаки любви к пророку (да благословит его Аллах и приветствует): частое поминание его и призыв благословения на него, ибо человек, полюбив какого-то, постоянно вспоминает о нем. Желание встретится с ним, ибо каждый любящий жаждет встречи с тем, кого любит. А также возвеличивание его и проявление почтения к нему при упоминании о нем.

Исхак сказал: «Когда сподвижники пророка (да благословит его Аллах и приветствует) вспоминали о нем после его кончины, их сердца наполнялись смирением, и они плакали». К признакам любви к нему относится также ненависть к тому, кто ненавистен Аллаху и Его посланнику, враждебное отношение к тому, кто враждебно относился к нему, отдаление от того, кто противоречит его Сунне и вносит в религию нововведение.

К этим признакам также относится любовь к тем, кого любил пророк (да благословит его Аллах и приветствует) из членов его семейства, его жен, сподвижников из числа мухаджиров и ансаров и враждебное отношение к тем, кто враждебно относится к ним и ненависть к тем, кто ненавидит и ругает их.

Еще один признак любви к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) - подражание ему в его благородном поведении и в его нравственности. Ведь он был самым благородным из людей.

'Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает: «Нравом посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был Коран». То есть он обязал самого себя делать лишь то, что велит ему делать Коран.

Кроме того, он был самым смелым из людей, особенно в накалах битвы, и он был самым щедрым и великодушным из людей, особенно в месяц Рамадан.

Он был чистосердечным по отношению к людям и всегда давал им добрый совет, и он был самым терпеливым из людей и никогда не мстил за себя, и вместе с тем, он был самым решительным из людей, когда дело касалось велений Всевышнего. Кроме того, он был самым скромным и благородным из людей и был более стыдлив, чем девушка на выданье, сидящая за занавеской. Он лучше всех людей относился к своей семье, и был самым милосердным из людей и побуждал их к милосердию.

О Аллах, благослови его, его семью, его супруг, сподвижников и всех, кто последовал за ними в благодеянии, до самого Судного дня. Амин.

Вещи, делающие ислам человека недействительным (выводящие его из ислама).

Вот некоторые весьма опасные действия, которые выводят из ислама того, кто их совершает (неважно, одно или несколько):

1. Ширк в поклонении Всевышнему Аллаху. Сказал Он: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает» (***сура* «ан-Ниса», *аят* 48).

2. Тот, кто устраивает между собой и Аллахом посредников и просит у них заступничества и уповает на них, является кафиром – такого согласованное мнение ученых уммы.

3. Тот, кто не считает совершающих ширк кафирами или сомневается в их куфре или же считает правильными их действия и убеждения, тот является кафиром.

4. Кто считает, что чье-то руководство, путь и решения лучше и совершеннее, чем руководство, путь и решения пророка (да благословит его Аллах и приветствует), тот является кафиром.

5. Кто возненавидел что-то из того, с чем пришел пророк (да благословит его Аллах и приветствует), даже если он и поступает в соответствии с ним, тот является кафиром, поскольку Всевышний сказал:

«Это - потому, что они возненавидели ниспосланное Аллахом, и он сделал тщетными их деяния!»

(*сура* «Мухаммад», *аят* 9).

6. Кто высмеивает что-то из религии посланника (да благословит его Аллах и приветствует) или наказание или награду, о которых он сообщил, тот кафир, по согласному мнению ученых Уммы. Сказал Всевышний:

«Скажи: “Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали”» (*сура* «Тауба», *аят* 66).

7. Колдовство – кто занимается им или одобряет его, тот – кафир, поскольку Всевышний сказал:

«Но они никого не обучали, не сказав: “Воистину, мы являемся искушением, не становись же не верующим”» (*сура* «аль-Бакара», *аят* 102).

8. Помощь многобожникам против мусульман. Подтверждение этому - слово Всевышнего:

«Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них» (*сура* «аль-Маида», *аят* 51).

9. Кто убежден, что некоторым людям позволено отходить от шариата пророка (да благословит его Аллах и приветствует) (т.е. они имеют право не следовать ему), тот является кафиром, поскольку Всевышний сказал:

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней Жизни он окажется среди потерпевших урон» (*сура* «али Имран», *аят* 85).

10. Уклонение от религии Аллаха - когда человек не обучается ей и не поступает в соответствии с ней. Это подтверждает Слово Аллаха:

«Кто может быть несправедливее того, кому напомнили об аятах его Господа, после чего он отвернулся от них? Воистину, Мы отомстим грешникам» (*сура* «ас-Саджда», *аят* 22).

Полезные сведения на различные темы.

Шайтан стремится одолеть человека одним из семи путей, и каждый раз, когда не приносит результата один, он переходит к следующему. Вот эти пути:

1) Шайтан подталкивает человека к ширку.

2) Если это ему не удается, он подталкивает его к нововведениям в акыде (вероубеждение) и отказу от следования примеру пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и примеру его сподвижников.

3) Если ему не удается и это, он начинает подталкивать человека к совершению больших грехов.

4) Если не получается и это, шайтан старается заставить человека совершать малые грехи.

5) Если не удается и это, он подталкивает человека к чрезмерности и злоупотреблению дозволенным.

6) Если это у него тоже не получается, он подталкивает человека к совершению благих дел и обрядов поклонения, которые являются второстепенными по своему значению, в то время, когда есть много иных дел, намного более важных и способных принести человеку большую награду.

7) Если и это ему не удается, он пускает в ход шайтанов из числа джиннов и людей (чтобы они всячески сбивали человека с истинного пути).

Дурные деяния стираются и искупаются путем:

искреннего покаяния, мольбы о прощении, совершения благих деяний, перенесения посланных Всевышним испытаний, раздачи милостыни (садака), дуа (молитвы), прочитанного ему другим человеком. Если остаются (на момент смерти человека) непрощенные грехи, он подвергается наказанию за них в могиле или в Судный день или в огне ада до тех пор, пока не очистится, после чего он будет введен в рай, если умер приверженцем единобожия (таухида). А того, кто умер кафиром, мушриком (приверженцем ширка) или лицемером, ожидает вечное пребывание в огне.

Влияние грехов и ослушания Аллаха на человека:

1) Влияние на сердце: они приносят чувство одиночества, подавленности, беспокойства, погружают его во мрак, делают его униженным, приносят болезнь и закрывают его словно завесой от Аллаха.

2) Влияние на религию: они влекут за собой новые грехи и проступки, отвращают от послушания Аллаху и совершения угодных Ему дел и лишают человека добрых

молитв посланника, да благословит его Аллах и приветствует, ангелов и верующих.
3) Влияние их на отдельного человека: они стирают благодать проживаемой нами жизни, наполняют ее лишениями и усложняют дела человека.
4) Влияние на совершаемые нами дела: они препятствуют принятию их Аллахом.
5) Влияние на общество: они устраняют безопасность и спокойствие, способствуют повышению цен, самовластию правителей, установлению господства врагами, прекращению выпадения дождя и т. д. Ибн Джаузи сказал: "Наихудшее наказание - когда человек не осознает что это наказание. А еще страшнее - когда он ему радуется, как радость богатству полученному запретным путем или легкость в совершении грехов!»

Легкость и радость сердца, исчезновение его забот и печалей - это желание каждого, и только так достигается благополучная жизнь. А добиться этого помогают определенные религиозные, естественные и практические средства, которые не может вобрать в себя никто кроме верующего. Среди них:

1) Вера в Аллаха.
2) Исполнение повелений Всевышнего Аллаха и соблюдение Его запретов.
3) Благодеяние (словами и делами) по отношению к творениям Аллаха.
4) Занятие полезными делами или приобретение полезных религиозных знаний.
5) Отказ о размышлений о будущем или о прошлом, а занятие повседневными делами.
6) Частое поминание Аллаха.
7) Рассказ людям о явных и сокрытых милостях Аллаха.
8) Смотреть следует на тех, кто ниже нас по положению, а не на тех, кому даровано больше благ этого мира, чем нам.
9) Приложение усилий для устранения всего, что порождает печали и заботы, и стремление к тому, что приносит радость.
10) Обращение к Аллаху с некоторыми из тех молитв, с которыми обращался к Нему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы освободиться от печали и забот. Например его слова:

Если тот, кого постигла печаль или тревога, скажет: "О Аллах, поистине, я - раб Твой, и сын раба Твоего и сын рабыни Твоей. Я подвластен Тебе, решения Твои обязательны для меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имён, которым Ты назвал Себя Сам. или ниспослал его в Книге Твоей, или открыл его кому-либо из сотворённых Тобой или оставил его скрытым ото всех, кроме Тебя, сделать Коран весной моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства! - того Аллах непременно избавит от печалей, и забот, и заменит ему их радостью.

- Сказал Ибрахим аль-Хаввас (да помилует его Аллах): "Лекарством для сердца являются пять вещей: чтение Корана, сопровождаемое размышлением (над его аятами), пустой живот, простаивание ночи в молитве, смиренная мольба (обращенная к Аллаху) в предрассветное время и беседа с благочестивыми".

- Кого постигло несчастье и он желает облегчить его, тот должен подумать о том, что оно могло быть более серьезным и представить себе награду, которая его ожидает за терпеливое перенесение этого несчастья, и представить себе беду более страшную и значительную, чем та, что постигла его.

- Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал ежедневно сверх обязательного намаза двенадцать ракаатов сунны: два ракаата до намаз - фаджр (утренний); четыре перед намазом - зухр (обеденный) и два после него;

два после намаза магриб (вечерний); и два после намаза иша (ночной). Передается также, что он совершал другие дополнительные молитвы: четыре ракаата перед намазами зухр, аср и джума, четыре после намазов зухр, магриб и иша, два после азана магриба и два после витра.

- Если при чтении Корана наизусть у человека лучше получается сосредоточиться, собраться с мыслями и размышлять над аятами, ему лучше читать Коран наизусть. Если это получается у него одинаково в обоих случаях, тогда лучше читать из книги.

Для сведения: поминания Аллаха во время намаза необходимо произносить вслух, еле слышным голосом, так, чтобы молящийся слышал сам себя, не мешая при этом другим.

- Запрещается совершать дополнительные добровольные молитвы в некоторые периоды времени, поскольку существует утвержденный запрет на совершение молитв в данное время. Это: 1) Время с рассвета до восхода солнца и до тех пор, пока оно не поднимается над горизонтом на высоту копья.

2) В полдень, пока солнце в зените.

3) После совершении намаза ‘аср и до полного захода солнца.

- Что же касается молитв, обусловленных определенными причинами, то их дозволено совершать и в эти времена – как приветствие мечети (тахиййату-ль-масджид), два рак’ата тавафа (после обхода Каабы), молитва-сунна намаза фаджр, погребальная молитва (джаназа), два рак’ата после совершения вуду, а также земной поклон, совершаемый при чтении определенных аятов Корана (суджуду-т-тилява) или земной поклон, совершаемого как выражение благодарности Создателю (суджуду-ш-шукр).

Нормы Шариата, касающиеся мечети.

Строительство мечетей обязательно в таком размере, чтобы покрыть существующую потребность в них, и они являются самыми любимыми для Аллаха местами на земле. В них запрещено петь, хлопать в ладоши, играть на музыкальных инструментах, читать запретные стихи, пребывать совместно мужчинам и женщинам, совершать половое сношение, а также покупать и продавать, и является сунной сказать ведущему торговлю в мечети: «Да не даст тебе Аллах прибыли от твоей торговли!».

Запрещено искать в них пропавшую скотину и расспрашивать о ней. Сунной является сказать такому человеку: «Да не вернет ее тебе Аллах!».

Разрешается обучать детей в мечети, если только от них нет вреда, а также заключать браки, судить, читать дозволенные стихи, спать в них для человека, совершающего итикяф – неотлучно пребывающего в мечети, и другим, а также ночевать (для гостя и больного) и лежать, отдыхая в полуденные часы.

Сунной является оберегать мечети от шума, споров, многословия, произнесения чего-то нехорошего повышенным голосом и не превращать их в проходную дорогу без нужды. Нежелательно разводить в них разговоры о мирском. Ковры, лампы и электричество мечетей нельзя использовать для свадебных торжеств или собраний для выражения соболезнований.

Время: наши предки предостерегали от бесполезного времяпрепровождения. Дни подобны пашне - каждый раз, как ты посеешь на ней зернышко, она выводит тебе тысячу зерен. Так может ли разумный человек прекратить сев или допускать промедления в нем?

Запрещается поздравлять кафиров с их праздниками и посещать их

праздничные торжества. Также запрещено приветствовать их первыми. Если же они поприветствуют нас первыми, следует ответить: «Ва алейкум» («И вам»).

Запрещено вставать (в знак почета) перед ними и приверженцами нововведений. Нежелательно здороваться с ними за руку. Выражение им соболезнований и посещение больных из их числа запрещена, если только в этом нет пользы с точки зрения шариата.

Аллах даровал нам детей – украшение жизни ближней, однако они в тоже время являются искушением и испытанием. Сказал Всевышний: **«Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением»** *(сура 64, аят 15).*

Отец обязан трудиться ради тех, кто не его попечении. Сказал Всевышний: **«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня»** *(сура 66, аят 6).*

И сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): *«Каждый из вас пастырь, и каждый будет спрошен за свою паству».*

Достижение детьми совершеннолетия не освобождает опекающего их от ответственности. И если он сделал упущения в наставлении их и удержании их от всего, что вредит им в этом и Вечном Мире, тот не выполнил возложенное на него и заслуживает суровой угрозы, содержащейся в словах пророка (да благословит его Аллах и приветствует): *«Любой раб, на попечении которого оставил Аллах паству, и он умер, обманывая их* (т.е. не соблюдая их права), *тому Аллах непременно запретит вход в Рай».*

Аскетизм (зухд): к нему не относится отказ от того, что необходимо человеку, улучшает его положение и помогает ему на его пути к Жизни Вечной. Это - воздержанность невежественных. Настоящая же воздержанность - это оставление излишков этой жизни и отказ от того, что вовсе не является необходимым для выживания. Именно так поступал пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижники (да будет доволен ими Аллах).

Дозволенное заклинание, способствующее исцелению (рукйа)

Тот, кто размышляет о законах Аллаха, знает, что испытание - один из Его законов во вселенной и часть Его Предопределения. Сказал Всевышний: **"Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых"** (сура 2, аят 155).

И ошибается тот, кто думает, что праведных испытания обходят стороной. Как раз напротив - эти испытания указывают на иман того, к кому они приходят.

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили:" *Кто из людей больше всего подвергается испытаниям?" Он сказал: "Пророки, затем - праведные, затем лучший за лучшим из людей».*

«Человек подвергается испытаниям в соответствии со своей верой. И если вера его крепка, ему добавляются испытания, а если вера его слаба, испытания его облегчаются»(Ибн Маджа).

Испытания - один из признаков любви Всевышнего к Своему рабу. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует:" *Поистине Аллах, если полюбит кого-либо, подвергнет его испытаниям"* (Ахмад).

Это также указывает на то, что Аллах желает добра Своему рабу. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «*Если Аллах желает Своему рабу добра, он ускоряет ему наказание (карая его) уже в этом мире. А если Аллах желает Своему*

рабу зла, Он не наказывает его за его грех (в этом мире), чтобы наказать его сполна в Судный день» (Ат-Тирмизи).

Посредством испытаний, даже самых ничтожных, Аллах искупает грехи раба. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует:" *Любому мусульманину, которого хотя уколола колючка или постигло что-нибудь посерьезнее этого, Аллах обязательно прощает за это его дурные дела, и он освобождается от своих грехов подобно тому, как дерево освобождается от своих листьев"* (Аль- Бухари и Муслим).

Если испытаниям подвергается праведный и благочестивый мусульманин, то это испытание послужит искуплением его дурных дел и возвысит его степень в Раю, для грешника же испытание станет искуплением его дурных дел и напоминанием о том, насколько опасны эти дурные дела.

Сказал Всевышний: «**Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, и это для того чтобы вкусили они часть того что натворили, возможно они возвратятся (на верный путь)»** (сура 30, аят 41).

Испытание бывает нескольких видов: испытание благом (как увеличение имущества) и испытание злом (страх, голод, уменьшение имущества). Сказал Всевышний:" **Мы испытываем вас добром и злом ради искушения"** (сура 21, аят 35).

К испытаниям относится и болезнь и смерть, одна из самых распространенных причин которых - сглаз и колдовство, явившееся результатом зависти. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует): "*Больше всего смертей в моей Умме - после предопределения Аллаха и Его предустановления - будет от сглаза»* (Ат- Таялиси).

Защита от сглаза и колдовства. Мы должны знать о том, как защитить себя от сглаза и колдовства до того, как они настигнут нас, и действовать согласно этому знанию. Ведь профилактика всегда лучше лечения. Способов защитить себя очень много.

Среди них:

- Укрепление себя путем приверженности таухиду, путем веры в то, что на самом деле распоряжается всем во вселенной только Аллах, а также путем совершения, как можно большего количества благих дел.

- Человек должен всегда хорошо думать об Аллахе (ожидать от Него наилучшего) и уповать на Него, и по любому поводу не внушать самому себе, что заболел или что его сглазили, потому что самовнушение само по себе болезнь.

- Если о каком-то человеке известно, что у него дурной глаз или он занимается колдовством, следует избегать общения с ним - не из страха, но из-за необходимости принимать меры для защиты себя.

- Человек, при виде того. что ему по душе, должен поминать Аллаха и испрашивать у Него благословения. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *"Если кто-либо из вас увидит в себе, своем имуществе или у своего брата что-то ему понравившееся, то пусть он просит благословения у Аллаха, ибо сглаз - истина"* (Аль-Хаким).

- Помогают уберечься от колдовства семь мединских фиников сорта: "аджва", если их съедать каждое утро.

- Следует искать защиты у Аллаха, уповать на Него, думать о Нем хорошее. Просить у Него защиты от колдовства и сглаза и не оставлять слова поминания Аллаха и спрашивания у Него защиты, которые предписано произносить утром и вечером.

Воздействие этих слов становится сильнее или слабее по воле Аллаха, и зависит это

от двух вещей:

1) Вера в то, что в этих словах - истина, и они приносят пользу с позволения Аллаха.

2) Человек должен произносить их языком и одновременно внимать им своим слухом и сердцем, потому что это дуа, а на дуа, исходящее от пустого, невнимательного и небрежного сердца, не будет ответа, как сообщил об этом пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

Признаки того, что человека постиг сглаз или нечто подобное.

Если человек не страдает заболеваниями каких-то органов, то признаком поражения сглазом или колдовством может служить: мигрень (боль то в одной, то в другой части головы), желтоватый цвет лица, обильное выделение пота, частое и обильное мочеиспускание, потеря аппетита, онемение, жар или замерзание конечностей, сильное сердцебиение, боль, появляющаяся то в нижней части спины, то в плечах, печаль и стеснение в груди, бессонница, появление сильного страха или гнева, частая отрыжка, вздохи, склонность к уединению, апатия и лень, сонливость и другие проблемы со здоровьем, не имеющие медицинских причин. Эти признаки (или часть их) проявляются в зависимости от поражения.

Мусульманин должен иметь крепкий иман и сердце, в которое не входят внушения. И он не должен внушать себе, что болен, лишь потому, что увидел один из этих признаков, потому что самовнушение вылечить труднее, чем болезнь. Некоторые из этих признаков могут иметься и у вполне здоровых людей или же причиной их появления является не сглаз, а обыкновенная болезнь. Причиной стеснения в груди, апатии и печали может быть и слабость имана. В таком случае человеку стоит пересмотреть свои отношения с Всевышним Аллахом.

Если причиной болезни является сглаз, то вылечивается она (с позволения Аллаха) **двумя способами:**

1) Если известен тот, кто сглазил - ему велят совершить полное омовение, после чего больной берет использованную от него воду и выливает ее на себя.

2) Если сглазивший неизвестен, то лечение заключается в рукйе, дуа и кровопускании (хиджама).

Если же причина болезни - колдовство, то лечится она одним из следующих способов:

1) Если известно место (узел) колдовства - узел развязывают, читая при этом 113 и 114 суры корана, а затем сжигают.

2) Рукйа, предписанная шариатом - аяты корана (особенно сура «аль-Бакара», и 113 и 114 сура), а также дуа (молитвы), о которых мы упомянем далее.

3) Нушра. Это действия снимающие колдовство. Они бывают двух видов:

- запрещенные, как устранение колдовства другим колдовством или обращение к колдуну для его снятия.

- дозволенные, как например: взять семь листиков лотуса, растереть их между двумя камнями, затем прочитать на них суры 103, 112, 113 и 114 по три раза, после чего положить их в воду и пить ее или мыться ею. Повторять это нужно до тех пор, пока не придет исцеление, с позволения Аллаха.

4) Изгнание колдовства - с помощью вызывания рвоты слабительными, если это в животе и с помощью кровопускания из других мест.

Рукйа: ее непременные условия:

1) Она должна состоять из аятов Корана и разрешенных молитв.

2) Она должна быть на арабском языке или на другом, но при условии, что понятен

смысл.

3) Вера в то, что рукйа не оказывает воздействия сама по себе, а исцеление исходит от Аллаха.

Для усиления воздействия рукйи, необходимо делать это с намерением исцеления больного и наставления джиннов, так как Коран был ниспослан наставлением и исцелением.

Необходимые качества делающего рукйю:

1) Он должен быть мусульманином и богобоязненным - чем больше его богобоязненность, тем лучше результат.

2) Он должен устремиться к Аллаху со всей искренностью во время совершения рукйи, так, чтобы говорил не только язык, но и сердце. Лучше всего, если человек делает рукйю самому себе, потому что сердце другого человека обычно занято чем-то иным, и потому что никто не ощущает то, насколько он страдает и нуждается, а нуждающимся Аллах обещал ответ на их мольбу.

Необходимые качества того, кому делают рукйю:

1 Желательно, чтобы он был верующим и праведным, и чем крепче его иман, тем лучше будет воздействие рукйи. Сказал Всевышний**: "Мы ниспосылаем в коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка". (**сура 17, аят 82).

2) Он должен устремиться к Аллаху всем сердцем с мольбой об исцелении;

3) Он не должен считать, что излечение происходит слишком медленно или запаздывает, потому что рукйа - дуа, и если торопить на него ответ, его вообще не может быть. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует*:" Будет ответ на мольбу одного из вас, если только он не станет торопиться, говоря:"Вот, я воззвал к Аллаху, но Он не внял мне".* (Аль -Бухари и Муслим).

Рукйа совершается несколькими способами:

1) Чтение Корана, сопровождаемое дуновение с легким поплевыванием.

2) Чтение ее без дуновения.

3) Выделение слюны на палец с последующим смешиванием ее с землей и нанесением на больное место.

4) Чтение, сопровождаемое протиранием больного места.

Примечания:

1) Нельзя верить в суеверия, связанные со сглазившим, вроде того, что нужно пить его мочу или что сглаз исчезает, как только он узнает о сглазе и т. д.

2) Нельзя вешать талисманы из кожи, браслеты и ожерелья на места, которые может поразить сглаз. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: *"Кто повесил какую-то вещь, тот поручен ей ". (*ат -Тирмизи).

Если же на такой вещи написаны аяты из Корана, то здесь ученые разделились, и все же лучше отказаться от этого.

3) Надпись «МашаАллах табаракаЛлах", изображение меча, ножа или глаза, помещение Корана в машину или вешание аятов на стены в доме, не защищает от сглаза. Более того, все это может оказаться запрещенными талисманами.

4) Больной должен быть уверен в ответе и не считать, что исцеление запаздывает. Если ему скажут, что для того, чтобы излечиться нужно принимать лекарства всю

жизнь, он стерпит и будет это делать, но он теряет терпение если рукйа затягивается. А ведь за каждую букву из Корана, прочитанную им, во время рукйи ему записывается благое дело, а за каждое благое дело его ожидает награда в десятикратном размере.

Ему следует читать эти дуа и просить у Аллаха прощения и больше раздавать милостыню, ибо это способствует успешному спрашиванию исцеления.

Существуют определенные признаки, указывающие на то, что делающий рукйю использует колдовство, а не Коран.

И пусть вас не обманывает та религиозность, которую они демонстрируют. Они могут начать с чтения Корана и тут же перейти к чему-то другому. Эти люди вполне могут постоянно посещать мечеть, чтобы обмануть людей. Такой человек может усердно поминать Аллаха в вашем присутствии. Не обольщайтесь этим и будьте осторожны!

Признаки занимающегося колдовством:

- обращение к больному с вопросом о его имени или имени его матери, хотя поистине, знание имени или незнание никак не влияет на лечение!
- просьба дать ему что-то из одежды больного (верхней или нижней)!
- просьба достать ему животное, обладающее определенными свойствами. Он закалывает его для джина и иногда мажет больного его кровью!
- чтение заклинаний или создание талисманов с непонятными или не имеющими смысла надписями!
- вручение больному бумаги с нарисованными на ней квадратами, внутри которых - буквы и цифры
- повеление больному избегать общества людей в течение определенного срока и пребывать в темном помещении!
- повеление больному не касаться воды какое-то время!
- вручение больному какой-нибудь вещи, которую он должен закопать в землю или бумажки, которые необходимо сжечь и окрутить себя этим дымом!
- сообщение больному о каких-то его личных делах, о которых никто не знает, или его имени, месте проживания или болезни до того, как он заговорит!
- постановка диагноза с первого взгляда, или же по телефону или по почте!

Лечение зависти:

Зависть - желание, чтобы другой человек лишился какого-либо блага. Сглаз чаще всего бывает от нее. Зависть - один из величайших грехов. Более того, она является их основой и первым ослушанием Аллаха: Иблис отказался совершить земной поклон Адаму (мир ему) из зависти, и Кабиль (Каин) убил своего брата из зависти.

В лечении помогает знание о том, насколько велик этот грех, и что он пожирает благие деяния подобно тому, как пламя пожирает дрова, как об этом упоминается в хадисе.

Знание о том, насколько велика награда тому, кто оставил это греховное качество. Поэтому тот, кто лег спать с чистым сердцем, в котором нет зависти ни к кому, то его награда велика, как и сообщается в хадисе, где посланник Аллаха обрадовал одного из сподвижников Раем, и когда некоторые сподвижники наблюдали за ним, они удостоверились в том, что причиной этого было именно чистосердечие.

Всем, чем Аллах наделил другого, Он наделил его по Своей мудрости и Предопределению, и недовольство этим - возражение Аллаху и слабость веры в Предопределение.

Дуа.

Ни одно творение не может обойтись без Аллаха, и все они нуждаются в том, что у Него, тогда как Он не нуждается в них и не зависит от них.

Всевышний обязал своих рабов взывать к Нему с мольбами (дуа). Всевышний сказал:

Ваш Господь повелел: "Взывайте ко Мне, и Я удовлетворю вашу мольбу. Воистину, те которые не поклоняются мне из гордыни, войдут униженными в ад". (сура 40, аят 60).

И сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: *"Аллах гневается на того, кто ни о чем Его не просит". И несмотря на это, Всевышний радуется, когда Его рабы просят Его о чем-то, и Он любит тех, кто настойчиво взывает к Нему с мольбами и приближает их к Себе.*

Дуа занимает высочайшее положение у Аллаха, и оно - самое почетное и благородное дело у Него. На дуа мусульманина непременно придет ответ, и в этом не стоит сомневаться, если имеются причины, приводящие к ответу, и отсутствуют препятствия. И взывающему к Аллаху будет даровано одно из трех что упомянуто в изречении пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

Каждому мусульманину, который взывает (к Аллаху) с мольбой, в которой нет ни греха, ни разрыва родственных связей, Аллах дарует одно из трех: либо ему будет быстро (то есть в этом мире) даровано то, о чем он просит, либо эта мольба станет запасом ему в Мире Вечном, либо будет отведено от него зло, равноценное (этой мольбе)" (Ахмад и ат-Тирмизи).

Виды дуа: дуа бывает двух видов:

1) Дуа поклонения: как намаз и пост.
2) Дуа просьба, мольба.

Превосходство одних дел над другими: что лучше: чтение Корана или поминание Аллаха (зикр) или же просьба и дуа?

Чтение Корана, бесспорно, лучшее из всех дел. За ним следует поминание и восхваление Аллаха, а за ним следует чтение дуа. Это если подойти к этому вопросу в общем, однако случается так, что дело, которое занимает ступень ниже, возвышается над теми, которые были лучше его. Например: дуа в день Арафа лучше, чем чтение Корана.

Причины, приводящие к получению ответа на дуа: существуют явные (внешние) и скрытые (внутренние) причины:

1) Внешние причины, предшествующее ему: совершение благих дел, как милостыня (садака), малое омовение (вуду) и молитва, обращение в сторону киблы, поднятие рук, восхваление Всевышнего Аллаха должным образом, использование имен Аллаха, согласующихся с тем, о чем человек просит. Если человек просит о Рае, ему следует взывать к Аллаху с упоминанием о Его милости и милосердии, а если он просит покарать притеснителя, он упоминают имя Аль-Джаббар (Могущественный), Аль-Каххар (Побеждающий) и т. д.

К данным причинам относится призыв благословения на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в начале, в середине и в конце дуа, признание своих грехов, выражение благодарности Аллаху за Его милости к нему. А также нужно воспользоваться теми промежутками достойных времен, о которых имеется доказательство о вероятности ответа на мольбу. Таких времен множество, например:

- в течение суток: последняя треть ночи, когда Всевышний снисходит к нижнему небу, а также между азаном и икамой, после вуду, во время совершения земного поклона, перед таслимом в намазе, после обязательных намазов, после завершения полного прочтения Корана, при крике петуха, во время путешествия, а также дуа притесняемого и нуждающегося, дуа родителей за своих детей, дуа мусульманина за своего брата по вере в его отсутствие и дуа при встрече с врагом в сражении;

- в течение недели: в пятницу, особенно в последний час этого дня;

- в течение месяцев: в месяц Рамадан, во время сухура и ифтара, в ночь Предопределения и в день Арафата;

- в почитаемых местах; в мечетях, у Каабы, в особенности, у того места, к которому предписано прикладываться, у места стояния Ибрахима (мир ему), на холмах ас-Сафа и аль-Марва, на горе Арафат, в Муздалифе и в долине Мина в дни хаджа, во время питья воды зам-зама и т. д.

2) Внутренние причины: перед тем как прочитать дуа, нужно искренне покаяться, возвратить людям отнятое силой, несправедливостью. Следует также позаботиться о том, чтобы пища, питье, одежда и жилище были благими и приобретенными дозволенным образом. Необходимо совершать как можно больше дел, угодных Аллаху, избегать всего запретного, отдаляться от всего сомнительного и от страстей, а также стараться, чтобы мольба исходила из сердца. При этом нужно полагаться на Аллаха, вверяя Ему себя, не терять надежду на получение ответа, искать защиты и прибежища у Аллаха, проявлять настойчивость в своих мольбах, предоставлять все Аллаху и не смотреть при этом ни на кого иного, и быть уверенным в том, что мольбы будут услышаны.

Препятствия, мешающие получению ответа на дуа:

бывает так, что человек взывает к Аллаху, но его дуа остаются без ответа или же ответ приходит, но спустя долгое время. Причин этому множество. Среди которых:

- Обращение с дуа к кому-то наряду с Аллахом, упоминание ненужных подробностей в дуа, вроде просьбы о защите от жара Ада, его тесноты и мрака, когда вполне достаточно простой мольбы о защите от Огня.

- Сюда относится также дуа мусульманина, направленное против себя самого или кого-то другого, и поэтому являющееся несправедливым.

- Дуа в котором грех и разрыв родственных связей.

- А также связывание дуа с волей, как если человек говорит: "О Аллах, прости мне, если пожелаешь" и т. д.

- Или же случай, когда человек торопит ответ на дуа, говоря:

«Вот, я взывал к Аллаху, но Он не внял мне".

- Дуа человека с пустым, отвлеченным на что-то другое сердцем, и неблаговоспитанность и неучтивость по отношению к Аллаху при обращении к Нему. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, услышал, как один человек взывает к Аллаху в намазе, не призвав при этом благословения на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал*: "Этот поторопился. Затем он подозвал его и сказал ему или кому-то другому: "Когда кто-то из вас молится (т. е. взывает к Аллаху), пусть он начнет с восхваления и прославления Аллаха, затем призовет благословение на пророка, а после этого просит (Аллаха), о чем хочет*" (Ат-Тирмизи и Абудауд).

- Сюда относится также мольба о невозможном, вроде мольбы о бессмертии в этом мире.

- А также дуа, в котором напыщенные фразы и изощренные рифмы. Всевышний сказал: **Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступников**" (сура 7, аят 55).

Ибн Аббас сказал, да будет доволен им Аллах: «*Избегай произнесения рифмованной прозы при обращении к Аллаху. Поистине, я знал посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников, и они поступали именно так (т.е. они избегали делать это)»* (аль - Бухари).

- Так же и излишнее повышение голоса в дуа. Всевышний сказал: «**Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее между этим»** (сура 17, аят 110).

Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что этот аят был ниспослан о дуа.

Желательно, чтобы человек, взывающий к Аллаху, упорядочил свое дуа следующим образом:

1) Восхваление и прославление Аллаха.
2) Просьба о благословении пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
3) Покаяние и признание своих грехов.
4) Выражение благодарности Аллаху за Его милости.
5) Произнести личное дуа стремясь к его краткости, четкости и выразительности, используя дуа, передаваемых от пророка, да благословит его Аллах и приветствует или наших праведных предков.
6) Завершение дуа просьбой о благословении пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

ПРИБЫЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ.

Аллах возвысил человека над всеми остальными творениями и наделил его даром речи, и сделал орудием речи язык. И этот дар используется человеком как во благо, так и во зло. И кто использовал его во благо, тот будет счастлив в этом мире и его ждет высокая степень в раю. Кто же поступает по-иному, того подстерегают опасности в обоих мирах. Лучшее чем можно занять язык, помимо чтения Корана - поминание Аллаха (зикр).

Достоинство поминания Аллаха:

Существует множество хадисов на данную тему. Среди них слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

«*Не сообщить ли мне вам о наиболее лучшем и наиболее чистом из дел ваших перед вашим Владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, и которое лучше для вас, чем расходование золота и серебра...?" Они сказали: "Конечно!" Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Это поминание Аллаха Всевышнего"(*ат-Тирмизи).

И сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: *"Тот, кто поминает своего Господа, и тот, кто не поминает своего Господа, подобны живому и мертвому*" (аль-Бухари).

И сказал Всевышний в хадисе-кудси: *"Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, и Я с ним, когда он поминает Меня. И если он помянет Меня в обществе (людей), Я помяну его в обществе лучшем, (чем их общество). К тому, кто приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь на локоть".*

И сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, наставляя одного из своих сподвижников: «*Пусть язык твой не перестает поминать Аллаха"* (ат-Тирмизи).

Увеличение награды:

Награда за благие дела может увеличиваться в несколько раз, как и награда за чтение Корана:

1) В зависимости от имана и искренности в сердце верующего, а также его любви к Аллаху и последствий этой любви.

2) В зависимости от участия верующего в поминании своим сердцем - необходимо размышление над словами поминания, а не простое произнесение их языком. И если это выполняется в совершенстве, Аллах прощает все его дурные дела и дарует ему полноценную награду. Если же в чем-то недостаток, то награда уменьшается в зависимости от недостатка.

Польза поминания Аллаха:

- Порождает любовь к Аллаху и приближает к Нему, рождает чувство благоговейного страха перед Аллахом. Осознание того, что Аллах постоянно наблюдает за человеком, заставляет верующего каяться перед Ним, устремляться к Нему всем своим существом, и помогает ему быть послушным своему Господу.

- Устраняет озабоченность, тревогу и печаль и рождает радость, дарует сердцу живость, силу и чистоту.

- Есть в сердце пустота, которую не заполняет ничто, кроме поминания Аллаха, и жестокое сердце не смягчает ничто иное, кроме зикра.

- Зикр – это исцеление и лекарство для сердца, его хлеб насущный и наслаждение, с которым не сравнится никакое иное наслаждение, а небрежность и беспечность - болезнь сердца.

- Скупость на поминание Аллаха - признак лицемерия, а обилие его - признак силы имана и искренности, признак любви раба к своему Господу, потому что, полюбив кого-то, человек часто поминает его.

- Если раб поминает Аллаха в благоденствии, Аллах не забудет его в горе, особенно в моменты агонии, когда придет к нему смерть.

- Зикр спасает человека от наказания Аллаха, приносит ему спокойствие, окутывает его милостью Аллаха, и ангелы просят прощения для него.

- Зикр занимает язык человека, уберегая его от пустых слов, сплетен, злословия, лжи и всего запретного и порицаемого.

- Это самый легкий вид поклонения и при этом он - один из самых лучших и величественных его видов, и он - посев рая.

- Зикр дарует совершающему его величественность, и красоту и свежесть лица, и он свет в этом мире, и свет в могиле, и свет в мире вечном.

- Зикр влечет за собой благословение Всевышнего Аллаха и мольбу ангелов за поминающего. Всевышний гордится поминающим Его перед Своими ангелами.

- Лучший из делающих какое-то дело – это тот, кто больше всех поминает Аллаха во время своего поста.

- Зикр превращает все трудное в легкое, облегчает бремя забот, давящее на человека, приносит добрый удел и укрепляет тело.

- Он отгоняет шайтана, подавляет его, позорит и принижает, и вызывает довольство Милостивого.

Сказал Ибн Таймийа: "Поминание Аллаха для сердца - как вода для рыбы. Каково будет состояние рыбы, если она расстанется с водой?".

СЛОВА И ДЕЛА, ЗА КОТОРЫЕ ОБЕЩАНА ВЕЛИКАЯ НАГРАДА. (Собран из изречений посланника Аллаха, мир ему и благословение).

1. «Тому, кто сто раз в день скажет: «Нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит власть, Ему хвала и Он все может", - запишется такая же (награда, какая полагается) за освобождение десяти рабов, и запишется ему (совершение) ста добрых дел, и будут стерты записи о ста его дурных дел, и послужат они ему защитой от шайтана на этот день до самого вечера, и никто не сможет сделать ничего лучше сделанного им, кроме (того) человека, который сделает еще больше».
2. «Кто станет говорить утром и вечером «Субхана ллахи ва бихамдихи» (Слава Аллаху и хвала Ему) по сто раз, стерты будут его прегрешения, даже если будут они подобны пене морской, и никто не придет в Судный день ни с чем лучшим, кроме того, кто сделал еще больше».
3. «Есть два слова, которые любит Милостивый, и они легки для языка, а на весах они будут тяжелы: «Субхана ллахи ва бихамдихи субхана ллахиль *азим» **(**Преславен Аллах и хвала Ему, преславен Аллах Великий!)».
4. «Если человек присутствовал в собрании, где много кричали и говорили попусту, но прежде чем покинуть свое место, сказал: «Преславен Ты, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя, прошу Тебя о прощении и приношу Тебе свое покаяние» - ему непременно простится происходившее в том собрании, где он присутствовал».
5. «Кто прочитал в течение дня и ночи пятьдесят аятов, не будет записан среди небрежных, кто прочитал сто аятов, тот будет записан среди послушных и усердно поклоняющихся. А кто прочитал двести аятов, в Судный день, Коран будет вступаться за него, а кто прочитал пятьсот аятов, тому запишется награда размером в кантар (т. е. огромная награда)».
6. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто скажет, услышав призыв азана: «О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к аль-Василе и к высокому положению и направь его к месту достохвальному, которое Ты обещал ему» - мое заступничество в Судный день станет обязательным»».
7. «Грехи будут покидать тело того, кто станет совершать омовение должным образом, выходя даже из-под его ногтей».
8. «Перед любым из вас, кто совершил омовение должным образом , а потом скажет: «Свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Его посланник - обязательно откроются восемь врат рая, и войдет он, через какие пожелает».
9. «Для любого мусульманина, который совершит омовение должным образом, а затем встанет и совершит молитву в два ракаата, обратившись к ней своим сердцем и лицом, рай станет обязательным».
10. «Кто отправился в мечеть, где совершают коллективный намаз, тому за один шаг стирается одно прегрешение, а за следующий записывается одно доброе дело, - и когда он идет (в мечеть), и когда он возвращается обратно».
11. «Кто постирал одежду и совершил полное омовение и вышел из дома рано, успев

(к началу проповеди (хутба)) и отправился (в мечеть) пешком, а не верхом, занял место близко от имама, внимательно слушал (его речь) и не разговаривал (в это время), тому за каждый шаг будет записана награда, года поста и ночных молитв».

12. «Если человек совершит в пятницу полное омовение, очистится (так тщательно), как только сможет, смажет волосы или умастит тело благовониями, которые найдутся у него дома, после чего отправится (на пятничную молитву), и не будет расталкивать сидящих рядом (в мечети), и помолится столько, сколько ему предписано, а потом будет хранить молчание, внимательно слушая слова имама, ему обязательно простятся (грехи, совершенные им) между этой и предыдущей пятницей».

13. «Кто будет в течение сорока дней совершать намаз вместе с людьми ради Аллаха, заставая первый такбир, тому будут записаны два отречения: спасение от огня и лицемерия».

14. «Кто совершил намаз - иша вместе с людьми, тот как будто простоял в молитве половину ночи, а кто потом еще совершил намаз - фаджр вместе с людьми, тот будто простоял в молитве всю ночь».

15. «Одна женщина пришла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: *"О посланник Аллаха! Поистине, я желаю совершать намаз (в твоей мечети) с тобой"*. Он сказал: *"Я знаю, что ты желаешь совершать намаз со мной, однако совершение тобой намаза в (отгороженной) части твоей комнаты лучше для тебя, чем совершение тобой намаза в твоей комнате, а совершение тобой намаза в твоей комнате лучше для тебя, чем совершение тобой намаза в твоем доме, а совершение тобой намаза в твоем доме лучше для тебя, чем совершение тобой намаза в мечети твоего народа, а совершение тобой намаза в мечети твоего народа (т. е. в ближайшей к твоему дому мечети) лучше для тебя, чем совершение тобой намаза в моей мечети"»*.

16. «Совершай как можно больше земных поклонов Аллаху, ибо за каждый земной поклон Аллаху, Он возвышает тебя на ступень и стирает одно из твоих прегрешений».

17. «Ангелы обращаются к Аллаху с мольбами за любого из вас, все то время, пока он остается на месте совершения своей молитвы, не осквернившись, и они говорят: "О Аллах, прости его, о Аллах, помилуй его !"».

18. «Кто совершил намаз-фаджр вместе с людьми, а потом сидел, поминая Аллаха, пока не взошло солнце, после чего совершил два ракаата (намаза – ад-духа), того ждет награда (подобная награде) за хадж и умру, безупречную, безупречную, безупречную».

19. «Если человек разбудит ночью свою жену и совершит вместе с ней молитву в два ракаата, они будут записаны среди мужчин и женщин, много поминающих Аллаха.

Кто проснулся ночью и сказал: «Нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит владычество, хвала Ему, Он все может, хвала Аллаху, слава Аллаху, нет божества, кроме Аллаха, Аллах велик, нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха», затем сказал: О Аллах, прости мне! - или обратился (к Аллаху) с мольбой, ему будет отвечено, (его дуа будет принято), а если он совершит омовение и помолится, молитва его будет принята».

20. «Кто будет читать аят "аль-Курси" после каждого обязательного намаза, между ним и входом в рай будет стоять только его смерть».

21. «Семьдесят тысяч ангелов обязательно станут обращаться с мольбами к Аллаху до самого вечера за любого мусульманина, навестившего больного мусульманина утром, если же он навестит его вечером, семьдесят тысяч ангелов обязательно станут

обращаться к Аллаху с мольбами за него до самого утра, а в раю для него будут собраны плоды».

22. «Любого верующего, который утешит своего брата (по вере) в горе, Аллах облачит его в одеяние достоинства».

23. «Тому, кто будет присутствовать на похоронах до завершения погребальной молитвы, полагается награда в один кират, а оставшемуся до завершения погребения - в два кирата". (Люди) спросили: "А что это за два кирата? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Они подобны двум огромным горам". Ибн Умар сказал: "Мы упустили множество киратов!"»

24. «Тому, кто построит мечеть ради Аллаха, даже если она будет подобна ямке куропатки, Аллах построит дом в раю».

25. «Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, (с небес) обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: "О Аллах, возмести тому, кто расходует свои средства!" , а другой говорит: "О Аллах, приведи скупого к гибели !"».

26. «Садака никак не уменьшает богатства. Аллах не добавит Своему рабу, прощающих других, ничего кроме славы, а любого из тех, кто проявляет смирение ради Аллаха, Всемогущий и Великий Аллах неизменно возвышает. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: "Дирхем опередил сто тысяч". Люди сказали "О, посланник Аллаха, как же это?" Он сказал: «Один человек, имея два дирхема, берет один и отдает его в качестве милостыни, а другой, обладая огромными богатствами, берет из своих денег сто тысяч и раздает их в качестве милостыни"».

27. «Каждый мусульманин, который дал своему брату взаймы дважды, как будто раздал (эту сумму) в качестве милостыни один раз».

28. «Лицо любого раба, который в течение одного дня будет соблюдать пост на пути Аллаха, Аллах непременно отдалит от огня за этот день на семьдесят лет (пути)».

29. «Соблюдение поста по три дня ежемесячно и в каждый Рамадан равноценно непрерывному посту. Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о посте в день Арафа, и он сказал: *"Пост в этот день служит искуплением грехов прошедшего и будущего года".* Его также спросили о посте в день Ашура, и он сказал: *"Он служит искуплением грехов прошедшего года"».*

30. «Кто постился Рамадан, а затем постился шесть дней в месяце Шавваль, тот как будто постился непрерывно».

31. «Тот, кто совершил хадж, не сквернословя и не совершив ничего греховного и недостойного, вернется таким же (безгрешным), каким (был он в тот день), когда родила его мать».

32. «Совершение умры в Рамадан равнозначно совершению хаджа или совершению хаджа со мной».

33. «В какие бы дни ни совершались праведные дела, больше всего Аллах любит совершение их в эти дни, - имея в виду первые десять дней месяца Зу-ль-хиджжа. Люди спросили: "И даже джихад на пути Аллаха?" Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *"И даже джихад на пути Аллаха, если только (речь не идет о) человеке, который вышел, рискуя (ради Аллаха) и собой, и своим имуществом и не принес назад ни того, ни другого (т.е. погиб шахидом)"».*

34. «Превосходство знающего над поклоняющимся (без знаний) подобно моему превосходству над нижайшим из вас».

35. «Поистине, Аллах и ангелы Его, и обитатели небес и земли, и даже муравей в своей норке и даже кит в море призывают благословения на тех, кто обучает людей

благому!»
36. «Поистине, в мире этом есть четыре (группы) людей.
К первой из них относится такой раб, которому Аллах даровал богатство и знание, и (обладая богатством), он боится Господа своего, поддерживает родственные связи и знает о том, что он обязан делать с принадлежащим ему ради Аллаха, - такой (окажется) в наилучшем положении.
Ко второй относится такой раб, которому Аллах даровал знание, не дав богатства, и который говорит: «Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то», - будучи искренним в своих намерениях и придерживаясь таких же намерений, (как и первый), за что он получит такую же награду, (как и первый).
К третьей относится такой раб, которому Аллах даровал богатство, не дав ему знания, и он распоряжается им необдуманно, не боится Господа своего, владея им, не поддерживает родственные связи и не знает о том, что он обязан делать с принадлежащим ему ради Аллаха, - такой в мире Вечном окажется в наихудшем положении.
А к четвертой группе относится такой раб, которому Аллах не дал ни богатства ни знания, и который говорит: "Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то",- придерживаясь таких же намерений, (как и третий), за что он понесет на себе такое же бремя, (как и третий).
37. «Тому, кто отправился в путь, желая обрести знания, Аллах облегчит путь в рай, поистине, ангелы непременно будут простирать свои крылья над ищущим знания, выражая свое удовлетворение тем, что он делает, и, поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже киты в воде! Что же до превосходства знающего над поклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над прочими небесными светилами, и поистине, обладающие знанием являются наследниками пророков, пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание, а тому, кто приобрел его, достался великий удел».
38. «Двух глаз не коснется огонь: глаза, плакавшего от страха пред Аллахом, и глаза того, который провел ночь на страже на пути Аллаха».
39. «За всякое утомление, недуг, заботу, печаль, страдание и скорбь, постигшее мусульманина, и даже за уколовшую его колючку Аллах будет прощать ему его прегрешения».
40. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, были показаны во сне разные общины, и он увидел свою общину, и были среди них семьдесят тысяч, которые войдут в рай без расчета и наказания, и это - те, кто не делает прижиганий, не обращается к другим с просьбой читать им заговоры, не гадают по полету птиц (т. е. не верят в дурные предзнаменования), и на Господа своего уповают.
41. «Каждого мусульманина, у которого умерли трое детей, не достигших совершеннолетия, Аллах непременно введет в рай».
42. «От чего бы ни отказался ради Аллаха, Он непременно дарует тебе (взамен) нечто лучшее».
43. «Поручившемуся мне за то, что находится между его челюстями и между его ногами, я поручусь за (то, что он войдет в) рай».
44. «Фатима попросила пророка, да благословит его Аллах и приветствует, дать ей слугу, но он сказал ей и Али (да будет доволен ими Аллах): «А не научить ли мне вас лучшему чем то, о чем вы просите меня? Когда уляжетесь в своей постели, говорите

«Аллах велик» тридцать четыре раза, «Слава Аллаху» тридцать три раза, «Хвала Аллаху» тридцать три раза, и это будет лучше для вас, чем иметь слугу».

45. «Если женщина совершала свои пять намазов (предписанных намазов), и постилась свой месяц, и сохраняла свое целомудрие от запретного и была покорна своему мужу, ей будет сказано (в Судный день): "Войди в рай через те врата, через какие пожелаешь"».

46. «Каждая женщина, которая умрет, а муж ее будет доволен ею, войдет в рай».

47. «Кому дано было сколько-то дочерей в качестве испытания, и он обращался с ними наилучшим образом (делал им добро), тому они послужат защитой от огня».

48. «Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлен, поддерживает связи с родственниками».

49. «Я и опекающий сироту будем в раю как два этих - и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сблизил указательный и средний пальцы».

50. «Заботящийся о вдове и бедняке подобен сражающемуся на пути Аллаха или простаивающему ночи в молитве и соблюдающему пост днем».

51. «Поистине, Аллах милует из Своих рабов милосердных. Проявляйте милосердие к тем, кто на земле, проявит к вам милосердие Тот, Кто в небесах».

52. «Не уверует кто-либо из вас до тех пор, пока не будет желать своему брату (по вере) того же, чего желает себе».

53. «Стыдливость не приносит ничего, кроме блага».

54. «Двум мусульманам, которые при встрече пожали руки друг другу, будут прощены их прегрешения еще до того, как они расстанутся».

55. «Ты будешь с тем, кого ты любишь. Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: "Сподвижники ничему не радовались так, как радовались они этому хадису"».

56. «(Когда) любой раб (Аллаха), исповедующий ислам, обращается к Аллаху с мольбой за своего отсутствующего брата, ангел, который находится рядом с ним, всегда говорит: "И тебе (да будет) то же!"».

57. «Кто просил прощения для верующих мужчин и женщин, тому запишет Аллах за каждого верующего мужчину и за каждую верующую женщину по одному доброму делу».

58. «Кто указал на доброе дело, того ожидает такая же награда, как и того, кто это дело сделает».

59. «Я ручаюсь за дом в окрестностях рая для того, кто откажется от споров, даже если он и будет прав, (и я ручаюсь) за дом посреди рая, для того, кто не станет лгать даже в шутку».

60. «Того, кто сдержит гнев, имея возможность выплеснуть его, призовет Аллах в Судный день в присутствии всей творений, чтобы он выбрал для себя ту гурию, которую пожелает».

61. «О ком вы отозвались хорошо, для того рай станет обязательным, а о ком вы отозвались плохо, для того обязательным станет огонь. Вы - свидетели Аллаха на земле».

62. «Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня Воскресения, тому, кто облегчит положение несостоятельного (должника), Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире Вечном, а того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире Вечном. Аллах будет оказывать помощь рабу, пока сам раб оказывает ее брату своему».

63. «Кто замыслил благое и не сотворил его, Аллах запишет у Себя это как целое

благодеяние. А коль он замыслил его и сотворил, Аллах запишет это у Себя как десять благодеяний, вплоть до семиста раз, и так до великого множества. А кто замыслил дурное и не содеял его, Аллах запишет это у Себя как целое благодеяние. А коль он задумал его и содеял, Аллах запишет это как одно дурное деяние».

64. «Если бы уповали вы на Аллаха должным образом, то Он обязательно посылал бы вам пропитание так же, как посылает ее птицам, которые улетают утром с пустыми животами, а возвращаются (в конце дня) с полными».

65. «Чьей заботой была жизнь Вечная, Аллах поместит в его сердце довольство (то есть он не будет ощущать нужды в чем-либо), соберет людей вокруг него, и придет к нему мир этот против воли своей (смиренным)».

66. «Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его: справедливого правителя, юношу, росшего в поклонении Всемогущему и Великому Аллаху, человека, сердце которого было привязано к мечети, тех двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь (только) ради Него, мужчину, которого позвала (к себе пожелавшая его) знатная и красивая женщина, а он ей сказал:" Поистине, я боюсь Аллаха!", того, кто подает милостыню (настолько) тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая, а (также) того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха Всевышнего».

ДЕЙСТВИЯ, ЗАПРЕТ НА КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ ПРОРОКА (да благословит его Аллах и приветствует).

1. «Не войдет в рай тот, в чьем сердце было высокомерие на вес пылинки. Высокомерие - это отказ признавать истину и презрение к людям».

2. «Кто опозорил кого-то (рассказывая всем о его недостатках), того опозорит Аллах (в Судный день), а кто сделал что-то напоказ людям, того выставит Аллах напоказ (показав всем, каков он на самом деле)».

3. «Поистине, наихудший из людей перед Аллахом в Судный день - тот, от кого отворачиваются люди из-за его непристойностей».

4. «Горе тому, кто рассказывает нечто, чтобы насмешить людей, и при этом он лжет! Горе ему, горе ему!»

5. «Искушения представляются сердцам подобно циновке, палочка за палочкой, и на сердце, которое впитывает их, появляется черная точка».

6. «Кто станет слушать разговор людей, которые не желают этого, тому плеснет Аллах в ухо расплавленный свинец в Судный день».

7. «Поистине, самое мучительное наказание ожидает в Судный день тех, кто создает изображения живого».

8. «Ангелы не входят в дом, где есть собака или изображение живого».

9. «Запрещается носить одежду с изображениями человека или животного, а также вешать подобные изображения на виду, покрывать ими стены и продавать их. Это относится к числу величайших грехов».

10. «Не войдет в рай сплетник. Сплетник - это человек, который распространяет сплетни, чтобы посеять вражду между людьми».

11. «Известно ли вам, что такое хула (гыба)? Люди сказали: "Аллах и посланник Его знают (об этом) лучше". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *"Это когда упоминаешь ты о брате твоем так, что это не понравилось бы ему".* Его спросили: "Скажи, а если присуще брату моему то, о чем я скажу?" Пророк, да

благословит его Аллах и приветствует, сказал: *"Если ему присуще то, о чем ты скажешь, значит ты злословишь о нем (делаешь гыба), а если он не таков, значит ты оклеветал его "»*.

12. «Проклятие верующего подобно убийству его».

13. «Каждый глаз - прелюбодействует, и женщина, которая умастила себя благовониями и прошла мимо сидящих людей, является такой-то и такой-то (т. е. прелюбодейкой)».

14. «Если человек сказал брату своему: "Эй, неверный!" слова эти имеют два последствия: либо (брат его) действительно таков, как он о нем сказал, либо (это не так, и тогда слова его) возвращаются к нему самому (т.е. применимы к нему самому)».

15. «Кто назвал своим отцом человека, который на самом деле не его отец, и он об этом знает, для того запретным станет рай».

16. «Кто не желает (признавать, что он - сын) своего отца, то это – неверие».

17. «Не дозволяется мусульманину пугать мусульманина. Кто направил на своего брата (по вере нечто) железное, того будут проклинать ангелы до тех пор, пока он не опустит его».

18. «Проклял Аллах женщин, часто посещающих могилы. Сказала Умм Атыйа (да будет доволен ею Аллах): "Нам было запрещено провожать погребальные носилки, но не строго-настрого"».

19. «Если мужчина позовет свою жену к себе на ложе, а она откажется и он проведет ночь, гневаясь на нее, то ангелы будут проклинать ее до самого утра».

20. «Любому рабу, которому поручена была паства, и он умер, обманывая их, Аллах непременно запретит вход в рай».

21. «Любая женщина, которая потребует развода без серьезной причины, не ощутит благоухания рая».

22. «Кто оставит участие в пятничном намазе три раза, не имея оправдания, Аллах запечатает его сердце».

23. «Бывает, что раб произносит слово, которое вызывает гнев Аллаха, и сам он не обращает на него внимания, но из-за него он будет брошен в огонь на расстояние в семьдесят лет пути».

24. «Не произносите много слов, не поминая при этом Аллаха, поистине, многословие без поминания Аллаха есть жестокосердие».

25. «Аллах проклял подвязывающую (накладные волосы) и ту, которая просит подвязать, и ту, которая делает татуировки и просящую сделать ей татуировки».

26. «Не разрешается мусульманину покидать (т.е прекращать общение) брата своего более чем на три дня! Покинувший своего брата на год подобен пролившему его кровь».

27. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проклял женщин, которые уподобляются мужчинам, и мужчин, которые уподобляются женщинам.

28. «Кто обучился такому знанию, которому обучаются из стремления к Лику Всевышнего Аллаха, лишь ради приобретения чего-то мирского, в Судный день не ощутит запаха рая».

29. «Предопределена сыну Адама его доля прелюбодеяния, совершения которого ему не избежать: прелюбодеянием глаз является взор (на запретное), прелюбодеянием ушей - выслушивание (запретного), прелюбодеянием языка - речь (произнесение запретного), прелюбодеянием руки - захватывание (незаконное присвоение чужого), а прелюбодеянием ноги - шаги (приближение к запретному). Что касается сердца, то

оно испытывает желание и хочет, а половые органы либо подтверждают, либо отвергают это».

30. «Пусть один из вас ни за что не остается наедине с посторонней женщиной, ибо третьим с ними будет шайтан».

31. «Любая женщина, которая вышла замуж без разрешения своего опекуна, брак ее недействителен, брак ее недействителен, брак ее недействителен!»

32. «Аллах Всевышний сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, если же кто-нибудь совершит что-либо не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его ширка!"».

33. «Непозволительно женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, отправляться в поездку, (которая займет) день и ночь, без сопровождения близкого родственника».

34. «Тот, кого громко оплакивают, будет подвергнут мучениям за это в Судный день. Проклял Аллах плакальщицу и ту, которая слушает ее».

35. «Пусть поевший лука, чеснока или лука-порея ни в коем случае не приближается к нашей мечети, ибо, поистине, ангелам причиняет страдания то же, что и сынам Адама!»

36. «Кто поклялся не Аллахом, тот впал в неверие или ширк. Кто собрался поклясться, пусть клянется Аллахом или молчит».

37. «Кто принес клятву, забирая с ее помощью имущество другого мусульманина, и клятва его ложная, Аллах будет разгневан на него, когда он встретит Его».

38. «Остерегайтесь множества клятв при продаже, ибо это помогает сбыть товар, но затем стирает (благодать торговли)».

39. «Кто уподобился каким-то людям, тот - из них. Не относится к нам тот, кто подражает другим (т. е. не мусульманам)».

40. «Остерегайтесь зависти, ибо, поистине, зависть пожирает добрые дела подобно тому, как огонь пожирает дрова (или траву)!»

41. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил покрывать могилу гипсом, а также сидеть и строить на ней.

42. «Когда соберет Аллах первых и последних в Судный день, для каждого предателя поднято будет знамя, и будет сказано: "Это - вероломство такого-то, сына такого-то».

43. «Сесть на тлеющий уголек, который прожжет его одежду и достигнет его кожи, лучше для любого из вас, чем сидеть на могиле».

44. «Не позволяется женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, соблюдать траур по покойному свыше трех дней, кроме как по мужу».

45. «Я поклянусь (вам) в трех (вещах) и скажу вам нечто, а вы запомните это! (Клянусь, что) садака не уменьшает богатства раба, и что если обойдутся с рабом несправедливо, а он проявит терпение, то Аллах обязательно увеличит славу его, и что если раб откроет двери нищенства, то Аллах обязательно откроет перед ним двери бедности!»

46. «Завет между нами и ими - намаз, и кто оставил его, стал неверным. Между человеком и ширком - оставление намаза».

47. «Кто призывал (других) к заблуждению, на том будет (бремя) греха, равное (по тяжести бремени) грехов тех, кто последовал за ним, что никак не облегчит (тяжести) их собственных грехов».

48. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал пить (непосредственно) из горлышка малого или большого бурдюка и предостерег от того,

чтобы пить стоя.
49. «Не пейте из золотых и серебряных сосудов и не носите (одежду из) шелка и парчи, ибо поистине, все это предназначено для них (неверных) в мире этом, а для вас - в мире Вечном».
50. «Пусть ни один из вас ни в коем случае не ест и не пьет левой рукой, ибо, поистине, шайтан ест и пьет левой рукой».
51. «Не войдет в рай порывающий родственные связи».
52. «Унижен будет тот, при ком упомянуто было обо мне, а он не призвал на меня благословение. Скуп тот, кто услышав упоминание обо мне, не призвал на меня благословение».
53. «А самыми ненавистными для меня и теми, кто в День Воскресения окажется от меня в наибольшем удалении, являются болтливые, хвастливые и разглагольствующие».
54. «Одна женщина была подвергнута мучениям за кошку, которую она держала взаперти, пока та не издохла, за что она оказалась в огне. Держа ее взаперти, она не кормила и не поила ее, не позволяя ей поедать и живность, ползающую по земле. Не превращайте в мишень для себя все, в чем есть дух!»
55. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проклял берущего в долг у ростовщика и занимающегося ростовщичеством. Дирхем лихвы, который присваивает человек, зная об этом, хуже, чем тридцать шесть прелюбодеяний.
56. «Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне».
57. «Убивший того (немусульманина), с которым заключен договор, без права, не ощутит благоухания рая, а благоухание его ощущается на расстоянии пути в сто лет».
58. «Кто лишил наследника наследства, того лишит Аллах его наследства рая в Судный день».
59. «Тому, чьей заботой была жизнь ближняя, покажет Аллах бедность, (которая станет преследовать его) и сделает так, что покинут его люди и не достанется ему из этого мира ничего, кроме того, что ему предопределено».

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ. ТВОЙ ПУТЬ В РАЙ ИЛИ В АД.

Могила: первая остановка Вечной жизни, яма, наполненная огнем, для неверного и лицемера, и прекрасный сад для верующего. Передается от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что в ней люди подвергаются мучениям за ослушание Аллаха, как если человек не очищается от собственной мочи, распространяет сплетни, присваивает что-либо из добычи не имея на это права, лжет, просыпает намазы, оставляет чтение Корана, совершает прелюбодеяние, в том числе и с представителями своего пола, занимается ростовщичеством, отказывается возвращать долг и т. д.

Спасает от мучений в могиле благое дело, сделанное исключительно ради Аллаха, спрашивание у Аллаха защиты от Его наказания, чтение суры «аль-Мульк» и т. д. Избавляется от этих мучений шахид, человек, пребывающий на страже на пути Аллаха, умерший в пятницу, умерший от болезни живота и т.д.

Дуновение в рог: это огромный рог, который держит ангел Исрафиль, ожидая, когда ему будет приказано подуть в него. Будет "дуновение испуга". Сказал Всевышний:

«**Но подуют в рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) те, кто на небесах, и**

те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить».

После него разрушится вся вселенная, а через сорок лет будет дуновение воскрешения. Сказал Всевышний: **Потом в нее подуют еще раз, и вот они уже встали и смотрят"** (сура 39, аят 68).

Воскрешение: затем Аллах ниспошлет дождь, от которого из копчика вырастут тела умерших, и они будут совершенно новыми, бессмертными творениями, нагими, босыми и необрезанными, и они будут видеть ангелов и джиннов. Воскрешены они будут, делая то же, что делали перед смертью. (Облаченный в ихрам будет произносить тальбийю, из ран шахида будет течь кровь, а беспечный будет занят пустой забавой. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: *"Каждый раб будет воскрешен таким, каким он умер"* (Муслим).

Сбор: затем Аллах соберет творения для расчета, и они будут словно пьяные от ужаса, в великий День, продолжительность которого пятьдесят тысяч лет, и пребывание их в этом мире будет казаться часом. Солнце приблизится к ним на милю, и люди будут утопать в своем поту в зависимости от своих дел, и будут вести тяжбу друг с другом слабые и высокомерные, и будет неверный спорить со своим товарищем, шайтаном и частями собственного тела. И будут они проклинать друга друга, и станет творивший несправедливость кусать себе руки. Потом притащат ад, за семьдесят тысяч поводьев, каждый из которых будут тянуть семьдесят тысяч ангелов. Когда увидит его неверный, он пожелает выкупить себя любым путем или обратиться в прах.

Что же касается тех, кто ослушивался Аллаха, то богатства не платившего закят будут раскалены огнем и станут жечь его, высокомерные будут собраны подобно муравьям, вероломный, присваивающий то, что ему не принадлежит по праву и захвативший что-то силой будут раскрыты и опозорены, и вор придет с тем, что он украл, и выйдет наружу все сокрытое и обнаружатся все истины. Что же до богобоязненных, то их не коснется ужас этого Дня, и он пройдет для них подобно намазу-зухр.

Заступничество: величайшее - право на него даровано только нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он будет заступаться за людей во время сбора, ходатайствуя об избавлении их от бедствий, испытаний и расчета. Другие же виды заступничества могут иметь место не только в день сбора и исходить от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и от кого-то другого: как ходатайство о выходе из огня вошедших в него верующих и о возвышении их степеней.

Расчет: Предстанут люди перед своим Господом рядами и покажет Он им их деяния и спросит их о них, а также о прожитой жизни, молодости, имуществе, знаниях и завете, заключенном с Аллахом, и о наслаждении, и о слухе, зрении и разуме.

Неверного и лицемера Аллах рассчитает на глазах у всех творений, чтобы выразить им порицание, представить аргументы против них, и чтобы свидетельствовали против них люди, земля, дни и ночи, имущество, ангелы и члены их тела. Истина будет установлена, и они признают все свои дурные деяния. Верующий же окажется со своим Господом наедине и признает все свои грехи так, что когда он уже решит, что погиб, Аллах скажет ему: "Я покрыл их тебе в жизни ближней, и Я прощаю тебе их сегодня".

Первой общиной, которая будет рассчитана, станет община Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Первым делом, за которое будут рассчитаны

люди, станет намаз, и сведение счет за пролитую кровь.

Раздача свитков: затем будут розданы свитки, и все они возьмут запись «**В ней не упущен ни малый, ни великий грех - все подсчитано»**. (сура 18, аят 49). Верующий - правой рукой, а неверный и лицемер - левой, из-за спины.

Весы: зетем будут взвешены дела творений, и будет им воздаяние за то, что они вершили. Взвешивание будет производиться на настоящих весах, очень точных, с двумя чашами. Утяжелять (чашу добрых дел) будут дела, соответствующие шариату и совершенные исключительно ради Аллаха. Ее также утяжеляют: свидетельство "Нет божества, кроме Аллаха", благонравие и слова поминания, вроде «Хвала Аллаху» «Слава Аллаху и хвала Ему, слава Аллаху Великому». И люди будут взысканы в соответствии с их благими и дурными делами.

Водоем: затем верующие предстанут перед водоемом, кто попьет из него, тот никогда после этого не познает жажды. Водоем есть у каждого пророка, но величайший из них у Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует; вода его белее молока, слаще меда, и аромат ее приятнее мускуса. Вокруг него - золотые и серебряные сосуды, подобные звездам в своем множестве, длина его превышает расстояние от Айлы в Иордании до Адена. Вода его течет из реки Каусар.

Ас-Сырат (мост): это мост, перекинутый над адом, чтобы верующие прошли по нему в рай. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, описал его следующим образом: *«...скользкий, на нем крюки и багры, подобные колючкам са`дана (колючки пальмы, а также вид колючего растения)....тоньше волоса и острее меча".* (Муслим).

«Когда верующие окажутся возле него, им будет дарован свет соответственно их делам, самый большой будет подобен горам, а самый маленький будет на краешке большого пальца ноги, и этим светом он будет освещен для них, и они пройдут по нему, тоже в соответствии со своими деяниями. Среди них будут: преодолевший его благополучно, поцарапанный но спасшийся, упавший в ад». (Аль- Бухари и Муслим).

Что же до лицемеров, то у них не будет света, и они возвратятся, и будет возведен между ними и верующими забор, затем они попытаются преодолеть ас-Сырат, и упадут в огонь.

Огонь: в него входят неверные и некоторые верующие, которые ослушивались Аллаха, а затем - лицемеры. В нем семь врат, и он горячее огня в этом мире в семьдесят раз. Тело неверного в нем увеличивается в размерах и укрепляется, чтобы он вкусил наказание, расстояние между его плечами становится равным трехдневному пути, а зуб его будет подобен горе Ухуд, и кожа его утолщается. Питье обитателей огня - кипяток, разрывающий их кишки, а пища их - плоды дерева аз-Заккум, помои и гной.

Самое легкое наказание в огне у человека, под ступни которого будут положены два уголька, от которых будет кипеть его мозг. Дно его настолько далеко, что если был бы брошен в него новорожденный, он достиг бы возраста семидесяти лет прежде, чем долететь до дна.

Топливом для него будут неверные и камни, воздух его - огненный вихрь, тень его - обжигающий черный дым. Он пожирает все, не оставляя и не жалея, он сжигает кожу и добирается до костей и вздымается над сердцами, бушует и издает звук. Войдут в него 999 человек из каждой тысячи. Одежды его - огонь, и из наказания в нем - поджаривание кожи, расплавление, обжигание лица, протаскивание по земле и почернение лиц.

О Аллах! Избавь нас от мучений ада!Амин!

Кантара (мост): Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: *«Когда верующие спасутся от огня, они будут остановлены на мосту между раем и адом, где (люди) взыщут друг с друга за те несправедливости и обиды, (которые они наносили друг другу) в этом мире; когда же они будут очищены и избавлены от грехов, им позволят войти в рай, и клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, каждый из них найдет свое жилище в раю легче, чем он находил свой дом в мире этом!»* (Аль-Бухари).

Рай: обитель верующих. Строения в ней из серебра и золота, а покрытие их - мускус, камешки его - жемчуг и яхонты, а земля в нем - шафран. Он имеет восемь врат, ширина каждых из которых равна расстоянию, которое преодолевает путник за три дня, однако люди будут теснить друг друга при входе в них. В нем - сто ступеней, расстояние между каждыми двумя ступенями как между небом и землей. Фирдаус - самая высокая из них, и из него берут начало реки рая, а свод его - трон Милостивого.
Реки его текут без углублений, и верующий направляет их как хочет. Реки эти из меда, молока, райского вина и воды. Плоды его постоянны и приближены к обитателям рая. В нем есть жемчужный шатер, ширина которого шестьдесят миль, в каждом углу его - обитатели рая, тела их лишены волос, а глаза их черны, не кончается молодость их и не тлеет их одежда. И нет там ни мочи, ни испражнений, ни какой-либо скверны. Гребни их из золота, а пот их - мускус.
Женщины рая - прекрасные девственницы, любимые своими супругами, одинаковые по возрасту. Первым, кто войдет в него, будет Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и остальные пророки. Желающему самого малого даруется в десять раз больше, чем он желает. Прислуживают в раю вечные отроки, прекрасные, как рассыпанный жемчуг. А самое большое наслаждение в раю - созерцание Аллаха, Его довольство и бессмертие.

О Аллах! Даруй нам райские блага! Амин!

Знание предполагает действие.

Брат мусульманин! Сестра мусульманка!

Аллах облегчил тебе чтение этой полезной книги, которое непременно должно отразиться в благих делах в соответствии с содержимым этой книги.

Знания без действия порицается Аллахом и Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует, и верующими.

Сказал Всевышний Аллах:

«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?» (сура 61, аяты 2-3).

Сказал Абухурейра, да будет доволен им Аллах: *«Знание, которое не сопровождается действием, подобно кладу, из которого не расходуют на пути Аллаха».*

Сказал аль-Фадиль: да будет доволен им Аллах: «Обладающий знанием не перестанет быть невежественным в отношении своего знания, до тех пор, пока не будет действовать согласно ему».

Сказал Малик ибн Динар, да будет доволен им Аллах: «Порой встречается человек который говорит гладко, не ошибаясь ни в одной букве, а дела его – одна сплошная ошибка!».

Ты прочитал некоторые суры из Корана и их толкование, так старайся же применять то, что несут с собой прочитанные тобою аяты. Поистине, сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, перенимали от посланника Аллаха, десять аятов и не переходили к следующим, пока не усваивали заключенное в них знание и действия, совершение которых были предписаны в них.

Они говорили: он обучил нас знанию и действию. И к этому нас побуждает шариат. Ибну Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал, толкуя Слова Всевышнего: **«Кто читает Его Писание надлежащим образом..»** - следуют ему истинным следованием.

А также аль-Фадиль сказал: «Поистине, Коран был ниспослан для того, чтобы поступать согласно ему, а люди превратили его чтение в действие». (Они считают чтение Корана, без следования Его указаниям, их богобоязненным действием).

Ты также узнал немного из Сунны посланника, да благословит его Аллах и приветствует, так поспеши же исполнять его веления. Ведь праведные люди из мусульманской уммы, узнав что-то, спешили исполнять это на деле и призывать к этому, следуя словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «*Если я велю вам что-нибудь, делайте из этого что сможете, а что я вам запретил, того избегайте».*

А так же из страха перед мучительным наказанием, о котором сказал Всевышний: «П**усть же остерегаются те, которые противятся Его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания»,** (сура 24, аят 63).

После знания и действия необходим призыв к тому, чем облагодетельствовал тебя Аллах, чтобы не лишать себя награды и других благ.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «К*то указал на благое дело, его ожидает такая же награда, как и того, кто сделал это дело».*

И еще пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Л*учший из вас тот, кто обучался Корану и обучал ему других».*

Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Передайте от меня хотя бы один аят».*

И чем будет больше тех, с кем ты разделяешь это благо, тем больше будет тебе награда, и тебе будут постоянно записываться добрые дела, при жизни и даже после смерти.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда умирает человек, прекращаются все его дела, кроме трех: текущая милостыня, знания приносящие пользу, или праведный ребенок, который возносит мольбы за них».*

И в конце говорим: Хвала Аллаху, Господу миров, Кого мы восхваляем, и у Кого просим о помощи и прощении. Мир и благословение посланнику Мухаммаду, который является печатью пророков и господином посланников. Мир и благословение почётному роду Мухаммада и его славным сподвижникам и их последователями до Судного дня. Амин.

Пусть Аллах наставит нас всех на правильный путь.

По милости Аллаха и Его помощи завершилась эта работа. Пусть Всевышний Аллах сделает эту книгу полезной для мусульман.

1431/ 2010 год

ГЛОССАРИЙ, КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В КНИГЕ.

Алим – знаток исламских наук. Он должен хорошо знать науки Корана, хадиса, фикха и арабского языка.

Аят - название одного изречения Корана. В переводе с арабского языка означает “знамение”, «чудо», а не просто “стих”, как часто переводят это слово. Общее количество аятов в Коране составляет более 6600.

Аль-байту аль-Ма*мур - место поклонения на седьмом небе, небесный храм, где ежедневно совершают молитвы по семьдесят тысяч ангелов, которые больше туда не возвращаются.

Абд - раб. В религии ислам аль-абд означает раб Аллаха.

`Адль - справедливость.

Азан - призыв на молитву.

`Акида – вероучение, вера, убеждение, идеология.

`Акль - разум.

`Акика - принесение в жертву одной или двух овец в знак благодарности Аллаху за рождение дочери или сына соответственно.

Амана - любое обязательство раба Аллаха перед его Господом и любые обязательства людей друг перед другом.

Амин - О Аллах, ответь на нашу мольбу! (Слова, произносимые в конце мольбы).

Амр - веление Аллаха. Приказ что-то делать. **Нахю** - запрет. Приказ что-то оставить.

Ансары - жители Йасриба (Медины) из племён Аус и Хазрадж, которые признали пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, своим вероучителем, предоставив ему и его Мекканским сподвижникам убежище в своём городе и оказав им материальную помощь.

`Арак - кустарник, ветки которого используются в качестве зубочисток.

**`Арафат** - долина, расположенная примерно в двадцати километрах от Мекки и являющаяся местом проведения главного обряда хаджа - стояния /вукуф/. Место стояния находится перед невысокой горой, носящей название Джабаль ар-Рахма или же `Арафат.

Аль-арш - престол Аллаха.

Аль-асма аль-хусна - прекраснейшие имена Аллаха, по которым верующим следует обращаться к Нему.

Аль-харам - священная территория вокруг Мекки и Медины, на которой запрещается не только убивать всё живое, но и вырубать деревья.

Аль-кади - мусульманский судья или правитель, имам.

`Аср - послеполуденное время. Сваляту аль-асри - молитва, совершаемая после полудня.

Асхаб - сподвижник пророка, мир ему и благословения.

Асхаб аль-суфа - неимущие сподвижники пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, жившие под навесом мечети в Медине.

`Аврат - общее название тех частей тела, которые следует скрывать от взглядов других людей: для мужчин это всё, что ниже пупка и выше колен, а для женщин - всё тело, кроме кистей рук и лица.

Ахль аль-байт - семья пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

Ахль аз-зимма - иудеи и христиане, живущие на мусульманской территории и находящиеся под защитой мусульман.

Ахль ас-сунна валь-джамаат - приверженцы сунны и согласия, сунниты.

Ахляк – нрав, нравственные качества.

Аль-ахира - мир вечный.

`Ашура - десятое число мухаррама, первого месяца лунного календаря, когда рекомендуется соблюдать пост.

Бай`а - клятва, которую приносят подданные на верность своему правителю в соответствии с установлениями ислама.

Барака - дар божий, благодать.

Барзах - период времени, который наступает после смерти, и будет длиться до Дня воскресения.

**Бид`а** - нововведение. Аль-бид`а означает нововведение в области религии.

Бурак - животное больше осла, но меньше лошади, на котором пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, совершил своё ночное путешествие в Иерусалим и был вознесён на небо.

Вали - в Коране этот термин по отношению к Аллаху означает "Покровитель", а в хадисах часто используется в значении "близкий к Аллаху" (подразумевается человек, отличающийся крайним благочестием, неуклонно выполняющий все свои религиозные обязанности и делающий многое другое помимо этого). Кроме того, слово "авлийа" множественное число от вали, имеет и другое значение - члены одного рода, которые в случае необходимости должны обеспечивать друг другу защиту, помощь и покровительство.

Васыя - завещание.

Вахю - откровение свыше.

Витр - дополнительная ночная молитва, состоящая из нечётного количества ракаатов.

Вудуъ - частичное омовение, которое необходимо совершать перед молитвой в случае малого осквернения.

Вукуф - основной обряд хаджа, стояние поблизости от горы Арафат в течение девятого дня и десятой ночи месяца Зуль-хиджжа.

Гайб - всё то, что сокрыто от людей и известно одному лишь Аллаху.

Гарар - продажа того, чего нет в наличии, например: ещё не пойманной рыбы.

Гулюль - кража части военной добычи до ёе раздела между участниками сражения.

Гусль - полное омовение, которое верующий должен совершать в случае большого осквернения, а также в некоторых иных случаях.

Да*ва - религиозный призыв.

Далиль - указание, довод, доказательство.

Джаннат - рай.

Джаханнам - ад.

Джахилия - доисламская эпоха, период язычества.

Джинн - одна из трёх категорий разумных существ, сотворённых Аллахом. Другими являются люди и ангелы.

Джизйя - подушная подать, которую выплачивают мусульманам иноверцы, живущие на мусульманских землях.

Джихад - священная война за веру. Это слово образовано от глагола "джахада" - отдавать все силы чему-либо, бороться, воевать. Во многих случаях речь может идти не только о вооружённой борьбе с врагами ислама, но и о борьбе за веру в более широком смысле слова. Например: о борьбе с собственными дурными наклонностями, о побуждении других к совершению всего одобряемого шариатом, о приложении всех сил ради противостояния всему порицаемому шариатом и так далее.

Джума - пятница. Джума намаз, - обеденный намаз в пятничный день, которое совершают в два ракаата и с двумя хутбами.

Джюз - одна 30-я часть Корана, т.е. Коран разделен на 30 частей, и каждая такая часть называется джюз.

Дийя - компенсация за убийство или ранение, выплачиваемая виновным.

Дин - религия. Подчинение и покорность кому-либо.

Дуа - обращение с мольбой к Аллаху.

Закят - особый налог в пользу нуждающихся мусульман, который должен выплачивать каждый взрослый и дееспособный мусульманин с посевов, финиковых пальм, скота, золота и серебра, а также товаров. Закят выплачивается раз в год, только с облагаемого этим налогом минимума (нисаб) урожая, скота и т.д. В соответствии с 60-м аятом суры “Покаяние”, право на получение доли из закята, имеют только определённые категории нуждающихся.

Зульм - несправедливость, тирания.

Зу-ль-хулейфа - микат (место вступления в ихрам для хаджа и умры) для жителей Медины. В настоящее время это место называется Абйяр Али.

Зухд - отречение от мирских благ.

Ибада - поклонение и подчинение Аллаху по Его указаниям и по указаниям посланника.

Ид аль-адха - праздник жертвоприношения, начинающийся десятого числа месяца Зуль-хиджа и продолжающийся четыре дня.

Ид аль-фитр - праздник, начинающийся в первый день Шавваля, месяца, следующего за Рамаданом.

Идда - период, в течение которого женщина после смерти мужа или развода не имеет права снова выходить замуж.

Иджма - единодушное решение общины или же религиозных авторитетов

Иджтихад - право знатока религии самостоятельно решать вопросы религиозно-правового характера.

Икама - объявление о начале молитвы.

`Ильм - знание.

Иля` - клятва, которую муж даёт в том, что он в течение определённого времени не будет поддерживать никаких отношений с женой.

Имам - предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской общины.

Иман - вера, убеждение. То, что скрыто в душе человека, о котором достоверно знает только Аллах.

Иснад - перечисление передатчиков хадиса.

Ислам - покорность воле Аллаха. Подчинение, повиновение. То, что проявляет человек в своих действиях, и по которому мы говорим о нем, что он мусульманин.

Исра ва ми`радж - Ночное путешествие пророка, да благословит его Аллах и приветствует в Иерусалим, и его вознесение на небеса.

Истикама - прямота. Имеется в виду неуклонное выполнение всех велений Аллаха и полный отказ от всего запрещённого Им.

И`тикаф - пребывание в мечети в течение определённого времени с целью постоянного поклонения Аллаху, когда человек покидает её только в силу крайней необходимости, например: для удовлетворения своих естественных потребностей, участия в похоронах мусульман и тому подобных случаях .

Ифтар – разговение, выход из поста.

Ихляс – искренность, искреннее исповедание единобожия.

Ихрам - состояние паломника, совершающего хадж или `умру, когда он должен соблюдать ряд запретов, от которых свободны все остальные мусульмане. Ихрамом именуется также особая одежда, в которую в определённом месте /микат/ облачается человек, совершающий большое или малое паломничество. Ихрам состоит из двух кусков чистой белой не скроенной материи. Один кусок (рида) паломник (мужчина) набрасывает на шею и левое плечо, а другим (изар) опоясывается.

Ихсан - слово “ихсан” образовано от глагола “ахсана” - делать что-либо хорошо, совершать благодеяние, делать добро (кому-либо). В Коране и сунне “ихсан” понимается как искренность (чистосердечие), проявляемая человеком при исполнении им своих религиозных обязанностей и противопоставляемая всему показному.

Йякин - истинная уверенность.

Йявму-аль-кийямат - День воскресения.

Йявму-д-дин - Судный день.

Кааба - главная святыня ислама, храм в Мекке, в сторону которой все мусульмане обращаются во время молитвы.

Кадар - предопределение.

Кари- чтец и знаток Корана.

Кафарат - милостыня, подаваемая в качестве искупления за прегрешение.

Карахат, макрух - нежелательное. То, от чего шариат удерживает, отводит.

Аль-касама - клятва, которую должны принести пятьдесят человек из племени того человека, которого обвиняют в убийстве.

Аль-кавсар - река в раю, водоём пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

Аль-китаб – Писание, Коран.

Куфр - неверие. Отрицание бога и все, что с ним связано.

Кыбла - направление на Мекку, а точнее - на Каабу из любого данного места.

Кияс - суждение по аналогии. Сравнение той ситуации, которому нет далила из Корана и сунны, той ситуации, которой есть далиль из этих двух источников.

Кира`а - способ чтения Корана.

Кисас - разряд наказаний, требующих воздаяния равным образом, за убийство или нанесение увечья.

Каба`ир - тяжкие грехи, искупление которых требует покаяния и возмещения нанесённого людям ущерба.

Калиму-ллах - собеседник Аллаха (эпитет пророка Мусы, мир ему).

Кафир - неверный, гявур.

Ли`ан - призвание супругами проклятий друг на друга в том случае, когда муж обвиняет жену в неверности, но не может этого доказать, а жена обвиняет мужа во лжи.

Магази* - ед. число магза - военный поход, являющийся частью священной войны за веру. Газават.

Малаика - ангелы, одна из трёх категорий разумных существ, сотворённых Аллахом из света (две другие - люди и джинны).

Манасик - обряды хаджа.

Аль-Марва - холм в Мекке, расположенный в непосредственной близости от Каабы.

Ма`рифа - познание (Аллаха).

Аль-макам аль-Махмуд - высшее место в раю, предназначенное только для пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, и обещанное ему Аллахом.

Аль-масих ад-Даджжал - Антихрист, ложный мессия, который явится в мир в конце времён.

Аль-масджид аль-Акса - мечеть в южной части Иерусалима, одна из важнейших святынь ислама.

Аль-масжид аль-Харам - запретная мечеть, на территории которой находится Кааба, главная святыня ислама.

Матн - информационная часть хадиса.

Махрам - близкий родственник, заключение брака с которым по шариату запрещено.

Махар - имущество, выделяемое мужем жене при заключении равноправного брака. Махр принадлежит только жене и обеспечивает её в случае смерти мужа или развода по его требованию.

Микат - место, в котором паломник облачается в ихрам и начинает произносить тальбию.

Мина - долина, расположенная за пределами Мекки, где совершается один из обрядов хаджа побивание камнями идолов.

Минбар - возвышение в мечети, с которого имам произносит хутбу.

Аль-муавизатайни - общее название 113-й (“Рассвет”) и 114-й (“Люди”) сур Корана.

Муаззин - человек, который произносит призыв к молитве.

Му*джизат - сверхъестественные вещи или же чудеса, которые с соизволения Аллаха совершались пророками, мир им, или же происходили с ними.

Муздалифа - долина между Арафатом и Миной, где паломники проводят всю ночь или большую её часть (имеется в виду ночь с девятого на десятое Зуль-хиджа).

Мусалля - место молитвы.

Муташабихат - не вполне ясные аяты Корана.

Муфассаль - общее название всех сур Корана, начиная с пятидесятой суры и до конца Корана.

Мухаддис - знаток и передатчик хадисов.

Мухаджир - переселенец. Мухаджирами называли мусульман, переселившихся из Мекки в Медину из-за преследований со стороны многобожников.

Муртад - тот, кто оставил ислам, стал кафиром после того, как он был мусульманином. Вероотступник.

Мунафик - тот, кто лицемерит в религии. Показывает что он верующий, делает религиозные обряды ради показухи.

Мукалляф - тот, кто достиг зрелого возраста и на которого возлагаются религиозные обязанности.

Наджас - скверное. По шариату наджас это то, наличие которого не допускает человека к совершению намаза. Как кровь, моча и другая нечисть.

Нисаб -это определенное количество имущества, когда человек становится хозяином его, он должен платить закят.

Наби - пророк. Нубуват - пророчество.

Навафиль - общее название любых добровольных молитв, постов и прочих благочестивых дел.

Насиха - благожелательное и искреннее отношение.

Нафс – душа, сущность. Сам, самоличность.

Нахю - запрет. Приказ что-то оставить.

Нахр - жертвоприношение.

Никях – брак, фактическое вступление в супружеские отношения, после чего брак считается свершившимся.

Ар-раджм - смертная казнь за прелюбодеяние через побивание камнями.

Рака`ат - цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением строго определённых молитвенных формул и чтением различных аятов Корана по желанию молящегося. Единственным исключением является первая сура Корана “аль-Фатиха”, которая читается в обязательном порядке.

Рамю - побивание камешками идолов в долине Мина во время хаджжа.

Расуль - посланник Аллаха.

Риба - ростовщичество. Различаются два вида ростовщичества - "риба аль-фадль" когда товары или драгоценные металлы одного вида обмениваются друг на друга не в равных количествах. И "риба ан-наси'а" когда что-либо даётся человеку в долг с условием, что через определённое время он вернёт больше, или же когда ему предоставляется отсрочка по выплате долга на таких же условиях. Как эти, так и все прочие виды ростовщичества, к числу которых относятся и любые банковские услуги, связанные с выплатой или взиманием процентов, являются запретными.

Рида - благоволение (Аллаха).

Ридда - вероотступничество.

Рукйя - заговор, который состоит в чтении той или иной суры Корана в случае болезни, укуса змеи или умопомешательства.

Рукн (мн. число - аркан) – столп. Составные части ибадата, без которых действие не принимается.

Руку` - поясной поклон.

Рух - дух.

Саваб - награда.

Савик - походное блюдо быстрого приготовления. Его основу составляла собой пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, мёдом или финиками, которую перед употреблением увлажняли.

Садака - добровольная помощь бедным, подаяние, милостыня.

Са*ю - ритуальный бег паломника, семь раз преодолевающего расстояние между холмами ас-Сафа и аль-Марва во время `умры или хаджжа.

Ас-саб*у аль масани - семь повторяемых. Имеются в виду семь постоянно повторяемых аятов Корана, из которых состоит сура “аль-Фатиха”.

Салят - молитва, один из пяти столпов ислама.

Салят аз-зухр - полуденная молитва.

Салят аль-аср – послеполуденная молитва.

Салят аль-магриб - закатная молитва.

Салят аль-`иша - ночная молитва.

Салят аль-фаджр - утренняя молитва.

Сивак - зубочистка, сделанная из корней арака.

Ас-Сырат - мост, проложенный над адом, по которому каждому предстоит пройти в День воскресения. Кроме того, это слово более сорока раз встречается в Коране в значении “прямой путь” /ас-сырату-ль-мустаким/.

Суджуд - земной поклон.

Сунна – пример, обычай. Имеется в виду пример жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, как руководство для всей мусульманской общины в целом и каждого мусульманина в отдельности. Сунну составляют собой хадисы.

Сура - название каждой из 114 частей, на которые делится текст Корана. **«Сура»** — арабское слово, которое означает “часть Корана”. Хотя иногда его неправильно переводят как “глава”. Кроме этого, “сура” означает еще и “шаг” или “ступень”. Таким образом, каждая сура Корана — это конкретный шаг или ступенька на пути к познанию воли Аллаха, нравственный ориентир. В Коране 114 сур и каждая из этих сур, в свою очередь, состоит из аятов. А каждый аят Корана представляет собой знамение или чудо Всевышнего.

Сутра - любой предмет, который устанавливается перед человеком, совершающим молитву на открытом месте. Такой предмет, например: палка, которую втыкают в землю, указывает направление киблы и служит указанием на то, что между ней и молящимся во время молитвы никому нельзя проходить

Сухур - приём пищи перед рассветом во время поста.

Сыфат – образ, атрибуты (Аллаха).

Тагут - буквально означает “тот, кто переходит все границы”. В Коране этот термин используется по отношению к тем созданиям Всевышнего (особенно людям), которые переходят границы своих полномочий, данных им Аллахом, и присваивают себе права божества и господства. На первом этапе совершаемые человеком ошибки приводят к **фиску,** т.е. неповиновению Богу (хотя такой человек может признавать необходимость повиновения Господу). Вторая стадия — это **куфр**, т.е. отвержение принципа, согласно которому человек обязан повиноваться Богу. Последний этап — это когда кто-либо не только отрицает Бога, восстает против Него и пытается противодействовать Ему, но также и навязывает свою мятежную волю другим. Все, кто опускается до этого уровня - **тагут.**

Таяммум - Очищение чистым песком, пылью и так далее. Допускается в том случае, когда у человека нет возможности совершить частичное или полное омовение водой. Осуществлять такое очищение необходимо с помощью чистого песка, которым протираются кисти рук, после чего пыль с них необходимо сдуть и провести руками по лицу.

Таваф - обход Каабы.

Таваф аль-ифада - обход Каабы, который паломники совершают в десятый день Зуль-хиджжи после возвращения из Мины.

Таваф аль-вада* - прощальный обход Каабы, совершаемый паломниками, перед отъездом из Мекки домой.

Такбир - произнесение молитвенной формулы “Аллаху акбар” (Аллах велик).

Таква - благочестие, богобоязненность.

Таляк - развод.

Тальбийя - особая формула, которую начинает произносить в микате паломник при облачении в ихрам.

Танзиль - ниспослание откровения свыше.

Тасбих - произнесение слов “Слава Аллаху!” /Субхана-Ллахи!/

Таравих - дополнительные вечерние молитвы, совершаемые верующими во время поста в Рамадане.

Таслим - слова “Мир вам и милость Аллаха” /Ас-саляму `аляй-кум ва рахмату-Ллахи/, произносимые в конце молитвы.

Таухид - единобожие.

Тафсир - толкование Корана.

Тахлиль - произнесение слов “Нет бога, кроме Аллаха” /Ля иляха илля-Ллах/

Тахмид - произнесение слов “Хвала Аллаху!” /Аль-хамду ли-Лляхи!/

Тахник - так называется практикующийся по примеру пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обычай разжёвывания финика, когда немного образовавшейся кашицы вкладывают в рот младенцу, смазывают ему этой кашицей нёбо и читают ему на ухо слова азана, а потом дают ему имя.

Ташаххуд - так называются слова, которые следует произносить после каждых двух ракаатов молитвы, а также в конце молитвы перед произнесением слов таслима.

`Умра - паломничество в Мекку, которое может совершаться в любое время и является актом личного благочестия.

Файъ - всё то, что мусульмане получают от иноверцев мирным путём.

Факих - законовед, имеющий право выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

Фараидз - доли наследства близких родственников покойного, размеры которых определены в Коране.

Фард - обязательное.

Фикху – понимание, знание. По исламским терминам фикх означает наука о законах, которые должны знать и соблюдать мусульмане.

Фасик - тот, кто совершает большие грехи и не делает тауба.

Фард намаз - обязательная молитва, предписанная мусульманину, совершаемая пять раз в день, один из пяти столпов ислама.

Фарду аль-айн - всеобщая и безусловная обязанность.

Фарду аль-кифая - обязанность по способности, неисполнение которой может быть оправдано обстоятельствами.

Аль-Фатиха - первая сура Корана.

Фетва - решение по религиозно-юридическому вопросу, которое выносит авторитетное лицо.

Фидйя - компенсация за неверно выполненную или пропущенную религиозную церемонию.

Фитна – смута, искушение, соблазн, заблуждение, испытание.

Фитра - врождённое свойство, синоним ислама.

Хадд (мн. число - худуд) - наказания, налагаемые за преступления, указания на которые имеются в Коране.

Хадж - паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама. Совершается в месяце Зу-ль-хиджа.

Хадж аль-ифрад - совершение одного только хаджа без совершения `умры.

Хадж аль-киран - намерение совершения хаджа и умра вместе. Он делает все обряды хаджа, а умра входит в его хадж и он получает вознаграждение за хадж и умра.

Хадж ат-таматтуг - намерение совершения умры. Когда завершится умра, он, будучи в Мекке, делает намерение совершить хадж. Если паломник пригоняет жертвенный скот с собой, то совершение хаджа ат-таматтуга не допускается.

Хадж мабрур (безупречный хадж) - хадж, принятый Аллахом, так как он был совершён не только по всем правилам, но и на деньги, приобретённые дозволенным образом.

Хадас - нарушение омовения или необходимость купания.

Хадис - передаваемое со слов очевидца сообщение о том, что сказал, сделал или одобрил пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. **Хадисы** — изречения пророка, часто называемые преданиями. Слово «хадис» в переводе с арабского языка буквально означает «сообщение» или «рассказ». Как исламский термин оно означает “точный пересказ того, что пророк говорил, того, что он делал или одобрял. Согласно мнению некоторых ученых, хадисы охватывают также высказывания сподвижников пророка и рассказы об их поступках. Наука о хадисах называется ильм аль-ахадис.

Хадис аль-кудси - так называется хадис, который заключает в себе слова Всемогущего и Великого Господа, передаваемые посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и воспринимавшиеся им иногда от Джибриля, мир ему, а иногда - через откровение, внушение или сновидение с предоставлением ему права выражать их любыми словами, какие он пожелает. “Хадис кудси” отличается от обычного хадиса лишь тем, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, передаёт его со слов своего Господа. Ввиду этого в большинстве случаев он возводится к Аллаху Всевышнему, но он может возводиться и к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, поскольку это он передаёт его со слов своего Господа.

Приведенное выше определение показывает, что “хадис кудси” во многом отличается от благородного Корана:

а) Благородный Коран в отличие от “хадиса кудси” является чем-то недостижимым как по форме, так и по смыслу.

б) Молитва, во время которой читается Коран, будет действительной, тогда как чтение “хадиса кудси” во время молитвы делает её недействительной.

в) Человек, не признающий благородный Коран, является неверным /кафир/, тогда как тот, кто не признаёт какой-либо из “хадисов кудси” является нечестивцем /фасик/.

г) Как по форме, так и по смыслу благородный Коран исходит от Аллаха, что же касается фраз “хадиса кудси”, то они являются словами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, но смысл его есть откровение от Аллаха.

д) Благородный Коран нельзя передавать по смыслу в отличие от “хадиса кудси”, который передавать по смыслу можно.

е) К благородному Корану могут прикасаться только люди, находящиеся в состоянии ритуальной чистоты /тахара/, тогда как в отношении “хадиса кудси” это необходимым условием не является.

ж) Человеку, находящемуся в состоянии ритуального осквернения, нельзя ни читать, ни носить с собой Коран, а “хадис кудси” такому человеку можно и читать, и носить.

з) Тому, кто прочтёт хотя бы одну букву из Книги Аллаха, в качестве награды запишется совершение десяти добрых дел, что же касается “хадиса кудси”, то за одно только его чтение человеку награда не полагается.

и) Благородный Коран нельзя продавать (как считает имам Ахмад) или же продажа его является предосудительной (как считают Шафииты) в отличие от “хадиса кудси”, продажа которого не запрещается и не порицается никем.

Хадисов “кудси” /аль-ахадису-ль-кудсийя/, именуемых также божественными хадисами насчитывается более ста.

Хадю - скот, который приносят в жертву паломники, пригоняющие его с собой в Мекку.

Хайя – стыдливость, застенчивость, скромность.

Хайр - благо.

Хакк - истина.

Халиль - имеется в виду такой человек, чувства по отношению к которому выше простой любви и дружбы. То же самое касается и отношений между человеком и Аллахом. Так например, пророк Ибрахим, да благословит его Аллах и да приветствует, именуется в Коране “халилю-Ллах”, что же касается пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, то друзей у него было много, но словом “халиль” он называл только Аллаха.

Халял - дозволенное.

Ханиф - человек, исповедующий чистое единобожие.

Харам - запретное.

Халиф - наместник, тот, кто использует власть, доверенную ему его старшим или начальником (по доверенности и в качестве уполномоченного). Слово халиф также может обозначать титул правителя исламского государства, или халифата.

Халифат - территория исламского государства, на которой распространяется власть халифа.

Хамр - буквально означает вино. Его употребление, даже в незначительных количествах, запрещено по шариату. И этот запрет распространяется на любой продукт (напиток), способный опьянить человека и отравить его разум.

Хафиз - знаток Корана, знающий наизусть полностью весь текст Корана или значительную его часть.

Аль-хиджр - огороженная полукруглой невысокой стеной и непокрытая крышей часть Каабы.

Хиджра - переселение, оставление.

Хикма - мудрость.

Хубб - любовь.

Хукм - (мн. число - ахкам) многозначный термин, который может означать решение Аллаха, решение по правовому вопросу, вынесенное на основании Корана и сунны, суждение, и наконец “разряд” или “категория”. Последнее подразумевает собой пять категорий, на которые подразделяет все действия человека мусульманское право, а именно:

а) “ваджиб” (обязательное) - любое действие, которое по шариату является обязательным;

б) “мандуб” (рекомендуемое) - любые похвальные, но не обязательные действия;

в) “мубах” или “джа`из” (дозволенное) - любые разрешаемые шариатом действия, за которые не полагается награда Аллаха;

г) “макрух” (неодобряемое) - действия, которые не влекут за собой наказания;

д) “харам” или “махзур” (запретное) – любые, безусловно запрещаемые и наказуемые действия и вещи.

Хульг - развод по инициативе жены, после которого брак возобновлён быть не может. При этом жена выплачивает мужу определённую компенсацию.

Хумус - пятая часть военной добычи, которой пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, распоряжался по своему усмотрению.

Хутба - религиозная проповедь, которую имам произносит по пятницам или во время религиозных праздников.

Шайтан - сатана, дьявол. Все, что вышло из под подчинения.

Шакк - сомнение.

Шариат (синонимы – шар*, ташри`) - религиозный закон ислама, комплекс предписаний, установлений и запретов, зафиксированных в Коране и сунне.

Шарр - зло.

Шахада – смерть на пути Аллаха.

Шахада - символ веры, свидетельство исповедания единобожия, выражаемое формулой “Ашхаду алля иляха илля-Ллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах” (Свидетельствую, что нет бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха).

Шахва – страсть, желание, похоть.

Шахид - воин, павший в сражении за веру.

Шигар - запрещаемая в исламе форма брака, когда два человека отдают своих дочерей или сестер замуж друг за друга, не давая им никакого брачного дара /махр/.

Ширк - многобожие.

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

№	тема	Стр.
1	Вступление	з
2	**Книга вероубеждения.** Единобожия	4
3	Ангелы, Книги, Посланники	8
4	Судный день.	13
5	Предопределение.	18
6	Иман (вера), Куфр, неверие.	20
7	Территории куфра и Ислама, и их жители.	31

8	Сражение против кафиров и вероотступников.	34
9	Что такое Коран.	38
10	**Вторая глава.** Описание обязательных действий ислама.	52
11	Необходимость соблюдения шариата и подчинения его решениям.	55
12	Ахкаму ат-тахарати, законы очищения. Вода и ее разновидности. Посуда.	58
13	Виды очищения. Наджасы, которые прощаются	63
14	Правила и этика очищения от кала и мочи.	66
15	Очищение от хадаса, омовение.	67
16	Желательные действия вудуа – сунна.	68
17	Обтирание хуффи – масх.	71
18	Гусль- ритуальное купание и его решения.	74
19	**Намаз- свалят.** Фард намаз.	82
21	Время обязательных намазов.	85
22	Аль-азан и икама.	88
23	Условия намаза- шуруту- сваляти .	89
24	**Столпы – арканы намаза.**	91
25	Сунна совершения намаза.	96
26	Нежелательные действия при намазе.	99
27	Саджда при совершении ошибки.	101
28	Свалятуль-джамаат, коллективный намаз.	103
29	**Особенности молитвы пророка.**	106
30	Сваляту аль-мусафир намаз путника.	117
31	Сваляту аль- хауфи намаз при опасности.	120
32	Сваляту аль- джума пятничный намаз.	121
33	Сваляту ан-нафли сунна намаз.	125
34	Сваляту аль-идайни, праздничные намазы.	128
35	Закяту аль–фитр.	132
36	Жертвоприношения в день иду аль- адха.	132
37	Намаз солнечного и лунного затмения, намаз испрашивания дождя.	134
38	**Решения вопросов покойника…**	137
39	Новшества при смерти и похоронах человека.	141
40	**Китабу аз- закати, книга о закяте.**	144
41	Нисаб.	152
42	Торговое имущество.	156
43	Закят с совместного имущества.	160
44	Как выплачивается закят.	165
45	Внутренние адабы выделения закята.	168
46	Кому выдается закят.	158
47	Закят- третья основа ислама.	161
48	**Ас-сиям, пост.**	166
49	Определение начала и конца поста.	170
50	Освобождение от поста.	172
51	Арканы (столпы) поста.	173
52	Желательные поступки во время поста.	175
53	Желательный пост.	179
54	Аль – итикаф.	180
55	**Большое и малое паломничество.**	182
56	Аль - ихрам, вступление в хадж и умру.	185
57	Обряды хаджа и умры.	188

58	Желательные действия хаджа.	189
59	То, что делает хадж недействительным.	192
60	Особенности паломничества пророка.	195
61	**Аль-айману, клятвы.**	220
62	Ан-назру, обет, обещание.	221
63	Ас-сайд, охота.	223
64	Аз-забаиху, закалывание животных.	224
65	Аль-акика, по случаю рождения ребенка.	227
66	Продукты питания и напитки.	229
67	Одежда и украшения.	231
68	Аль-кафарату, искупление.	233
69	**Третья глава. Решения вопросов семейной жизни.** Ан-никях.	235
70	На ком нельзя жениться.	238
71	Решение многоженства.	239
72	Действия до вступления в брак.	241
73	Решение взгляда мужчин на женщин.	242
74	Аль-хитбат – сватовство, помолвка.	245
75	**Аркану-никях, столпы никяха.**	248
76	Решение никяха кафиров. Приданое .	252
77	Заключение брака и что с ним связано.	255
78	Ал-валимат, свадьба.	258
79	Справедливость между женами.	258
80	Недостатки, по которым расторгают брак.	259
81	**Ат-таляк, развод.**	260
82	Аль-хулг, развод по просьбе жены.	258
83	Условия, по которым учитывается ат-таляк.	260
84	Ар-раж*а и ее решения.	261
95	**Аль-идда и его решения.**	268
86	Ан-нафака, расходы на содержание жены и других иждивенцев.	269
87	Кормление и воспитание детей .	275
88	Ар-ридзаъ, кормление ребенка грудью.	278
89	Как устанавливается ан-насаб.	278
90	Решения найденыша, брошенного ребенка.	279
91	**Аль-вакфу,** имущество, завещанное на благотворительные цели.	281
92	Как пользуются вакуфным имуществом.	286
93	Смотрящий за вакуфным имуществом.	287
94	**Аль-васия, завещание.**	289
95	Имущество, на которое делается аль-васия.	293
96	Наука о распределении наследства.	296
97	**Китабу аль-бай*и, книга о торговле.**	298
98	Право на расторжение торговой сделки.	300
99	Запрещенные торговые сделки.	302
101	Желательные адабы при торговле.	305
102	Ас-саламу.	308
103	**Ар-риба, ростовщичество.**	309
104	Аль-кардз, заем, ссуда, кредит.	311
105	Аль–ижара, аренда имущества или человека для выполнения работ.	315
106	Аль-жаала, обещание вознаграждения.	316
107	**Ас-сульху, примирение.**	319

108	Аль-хаваля, перевод долга от одного на другого.	321
109	Аш-шуф*а, преимущественное право покупки.	322
110	Аш-шарика, сотрудничество и совместное имущество.	324
111	Аль-кирадз, передача имущества для торговли.	327
112	Аль-вадиа, передача имущества на хранение.	330
113	Аль-луката, найденное имущество.	331
114	Ар-рахну, залог.	333
115	Аль-кафаля, поручительство.	336
116	Аль - вакалят, доверие.	340
117	**Аль-икра, принуждение.**	343
118	Насильственный захват чужого имущества.	346
119	**Книга решений телесных повреждений.**	348
120	Преднамеренное убийство.	349
121	Телесные повреждения.	352
122	Аль-кисас, месть, отмщение.	353
123	Ад-дият, штраф за убийство или ранение.	354
124	Кафарату аль-катли, искупление греха.	357
125	**Аль-худуд, телесные наказания .**	359
126	Наказание за аз-зина.	363
127	Аль-хадд аль-казфи, наказание клеветника.	364
128	Аль-хадд за выпивку опьяняющего и воровство.	366
129	Аль-хараба, грабеж и его аль-хадд.	369
130	Наказания, которые отпадают по покаянию.	370
131	**Ас-сиял, нападение на человека.**	371
132	Решения того, что произошло по неосторожности.	374
133	Аль-бугату и их решения.	376
134	Ар-ридат, и его решения.	377
135	Решения того, кто оставляет фард намаз.	378
136	**Решения аль-джихада.**	380
137	Аль-мусабака, соревнование .	387
138	Аль-лягву (игры) и его виды.	392
139	**Аль-казаъ, решений по шариату.**	393
140	Предъявление иска и свидетели.	397
141	Аш-шахада, свидетельство.	399
142	Аль-ямину, клятва и его решение.	403
143	Аль-хаджру, наложение ареста на имущество.	404
144	**Аль-имамату аль - узма,** великое правление.	406
145	**Разногласие ученых** в шариатских решениях и его причины.	410
146	**Третья причина** не уверенность в достоверности хадиса.	423
147	**Четвертая причина** разница в понятии текста.	426
148	**Пятая причина** использование одного слова для разных понятий.	430
149	**Шестая причина** противоречие в доводах.	437
150	**Седьмая причина:** нет довода из Корана и сунны по данному вопросу.	442
151	**Глава третья** основы исламского права.	446
152	Наука об основах исламского права.	449
153	Шариатские доводы.	455
154	**Первый далиль.** Аль-Коран.	458

155	Как указывают аяты Корана на разные решения.	465
156	**Второй далиль.** Ас-сунна посланника.	471
157	Как указывает ас-сунна на разные решения.	473
158	Поступки (дела) посланника Аллаха.	479
159	**Третий далиль.** Аль-иджма, единогласие ученых в решении.	481
160	**Четвертый далиль.** Аль-кияс.	488
161	Условия аль-кияса.	497
162	Как устанавливается аль-*илля.	501
163	Аль-кияс имеет несколько видов:	511
164	**Пятый далиль.** Аль-истихсан.	515
165	**Шестой далиль.** Аль-маслахату аль-мурсаляту.	518
166	**Седьмой далиль.** Аль-урф, обычаи, традиции.	522
167	**Восьмой далиль.** Законы народов Книги, которые были до нас.	525
168	**Девятый далиль**. Аль-мазхабу сподвижника.	529
169	**Десятый далиль. С**аду аз-зараи*.	530
170	**Одиннадцатый далиль.** Аль-истисхаб, сопутствие.	535
171	**Вторая часть.** Шариатские решения. Первый раздел аль-хукму.	539
172	Деление аль-хукми ат-таклифий.	541
173	**Аль-хукму аль-ваз*ию**, решение Всевышнего Аллаха.	552
174	**Второй раздел**, - аль-хакиму.	561
175	**Третий раздел**, - аль-махкуму фихи.	563
176	**Четвертый раздел,-** аль-махкум алейхи.	569
177	Правила для вынесения шариатских решений.	576
178	Принципы, установленные для отражения вреда.	580
179	Принципы, установленные для устранения трудностей.	584
180	Кто является достойным делать аль-иджтихад.	587
181	Ан-насху, - аннулирование решения.	591
182	Как мы определяем аль-бид’а.	598
183	Мусталаху аль- хадис.	628
184	Важные вопросы в жизни мусульман.	653
185	Свидетельство «Нет божества кроме Аллаха…	681
186	Полезные сведения на различные темы.	689
187	Дозволенное заклинания – рукйя.	695
188	Прибыльная торговля.	707
189	Путешествие в вечность.	726
184	Глоссарий.	734
185	Содержание книги.	752