

**АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЦЕНТР ИСЛАМОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Джалиль хазрат Фазлыев

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Казань 2012

УДК 297
ББК 86.38 Ф 16

Ф 16 Фазлыев З. В.

Основы исламской культуры: учебное пособие / З.В. Фазлыев.
– Наб. Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры». – 2012.– 152 с.

Предлагаемое учебное пособие рассчитано на школьников и учащихся средних профессиональных религиозных учреждений, а также для всех, кто интересуется вопросами религии. В пособии представлен и раскрыт ряд тем, посвященных основам поклонения.

Данный курс состоит из двух разделов, после каждого из которых представлены вопросы. Интересное изложение в форме увлекательных лекций делает освоение материала легкодоступным для начинающих. Каждый урок резюмирован и дает исчерпывающий ответ на многие вопросы.

Перевел с татарского на русский Габдулла Гилязов

Сокращения, используемые в книге:

с.а.в. – саллаллаху алейхи васаллям – да благословит его Аллах и приветствует, салават, который необходимо говорить после упоминания Пророка (с.а.в.).

Книга подготовлена и издана на средства «Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012 - 2014 годы».

© Фазлыев З.В., 2012

© Центр исламоведческих исследований, 2012

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИСЛАМА

Урок первый. Религия

Мы сейчас много говорим о религии. Так давайте же подумаем, поразмышляем, что такое религия? Давайте ответим на этот вопрос.

Религия - это мировоззрение человека, его истинный путь в жизни. Значит, у верующего человека есть этот путь, а у неверующего - нет; верующий народ имеет путь в жизни, а неверующий этого пути лишен. А сейчас мы зададим такой вопрос: легче идти по дороге или же без дороги наугад? Конечно, мы стараемся ходить по дороге, даже если иногда приходится идти в обход, потому что велика вероятность заблудиться в лесу и степях, мы можем даже погибнуть, если будем идти наугад.

Существуют правила дорожного движения, ограничивающие наши действия или дающие разрешения для них. Идя по тропинке, мы пользуемся компасом, определяем наше положение по солнцу и звездам. Если же мы этого не сделаем, мы заблудимся.

Чтобы не попадать в дорожно-транспортные происшествия, необходимо знать и выполнять правила дорожного движения. Например, человек изучил правила дорожного движения на «отлично», получил удостоверение на право вождения автомобилем и, сев за руль, выехал на дорогу, но правила дорожного движения не соблюдает. Что же тогда случится? Он может погибнуть, его остановит милиционер и наложит штраф либо отберет водительское удостоверение. Уменьшат ли ему наказание, если он скажет, что он очень хорошо знает правила дорожного движения? Нет. Значит, следует не только знать правила, но и соблюдать их.

Жизнь тоже длинная дорога, начало которой - колыбель, а конец - могила. Каждый человек, родившийся на свет, проходит этот путь. У одного он длиннее, у других - короче. Смысл жизни не только в ее

продолжительности. Во сколько бы лет ты не покинул этот мир, совершенных тобой благих поступков всегда должно быть больше, чем злодеяний. Чтобы пройти дорогу жизни, не совершая ошибок, не быть алчным, Аллах Всевышний дал нам законы бытия, правила и потребовал их выполнения. Если мы не выполняем их в полной мере, значит, мы живем неверно, идем по неверному пути, заблудившись.

Заблудиться в жизни - это значит пристраститься совершать безнравственные поступки. Если я спрошу у вас: «Кто хочет творить плохие деяния»? - вы все ответите отрицательно. Но в течение дня мы совершаем много порицаемых дел. В чем же причина? Что легче, совершать хорошие поступки или плохие? Например, приятнее смотреть телевизор или делать домашнее задание, пачкать пол или мыть его? Конечно, для совершения хорошего и полезного дела нужно приложить усилия, а для безделья хватает и лени. Человек с детства не научившийся контролировать свою алчность и побеждать лень, повзрослев, начнет курить, пить, станет наркоманом, займется проституцией и прочими плохими делами. Причина всего этого в незнании и невыполнении религиозных правил, канонов. Наука, обучающая лишь канонам бытия, очень проста. Истинная наука же учит побеждать алчность и жадность. Эта наука называется религией. Поэтому наряду с другими предметами, мы в школе должны изучать и религию.

Давайте представим один большой город. На дорогах установлено много знаков правил дорожного движения. Что случится, если кто-нибудь соберет и уберет с дороги эти знаки? Аварии, столкновения. Значит, свобода - это не только возможность выполнять все, что пожелаешь, но и умение подчиняться определенным правилам. Аллах Всевышний создал землю и небеса. Сотворил людей для жизни на земле и через Коран и Пророков послал нам свои правила. И если мы хотим жить в мире и спокойствии, мы должны подчиняться этим правилам, взять за привычку их выполнение, даже если это кажется сложным.

Запрещение религии после октябрьской революции было подобно тому, что оставить людей посередине города, полного машин, но из которого собрали и убрали все знаки дорожного движения. Это стало

причиной того, что сегодня смертность превышает рождаемость, расцветает алкоголизм, проституция и порнография.

Религия построена на веровании. Неверующий человек лишен надежды, он не может найти в себе сил для выполнения возложенных на него обязанностей. Если парень влюбляется в девушку и верит во взаимность своих чувств, он готов свернуть горы ради своей любимой и ни за что не поверит словам, порочащим честь этой девушки.

Если мы хотим жить религиозно, соблюдая все религиозные правила, мы тоже без всяких сомнений, колебаний искренне должны верить в Аллаха Всевышнего и Его Пророка Мухаммеда (с.а.в.), кто бы и что бы нам не говорил. Свое верование мы оглашаем следующим образом: «Ля иляха илляля-лаху Мухаммадур расулюллах». Человек, сказавший эту великую фразу, будет признающим Аллаха и верящим в Него. Если человек верит, что Аллах всегда видит его, несмотря на то, что он сам Его не видит, тогда человеку легче выполнять предписания Всевышнего. Мы не должны забывать, что Аллах всегда наблюдает за нами и видит, знает обо всех наших поступках. В самые трудные, сложные минуты нашей жизни, когда мы думаем, что никто не может нам помочь, мы должны верить в помощь Аллаха.

Предписания Всевышнего описаны в Коране и ниспосланы нам через хадисы Пророка.

Религия состоит из трех частей вера, поклонение, нравственность. Вера человека в Аллаха приводит его к поклонению (чтению намаза, соблюдению поста, выплате закята (налога в пользу неимущих) и воздержанию от запретного). Вера и поклонение исправляет нравственность человека. Значит, религия делает человека высоконравственным.

Вывод:

1. Изучение религии необходимо для нашего настоящего и будущего.
2. Изучение религии - это изучение Корана и хадисов.

Урок второй. Человек

Аллах Всевышний сотворил землю и небеса и всех живых существ для человека, для служения человеку. Из огня сотворил джиннов, из света - ангелов.

Самым великим из всего сотворенного Аллах Всевышний создал человека. Его тело и органы Он сотворил из земли, а душу - из нурa (света). Состав тела человека не отличается от тела животного и состоит из химических элементов, входящих в состав земли. Если у нас болит какая-либо часть тела, лекарство и исцеление мы должны искать в земле и в том, что на ней растет. Если же у нас неспокойна душа, исцеление для нее мы должны искать у Аллаха. Украсив великим благом - разумом - существо, тело которого создано из земли, а душа - из света, Аллах Всевышний нарек его Адамом. Значит, человек имеет три сущности (основы): тело, душа, разум.

Величие созданного человека проявляется и в том, что Аллах Всевышний приказал всем живым существам повиноваться Адаму. Все живые существа вышолняли приказ Аллаха и лишь Сатана (шайтан) не повиновался. Он посчитал это унижением для себя. Он сказал: «Почему я должен преклоняться перед тем, кто сотворен из земли; он способен совершать беспутства ради удовлетворения животной сущности, поэтому мне будет легко совратить его и управлять им. Если Ты мне позволишь жить и дашь возможность, я докажу свое величие над человеком». Аллах Всевышний лишил своей милости Сатану из-за его неповиновения и сказал: «Последним местом твоего обитания будет ад. Я дарую тебе жизнь и возможность совершать все, что пожелаешь, как ты и хотел, но Я отправлю людям Пророков, через них дам людям книги, в которых написаны Мои законы, и у тебя не хватит сил развратить тех, кто будет соблюдать Мои правила» (Сура Хиджр 33-41).

Слова, освобождающие человека от искушений Сатаны: «А'узу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмилляхир рахма-нир рахим». Борьба человека с Сатаной начинается с произнесением этих слов. Встретились два шайтана, один из них худой и слабый, а другой, наоборот - здоровый и сильный. И здоровый спросил у слабого: «Как ты дошел до такого состояния?» Слабый ответил: «Садясь за стол, мой хозяин произносит «А'узу бисмиллях», и я остаюсь голодным. Заходя

в дом, он произносит те же слова, и я остаюсь на улице и мерзну. Укладываясь спать, он снова говорит эту фразу, и я остаюсь без сна! Вот так я и дошел до такого состояния». Здоровый же похвастался: «О, мой хозяин и не вспоминает про «А'uzu бисмиллях». Поэтому его еда - для меня, спать я ложусь вместе с ним, а он бредит, видя страшные сны, и мучается, не высыпаясь». Давайте поразмыслим: какого из демонов нам легче победить? Конечно слабого. Поэтому каждое дело следует начинать с «А'uzu бисмиллях».

Мы сказали, что у человека есть тело, но что нужно, чтобы укрепить его? Правильно питаться, спать, одеваться, заниматься спортом, работать, мыться и держать тело в чистоте. Надо ли заботиться о теле? Конечно, надо. Наше тело - это сосуд, который наполнен душой, скажем, как ведро наполнено водой. Если ведро продырявится, вода не будет держаться в нем, также и с нашим телом. Если оно обессилит, заболеет, оно не сможет удерживать душу. Если мы не будем работать, заниматься спортом, а стараться побольше есть и спать, будет ли наше тело крепким? Нет. Чем больше мы будем трудиться и заниматься спортом, тем сильнее будет наше тело.

А чем же мы укрепляем разум? Мы укрепляем его знаниями. Чем больше мы будем читать, размышлять, чем лучше усвоим уроки, тем крепче будет наш разум, вырастет сообразительность. Кто из учителей старается, чтоб вы были умными? Тот, кто требовательнее и задает много домашних заданий. А любим ли мы таких? Нет. Значит, иногда благом для нас может быть то, что мы не любим. Поэтому неуместно жаловаться и говорить: «У нас много уроков, мы устаем». Проведя эксперименты, ученые пришли к выводу, что лишь 2 процента головного мозга работает активно. Изучение новых предметов и языков не является чрезмерной нагрузкой для мозга, а совершенствует разум. Значит, неправильно воспринимать уроки по религии и арабской письменности как тяжелую дополнительную ношу. Они лишь помогут в усвоении других предметов.

За рубежом считается необходимым, чтобы помимо родного языка каждый знал еще 2-3 иностранных. Люди, не владеющие несколькими языками, не считают себя достаточно образованными и умными. Зна-

чит, если мы сможем изучить арабский язык, мы станем образованнее. Эти знания помогут нам глубже понять Коран и хадисы. Хочу остановиться еще на одном вопросе. Для того, чтобы ягненок созрел и стал барашком, а поросенок - свиньей, им достаточно одного года, а теленку необходимо 2 года, чтобы вырасти и стать коровой. А человеку, который из еды употребляет только самое вкусное, предварительно отварив ее, для достижения совершеннолетия, требуется 16-18 лет. В чем же причина? Причина в разуме. Человек отличается от животных разумом.

У животных нет понятия развития разума, его укрепления, им достаточно телесного созревания. В мультфильмах же показывают младенцев, выросших до размера взрослого человека. Так вот, если бы человек вырастал за 1-2 года, его разум остался бы таким, как у младенца. Так же для развития и укрепления разума необходимо время, Аллах Всевышний дал нам 16-18 лет для созревания. Мы говорим: «Сейчас люди быстро созревают, становятся взрослыми, акселерация». Что же у них быстро созревает? Разве можно ускорить развитие разума? Каких качеств больше: человеческих или животных у таких взрослых младенцев, которые твердят: «Не хочу учиться, а хочу жениться»? Поэтому и говорят: «Лучше разум в маленьком теле, чем глупость в большом».

Аллах Всевышний создал нас созревающими столь долгое время, давайте согласимся с этой участью.

Нам суждено учиться жизни 10-15 лет, давайте используем это благо Аллаха в пользу, получая знания. Пусть это время не будет потрачено впустую. В разных точках земного шара, в разных странах есть люди, у которых нет возможности обучаться.

Давайте примем школу и учителей как великий подарок Аллаха Всевышнего!

В отличии от тела и разума, душа не бывает сильной или слабой. Она - вечна. Душа бывает чистой или грязной. Значит, мы должны заботиться о чистоте души. А душа очищается при помощи имана, веры в Аллаха. Душа, не очищенная верой, бывает злой. Она призывает наше тело и разум совершать безнравственные развратные поступки.

Из-за того, что сегодня много неверующих, совершается много жестоких деяний, растет преступность. Душа, очищенная религией и верой, стремится к прекрасному, разум таких людей призывает творить лишь хорошие поступки для тех, кто его окружает. Такой человек искренне любит все, что создал Аллах - каждое живое существо, растение, реки-озера. Выращивает деревья и цветы, ухаживает за ними, помогает окружающим его людям, заботится о родных, не загрязняет воду. Можно легко проверить, чистая ли у человека душа. Если ты радуешься за товарища, получившего «5» и огорчаешься, когда ему ставят «2», то есть если счастье другого человека и для тебя является радостью, значит, у тебя чистая душа. Наоборот, если ты радуешься, когда у другого человека беда, когда кто-то получает «2», тебе незамедлительно надо позаботиться о своей душе, очистить ее.

Вывод:

1. Соблюдение религии - это борьба с шайтаном.
2. В первую очередь надо заботиться о чистоте души.

Урок третий. Поступки человека

При прохождении жизненного пути люди совершают различные дела. Каждый из нас в течение дня занят многими делами. Возникает вопрос: правильно мы их выполняем или ошибаемся? Иногда нам приказывают выполнить что-то, но душа к этому делу не лежит, оно кажется нам плохим, где же истина? Много и таких ситуаций: родители запрещают делать то, что велели выполнить учителя, и наоборот. Поэтому Аллах Всевышний выполнение каких-то дел для нас сделал обязательным, а какие-то запретил вовсе. Даже определил наказание, которое постигнет человека уже при жизни, если он совершил что-то запретное. Например, Коран велит по кисть отрубать правую руку вору (Маида 38). За совершение благих дел обещан рай, за плохие - ад. Так как хозяином этого мира, рая и ада является Аллах, каждое свое дело мы должны определять по тому, как его оценивает Всевышний. Аллах разделил наши деяния на 8 видов. Каждый разумный человек должен совершать, поступки исходя из этого. Вот они:

1. Обязательные действия, фарз. Фарз - это действие, приказ Аллаха, выполнение которого обязательно. Выполнивший его получит награду, не выполнивший - согрешит, а отвергнувший будет неверным.

Дети, для вас сегодня есть одно обязательное действие, это - учеба. Если вы будете хорошо учиться, тогда вы проявляете старание в выполнении приказов Аллаха. После достижения совершеннолетия¹ является фарзом пятикратное чтение намаза и соблюдение поста в месяц Рамазан. На родителей помимо этого налагается обязательство растить и воспитывать вас. А когда вы повзрослеете, на вас ляжет забота о родителях. Значит, взрослея, у человека и обязанностей становится больше, мы должны знать и с честью выполнять их, тогда мы получим за это награду.

2. Необходимые (ваджиб) действия. Выполнивший их получит награду, не выполнивший согрешит, отвергнувший их не будет неверным. Необходимо читать гайт намазы и приносить в жертву жертвенное животное.

3. Сунна. Выполнивший их человек будет награжден, в Судный день он получит защиту (шафаат) Пророка (с.а.в.). Но не выполнивший эти

¹ Возраст половозрелости: для девочек примерно 912 лет, для мальчиков 1214 лет.

действия не будет грешен. Так как эти дела совершал Пророк (с.а.в.) мы тоже совершаем их.

4. Мустахаб дела. Выполнишь - получишь награду, не исполнишь - греха нет. Но награда за такие дела меньше чем, за выполнение сунны.

5. Мубах дела. За них нет ни награды, ни греха. Например, говорить о безвредных вещах.

6. Харам, запретные действия. Совершивший их человек будет очень грешен, а объявивший их халяль, то есть разрешенными - неверным. Человек, воздерживающийся от хара-ма, будет награжден. Например, харамом является распитие спиртных напитков, распространение сплетен, воровство, убийство человека, выращивание и разведение свиней.

7. Макрух, порицаемое действие. Человек, совершивший или считающий их разрешенными, будет грешен, но не будет неверным. Воздержавшийся от них получит награду. К таким делам относится распевание неприличных песен.

8. Мустакрах. Пусть совершивший такое дело человек и не будет грешен, но это - проявление невоспитанности. (Например, есть на ходу и др).

Исходя из поступков людей, мы можем поделить их на 2 категории:

1. Хорошие люди. Они воздерживаются от запретных дел и выполняют приказы Аллаха. Такие люди не пьют, не воруют, не сплетничают, не обижают других людей и даже животных. Они милосердны, великодушны по отношению к родителям и учителям. Выполняют приказы Аллаха, например, читают намаз и соблюдают пост.

2. Плохие люди. Они не воздерживаются от харама, для них ничего не стоит обидеть человека, обратиться к нему по кличке, мучить птиц и животных. Конечно, они не могут найти в себе силу воли, чтоб читать намаз, соблюдать пост. Но не может быть 100% идеальных и 100% плохих людей. В каждом есть и положительные, и отрицательные качества. Пророк (с.а.в) сказал: «Отрицательные качества человека мы заковали в кандалы имана (веры)». Глубоко и крепко уверовавший человек не склонен совершать беспутства, а даже если совершит, сделает это по ошибке. Если кто-либо склонен творить безнравствен-

ные поступки, значит, его иман (вера) слаб. На земле много хороших людей, но нам кажется, что плохих людей больше. Потому что человек обладает таким отрицательным качеством: хорошее он забывает быстро, а плохое долго хранит в памяти. Если кто-то нам делает добро, к сожалению, мы редко говорим об этом. Но если кто-нибудь сотворит плохое, мы рассказываем об этом всем. Для того, чтобы человек был счастлив, он должен уметь видеть в другом человеке положительные черты, прощать тех, кто совершил плохое, и признавать свои недостатки. Степень человека, его цену можно вычислить при помощи следующей формулы:

$$\text{степень человека} = \frac{\text{то, как его оценивают другие (числитель)}}{\text{то, как он сам себя оценивает (знаменатель)}}$$

Пророк (с.а.в.) сказал: «От мусульманина, его слов и действий никому не будет вреда». Так же он отметил: «Если совершенное тобой дело приносит людям радость, значит оно, верное».

Вывод:

1. Мы должны выполнять приказы Аллаха и воздерживаться от запретного.
2. Мы должны любить и уважать все, что сотворил Аллах, стремиться творить добро.

Урок четвертый.

История Миградж (Вознесение). Приветствие

В разное время на Земле жило множество пророков. Но лишь пророкам Мусе, да прибудет над ним мир, и Мухамма-ду (с.а.в.) посчастливилось разговаривать с самим Всевышним. Это - наивысшая степень, о которой мечтают люди. Достигнув ее, Пророк Муса спросил у Аллаха: «Рядом с кем будет мое место в раю?» Аллах Всевышний назвал имя одного человека. Муса разыскал его. Оказалось, что этот человек работает мясником на рынке, и они пошли к нему домой. Возвратившись домой, этот человек оставил Пророка Мусу у входа, а сам надолго исчез в глубине дома. Он не знал, кем является Муса. Тогда Муса спросил него: «Что за важное дело у тебя возникло, что ты оставил путника одного?» Этот человек ответил: «В доме живет моя больная мать. Я ее накормил, напоил, переделал, и вот теперь вышел поухаживать за своим гостем. Провожая меня, мама помолилась, попросив у Всевышнего: «Пусть твое место в раю будет рядом с Пророком Мусой».

Значит, если мы будем уважать своих родителей, заслужим их молитвы, мы совершим очень доброе дело, которое будет на одной ступени с благими делами, которые совершают пророки. Потому что мусульманину фарз ухаживать за престарелыми родителями.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) многие годы призывает людей к религии, теряет здоровье, богатство; он даже начинает беспокоиться, правильно ли поступает. Учтя его безграничные усилия и старания, Аллах Всевышний возносит его к себе. Пророк (с.а.в.) увидел рай и ад, а увидев Аллаха, сказал: «Аттахиййату лилляхи вассальявату ваттаййибат», то есть: «Прославления, мольбы, богоугодные деяния - все ради Аллаха».

Аллах Всевышний ответил: «Ассалямю алейка аййуханна-бийу ва рахматуллахи ва баракатух», то есть: «О Пророк, мир тебе, милость Аллаха и Его благословение». Пророк (с.а.в.) сказал: «Ассалямю алейна ва галя гибадилляхиссалихин», то есть: «Мир и здравие нам и праведным слугам Аллаха». В тот момент ангелы заявили: «Ашхаду алля иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммадан габдуху ва расулюх», то есть: «Свидетельствую от души, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Его раб и посланник».

Каждый, кто хочет объявить людям, что является мусульманином, должен произнести данные слова шахады, сказанные ангелами.

Аллах Всевышний спросил у Пророка (с.а.в.): «Чего ты хочешь?» Дети, что бы вы спросили, появись у вас такая возможность? Кто-то из вас пожелал бы получить «5», кто-то попросил здоровья, машину и т.д. А вот 52-летний Пророк (с.а.в.) с пошатнувшимся здоровьем, натерпевшийся много зла и жестокости от неверных, попросил у Аллаха: «Научи меня поклонению, которое введет людей в рай». Вот какой бывает забота о людях, жизнь ради них. Ведь он мог попросить: «Дай мне сил победить моих врагов, хочу вдоволь отомстить им». Если одним благим делом является уважение родителей, то второе - это умение сдерживать гнев, прощать врагов и желать и им всех благ. Тогда, чтобы попасть в рай, Аллах велел каждый день выполнять пятикратный намаз. Значит, намаз - это ключ к воротам рая.

Давайте, обратим внимание еще на одну вещь. Каково было приветствие Аллаха? Если опустить слова «О, Мой пророк», то получится «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва ба-ракатух». Мы тоже должны именно так приветствовать друг друга. Кто научил этому приветствию? Аллах Всевышний. Если мы не будем здороваться подобным образом, мы слушаемся Аллаха. Существует следующий хадис Пророка (с.а.в.): «В каждом слове по крайней мере 10 наград». Значит, если мы будем приветствовать друг друга словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух», получим тридцатикратную награду, а если словами «Ассаляму алейкум» - десятикратную. В слове «Здравствуйте», которым у нас принято приветствовать друг друга, нет ни награды, ни греха, это мубах действие. Человек получит награду даже за правильное приветствие, соответствующее приказам Аллаха. Приветствие человека является сунной, а вот ответ на него - фарзом. То есть, оставив приветствие без ответа, ты совершишь грех. Большую награду получит тот, кто поздоровается первым. Но и в приветствии есть свои правила. Младший должен первым поздороваться со старшим, одинокий человек - с группой людей, наездник - с пешим, ученик - с учителем. Сегодня, увидев какого-нибудь руководителя на хорошей машине, мы спешим первыми поприветствовать его, в дей-

ствительности же первым должен поздороваться он. Однажды очень богатый господин ехал по городу верхом на лошади, и все льстиво спешили с ним поздороваться. И лишь один нищий путник не поприветствовал его. Потому что наездник должен первым поздороваться с пешим. Тогда этот высокомерный господин спросил у путника: «Ты что, не знаешь кто я такой?» Путник ему ответил: «Знаю, как не знать, ты бочка, наполненная над-жасатом». Сколько бы мы не хвастались друг перед другом, все мы - люди, и по своему строению ничем друг от друга не отличаемся. У нас различны лишь обязанности, которые Аллах послал нам для испытания. Каждый должен помнить, что лишь единственный Аллах велик и достоин похвалы. Помнить - значит жить так, как велел Всевышний.

Среди мусульман существует хорошая привычка здороваться рукопожатием. Приветствуя так кого-либо, следует смотреть человеку прямо в глаза, протягивая обе руки так, чтобы основания больших пальцев приветствующего и приветствуемого соприкоснулись. Смотря в глаза, можно понять, счастлив человек или огорчен. Поэтому перед этим человеком ты будешь вести себя воспитанно, так, как подобает. Мужчинам и женщинам не следует здороваться рукопожатием. Лучше, если старший первый протянет руку человеку моложе его. Перед застольем, в местах большого скопления людей нет необходимости с каждым здороваться за руку. Подойдя к людям, приветствие следует начинать с правой стороны. Запрещено ходить по мечети и приветствовать людей во время пятничной проповеди.

Вывод:

1. У каждого есть возможность совершать добрые дела. Нам даны ключи от рая в виде пятикратного намаза.
2. Приветствовать людей надо так, как велел это делать Аллах.

Урок пятый. Ислам

Слово «ислам» означает повиновение. Повиновение кому? Всевышнему Аллаху. Говоря другими словами, выполнение приказов Аллаха и воздержание от запретного. Религия ислам - это религия повинующихся Аллаху. Мы сказали, что религия - это дорога. Но ведь дороги бывают разные: обычные, с каменным или асфальтным покрытием. По какой дороге мы стараемся ходить? Конечно, по той, что лучше остальных. Существуют различные религии, и люди исповедуют различные из них. Но самая лучшая религия - ислам. Потому что Аллах Всевышний объявил в Коране: «Иннадина гыйдаллахил ислам» (Али Гыйман 19), то есть: «Самая лучшая религия для меня - ислам». Ислам - не новая религия. Аллах всем пророкам ниспослал религии, одинаковые по своей основе. Аллах Всевышний сказал в Коране: «Разве ищут другую религию помимо религии Аллаха? Все на земле и небесах принадлежит Ему. И все они вернуться к Нему. Мухаммад! Скажи: «Мы верим в Аллаха и в Его учение, ниспосланное Ибрагиму, Исма-илу, Исхаку, Якубу, внукам Якуба Мусе и Иисусу. Мы верим в каждого пророка. Мы не отделяем их друг от друга, мы полностью под Его властью. Кто же ищет не ислама как религии, от того не будет принято, и он в последней жизни окажется в числе потерпевших убыток» (сура «Али Гыйман», аяты 83-85). Ислам - религия, ниспосланная непосредственно Мухам-маду (с.а.в.). В суре «Маида» Аллах Всевышний говорит: «Сейчас ваша вера выглядит завершенной, канонизированной. Я завершил для вас свою благодарность. Ислам будет вашей религией» (Маида 3).

Если мы родились в семьях, которые своей религией признают ислам, мы должны нескончаемо благодарить Аллаха Всевышнего за то, что Он даровал нам это благо. Потому что дети исповедуют религию родителей, следуя за ними в детстве. А для нас Аллах Всевышний сделал легким путь вхождения в эту великую религию. Если сегодня кто-то меняет ислам на другие учения, то это не недостаток ислама, а скорее отсутствие у детей сведений об исламе. У людей есть потребность в религии, так же, как потребность есть и пить. Ребенок, в детстве

не получивший исламского воспитания, как голодный человек, накидывающийся на первую попавшуюся ему еду, может влиться в любое религиозное течение, которое первым встретится ему на пути. Ученые так же доказали, что за религию, азартные игры, распитие спиртных напитков, проституцию отвечает одна и та же часть головного мозга. То есть, если человек исповедует религию, в его голове не остается места для распутства. Голова нерелигиозного человека же забита мыслями о развлечениях.

Поняв, что ислам - это великое благо, ниспосланное нам Аллахом Всевышним, мы должны подчиняться его канонам и нескончаемо благодарить Аллаха за счастье исполнения данных правил. Но если рядом есть представители других религий, мы должны сосуществовать с ними мирно. Не верно проявлять высокомерие и вступать с ними в разногласия. Ислам так же означает «мир». Аллах Всевышний приказал: «Если они не выгоняют вас из дома, насильно не заставляют употреблять харам (запретное), не унижают вас из-за вашей религии, живите с ними в мире и согласии».

Исповедование ислама - это выполнение действий фарз, ваджиб, сунны, мустахаб и воздерживание от харам, макру-ха, мустакраха. Тот, кто возьмет эти правила за основу жизни, будет мусульманином, то есть повинующимся и соблюдающим. Существует пять условий для того, чтобы быть мусульманином. Самое первое и самое важное: произнесение шахады. Не достаточно просто произнести эти слова, нужно знать их смысл.

Второе: ежедневное пятикратное чтение намаза. Намаз укрепляет веру (иман) и другие положительные черты характера человека, очищает душу, воспитывает его и остерегает от дурных поступков.

Третье: соблюдение поста ураза один раз в год. Ураза помогает понять состояние голодных, учит людей быть искренними и призывает к самопожертвованию, укрепляет силу воли и здоровье.

Четвертое: выплата зяката (налога в пользу неимущих). Раз в год человек должен отдавать беднякам и нищим 2,5 процента от состояния превышающий нисаб (см. 40 урок) и 10 процентов от полученного урожая.

Пятое: хадж (паломничество).

Человек, не выполнивший первое условие, будет неверным. Не выполнивший остальные условия - грешным, потому что он не повинуется.

Категорически запрещенные для мусульман поступки: 1. распитие спиртных (вне зависимости от вида и количества). 2. употребление в пищу мясо свиньи. 3. Употребление в пищу крови. 4. Употребление в пищу падали. 5. Азартные игры. 6. Колдовство. 7. Гадание и предсказание судьбы. 8. Ростовщичество (давать деньги в долг с целью получить их обратно в большем размере). 9. Прелюбодеяние. 10. Убийство людей. 11. Воровство. 12. Ложь. 13. Сплетничество. 14. Клевета. Даже если кажется, что в исламе много запретов, в действительности это не так. Потому что невозможно перечислить, как много разрешил нам Всевышний.

Для того чтобы быть совершенными, хорошими и достойно носить имя мусульманина, для того, чтобы поступки, совершенные на этом свете, позволили попасть в рай, люди должны выполнять данные обязательства и воздерживаться от запретного. Люди со слабой верой (иманом) боятся принять ислам из-за большого количества запретов. На первом уроке мы говорили о том, что отсутствие запретов ведет к трагедии, значит, для нас будет благом найти в себе силу воли для воздержания. Прискорбно то, что некоторые люди разглагольствуют и говорят: «Религия - это пережиток прошлого, я и без религии буду хорошим человеком», вместо того, чтобы признать и сказать: «У меня отсутствует сила воли, я обленился, не могу контролировать себя, поэтому и ленюсь выполнять фарзы». Такое существование подобно тому, что подбрасывать дрова в котел паровоза, едущего в ад, с целью, чтоб он мчался быстрее.

Вывод:

1. Ислам - самая совершенная религия, ниспосланная Аллахом для людей.
2. После ислама для людей не будет послана иная истинная религия.

Урок шестой. Иман

Иман - это верование. Вера - это и надежда, терпение человека. Есть ли более несчастный человек, чем тот, кто ни во что не верит?! Такой человек и смысл жизни видит лишь в развлечениях, легко сдается перед трудностями. Поэтому иман - это гордость человека, его радость и удача, счастье и крепость. Если бы не иман, люди бы утонули в распутстве. Поэтому обрести иман - долг каждого. Обрести иман, быть верующим - это вера в Аллаха, сотворившего этот мир из ничего и являющегося вседержителем всей вселенной, и в последнего Пророка Му-хаммада (с.а.в.) посланного как милость для людей. Чтобы засвидетельствовать свою веру, надо искренне и без принуждения произнести: «Ля иляха илляллаху Мухаммадур-расулюллах». Эти великие слова называются «Калимаи таййиба», и произнесший их будет уверовавшим, а не признающий - неверным.

В жизни каждый может согрешить. Но если в нашей душе будет гореть свет веры (имана) и из-за совершенных грехов нам придется познать муки ада, Аллах Всевышний не оставит уверовавших там навечно, и эти великие слова когда-нибудь приведут тебя в рай. Именно поэтому эти слова называются «Калимаи таййиба», то есть «Наилучшее слово».

Для того, чтобы объявить людям о своей вере, человек, достигший совершеннолетия, должен перед свидетелями произнести: «Ашхаду алля иляха илляллаху ва ашхаду анна Му-хаммадан габдуху ва расулюх». Эти слова называются «Калимаи шахада» и произнесший их человек сообщает всем о своем имане. Аллах Всевышний сказал в Коране: «Обладатели имана - родственники друг другу» (Худжурат 10). Соответственно, уверовавшим людям запрещается ссориться, держать обиду и мстить друг другу. Им велено поддерживать друг друга в трудную минуту и всегда быть в хороших отношениях. В этом и заключается богатство имана. Если человек произнес слова имана, но не смог исправить свою нравственность, это означает, что его иман еще слаб. Ему необходимо проявлять еще большее старание в поклонении и укреплять иман. О крепости имана свидетельствует то, что человек может хорошо относиться даже к тому, кто сотворил ему много подлостей. Аллах Всевышний говорит в Коране: «Если вы не можете так по-

ступать, значит, вы все еще находитесь под влиянием шайтана, скорее вернитесь к Аллаху, вспомните свои недостатки и раскайтесь в них».

Первая обязанность мусульманина - произнести «Калимаи шахаду» и хорошо знать, какие понятия она в себя включает. Для отличного знания имана недостаточно просто заучить данные слова, необходимо знать, во что ты должен верить после произнесения данных слов. Знание и вера во все это и является полным иманом. Его называют «Иманом муфассаль». Полный иман по-арабски произносится следующим образом:

«Аманту билляхи ва малякатихи, ва кутубихи, ва русули-хи, валь йаумиль ахыйри валь кадари хайрихи ва шаррихи ми-наллахи тагаля валь багси багдалх маути».

Во что мы должны верить:

1. В существование и единство Аллаха. 2. В ангелов. 3. В книги. 4. В пророков. 5. В Судный день. 6. В то, что и хорошая судьба, и плохая - обе от Аллаха. 7. В воскрешение после смерти.

Считающий себя мусульманином человек должен искренне верить в эти 7 истин, не спрашивая доказательств и не проявляя сомнений. Если человек не верит в первый пункт, он становится неверным. Если же человек сомневается в истинности какого-либо другого пункта, он совершит большой грех, это говорит о слабости его имана. Знание вышеперечисленного и вера в них является семью обязательствами имана. Для человека, знающего полный иман и осознанно верящего в каждый из 7 фарзов, вовсе не сложно выполнять приказы Аллаха и воздерживаться от харама. Поэтому велит ли нам Аллах в Коране читать намаз и соблюдать уразу, запрещает ли распивать спиртные напитки, играть в азартные игры, предсказывать будущее или заниматься ростовщичеством, обращаясь к нам, он говорит: «Йа аййу-халлязина аману», то есть: «О вы, которые уверовали». Потому что у неуверовавшего человека не хватает силы воли выполнять приказы Аллаха.

В первые 12 лет своего пророчества посланник Аллаха Му-хаммад (с.а.в.) объяснял людям эти семь истин и призывал верить в них. Люди, отрицающие их, лишены силы воли, они не способны выполнять при-

казы Аллаха. Говорят же: «Кто хочет, тот находит возможность, а кто не хочет - причину». Так же и неверующие или люди, со слабым иманом, находят тысячу причин, чтоб не читать намаз, не соблюдать уразу. Они не понимают, что причина этого только одна - это слабость их имана.

Обращение к Аллаху и прошение у Него помощи в чем-либо - тоже признак имана. Если в трудную минуту человек с просьбами о помощи обращается к Аллаху, значит, он верит в Него. Не возможно же обращаться к тому, во что не веришь. Обращение к Аллаху с какой-либо просьбой называется молитвой, дуа. На каком бы языке не было сделано дуа, оно достигнет Аллаха, поэтому можно произносить дуа и на родном языке. Лишь аяты из Корана должны быть прочитаны на арабском языке.

Вывод:

1. Иман - это основа нашего общества и опора в урегулировании отношений между людьми.
2. Уверование, иман являются источником силы воли человека.
3. Ислам не бывает без имана, иман - без ислама.

Урок седьмой. Пища

Крепость и слабость нашего имана зависит и от нашей пищи. Конечно, для обеспечения крепости нашего тела мы ежедневно должны есть, и пить в определенном количестве. Но у приема пищи тоже есть свои правила, а еда тоже делится на разрешенную и запрещенную. Даже животные не едят все. Например, собака не ест сено, а корова не питается мясом. Чтобы наши души были чисты, а иман - крепок, Аллах сделал запретными для нас некоторые виды пищи и напитков. Это спиртное, свинина, падаль, кровь и мясо хищных зверей, питающихся мясом. Конечно, мы должны воздерживаться от них. Пророк (с.а.в.) сказал: «За терпение, проявленное во время горестей и бед, человек получит 300 наград, за терпение, проявленное во время соблюдения фарзов - 600 наград, а за воздержание от запретного - 900 наград». Из этого хадиса видно, насколько важно воздерживаться от харاما. Главным из всего запретного является спиртное. На третьем уроке мы сказали: «Отрицательные качества человека мы заковали в кандалы веры (имана)». Иман остерегает людей от совершения преступлений. Существует хадис: «Если кто-либо употребит спиртное, иман оставит его». Остается ли сила, предостерегающая от распутства? Нет. Значит, пьющий человек - источник несчастий и опасностей для других людей. Такой человек может совершить преступление даже по отношению к своим близким, родителям, детям. Спиртное запрещено для нас не из-за своего состава, а из-за того, что оно является источником беспутства.

Даже если мы намеренно не питаемся свининой, кровью или падалью, все это может присутствовать в нашей пище. Скажем, в колбасе может содержаться свинина, кровь или даже мясо павшего животного. Потому что на некоторых мясокомбинатах животных убивают при помощи электрического тока и лишь потом разделяют, поэтому в мясе остается кровь. Как проверяют больного? У него берут анализ крови. Значит, все болезни содержатся в крови. Аллах так же запретил нам употреблять в пищу мясо животного, при забивании которого не были произнесены слова: «Бисмилляхи, Аллаху акбар». Конечно, на обычном мясокомбинате данное правило не соблюдается.

Нам известно, если на ферме или большом частном хозяйстве дохнет какое-нибудь большое животное, бессовестные хозяева обманом или другими ухищрениями стараются сдать его мясо в колбасный цех. Поэтому едим ли мы колбасу или котлету в столовой, покупаем ли мясо в магазине - в нас попадает харам. Украденная разрешенная пища так же становится запретной. Есть люди, которые разводят свиней и употребляют в пищу их мясо. При разведении свиней и вся остальная пища в доме загрязняет душу. Кража сена для скота или расплата за него спиртными напитками так же подмешивает в нашу пищу харам. Сидя за столом, на котором стоит спиртное, человек, общается к запретному. В этих делах существует большой грех, необходимо воздерживаться от них, потому что, употребляя в пищу запретное, мы загрязняем нашу душу, человек перестает отличать хорошее от плохого, для него становится тяжело выполнять действия фарз и ваджиб. Такой человек может пристраститься к алкоголю. Съеденная пища впитывается в кровь, из которой образуются новые клетки, и формируется тело человека. Если клетки человека формируются из запретной пищи, такое тело становится распутным. Человек, тело которого собрано из харама, предрасположен к курению и спиртному. Отсутствие таких явлений среди маленьких детей объясняется тем, что в их теле содержится небольшое количество запретного. Чем дольше живет человек, тем больше харама он употребляет. Соответственно, пораженных харамом клеток в его организме становится все больше и больше, и со временем выясняется, что он уже не может жить без спиртных напитков. Мы такого человека и ругаем, и проклинаем, и милиция его наказывает. Но многие из них до самой смерти не могут измениться. Поэтому забота о том, чтобы пища была разрешенной - это забота о будущем поколении. Пусть каждый хорошо усвоит это. Ученые говорят, что для смены человеческих клеток необходимо 7 лет. Значит, если человек поймет свою ошибку и даже перестанет употреблять запретное, в течение 7 лет еще существует вероятность того, что он вновь вернется к своей пагубной привычке. Мы сказали, что у шайтана не хватит сил победить человека, выполняющего приказы Всевышнего и воздерживающегося от запретного. А не воздерживающийся от запретного и имеющий большое количество клеток

образованных от употребления харамной пищи превращается в раба шайтана. Про это в книге Бадавам написано следующее:

Пьяный - враг Всевышнего, (Исерек Тэнре дошманы
Дошман белгел син аны А друг его - шайтан. Дусты
аньщ шайтаны)

Лучше всего, чтобы каждый из нас с детства отказался от запретного. Но и для этого нужна сила воли. Шайтан приукрашивает все запретное, чтобы привлечь к нему людей. Истинная храбрость - это умение останавливать себя.

Если ты в течение суток не нашел пищи, разрешается съесть запретное в малом количестве. Если во время болезни доктор прописал спиртосодержащее лекарство и отсутствует возможность его замены на лекарство без спирта, до выздоровления человека ему разрешается употреблять данное лекарство, это является мубахом

Существуют свои правила принятия пищи. Нежелательно кушать в спешке, проглатывать еду, не прожевав ее как следует, есть и пить слишком горячее, совмещать горячую еду с холодной и есть много. Запрещается есть после насыщения. Сунна велит вставать из-за стола в полунасыщенном состоянии. Много есть разрешается лишь при угощении гостей и во время сухура². Пророк (с.а.в.) велел делить наш желудок на три части: одна часть - для еды, другая - для воды, а третья - для воздуха. Если мы будем выполнять аят Аллаха: «При употреблении пищи знайте меру и не расточительствуйте», мы избежим многих болезней. Питание молочными продуктами, фруктами и овощами, медом так же является сунной. Редкое употребление в пищу мяса так же положительно.

Вывод:

1. Чистота души, крепость имана зависит от халяльности пищи.
2. Иногда и халяль может стать харамом, а харам - халялем.

² Сухур - предрассветное вкушение пищи при соблюдении поста.

Урок восьмой. Умывание и вода

Оказывается, когда человек спит, шайтан подходит к нему и у его изголовья завязывает три узла, произнеся: «Спи, спи, спи». Поэтому и взрослому человеку, и ребенку сложно пробудиться ото сна. И сколько бы ты не спал, когда бы не проснулся, всегда хочется поспать еще немного.

Если человек сразу после пробуждения встанет и произнесет: «Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим, бисмилляхир-рахманир-рахим», развяжется первый узел. Если совершит омовение - развяжется второй, прочитает намаз - развяжется третий, и человек целый день будет свободен от шайтана. Значит, каждый должен стремиться к этому.

Дети, еще не достигшие совершеннолетия и не научившиеся читать намаз, для того чтобы победить шайтана тоже должны просыпаться со словами «Агузу, бисмиллях», сходить в туалет с кумганом. После этого следует омыться следующим образом.

Сначала следует очень хорошо помыть обе руки, три раза сполоснуть рот, три раза сполоснуть полость носа и три раза хорошо помыть лицо. Микробы больше всего размножаются во рту человека и в носу. Доктор Самания Шарипова пишет: «Тот, кто часто моет полость носа, не болеет гриппом, а если и болеет, то переносит заболевание легче остальных». Если после пробуждения тщательно не прополоскать рот и нос, эти микробы попадут в организм, и человек будет легко поддаваться болезням. Еще лучше, если ты совершишь омовение (тахарат) и прочитаешь намаз. Рекомендуются совершать намаз с семи лет.

Садясь за стол, следует хорошо помыть руки и три раза сполоснуть рот. Перед тем, как начать есть, нужно произнести «Бисмилляхир-рахманир-рахим», а есть следует правой рукой. Нельзя питаться стоя, роняя крошки еды. Жил-был один очень богатый человек. Однажды он пошел к одному мудрецу и спросил: «Я с каждым днем богатею все больше и больше. Как мне это остановить?» Мудрец ему ответил: «Ты ешь хлеб, когда едешь верхом на лошади». Спустя некоторое время мудрец увидел, что тот богатый человек мастерит ограду, и спросил: «Зачем ты ограждаешь это место?» Богач и отвечает: «Послушавшись ваших слов, я ехал верхом на лошади, ел хлеб и обронил одну крошку на землю. Сколько бы я не искал ее, найти не смог. Поэтому решил оградить это место, чтобы люди не наступили на эту крошку хлеба». Мудрец сказал ему: «Субханаллах, раз дела обстоят так, ты никогда не обнищаешь. Я посоветовал тебе есть верхом на лошади, чтобы ты разбросал по земле крошки еды и от тебя отвернулось богатство». Вот как важно ценить и уважать пищу. Значит, если мы будем ронять крошки еды, предназначенное для нас богатство от нас отвернется. Закончив есть, нужно произнести дуа, сказав: «Альхамдулилляхи аллязи атыгамана васакана ваджагаляна миналь муслимин бирахматика йа-архамар-рахимин» и поблагодарить старших, сидевших с тобой за одним столом. После этого следует еще раз хорошо помыть обе руки и прополоскать рот.

Ложиться спать тоже надо, совершив омовение. Если ты не умеешь совершать омовение, нужно хорошо помыть руки и почистить зубы. Лучше почистить зубы с вечера, тогда рот всю ночь будет чист. Почистив зубы, следует прополоскать нос, помыть лицо и ноги. Если мы будем лениться мыться, от ног и изо рта будет плохо пахнуть, а шайтан любит такие запахи, поэтому он может лечь спать рядом с нами, и нам приснятся кошмары. Ложась спать, нужно сказать «Агузу, бисмиллях», смотря на ладони рук прочитать суры «Ихлас», «Фаляк», «Нас», дунуть и ладонями рук трижды протереть все тело. Таким образом ты освободишься от плохой энергии или от сглаза, приобретенного за целый день. Мыться следует прохладной водой, чтобы микробы замерзли и осыпались с твоего тела.

Когда ты идешь в туалет, так же следует соблюдать правила. В туалет всегда нужно ходить с кумганом. Входить надо с левой ноги, а выходить - с правой, сказав «Гуфранака».

Если мы будем выполнять правила омовения, наше тело будет чистым и здоровым, наш ангел-хранитель всегда будет оберегать нас от несчастий, а шайтан не сможет приблизиться к нам.

Для омовения, конечно, нам необходима чистая вода, невозможно мыться грязной водой. Так же вода нам нужна для питья и приготовления пищи. Поэтому нельзя загрязнять водоемы, реки-озера, бросать в них мусор, следует ухаживать за колодцами и родниками. На прошлом уроке мы сказали, что болезни человека определяются по анализам крови. Если его кровь заражена чем-либо, человек заболевает, а в очень тяжелых случаях может и умереть. Вода - это не жидкость без запаха, цвета и формы, как пишется в учебнике по природоведению. Вода - это кровь земли, источник жизни. Аллах Всевышний говорит в Коране: «Я все создал из воды». Значит, загрязняя воду, бросая в нее мусор, мы ее повреждаем. Грязная вода же приводит к заболеваниям Земли, всех живых существ на земле, в том числе и человека. Однажды это может привести и к большой катастрофе. Мы говорим, что земля погибает. Земля не погибает, она утрачивает способность вырабатывать пищу и убивает людей, приведших ее в такое состояние. Содержание водоемов в чистоте так же важно, как защита нашей крови от вредных веществ. Аллах Всевышний сказал: «Если нарушите Мои законы в строении земли и небес, вы погибнете» (Аграф 54-58). Значит, для нас является фарзом сохранение воды в том виде, в котором ее создал Аллах.

Вывод:

1. Мы всегда должны содержать себя в чистоте.
2. Мы должны беречь водоемы, являющиеся источником жизни.

Урок девятый. Воскрешение после смерти

Этот вопрос волнует не только нас, но людей всех времен. Во все времена существовали люди, верящие в воскрешение после смерти, отрицавшие этот факт и, сомневаясь, говорящие: «Возможно, умираешь и исчезаешь». Сегодня, может быть, входящих в последнюю группу большинство, потому что если бы люди искренне и без сомнений верили в воскрешение после смерти, они бы не оставляли намазы, соблюдали уразу, выплачивали закят, не употребляли бы спиртное, не разводили свиней. За все это придется отвечать перед Всевышним.

Такое неверие было распространено и во времена Пророка Мухаммада (с.а.в.). Один неверный, сломав сгнившую кость, даже произнес с насмешкой: «И эта кость будет воскрешена?» В качестве ответа на это был ниспослан аят Корана. Аллах Всевышний говорит: «Кто вас сотворил из ничего? У Него хватит силы вновь воскресить вас». Раз существует ответ в виде аята, люди несомненно должны верить. Но неверный таковым является именно из-за своего неверия, он и не поверит. Так как вопросы повторялись неоднократно, Пророк Мухаммад (с.а.в.) ответил: «Даже если человек сам умирает, остается в живых одно семя, находящееся у основания позвоночника - газбуз занаб. Когда настанет Судный день, из этих семян вновь вырастут люди, как из семян вырастают растения. Они будут держать ответ перед Всевышним и попадут в рай или ад».

Давайте поразмышляем. На земном шаре существует множество растений. Некоторые из них дают тысячи семян. И эти семена бывают не похожи на сами растения. Например, у большого дерева липы семена едва видны человеческому глазу. Но если при благоприятных условиях оно попадает на землю, из него вырастает липа. В отличие от растений и деревьев, у человека бывает лишь одно семя. И при каких бы обстоятельствах, как бы не погиб человек, как бы он не был похоронен, на Земле от него остается лишь одно семя.

Каждый из нас умрет, душа отделится и выйдет из тела. Американские ученые при помощи инфракрасных лучей смогли увидеть душу: оказывается, она представляет из себя нечто, похожее на облако. И какие бы изменения не претерпело наше тело после того, как его покину-

ла душа, на Земле остается одна наша клетка. Когда настанет Судный день, Аллах уничтожит все, оставив поверхность земли ровной, как вспаханное поле. На этой вспаханной земле есть одно семя каждого из нас, из которого мы воскреснем, как после дождя из земли восходят растения. И вернутся души, некогда покинувшие наши тела, и мы предстанем перед Аллахом, чтобы ответить за свои поступки. Этот ответ будет длиться 50 тысяч лет. После воскрешения люди будут голодны, и тогда месяц Рамазан обратится к Аллаху с просьбой: «О Всевышний, среди этих людей есть такие, которые соблюдали уразу из уважения ко мне, во время летней жары у них от жажды трескались губы, от голода желтели лица. Я надеюсь на Твою милость, за проявленное ими уважение ко мне утоли их голод». Тогда ангелы угостят тех, кто постился, и эти люди в течение 50 тысяч лет не будут знать чувство голода и жажды. Те же, кто не соблюдал уразу, все это время проведут, изнывая от жажды и голода, а те же, кто при жизни посещал мечеть, смогут укрыться в тени мечетей от зноя. Люди, выполнявшие намаз, будут излучать свет в местах омовения и получают помощь от Пророка Мухаммада (с.а.в.).

Вывод:

1. Каждое благое дело, сотворенное нами при жизни, будет свидетельствовать за нас после воскрешения.
2. Воскрешение истинно так же, как истинна смерть.

Урок десятый. Судный день

Судный день - это переход земли, на которой мы живем, и небес, которые мы видим, из нынешнего состояния в другое. Аллах Всевышний говорит: «Это случится так быстро, что люди даже не успеют проглотить пищу, что у них во рту». В суре «Кахаф» говорится: «В один день мир исчезнет, как семена растений, разносимые ветром... В этот день мы заставим горы летать между небом и землей, и в этот день ты увидишь землю обнаженной, без гор, камней, лесов, и в этот день мы воскресим всех людей, никого не оставим невоскрешенным. После воскрешения они ровными рядами предстанут перед Всевышним. Без сомнения, вы предстанете перед Нами нагими, в том виде, в котором были рождены; возможно, вы подумали, что Мы не сдержим обещания воскресить вас из ваших могил».

Значит, в этот день с лица земли исчезнет все, что существовало. Вновь воскрешенные люди, идущие на суд Аллаха, очень испугаются, увидев злое ад и почувствовав его жар. От страха они не узнают друг друга, потому что каждый озабочен тем, как бы не попасть в ад. Даже родители не узнают детей, а дети - родителей. Людям сможет помочь лишь один человек, это Пророк Мухаммад (с.а.в.). За то, что во время Миграджа Мухаммад (с.а.в.) не попросил ничего для себя, а лишь взмолился даровать рай своей умме, Аллах Всевышний наградил его свойством, которое не дано ни одному из пророков: оказывать помощь в Судный день. На прошлом уроке мы говорили о том, как он узнает свою умму в Судный день. Мы - мусульмане, надеясь на помощь Пророка (с.а.в.) при жизни пытаемся выполнять все то, что делал он, стремясь быть похожими на него. Эти поступки называются сунной. Существует хадис, который гласит: «И после воскрешения не сдвинутся с места ноги людей, пока им не будут заданы 5 вопросов».

1. Где ты тратил свое время? - То, что дано Аллахом, то, что не возвратишь ни за какую цену - это время.

Поэт сказал:

«Богатства находятся со временем, Но время не купить за богатства».

В сутках 24 часа, из которых минимум час мы должны посвящать намазу. Значит, 1 час - ради довольства Аллаха, а остальное - для

своих нужд. Но сохраняем ли мы долю Аллаха? Многие из нас - нет. Предположим, кто-нибудь каждый день будет дарить тебе 24 тысячи рублей с тем условием, что ты будешь ему ежедневно возвращать одну тысячу; тогда у тебя не будет повода держать обиду на него, если он осудит тебя за то, что ты не возвращаешь должное ежедневно. Раз Аллах даровал нам жизнь, следует каждый день проводить, выполняя приказы Всевышнего и воздерживаясь от запретного.

2. На что ты тратил свое здоровье? Самое дорогое после времени - это здоровье, и оно дано нам, как подарок от Всевышнего. С условием, что мы сохраним его. Ценили ли мы его, хранили ли? Сначала испортили свой желудок, день и ночь жуя жевательную резинку. И врачи не могут поставить диагноз от чего болит живот... Даже когда мы идем на консультацию к врачу, по дороге покупаем жевательную резинку в красивой обертке. Взрослея, мы тратим свое здоровье попусту, начинаем курить, употреблять спиртное, алчно едим больше того, сколько необходимо организму. Конечно, за все это так же придется отвечать.

3. Какими путями добыл свое богатство? В это время будут плохи дела тех, кто зарабатывал продажей спиртного и разведением свиней, а так же воровал и обвешивал людей при продаже. В пламени ада они будут искать украденное и, найдя, вернут его хозяевам. Поэтому, если на этом свете ты посягнул на чужое имущество, следует расплатиться с ним при жизни.

4. На что потратил свое богатство? В это время плохо будет тем, кто не выплачивал закят и не помогал нуждающимся, беднякам.

5. На что потратил свои знания? В это время трудности постигнут тех, кто пользовался своими знаниями для того, чтобы унижить людей, либо использовал их только для своих нужд.

Что мы должны знать о Судном дне?

1. Он, несомненно, настанет, и каждый будет отвечать за свои поступки.

2. Никому не известно, когда придет Судный день. В Коране Аллах Всевышний говорит Пророку (с.а.в.): «Тебе не дано знать время прихода Судного дня» (Мульк 26). Лгут все те, кто в газетах сообщает о сроках Судного дня. А те, кто верят этому - неверные.

Могут ли люди повлиять на Судный день? Конечно. Каждый из нас грешен, просто кто-то - в большей степени, кто-то - в меньшей. И наибольшим грехом является то, если кто-то будет говорить: «Я безгрешен». Потому что это - признак высокомерия. Когда объем грехов всего человечества превысит грань, определенную Аллахом, наступит Судный день. Мы волнуемся, говоря, что ядовитые пары разрушают озоновый слой земли, ядовитые выбросы промышленности приводят к экологическим катастрофам. Но допускать все это - тоже является грехом человечества. Значит, если каждый будет предостерегать себя от совершения греха, приложит усилия для сохранения природы, он отдалит Судный день, а если же люди будут поступать наоборот, они приблизят День суда. Существовала такая песня:

Благо, совершенное тобой - для тебя, Зло, совершенное тобой - для тебя. Если плюнешь против ветра, Вернется к тебе.

Вывод:

1. Судный день, несомненно, наступит.
2. Люди, по каким-либо причинам избежавшие наказания на этом свете, в этот день предстанут перед судом Аллаха.

Уроки одиннадцатый и двенадцатый. Судьба

Судьба - это наш удел, дарованный нам Аллахом. Аллах Всевышний из ничего создал вселенную, всех живых существ, рай и ад, установил свои правила, каждый из нас постигает земную жизнь, созданную Аллахом из ничего. Разве мы приходим на этот свет, рождаемся по своему желанию, это подвластно нашей воле? Нет. Приходит такой день, когда мы оставляем этот свет, можем ли мы прожить столько, сколько пожелаем? Нет. Мы познаем и жизнь в ином мире. Кто-то из нас попадет в рай, кто-то - в ад. Может ли человек, совершивший множество грехов, избежать воскрешения, не отвечать на суде Всевышнего и не попасть в ад? Нет. Мы рождаемся не по своей воле, не можем остаться на этом свете столько, сколько захотим сами. У нас не хватит на это сил, как бы сильно мы не любили жизнь. Если в конце мирской жизни - на том свете -мы хотим быть счастливыми, давайте будем признавать Аллаха и подчиняться Его законам. Судьба бывает двух видов.

1. Судьба, изменить которую нам не по силам.

2. Изменяющаяся судьба.

К не изменяющейся судьбе условно можно отнести следующие вещи:

1. Внешность, фигура, разум. В Судный день у вас не спросят: «Почему ты родился голубоглазым или брюнетом?». Потому что это - наша судьба, и мы должны быть согласны с ней. На втором уроке мы сказали: «Разум подкрепляется знаниями». Значит, самое важное - это разум, а что делают люди, в особенности девушки? Если бы силы, потраченные на создание причесок, они направили на заботу о своем разуме, они бы стали гениями. Если очень красивый человек, в которого влюбляются все, потеряет рассудок, разве кто-нибудь посмотрит на него? Нет. Тогда почему вместо получения образования мы больше заботимся об одежде, волосах, бровях и ресницах?! Красота человека - в его разуме.

2. Родители. Возможно, кто-то из вас хотел родиться в семье американского миллиардера Рокфеллера, но это не в нашей власти, поэтому воспитание родителей в их старости является нашим долгом, какими бы они не были. Если мы не выполним его, в Судный день наши дела будут плохи: мы вынуждены будем держать за все ответ. Значит, мы должны любить и слушаться родителей, и после смерти всегда мо-

литься, вспоминая их. Мы не должны выполнять их поручения, если только они призывают нас совершать запретное. Родители - это так же наше будущее. Какое отношение мы проявим к ним, наши дети будут относиться к нам так же. Кто любит человека больше всего? Конечно, его родители. А кто больше всего ругает нас, делает замечания, а иногда даже больно шлепает? Тоже родители. Но почему они так поступают? Потому что хотят, чтоб их ребенок вырос хорошим человеком. Соответственно, имеем ли мы право обижаться на них? Нет. Мы будем грешны, если обидимся на них. Аллах так же испытывает людей, посылая им всевозможные трудности и преграды, чтобы люди задумались, соответствует ли истине их образ жизни, и изменили его в лучшую сторону.

3. Родина. Возможно, кто-то из нас хотел родиться на Гавайских островах, круглый год ходить в одной рубашке и есть бананы, но вы появились на свет в одном из районов Татарстана. И нашим долгом является любить родину и служить ей в том виде, в каком она есть: с ее зимами, летом, осенью, весной, с необходимостью запастись сеном на зиму, вспахать земли, сгрести снег и ходить по слякоти весной и осенью. В Судный день у тебя не спросят: «Почему ты родился именно там?», а спросят: «Что полезного ты сделал для родной деревни?» Скажем, повзрослев, кто-то из вас стал министром дорог. А ваша мать боится пойти в гости к соседке, которая живет через дорогу, потому что на улице непроходимая слякоть. Будет ли чистым лицо этого человека в Судный день? Нет. А если вы поможете главам районов проложить асфальт в деревнях, дети будут ходить в школу не в высоких резиновых ботах, а в туфлях. И с каждым их шагом вы бы получали награду. Вы должны заботиться о красоте деревни с детства. Следует сажать деревья и цветы, держать в чистоте свои дворы. Пусть прохожие восхищаются, говоря: «Ах, какая это оказывается красивая деревня, какие трудолюбивые люди здесь живут!» Это - долг каждого из нас перед родиной. Если мы будем использовать ветви деревьев лишь для того, чтобы смастерить удочку или свисток, а елки - лишь для новогодних праздников, не будем сажать новые деревья; будем купаться в реке и ловить там рыбу, при этом загрязняя ее и не заботясь о чистоте

водоёма; езда на мотоцикле и машине, будем топтать луга и поляны, что тогда станет с нашей родиной, и как мы будем отвечать в Судный день? Раньше существовала такая песня:

Перед домом растёт трава,	(Ишек алдым яшел чирэм
Голубь мой упал в пшено.	Кугэрчен тошкэн бодайга
Предстоит ведь нам умирать,	Улэселэр бар бит эле
Что ответим Всевышнему?	Ни диярбез Ходайга?)

4. Нация. Возможно, кто-то из вас хотел разговаривать на английском языке, говоря: «Hello», «Thank you very much», «I love you», родиться у реки Темзы англичанином в английской семье. Хорошо же, не надо учить русский язык и прикладывать усилия, изучая английский. Но вы - представители татарской нации, знаменитой на весь мир, в свое время имевшей такие государства, как Булгарское ханство, Золотая Орда; а потом - Казанское ханство; и ваш язык внесен (ООН) в список 14 самых важных языков. Аллах Всевышний сказал: «Я создал вас разными национальностями, чтобы вы соревновались в своих действиях, передо Мной вы все равны» (Худжурат 13). Не бывает плохой нации, бывают плохие люди. Если каждый будет гордиться своей нацией и служить ей, тогда эта нация будет процветать. Стараться походить на другие нации, одеваться и разговаривать подобно им - это не признак деловитости, это предательство, лесть и подхалимство. Скажите, кто любит предателей и подхалимов? Следует быть гордым сыном своей нации и не подавать виду, что тебе больно, даже если тебе разбили нос. Все уважают гордого человека, потому что он знает себе цену. Мы будем грешны, живя, стыясь своей нации и стараясь быть похожими на других. Мы должны жить так, как прикажет Всевышний, боясь одного Аллаха. Каких бы высот в жизни мы не достигли, наш долг - служить своей нации. Отрицать нацию - значит отрицать судьбу, а это приводит к исчезновению имана. Сегодня все стараются вразумить нас, кому-то не нравится наша одежда, кому-то - язык, кому-то - наши песни, кому-то - привычки. Все это - наше, родное, настолько родное, что некоторые слова даже не переводятся на другие языки. Знать родной язык и обучать ему наших детей - это значит служить нашей нации. Общаться друг с другом на родном языке и носить

национальные костюмы - это тоже является частью служения нации. Одевая на Сабантуй бейсболку, вы не выказываете уважения, не служите своей нации, вы лишь помогаете разбогатеть иностранным миллионерам. Наденьте тубетейку, идя на этот праздник, выписывайте газеты и журналы на татарском языке, читайте книги на татарском. Иностранные сериалы так же не приносят пользу нации. В Судный день у вас не спросят: «Почему ты родился татарин?», а спросят: «Был ли ты согласен с тем, что Аллах создал тебя татарин, и как ты служил своему народу?»

5. Учителя. Да, их мы так же не можем выбирать. Силы и здоровье, затраченное ими для нашего образования - халяль. Поэтому мы должны уважать, любить их и выполнять то, что они велят. Не будет грехом, если мы слушаемся их в вопросах, противоречащих религии. А если выслушаем, и потом докажем правоту своей религии, получим награду за это. Вы говорите: «Они иногда ругают нас»? Мы же сказали, что и родители нас ругают. Значит, они нас любят и стараются, чтобы мы выросли хорошими людьми. Если бы не старались, они бы махнули на нас рукой, сказав: «Да пропади пропадом!» Их доля тоже очень велика. Скажем, повзрослев, кто-то из вас стал председателем колхоза, а у вашего учителя нет сена, чтобы покормить свою корову, и вы не помогли ей. Или же вы проехали мимо на машине и не остановились, когда ваш учитель стоял и ждал попутный транспорт. Правильно ли будет так поступить? Конечно, мы совершим большой грех, если поступим так.

Мы должны довольствоваться данной судьбой, которую невозможно изменить, благодарить Аллаха за нее и служить во благо.

Вот еще одна разновидность судьбы. Ангелы низводят душу в ребенка, когда ему в чреве матери исполняется 4 месяца и 10 дней, и Аллах определяет пищу, воду, воздух, еду, необходимую для него. Значит, раз наша еда, вода, воздух и одежда ограничена, что нам следует делать? Да, мы должны беречь их. Если мы будем безмерно лить воду, настанет такой день, когда у нас будет и пища, и воздух, а воды не станет. В кино мы видели людей, умирающих от жажды, и с нами может приключиться такое. Воздухом мы дышим, а курящие люди

портят его. Однажды этот человек может задохнуться и умереть, так как закончится воздух, которым он дышал. А кто-то расточительствует в еде, и однажды он может умереть от голода или из-за того, что не сможет принимать пищу, так как закончится еда, предназначенная для него. Человек, не дорожающий одеждой, однажды может умереть от холода. Значит, мы должны остерегаться расточительства. Сохраняя наши вещи, мы сохраняем свою жизнь. В этом случае мы можем в какой-то мере повлиять на свою судьбу. Мы свободны действовать в рамках, которые установлены для нас.

Изменяющаяся судьба - это рай и ад. Они есть, они тоже являются судьбой Всевышнего, но дорога по направлению к ним сотворена для нас свободной. Потому что аятом «В религии нет принуждения» (Бакара 256) Аллах Всевышний сделал нас свободными в выполнении Его приказов и в воздержании от запретного. Мы вольны творить и хорошие поступки, и плохие. Но, исходя из того, какой из этих двух путей мы выбираем, и наши жизни заканчиваются по-разному. В Судный день для одних из нас откроются двери рая, для других - ада. Аллах Всевышний через Коран и хадисы определил, что является для нас дозволенным, а что - запретным. Мы проходили это на пятом уроке. Но в выполнении этих приказов он предоставил нам свободу выбора. Неправильно говорить: «Мы не знали», либо: «Видимо, судьба у меня такая, суждено мне всю жизнь быть пьяницей». Разглагольствование некоторых: «Раз это судьба, то не должно быть наказания, а раз есть наказание, значит, это не судьба» встречается не от образованности, а от глупости. И судьба, и наказание - это удел, посланный нам Аллахом. Сотворение нас свободными - великая милость и великое испытание Всевышнего.

Вывод:

1. И рай, и ад - это судьба, выбранная нами при жизни.
2. В Судный день мы уже не можем поменять своего места, это - судьба.

Урок тринадцатый. Покаяние

Покаяться - значит признать свою ошибку, попросить у Аллаха прощения за нее и больше не совершать таких поступков. На втором уроке мы говорили, что телесная сущность людей сотворена из земли, и в этом отношении они не отличаются от животных. И это тело, сотворенное из земли, стремится к наслаждению, к вкусной пище, сладкому сну, к безделью, развлечениям. Если ко всему этому прибавить ошибочное суждение: «Вы живете только для этого мира, после смерти ничего нет, все материально, души нет», страсть к земным наслаждениям на сегодняшний день полностью затмевает наш разум, данный нам Аллахом как великое благо. Мы совершаем много поступков, порождающих грубость в наших душах, у некоторых это даже входит в привычку. Мы ленимся выполнять предписания Аллаха, не воздерживаемся от запретного, считая, что это ограничивает нашу свободу, вся наша жизнь сводится к удовлетворению животных желаний. Потому что нам твердят: «Умрешь и исчезнешь», значит, надо успеть поразвлечься при жизни. Грех бывает двух видов:

1. Грех, совершенный по отношению к себе.
2. Грех, совершенный по отношению к другим людям. Грешить против себя - это значит не выполнять фарзы,

предписанные Аллахом, не воздерживаться от запретного: не читать намаз, не соблюдать уразу, распивать спиртное, есть свинину - таким образом ты творишь зло по отношению к самому себе. Для того чтобы раскаяться в этих грехах, необходимо признать свою ошибку, попросить прощения у Всевышнего и больше не повторять их. Например, если раньше ты употреблял спиртное, ты прекращаешь это делать, просишь у Аллаха прощения за это и до самой смерти не повторяешь этого дела. Если ты раньше не читал намаз, ты просишь у Аллаха прощения за это, признаешь, что то время, которое ты проводил, пропуская намазы, было ошибочным, и до смерти выполняешь пятикратный намаз. Но мысли: «За сегодняшние грехи я покаюсь завтра, а завтра выпью, и за это покаюсь послезавтра» не приведут к покаянию.

Грешить против других людей - значит, унижать их, присваивать прозвища, смеяться над их физическими недостатками, воровать. Для

покаяния в этих грехах помимо того, что мы перечислили выше, надо так же попросить прощения у того, кого ты обидел, и получить его прощение. Если ты не успел сделать это при его жизни, следует пойти на его похороны и сказать: «Прости меня» до того, как человека похоронят. Конечно, лучше покаяться перед человеком при жизни. Если мы не попросим прощения у человека, которого обидели, то наше покаяние перед Аллахом не будет принято.

Аллах сказал: «Все грехи прощаются, не прощается лишь приращение равных, приравнивание кого (чего)-либо ко Всевышнему». Приращение равных, приравнивание кого (чего)-либо ко Всевышнему - это поклонение идолам, луне, солнцу, огню, не признавая Аллаха, либо высокомерие, при котором человек ставит себя выше других и мнит способным на все.

Пророк Мухаммад Мустафа (с.а.в.) сказал: «Настоящее покаяние бывает лишь при переходе из семи состояний в другие семь». Вот они:

1. От невежества к образованности. Покаявшийся человек, чтобы вновь не согрешить, должен знать, что перед Аллахом является грехом, а что - благом, цель своего появления на свет, свои обязанности. Все это невозможно изучить без религиозной науки.

2. Переход от грехов к поклонению. Покаявшийся человек должен стараться выполнять не только обязательные поклонения, но так же сунну и нафиле. Потому что свободное время ведет к грехам. Сказано же: «Жизнь - это всего лишь миг, проведите его в поклонении».

3. Переход от запретного к разрешенному. Покаявшийся человек должен беспокоиться и о своей пище, потому что запретная пища оскверняет душу, и человек перестает различать разницу между грехом и благом, хорошим и плохим.

4. Переход от лжи к правде. Лгать - значит совершать запретное, ложь так же оскверняет душу. Потому что запретное начинается со лжи. Посмотрите только на курящих мальчиков: на какой только обман они не идут, чтобы совершить этот поступок?! Проще говоря, никому из вас не дают денег на сигареты, получается, что вы их крадете. С детства пристраститься к вранью - значит осквернять жизнь и себе, и другим. А одна маленькая ложь подталкивает ко многим другим.

5. Переход от высокомерия к снисходительности. Высокомерие - большой грех, потому что высокомерный человек не в силах признать свои грехи. Он видит грехи лишь других людей, а себя считает святым.

6. Переход от лицемерия к честности. Лицемерие - это выполнение какого-либо поступка лишь для того, чтобы его заметили окружающие или для получения похвалы. Лицемерие - это наибольшая ложь, поэтому человек не получит награды за фарз деяния, если в них присутствует лицемерие.

7. Переход ото сна к ночному поклонению. Сон - это наше любимое состояние. Давать милостыню (садака) - значит делиться с другими тем, что ты любишь больше всего. Если ты посвятишь поклонению немного времени, предназначенного для сна, значит, ты преподносишь Аллаху в подарок свою самую вкусную, самую драгоценную вещь.

Некоторые отрицают покаяние, говоря, что грехи предписаны их судьбой. Судьба - это как детская игра лабиринт. Взгляните на эту игру: у нее есть начальная точка, и есть конечная. До приближения к конечной точке нас встречают всевозможные извилины, тропинки, устрашающие вещи. Если ты отклоняешься от главного пути, попадаешь то в болото, от в огонь или воду. Но если ты вовремя свернешь, у тебя еще есть возможность встать на истинный путь. Если же идти, не задумываясь ни о чем, не свернув вовремя, тогда вернуться на главную дорогу будет сложнее. А если ты и не стараешься выйти на истинный путь, либо зашел слишком далеко, выбраться на главную дорогу становится невозможно. Скажем, кто-то попал в болото. Если он вовремя позовет на помощь, его можно вытянуть за руку. Если же он забрался чуть дальше, для того, чтобы помочь ему, нам понадобится веревка или шест. Если он оказался слишком далеко, понадобится вертолет. А до прилета вертолета человек может и утонуть. Каждый из нас грешен, но лишь Аллах знает, кто - больше, а кто - меньше. Человек, совершивший меньшее количество грехов, быстрее приходит к религии, легче поддается наставлениям. Человек, совершивший много грехов, подобен тому, кто забрался в самую глубь болота: для того чтобы он пришел в религию, необходимо затратить много сил. Спаси Аллах,

человек, совершивший чрезмерное количество грехов, но не признающий это, не кающийся, может умереть, так и не обретя иман. «Они уже не смогут стать уверовавшими» (Ясин 7) именно про таких. Поэтому Аллах Всевышний сказал: «Торопитесь покаяться, будете среди тех, кто торопится в рай». Даже в самые сложные моменты жизни никто из нас не должен терять надежду на помощь Всевышнего. Даже если мы совершили много грехов, следует покаяться и попросить прощения у Аллаха. Существует пословица: «Нет человека без грехов, но Аллах милостив».

Вывод:

1. Возможно очиститься от грехов, признав их, покайся и не совершая их вновь.
2. Для того, чтобы не согрешить вновь, нужно выполнять благие деяния, не оставляя ни малейшего свободного времени.

Урок четырнадцатый. Пророки

Пророки - это люди, выбранные Аллахом Всевышним для призыва народа к признанию Всевышнего, к выполнению Его приказов и воздержанию от запретного. Да, они такие же люди, как и мы. Если бы это было не так, мы бы сказали им: «Вам легче, вы не живете такой жизнью, какой живем мы». У них тоже есть телесные и семейные потребности, как и у нас. Но не все люди могут стать пророками. И никто не может заранее подготовиться, сказав: «Я стану пророком». Аллах Всевышний назначает пророками самых терпеливых, мудрых, добрых, щедрых, скромных, добросовестных, милосердных и надежных; через ангела Джабраила сообщает им о великой обязанности быть пророком. Самые большие испытания и трудности на земле ложатся на плечи пророков. Если бы они не обладали вышеперечисленными свойствами, они бы не смогли преодолеть эти испытания. Вот несколько примеров.

Пророк Муса (мир ему!) в детстве был пастухом. Однажды один ягненок отбился от стада. Муса бегал за ним полдня, а поймав, погладил по головке, говоря: «Милый раб Аллаха, зачем ты столько мучил и себя, и меня?» и отвел обратно в стадо. Посмотрите, сколько терпения, доброты и милосердия. На втором уроке мы сказали о необходимости любить все то, что создал Аллах. Вот пример. Из-за этого святого поступка Аллах посылает ему пророчество. Бывало, мы тоже пасли стадо. Как мы поступаем, догоняя отбившегося барашка? Досыта «угощаем» плеткой. Есть ли у нас свойства пророчества? Нет. Святые поступки не нужно искать где-то далеко, они рядом с нами, первое из них - это любовь к родителям, второе - совершение благих дел даже врагам, сдерживая свой гнев.

Когда Пророк Мухаммад (с.а.в.) пошел в город Таиф призывать людей к религии, его прогоняют камнями. К уставшему, голодному, окровавленному и измученному жаждой Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, приходят ангелы гор и говорят: «Если захочешь, мы оставим город Таиф под землей и уничтожим его народ». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не соглашается с этим и обращается к Аллаху с молитвой: «О Всевышний, дай мне

терпения, и пошли в сердца этих людей истину». Вот пример терпеливости. Пророк Иисус (мир ему!) воскрешал мертвых, даровал прозрение слепым, лечил больных, а у самого не было ничего, кроме одной рубашки и осла. Вот где щедрость и доброта. Сегодня некоторые люди зарабатывают деньги, пользуясь даром Аллаха исцелять людей, даже придумывают себе небывалые возможности. Эти люди получают удовольствие не от лечения людей, а от зарабатывания денег.

Когда Ибрагиму (мир ему!) было послано пророчество, Аллах велел ему призвать к религии царя. Раз Аллах велел, молодой парень идет к царю, провозгласившему себя Богом, сказать, что тот ошибается и призвать его к религии. Царь же велит бросить его в огонь. Пророк Ибрагим (мир ему!) не испугался. Аллах же этот огонь превращает в цветочный сад. Вот где пример храбрости. Сегодня мы, указав на его недостатки, боимся призвать к истине не то что президента, но и председателя колхоза. И Пророк Исмаил, и Пророк Ибрагим соглашаются, когда получают приказ принести в жертву сына - Исмаила. Пророк Исмаил говорит: «Если бы у меня была тысяча душ, я бы отдал все их ради довольства Аллаха». Аллах вместо ребенка в качестве жертвенного животного посылает им барашка. Оказывается, Его приказ: «Принеси сына в жертву» был лишь испытанием. Сегодня мы ленимся даже совершать намаз ради довольства Аллаха. В Коране Аллаха говорит: «Каждому народу я послал пророка» (Малайка 24). Значит, сколько народов живет в мире, у каждого был свой пророк, каждый из них на своем родном языке призывал народ признать Аллаха и поклоняться ему. Мы признаем и уважаем каждого из этих пророков. Потому что Аллах существует, а значит, существует и Его учение - религия. Все пророки призывали народ к исламу. Религия ислам означает повиновение Аллаху. Первым пророком был отец наш - Адам, последним - Пророк Мухаммад (с.а.в.), после него на землю не придет ни один посланник. Для того, чтобы люди брали пример с их жизни, в трудные минуты старались быть терпеливыми, как они, Аллах Всевышний в Коране приводит примеры из жизни 25 пророков. Пророки, имена которых упомянуты в Коране: Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Лут, Ибрагим, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Айюб, Шуайб, Муса,

Харун, Дауд, Сулейман, Юнус, Ильяс, Эльясга, Зулькифль, Закария, Яхья, Иисус и Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует.

Так же в Коране есть имена Гузайра, Лукмана, Зулькарнай-на. Но подлинных сведений об их пророчестве нет.

В хадисах упоминаются имена пророков Шис, Юша, Хызр, Бишр, Даниял, Ишмуил, Ашгил, Эрмия. Пророков очень много, в некоторых притчах говорится, что на землю в разное время пришло 127 тысяч, а в других - 124 тысячи пророков. Точное их количество знает лишь Всевышний, наше же дело - верить в них. Если остальные пророки были посланы для отдельных народов или государств, Пророк Мухаммад (с.а.в.) был послан для всех людей (Саба 28, Аграф 158).

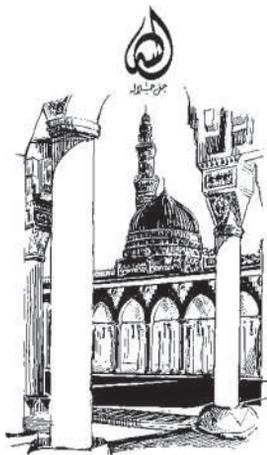
В жизни всех пророков было много трудностей. Они подвергались различным мучениям из-за того, что доводили слова Аллаха до людей, но они никогда не отклонялись от приказов Всевышнего. Иногда мы, испугавшись малейших трудностей, воздерживаемся от того, чтобы призывать людей к религии. Но святой обязанностью каждого из нас является учиться самим и обучать других признавать Аллаха, так как на землю больше не придет ни один пророк.

Вывод:

1. Чтобы прийти к религии и соблюдать ее требуется большая сила воли.
2. Очень сложно призывать других к истинному пути, но это дело будет награждено наградой пророков.

Урок пятнадцатый. Мухаммад (с.а.в.)

Пророк Мухаммад (с.а.в.) -араб по национальности, родился в племени курайшитов. Его отец - Абдулла, дедушка -Абдуль Муталиб, его отец -Хашим, его отец - Абдильманнаф, его отец - Кусит, его отец - Кинан, его отец - Мурат, род Пророка (с.а.в.) берет свое начало с пророка Исмаила. Мать Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует - Амина дочь Вахаба. Мухаммад (с.а.в.) появился на свет в городе Мекке Аравийского полуострова в 12 день месяца рабиуль авваль - в апреле 571 года по исчислению со дня рождения пророка Иисуса. Его отец Абдулла погиб до рождения сына. В то время народ Мекки от-

давал новорожденных детей на воспитание к молочным матерям, и они росли на природе, на свежем воздухе. До четырех лет Пророк воспитывался у Хали-мы, жены человека по имени Харрас из племени Бану Сагида. Однажды с пастбища прибегают дети Халимы и в слезах говорят, что неизвестные люди закололи Мухаммада ножом. Услышав эти слова, Харрас и Халима бегут на пастбище. А там Мухаммад ходит, будто ничего и не произошло. Обняв его, Халима спрашивает: «Что случилось, кто тебя обидел?» Пророк рассказал: «Внезапно появились два человека, будто они вышли из двери. У одного в руках был кумган, а у другого - таз, наполненный чем-то, похожим на снег. Положив меня на спину и разрезав грудь, они вымыли мое сердце. Из него вышла одна капля черной крови. Они сказали: «Мы защитили тебя от соблазна шайтана». Я не почувствовал боли». В книге «Коръэн серлэре» («Секреты Корана») писатель Тариф Губай пишет, что такого быть не может. Но сейчас в прессе часто пишут о неизвестных людях, делающих людям операции, после которых те получали исцеление. Значит, если Аллах захочет, ангелы могут помочь людям и таким образом. После этого случая Халима очень испугалась и возвратила Мухаммада его матери. До шести лет его воспитывает мать, потом она умирает. В 8 лет, после смерти деда,

Мухаммад остается круглым сиротой. Он воспитывается в семье брата отца - Абу-Талиба. Не находится человека, кто бы мог обучить сироту чтению и письму. Это тоже чудо Всевышнего. Если бы Коран был ниспослан человеку, обучавшемуся в больших учебных заведениях, получившему ученые степени, все бы сказали: «Он сам придумал и написал эту книгу».

В 25 лет Пророк (с.а.в.) женится на Хадидже. Они очень счастливо живут вместе 25 лет. В 40 лет, в ночь предопределения (аль-Кадр) месяца Рамазан, сидя в пещере горы Хира, погружившись в свои мысли, Мухаммад (с.а.в.) слышит голос: «Читай, о Мухаммад». Пророк (с.а.в.) в страхе начинает оглядываться, но никого не видит. Тогда он слышит второй раз: «Читай, о Мухаммад», пещера озаряется светом, и перед ним появляется существо. Оно в третий раз произносит: «Читай». Тогда Пророк (с.а.в.) отвечает, что не умеет читать. Но так как приказ читать был произнесен трижды, Пророк (с.а.в.) соглашается. Ему был ниспослан пятый аят суры «Галяк».

Этот аят Корана начинается со слова: «Читай!» Это был первый приказ Аллаха Пророку (с.а.в.) и всем мусульманам. Поэтому каждый должен получать знания от колыбели до самой смерти. После выхода из пещеры по дороге домой Мухаммад (с.а.в.) слышит: «О Мухаммад! Ты - Пророк Аллаха. Я - ангел Джабраил». Посмотрев наверх, Мухаммад видит ангела Джабраила, но еще сомневается, возможно, это шайтан пытается его соблазнить. Наш Пророк (с.а.в.) был очень чистым и добросовестным человеком, за это другие прозвали его «аль-Амин». Придя домой, он делится своими страхами с Хадиджей, на что она ему отвечает: «Если он явится еще раз, дай мне знать». Однажды ночью, когда ангел Джабраил является вновь, Пророк (с.а.в.) подает Хадидже знак и она снимает платок с головы. Тогда Пророк (с.а.в.) говорит, что он исчез. Хадиджа отвечает: «Если бы он не был ангелом, он бы не ушел, когда я была с непокрытой головой, спрятался - значит, он ангел, ангелы не остаются рядом с женщинами с непокрытыми волосами. Ты повинуйся его словам. Действительно, ты - посланник Аллаха, я верю тебе, и остальные поверят». Так Хадиджа стала первой муслимой.

Три года Мухаммад (с.а.в.) распространял религию скрытно. Первые мусульмане: Хадиджа, Абу-Бакр, Али, Заид. За три года около 30 человек принимают ислам. На четвертом году пророчества ниспосылается 94 аят суры «Хиджр», где Аллах приказывает призывать людей к исламу открыто. До 622 года Пророк Мухаммад (с.а.в.) в Мекке призывает людей к религии, но численность мусульман была небольшой, и неверные творили много зла по отношению к ним. В 622 году, не выдержав всей жестокости неверных, мусульмане переселяются в Медину. Там они воздвигают первую мечеть и начинают джамаатом (коллективно) читать намаз. Календарь мусульман - исчисление по хиджре начинается со чтения намаза джамаатом. В 630 году мусульмане освобождают Мекку от неверных. В 632 году Пророк (с.а.в.) совершает хадж и произносит свою прощальную проповедь, в конце которой доносит до народа последние аяты Корана и сообщает, что книга закончена. Это был 3 аят суры «Маида». После этого Пророк (с.а.в.) прожил 80 дней и умер в 632 году в понедельник в месяц раби-уль авваль в возрасте 63 лет.

У Пророка (с.а.в.) было 7 детей. Трое сыновей: Касим, Аб-дулла и Ибрагим. Все они умерли в детстве. Дочери: Зейнаб, Рукайя, Умм-Гульсум, Фатима. Кроме Фатимы, все дочери Пророка так же умирают раньше него самого. Когда нас постигают большие беды, мы должны вспоминать Пророка (с.а.в.), ведь при жизни он похоронил шестерых детей.

Американский ученый Майк Хартнинг вводит в память компьютера способности, взгляды, знания и достижения 100 великих личностей, живших до наших дней, и путем математических исчислений выясняет самого могучего из них. Итоги эксперимента потрясли мир. На экране компьютера появилось имя Мухаммада (с.а.в.). Из-за того, что исследователи не были мусульманами, они не поверили в истинность выводов и проводили эксперимент еще несколько раз, но итог был неизменен.

Вот что написали про нашего Пророка (с.а.в.) английские ученые Эдуард Гиббон и Симон Оклей: «Его сила воздействия была равна силе Цезаря или Папы. Но он не претендовал на место Папы или Це-

заря. У него не было сытой и умелой армии, ждущей его приказов. У Мухаммада так же не было телохранителей, дворцов, прибыли, накопленного богатства и денег. Идеи Пророка Мухаммада заинтересовали его сподвижников. Потому что он правил людьми в рамках разума и религии. Наше внимание направлено на долгое существование религии, которую он проповедовал. Сила воздействия этих чистых идей в Мекке и Медине ничуть не ослабевает. Для африканцев и турков Коран по-прежнему остается подобием путеводной звезды. Сподвижники этой идеи бесстрашно борются против всяческих отклонений и раздробленности, ни на минуту не теряют чувства оптимизма разума». Какие красивые слова, а ведь они произнесены не мусульманами. Сколько места выделено в нынешних учебниках по истории Пророку (с.а.в.), которого даже компьютер признал самой великой личностью? А сколько уроков посвящено Цезарю, Наполеону, Ивану Грозному, Македонскому? Отсюда можно сделать выводы, чьей историей данная история является.

Если кто-то в разговоре упоминает имя Пророка Мухаммада, он должен произнести хвалебные слова: «Салляллаху алейхи васаллям» (да благословит его Аллах и да приветствует). Если человек при упоминании в своей речи имени Пророка (с.а.в.) не произнесет хвалебных слов, за него это должны сделать мы.

Мы иногда говорим: «Что может сделать один человек?» Каких высот достиг видевший много горя, страданий и лишений Пророк (с.а.в.) при помощи Аллаха. Если в первые 10 лет его призыва к религии лишь считанное количество людей стало мусульманами, в год его смерти число мусульман достигает нескольких сотен тысяч. Сегодня же численность мусульман на всем Земном шаре составляет 1,5 миллиарда человек. Это итог того, что человек направил свои усилия не на накопление денег, а на выполнение приказов Аллаха.

Вывод:

1. Самая великая личность на Земле - Мухаммад Мустафа (с.а.в).
2. Испытания Аллаха приходят к каждому, всем нам следует проявлять терпение.

Уроки шестнадцатый, семнадцатый. Книги Аллаха, Коран

На земле существует множество машин, всевозможных механизмов. У каждого из них есть особенные требования к эксплуатации. Это указано в инструкции, то есть в правилах по эксплуатации, потому что если мы будем использовать их не по назначению, не будем ухаживать за ними, очень скоро ломается и самая совершенная машина. Аллах Всевышний создал небеса и землю, всю вселенную. Почему? Все было создано для человека, его пользы, для того, чтобы служить ему (Лукман 20). Может ли Аллах вручить людям столь совершенную, прекрасную вселенную, не прилагая к ней инструкции? Конечно, нет. Ведь Аллах не хочет, чтобы люди погибли сами или погубили землю. Для того, чтобы показать верные пути в жизни, Аллах послал нам книги. В этих книгах растолкованы понятия халяля и харама, греха и награды. Некоторым пророкам были ниспосланы книги, некоторым - отдельные свитки. Некоторые пророки пользовались книгами или отрывками из них, которые были ниспосланы пророкам, жившим до них.

Нашему отцу Адаму, который был первым человеком и первым пророком, Аллах ниспослал 10 свитков, при помощи которых Пророк Адам обучал людей основам имана, поклонения и нравственности.

Ангел Джабраил передавал некоторым пророкам приказы Аллаха в виде книг, а некоторым - аятами, в виде свитков. Свитки и книги были ниспосланы следующим образом.

Пророку Адаму было ниспослано 10 свитков, Пророку Шису - 50, Пророку Идрису - 30, Пророку Ибрагиму - 10 свитков. Пророку Мусе была ниспослана Тора, Пророку Давиду - Псалмы, Пророку Иисусу - Евангелие, Пророку Му-хаммаду (с.а.в.) - Коран.

Будучи мусульманами, мы верим в пророков, в свитки и во все книги, и принимаем их, как ниспосланные Аллахом. Но ни одна из этих книг, кроме Корана, не сохранилась в том первоначально чистом виде, в котором ниспослал ее Аллах. Они изменялись, поэтому правильно будет действовать, основываясь лишь на Коран.

Тора была ниспослана Пророку Мусе, но ее истинный текст был

полностью утерян в VI веке до нашей эры при взятии Иерусалима. В V веке до нашей эры религиозный деятель Азра вместе с другими учеными снова пишет Тору. В 70 году нашей эры, при повторном завоевании Иерусалима, этот экземпляр так же исчезает. На основе уцелевших воспоминаний ученые иудеи во II веке нашей эры вновь составляют Тору. Самый древний экземпляр книги на сегодняшний день относится к 916 году нашей эры.

Псалмы Давида были ниспосланы в 1000 годы до нашей эры. Оригинал этой книги так же утерян. Существуют только те, что были созданы позже.

Евангелие было написано учениками Пророка Иисуса после его смерти. Но в итоге всевозможных изменений за короткое время появляется несколько евангелий, содержание которых не похоже друг на друга. В 325 году нашей эры ученые христиане, собравшись в городе Изник, изучают различные Евангелия, но, не выяснив, какая книга является оригиналом, выбирают 4 Евангелия, по их мнению, наиболее близкие к истине. Сегодня среди христиан верными Евангелиями принято считать книги, написанные Матфеем, Лукой, Марком и Иоанном. Самые древние экземпляры их относятся к IV веку нашей эры.

Коран. В конце прошлого века в Германии в университете Мюнхена ученые в течение всей второй половины прошлого века исследовали 42 тысячи экземпляров Корана, собранных с разных точек Земного шара и относящихся к различному времени, начиная с VII века и до наших дней. Но они не находят различия в текстах. Вот это и является свидетельством того, что Коран - последняя книга, ниспосланная Аллахом.

Первые аяты Корана были ниспосланы Пророку Мухамма-ду (с.а.в.) в ночь предопределения (аль-Кадр) месяца Рамазан 610 года. Это 5 аят суры «Галак». Заканчивается книга в 632 году 3 аятом суры «Маида». Коран ниспосылается в течение 22 лет 2 месяцев и 22 дней. Каждый ниспосланный аят записывался и заучивался сахабами. Многие сахабы знали Коран наизусть, потому что знание Корана - обязательно. Сегодня тоже есть множество людей, знающих Коран наизусть. Во времена Пророка записи Корана хранились у его жены Хафсы. После

смерти Пророка первый халиф Абу-Бакр собрал вместе всех, кто знал Коран наизусть и все записи Корана, и изготовил его в виде книги, изложенной в сурах. Третий халиф Усман изготавливает первые копии Корана и официально отправляет их в разные места распространения ислама. Сегодня один из этих экземпляров хранится в Ташкенте, а другой - в Стамбуле. Каждый, кто захочет, может сравнить текст нынешнего Корана с этими книгами.

Аллах Всевышний провозгласил Пророка Мухаммада (с.а.в.) пророком судного дня, так как после него не придет ни один пророк. Он сказал: «Сберегу Коран до Судного дня» (Хиджр 9). Неизменность Корана до сегодняшнего дня - это так же доказательство словам Аллаха.

В Коране 114 сур, от 6200 до 6666 аятов. Коран ниспосылался в виде аятов в течение десятков лет для того, чтобы людям было легче его изучить, запомнить, записать и действовать на его основании. Если бы Коран был ниспослан полностью и единожды, было бы сложно начать выполнять его приказы. В первые 11 лет были ниспосланы аяты, обучающие людей, во что следует верить, в 12 году - аяты, делающие намаз (совершение молитвы) обязательным, в 15 году - аяты, посвященные уразе (пост), в 20 году - аяты, запрещающие пить спиртное и т.д. Сегодня мы хотим изменить человека при помощи одного разговора или наставить народ на путь истинный при помощи одной проповеди. Если даже Пророку, бывшему самым любимым рабом Аллаха, понадобилось 23 года, как же мы, грешные, имеющие недостатки, больше любящие и заботящиеся о себе, можем увидеть плоды своей работы так скоро?! Некоторые из нас уезжают в деревню работать имамом, а через полгода сбегают оттуда со словами: «Здесь все лишены имана», и, оставляя религиозную деятельность, становятся бизнесменами. Конечно, если на первом месте будет стоять богатство, а религия - на втором, нам не хватит терпения. Пусть таким нетерпеливым примером будет жизнь Пророка (с.а.в.) и порядок ниспослания Корана.

Коран - это последний и основной закон, Конституция, ниспосланная Аллахом людям через Посланника Мухаммада (с.а.в.). Взгляните на историю нашей страны: сколько Конституций было принято за последние 70 лет? За свою пятидесятилетнюю жизнь я живу по 4-ой

или 5-ой Конституции. А про свои законы Аллах сказал: «Сохраню до Судного дня» (Хиджр 9) и дал нам вечную Конституцию - Коран. Давайте подумаем, кто из нас имеет право не изучать или не выполнять его? Есть ли у нас право надеяться на то, что мы не получим наказания, если не будем изучать книгу? Нет. Хочу попросить при помощи аята Корана: «О человек и шайтан! Какое благо сможете назвать не принадлежащим Аллаху?» (ар-Рахман 13).

На земле жило много великих людей, разные государства издавали различные сборники законов. Но где такой свод законов, который был неизменен в течение 14 веков и который смог послужить 1,5 млрд. людей? Только одно это уже является доказательством того, что Коран - книга Аллаха. Поэтому Аллах в Коране говорит: «Если сомневаетесь в истинности, сочините одну книгу или хотя бы один аят, похожий на него» (Худ 13, Бани Исраил 88). На земле живет множество академиков, лауреатов Нобелевской премии, но еще никому не удалось написать книгу, способную заменить ту, что была ниспослана Аллахом человеку, не умеющему ни читать, ни писать; и до Судного дня не будет этого. Даже марксизм-ленинизм, названный «величайшей совершенностью», смог прожить всего один век. Потому что Аллах истинен, истинен Пророк и Коран. Любая идея, любое государство, отрицающее эту истину, погибнет, исчезнет. Аллах и Его слово - Коран - останутся навечно. Пусть помнят те, кто смеются над Аллахом, его Пророком (с.а.в.) и Книгой и делают себе на этом имя: как бы сладка не была ложь, но век ее скоротечен. Даже если сегодня они наслаждаются жизнью, этот мир - это всего лишь миг. Иной мир вечен. Разве мудро пропагандировать минутное развлечение, ведущее к вечным мукам? Не будет ли это похоже на ночного мотылька, влетевшего в огонь?

Давайте взглянем, что говорят о Коране всемирно известные ученые, не являющиеся мусульманами.

«Коран не только завлекает, но и удивляет тех читателей, которые высокомерно и с пренебрежением берут в руки Коран, чтобы расширить свой кругозор...» (Доктор Сетейнгас).

Религиозный переводчик Пиктал написал про Коран: «Единственная симфония, способная заставить людей плакать».

«Смотря через очки современной науки, объективный анализ Корана заставляет признать существование гармонии между ним и наукой. Если мы взглянем на состояние науки в VII веке, мы видим, как она была далека от нынешних достижений. А эти достижения описаны в Коране, и это всего лишь одно свойство чуда под названием Коран» (Морис Букель).

Вывод:

1. Коран - это книга, ниспосланная не только для чтения с напевом, но для того, чтобы люди вникали в смысл и действовали на ее основе.

2. История ниспослания Корана является примером терпеливости в призыве к религии.

Уроки восемнадцатый, девятнадцатый. Ангелы. Вопросы, задаваемые в могиле

Ангелы - существа, созданные Аллахом из нура (света). Мы их не видим, не можем взять в руки, но мы так же не должны отрицать их существование. Потому что не все подвластно нашему взору. Один хвастун, считая себя очень умным, перебив проповедь имама, обратился к народу:

«Вы видите Аллаха?» Люди ответили: «Нет». «Тогда не тратьте время, веря в то, чего нет, и совершая намаз», - сказал он тогда. Тогда и имам задал вопрос: «О люди, вы видите разум этого человека, задающего вам вопросы?» народ ответил: «Нет». Имам сказал: «Значит, у этого человека разум отсутствует, вы уж постарайтесь не погубить себя, следуя словам глупца».

Мы лишены возможности видеть многое: разум, душу и радиоволны в пространстве, но это не означает их отсутствие. Поэтому мы верим в ангелов, даже если не видим их. У ангелов нет страстей, нет мужского-женского пола. Они не едят, не пьют и не спят, а лишь живут, выполняя приказы Всевышнего и поклоняясь Ему. Ангелы всегда помогают людям в благих делах. Если Аллах захочет, они могут появиться перед взором человека. Пророк Мухаммад (с.а.в.) видел и ангела Джабраила и ангелов, делавших ему операцию. Ангелы никогда не совершают грехов. Самые известные среди ангелов:

1. Джабраил. Посредник между Аллахом и пророками. Именно он аят за аятом передавал Коран Пророку Мухаммаду (с.а.в.).

2. Микаил. Управляет явлениями природы. Например, дуновение ветра, дождь, снегопад, создание благоприятных погодных условий для людей.

3. Азраил. Ангел, забирающий душу. По приказу Аллаха забирает души тех, кому пришло время умереть. Когда ему было поручено это дело, Азраил очень переживал: «Люди будут в обиде на меня», - говорил он. Аллах Всевышний успокаивает его: «На земле будет существовать множество болезней. И когда кто-либо умрет, люди будут говорить: «Он умер от болезни». Тебя они и не вспомнят».

4. Исрафил. В Судный день, трубя в трубу, он оповестит об окончании жизни на земле и о начале жизни в раю и аду. Он так же помогает певчим птицам и людям с красивым голосом.

Кроме них существуют ангелы, сидящие на правом и левом плечах

у нас и записывающие наши поступки. Ангел на правом плече записывает благие деяния, на левом - плохие. Если ангел на правом плече записывает поступок сразу после его совершения, ангел на левом плече делает это лишь спустя шесть часов, давая человеку время раскаяться в совершенной ошибке. Конечно, Аллах Всевышний до нашего рождения знает, что мы совершим. Но для того, чтобы предупредить людей, чтобы каждый знал, что всегда находится под наблюдением и в Судный день не отрицал совершенных поступков, Аллах прикрепил к ним ангелов. В этом мире мы часто оправдываемся: «Нет, это дело сделал не я, это сказал не я». Но записи ангелов совершенны. Когда мы снимаемся на видео, записываются наши движения и слова, а ангелы записывают и наши мысли, потому что и за плохие мысли придется держать ответ. (Т.е. за те плохие мысли, от которых мы не отказываемся).

У всего, даже у деревьев, рек-озер, колодцев и родников есть ангелы-стражники. Если люди будут выполнять предписания Аллаха и воздерживаться от запретного, если их души, тела и одежды будут чисты, а язык не будет лгать, то ангел всегда будет рядом, и помощь от него подоспеет быстро. Но они будут далеки от тех, кто одевается неподобающим образом, не прикрывает аура³, распивает спиртное и курит, ходит без омовения и совершает распутства, ангелам будет сложно помочь им, поэтому такие люди больше подвержены несчастьям. Если возле родников, колодцев, рек и озер будут совершаться развратные поступки, ангелы-защитники покинут эти места, и эти водоемы иссушатся. Так давайте же не будем совершать распутства, чтобы не потерять это великое благо, дарованное нам Аллахом - ангелов-хранителей.

Так же существуют ангелы Мункир и Накир, которые будут задавать нам вопросы после смерти. После того, как человека опускают в могилу, его душа призывается. Увидев тело, лежащее в могиле, душа осознает, каким бессмысленным делом было гнаться за мирскими благами. Тогда к нему подойдут Мункир и Накир и спросят условия имана. Человек ответит, а если не сможет, начнет мучаться в могиле. Для избежания мук в могиле каждый должен ответить на эти вопро-

³ Аура³ запретные для показа участки тела.

сы. Если по условиям имана будут выполнены следующие вопросы-ответы, человек избежит мук.

- Неверный ты или мусульманин?

- Альхамдулилляхи, я мусульманин!

- Я сомневаюсь в твоём мусульманстве.

- Если у тебя есть сомнения, у меня есть свидетельство.

- Что за свидетельство?

- Ашхаду алля иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухамма-дан габдуху ва расулюх. (Многие ученые считают, что человек, произнесший слова свидетельства, избежит могильных мук. Существует обычай, который, опираясь на хадис «Душа умершего человека слышит слова живого человека», подразумевает, что после похорон человека кто-либо остается возле его могилы и произносит слова свидетельства. Это называется совершать талкыйн. Этот поступок совершается для того, чтобы душа умершего услышала эти слова и избежала могильных мук. Но только от Аллаха зависит, будут они услышаны или нет).

- С какого времени ты являешься мусульманином?

- Со времени альмисака!

- Какого значение альмисака?

- Альмисак ва худаль гахдуль маусух аль-гитаб. (Сотворение - это надежное соглашение, обращение). Во время сотворения мира, после создания душ, Аллах спросил: «Разве я не Всевышний, создавший вас?». Каждый из нас ответил: «Да, ты - наш Всевышний и наш Создатель, тот, кто обеспечил нас всем» (Аграф 172). Значит, при сотворении мира каждый из нас произнес слова, подтверждающие веру.

- Что ты сделал, чтобы стать мусульманином?

- Засвидетельствовал иман.

- Что, какие слова называют иманом?

- Иман состоит из двух частей. Свое верование нужно подтвердить словами и искренне поверить в сказанное.

- Чьим рабом являешься?

- Рабом Аллаха Всевышнего.

- К чьей умме относишься?

- К умме Пророка Мухаммада (с.а.в.).

- Чьим другом являешься?
 - Другом праведных халифов.
 - Кто они?
 - Первый - Абу-Бакр Ситдик, второй - Умар ибн аль-Хат-таб, третий
 - Усман ибн Гаффан, четвертый - Али ибн Абу Талиб, да будет доволен ими Аллах.
 - К чьему роду ты принадлежишь?
 - К роду Пророка Адама.
 - К чьей нации принадлежишь?
 - К нации Пророка Ибрагима.
 - К чьему мазхабу (течению) принадлежишь?
 - К мазхабу имама Агзама Абу Ханифы Куфи
 - Сколько мазхабов всего? -4.
 - Какие?
 - Первый - имам Агзам, второй - имам Шафигый, третий -имам Малик, четвертый - имам Ахмад ибн Ханбал.
 - Кто твой создатель?
 - Твой и мой создатель - один Аллах Всевышний.
 - Кто твой пророк?
 - Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует.
 - Какова твоя религия?
 - Ислам.
 - Какова религия ислам?
 - Ислам - это выполнение приказов Всевышнего и воздержание от запретного.
 - На чем основывается ислам?
 - На пяти столпах.
 - Каких?
 - Первое - вероубеждение, второе - совершение пятикратного намаза, третье - ураза, четвертое - закят, пятое - хадж, если есть возможности.
- Если веришь в ангелов, конечно, следует быть готовым отвечать на эти вопросы. Мы сказали, что ангелы - это существа, лишенные грехов, чистые и святые. Люди, поборовшие свои страсти, выполнявшие приказы Аллаха и воздерживавшиеся от запретного, перед Всевышним будут

выше даже ангелов. Потому что у ангелов нет преград в поклонении, а люди способны поклоняться, лишь поборов свои страсти. Поклонение ангелов похоже на плот, плывущий по течению, которому не надо прикладывать усилий. Поклонение же людей похоже на лодку, плывущую против течения, что требует больших усилий. Сложнее сделать один шаг против течения, чем пройти километр по течению, поэтому для Аллаха Всевышнего поклонение людей так дорого и ценно.

Существует такая притча. Ангелы спросили у Аллаха: «Почему даже маленькое поклонение людей ты ставишь выше наших больших?» После этого Аллах дал трем ангелам свойство страсти и послал их на Землю. Один из ангелов, подозревая, что дело закончится плохо, просит вернуть его обратно на небеса, а остальные два ангела совершают грехов даже больше, чем люди, и понимают, что их зависть была неуместна.

Но мы ни в коем случае не должны кичиться этим, у Аллаха есть обещание: «Я опущу даже ниже животных тех, кто гонится лишь за своими страстями». Очень жаль, но сегодня многие относятся ко второй группе, поэтому наша жизнь столь беспокойна, нет блага в нашем богатстве. Отсутствует уважение по отношению друг к другу, с каждым днем становится все больше матерей, потерявших материнские чувства и оставивших своих детей. Однажды две верблюдицы спорили относительно одного верблюжонка. Одна говорит, что это её детёныш, а другая присваивает его себе. К ним подошел один мудрец, посадил верблюжонка на лодку и поплыл с ним по быстрому течению. И одна из верблюдиц, стоявших на берегу, прыгнула в воду. Мудрец тогда сказал: «Вот чей это детёныш». Среди зверей самым неумелым пловцом считается верблюд, но ради детёныша даже он прыгнул в воду. Сколько детей сегодня брошено их родителями? Разве это не является падением ниже животных?

Вывод:

1. Какими бы святыми не были ангелы, человек с крепким иманом при помощи своего поклонения может стать к Аллаху даже ближе, чем они.
2. Люди, верящие в воскрешение после смерти, должны знать и вопросы-ответы, которые им будут заданы.

Урок двадцатый. Джинны

Среди существ, не видимых человеческому глазу, так же есть джинны. Аллах Всевышний сотворил их из огня. У джиннов есть страсти. Среди них так же есть мусульмане и неверные.

После того, как Пророк Мухаммад (с.а.в.) был изгнан из города Таифа, по дороге в Мекку он взмолился: «О Всевышний! Я жалуюсь тебе на свое бессилие, беспомощность и ненависть людей ко мне. О милостивейший из милостивых! Ты - Господь бессильных, униженных и мой Господь, кому ты вверишь меня, дальнему, который при взгляде на меня будет морщиться, или ближнему, дающему господство надо мной. Если ты не будешь зол на меня, остальное мне безразлично. Но Твоя доброта и милость покрывают все мои муки. Ради твоего довольства прихожу к твоему свету, озарившему небеса, осветившему тьму, исправившему этот и тот миры. Надо стараться угодить Тебе, пока Ты не будешь доволен. Нет силы, кроме Тебя!»

Тогда оглянувшись назад, Пророк (с.а.в.) видит, что все джинны пустыни совершили поклонение, встав за ним. Поклонение джиннов, пришествие горных ангелов, о которых мы говорили на четырнадцатом уроке, является доказательством довольства Аллаха Всевышнего поступками Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Во вторых, если Аллах захочет, мы можем увидеть джиннов, и среди них есть мусульмане.

Шайтан так же из рода джиннов. Он был пятым ребенком в семье джиннов. Его звали Харис. Когда он вырос, родители хотели женить его на одной девушке из джиннов, но он не согласился. Девушку, выбранную родителями, он посчитал недостойной себя, тем самым показал свое высокомерие. Чтобы показать свое величие над другими, он начал поклоняться. Он поклонялся много лет, говорят, что на земле не осталось ни одного места, где бы он не совершил поклонения. Пришло такое время, когда он вознесся на небеса, получил имя Азазил и стал учителем ангелов. Однажды ангелы узнают, что на одного из них падет гнев Аллаха, и просят у Азазила сделать дуа и попросить за них милости у Аллаха. Азазил помолился за всех ангелов, кроме себя, так как его высокомерие было очень велико, он считал себя существом, не

способным совершить грех. Пришел день испытания Аллаха (Кыйсасел Анбия). Аллах Всевышний сотворил из земли Адама и приказал всем живым существам поклониться ему. Все повиновались приказу Всевышнего и преклонились перед Адамом, и лишь Азазил отказался сделать это, возвеличившись из-за того, что был сотворен из огня. Поэтому он был лишен милости Аллаха и, будучи изгнанным, стал шайтаном. Причиной преклонения перед Адамом же было не его величие, а выполнение приказа Всевышнего. Шайтан, совершивший столько поклонений, не смог пройти испытания Аллаха. В чем же причина? Потому что его поклонение совершалось не ради довольства Аллаха, не ради искупления грехов, а лишь для того, чтобы показать себя. Как же будет стыдно и печально, если наше чтение намазов будет так же для того, чтобы показать себя.

Поклонение людей так же бывает двух видов. Одни поклоняются, надеясь на милость Аллаха, признают свои грехи и каются в них, чтобы в будущем защитить себя от повторного совершения. Другие не считают себя грешными, и их походы в мечеть делаются напоказ, для поднятия статуса или зарабатывания денег при помощи денег. Эти люди хуже неверных, потому что своим высокомерием они унижают уверовавших людей, создают отрицательное мнение о религии. Самое страшное: в любой момент они могут перейти из рядов уверовавших в ряды шайтанов, борющихся против Аллаха, потому что для них на первом месте стоит не иман, а степень, которую они занимают. После революции некоторые религиозные деятели стали атеистами, наше дело - не судить их, это подвластно лишь Аллаху, наша задача - призывать высокомерных, которые сегодня живут среди нас.

Джинны, не принешие имана, стали слугами шайтана. Они служат ему, развращая людей, сбивая с истинного пути. Обучая людей основам колдовства, они сеют раздор между нами.

Аллах Всевышний приказал в Коране: «Если ты не можешь найти в себе силы ответить добром на зло, значит, шайтан и тебя соблазняет. Скорее прильни к Аллаху и укрепи поклонение» (Фуссилат 36).

Существование шайтана и его слуг - так же одно из благ Аллаха. Мы всегда должны быть начеку, не проявлять высокомерия и поклоняться

искренне, потому что в любой момент мы можем сбиться с истинного пути. В философии говорится:

«Жизнь продолжается на основе борьбы противоречий». Наш иман так же крепнет в борьбе с шайтаном. Шайтан старается воздействовать на нас при помощи наших страстей, сбить нас с пути имана, ослабить его. На прошлом уроке мы говорили про способы борьбы со страстями.

Если бы не было шайтана, совершая поклонение, мы бы возгордились, посчитав себя достигнувшими величия, и сами бы стали шайтанами. Легко потерять истину даже когда тебя кто-нибудь хвалит. Хвала - это то, что сбивает человека с истинного пути, делает его слугой шайтана. Если наслаждением для нашего тела является сон, то наслаждением души - похвала. Стремление к чрезмерным удовольствиям приводит к испорченности. Если тебя хвалят, надо прочитать следующую молитву: «Аллахумма ляя туахыйзнии бимаа йакуулююна вагфирли маа ляя йагламуна вадж'ални хайрам миммаа йа-зуннун», то есть: «О Всевышний, не делай меня грешным из-за их хвалы, прости мне грехи, о которых они не знают, дай мне возможность иметь даже более положительный характер, чем тот, что они хвалят».

О люди, Аллах Всевышний приказал нам выполнять 40 земных поклонов (саджа) в сутки (В 17 ракаатах фарз и в 3 ракаатах намаза витр содержится 40 земных поклонов), но есть люди, которые не выполняют ни одного.

Азизил отказался от одного поклона и стал шайтаном, лишившись милости Аллаха. Кем станем мы, если будем ежедневно отказываться от 40 поклонов? Кого, какое поколение оставим после себя? У народа, не соблюдающего намаз, четвертое поколение станет шайтанами. Спаси Аллах, отвечать за них будем мы. Наши деды читали намаз, а отцы - нет. Мы -второе поколение, наши дети - третье. Значит, если мы будем продолжать в том же духе, наши дети будут шайтанами на 75 процентов, а внуки - на все 100. Если мы ничего не изменим, наша старость пройдет среди шайтанов, пример которых есть уже сегодня. Возможно, наши отцы будут прощены, в их эпоху запрет на религию был очень силен.

Существует хадис: «Поступки, совершенные по принуждению, возможно, будут прощены». Сегодня строятся мечети, созданы все условия для соблюдения религии, пришло время перестать быть рабами шайтана. В книге «Бадавам» очень красиво сказано:

«Кто-то оставил намаз, Не человек это, шайтан. Хуже он свиньи, собаки».

(Кемдер намазын куйган Эдэм дэгел ул шайтан Эт, дунгыздан ул яман Алл аһ дигел бэдэвам).

Вывод:

1. Сколько бы мы не совершили благ, мы не получим за это награду, если делали напоказ.
2. Сегодня есть все возможности сопротивляться соблазнам шайтана.

Уроки двадцать первый, двадцать второй. Аллах Всевышний

Аллах Всевышний - творец всего живого, что мы видим и не видим, о котором мы знаем и не знаем, из ничего создавший всех живых существ. Основа религии и главное условие имана - признание Аллаха. В существование Аллаха мы должны верить разумно, осознанно, размышляя. Основа имана - не видя Аллаха, верить в Него, будто мы Его видим, а не смотря на какое-нибудь изображение. Аллах есть, нет Ему подобных. В повседневной жизни мы не верим даже в то, что какие-то маленькие вещи могут появиться сами собой. Так же, как и у всех вещей есть создатель, и у вселенной есть ее творец, это - Аллах Всевышний. Доказательство Его существования - столь совершенно построенная вселенная. Доказательством Его единства является то, что весь мир состоит из одного материала и построен по единому плану. На основе смешивания и ассимиляции, при использовании энергии ядра атома из водорода были созданы все элементы, указанные в таблице Менделеева. Вообще, вся жизнь была создана из химических соединений углерода.

Аллах Всевышний - причина появления всего. Но в этом бытии нельзя искать доказательства существования Аллаха. Неправильно, что Его существование мы хотим вместить в рамки своего разума. Иногда по законам логики мы задаемся вопросом: «А кто создал Аллаха?» Логика - это наш закон, закон людей, закон времени и места. Аллах, создавший такие понятия, как время и место, сам выше всего этого, Он сам не должен подчиняться правилам места и времени. Невозможно представить его зависящим от законов времени и места. Большой ошибкой является воспринимать Аллаха, создавшего законы причин, существом, подчиняющимся этим законам.

В последнее время ученые сделали следующие открытия. Можно вернуться в прошлое и попасть в будущее, если на это хватит силы энергии. Про это снято много фантастических фильмов. Например, мы стали свидетелями постройки нового здания на месте разрушенного. Если на основе вышеназванной теории мы возвращаемся в прошлое, старое здание должно стоять на своем месте. Мы видели, что оно было

разрушено, но оно целое и невредимое. Как объяснить это? Эта ситуация показывает, что понятия места и времени относительны. Значит, во вселенной нет прошлого и будущего, все живет одновременно. Если это не так, как можно попасть в прошлое, если оно не живет в настоящем, либо как попасть в будущее, если оно не существует одновременно с настоящим? Поэтому в Коране нет будущего времени. Для Аллаха Всевышнего все является прошлым, так как он все знает заранее. Открытие ученых так же доказывает ограниченность нашего мировоззрения. Существует закон физики: «Если первичная сила воздействия равна нулю, предмет остается без движения». Вся вселенная движется в определенном порядке, значит, первичная сила воздействия не равна нулю, она есть, и это - Аллах Всевышний.

Аллах Всевышний является таким доказательством, которому не нужно доказательство, потому что это реальность сама по себе, и Он является доказательством всех вещей на земле. Аллах виден в строгом и твердом порядке вселенной, в нерушимых законах природы, красоте мироздания, в неповторимости всего, что окружает нас - в прелестях жизни, листьях деревьев, в перьях павлина, в крыльях бабочки, в аромате цветов, в песне соловья, в сверкании молнии, в шуме ветра, в суждениях и поступках людей, во взаимосвязи звезд и планет во всей этой прекрасной, гениальной симфонии, имя которой вселенная. И если мы скажем, что все это возникло случайно, само по себе, мы уподобимся тому, кто наивно утверждает, что произвольное смешение букв алфавита способно слиться в гениальный сонет Вильяма Шекспира. («Спор с безбожником»).

Если бы Аллах не был един, во вселенной существовало бы множество законов, и, пересекаясь между собой, они создавали бы катастрофу. Даже в маленькой организации пропадает порядок, если там главенствуют несколько человек. Этому примером являются государства, где нет единого правителя. Там, где нет правителя, нет и порядка. Если во вселенной присутствует строгий порядок, значит, у нее есть правитель, и Он един.

Существование Аллаха в Нем самом, и Он обладает следующими признаками:

1. Аллах есть.
2. У Аллаха нет начала и конца.
3. Аллах вечен.
4. Аллах един.
5. Аллах не похож на то, что создал Сам.
6. Аллах ни в чем не нуждается, из-за того, что Он существует, у него нет потребности в другом бытие.

Аллах объяснил свои качества в Коране в суре «Ихлас». «Бисмилляхир-рахманир-рахим. Скажи (о Пророк Мухаммад): Аллах един, вечен, Он не рожден и не рождает, нет Ему подобных». Из-за того, что в Коране есть три основные вещи: признание Аллаха (акида), законы и история, в некоторых хадисах говорится, что сура «Ихлас» равна одной третьей части Корана.

В «Условиях имана» есть глава «Иманум муджмал». Она приносится следующим образом: «Ааманту билляяхи камаа хууа биасмааихии ва сыфаатихии ва кабилту джамига ахкаамих», то есть: «Уверовал я в существование Аллаха, в Его единство, во все Его имена и свойства. Согласен я со всеми Его велениями».

Наилучшее качество Аллаха - Его милость. В одном из своих хадисов Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Любовь Аллаха к человеку намного превышает любви матери к своему ребенку». И Габдулла Тукай в своем стихотворении написал:

О святой, о дорогой ребенок!

Милость Его огромна, обращайся к Аллаху.

Скажи: Господь, укажи мне верный путь в этом мире,

Он - милостив, он добрее даже твоих родителей!

Однажды один человек попросил еды у Пророка Ибрагима. Пророк Ибрагим ответил: «Я накормлю тебя, если ты примешь мою религию». Этот человек не согласился и ушел. Аллах тогда сделал замечание Пророку Ибрагиму и сказал: «Я кормлю всех людей, вне зависимости от их религии, почему же ты ради одного куска хлеба потребовал от него сменить религию?»

В этом мире Аллах Всевышний милостив к каждому из нас, но в Судный день он проявит свою милость лишь по отношению к тем, кто

принял иман. Если мы мастерим, изготавливаем что-то, этот предмет бывает нам очень близок. Так как Аллах создал все живое, для Него близко все. Любить Аллаха - значит, любить все Его творения. Из следующего хадиса видно, как близок Аллаху каждый из нас. «Аллах Всевышний в Судный день скажет человеку: «О человек! Я был болен, почему не справился о моем состоянии?» Человек спросил: «О Всевышний! Как же я мог справиться о Твоем состоянии? Ведь Ты - творец всей вселенной». Аллах тогда скажет: «Разве ты не знал о болезни одного человека? Ты не пошел проведать его. Если бы ты пошел к нему справиться о его состоянии, ты бы там нашел Мою благодарность». Аллах скажет: «О человек. Я спросил у тебя еды, но ты не накормил меня». Человек скажет: «О Аллах, как же я мог накормить тебя, ведь Ты Творец всей вселенной». Аллах скажет: «Разве ты не знал, один из людей попросил у тебя пищи, ты не накормил его. Если бы ты дал ему пищу, награду за это получил бы передо Мной». Аллах скажет: «Я просил у тебя воды, но ты не напоил меня». Когда человек ответит: «О Аллах, как же я мог напоить тебя, Ты ведь Создатель всего мира», Аллах скажет: «Один из людей попросил у тебя воды, но ты не напоил его. Если бы ты не отказал ему, награду за это получил бы передо Мной».

Значит, уважение людей равносильно уважению Аллаха, и наоборот, если мы кого-нибудь обидим, значит, мы обидели Аллаха.

У Аллаха 8 атрибутов (сифатов) существования.

1. Аллах - живой, но Его существование не похоже на наше.
2. Аллах - знающий, нет предела Его знаниям. Он знает обо всем: о делах, совершенных скрытно и открыто, совершенных в далеком прошлом или планируемых в будущем.
3. Аллах - слышащий. Его слух не похож на слух других живых существ, Он не нуждается в ушах.
4. Аллах - всевидящий. Его зрение так же не похоже на зрение остальных живых существ, Он не нуждается в глазах.
5. Аллах - говорящий, Он будет разговаривать о том, о чем пожелает, но его речь не будет похожа на речь остальных живых существ, Он не нуждается в языке, голосе и буквах.

6. Аллах - могущественный, обладает безграничной силой, Он выполнит все, что захочет.

7. Аллах подчиняет себе все, что существует в мире.

8. Аллах - единственный творец, создатель всего из ничего. По этим причинам мы не имеем права приравнять кого-либо к Аллаху.

Мы должны подчиняться и преклоняться лишь Аллаху, ждать помощи и милости только от Него.

Если мы поставим под сомнение воскрешение после смерти, Судный день, судьбу, книги, пророков, ангелов, это говорит о слабости нашего имана, тем самым мы совершим большой грех. Если же мы сомневаемся в Аллахе, мы становимся неверными, вообще теряем иман. К Аллаху каждый человек приходит по-разному: один - при помощи знаний, другой - посредством богатства, третий - бедности, одного на это толкает несчастье, другого - радость, третьего - болезнь. Ни одна из этих причин не возбраняется, если она помогает признать Аллаха. И как бы человек не пришел к Аллаху, если до своей смерти он образумится, признает Аллаха и умрет с иманом, последним местом его пристанища, несомненно, станет рай.

Если мы не признаем Аллаха либо отрицаем Его, тем самым мы никак не можем навредить Аллаху. Сказать: «Не верю в Аллаха» - это все равно, что закрыть глаза, когда не хочешь видеть солнца. От того, что мы закрываем глаза, солнце не получает никакого вреда, мы лишь для себя создаем темноту.

Аллах Всевышний - это бескрайняя наука, знание. Невозможно изучить эту науку, так как она безгранична. Раньше были такие слова: «Все науки ведут к философии». Нет, все науки ведут к Аллаху. Чем глубже ты изучишь их, тем глубже ты изучишь Аллаха. Вот почему получение знаний - пожизненная обязанность мусульманина.

Каждому племени были посланы пророки, которые на своем языке обучали народ признавать Аллаха, поэтому каждый народ обращался к Аллаху на своем языке и называл Его по-разному. Значит, у Аллаха много имен, свое на каждом языке. Основа верования состоит не в том, каким именем ты называешь Аллаха, а в Его признании. В Коране говорится о существовании 100 имен Аллаха, из которых нам известны

99. Существует поверье, что перечисление 100 имен Аллаха искупляет наши грехи. Для этого надо полностью прочесть Коран. Если мы правильно, не пропуская ни одного слова, почитаем, Коран полностью, мы тем самым назовем все имена Аллаха, упомянутые в книге, это и станет искуплением наших грехов. Но неправильно говорить, что к Аллаху надо обращаться лишь именами, указанными в Коране. Как бы мы к Нему не обращались, Он — Слышащий и Принимающий, потому что Его сила безгранична. Если мы думаем, что какое-то имя Он понимает, а какое-то - нет, мы тем самым ограничиваем Его силу. А это является неверием. Поэтому, говорим ли мы «Аллах», или «Всевышний», или «Бог», или «Тенгри», или «Ходай», как сказал Тукай: «Существует прямая дорога от искренней души». Смысл верования состоит не в имени, а в сути. Каким бы именем ты не называл Аллаха, совершая молитву, если при этом у тебя в душе присутствует Аллах Всевышний, твои молитвы непременно будут приняты. А если ты будешь стоять перед идолом или каким-нибудь изображением, твоя молитва не будет принята, каким бы правильным именем при этом не называл создателя, потому что суть не верна.

Вывод:

1. Смысл жизни на земле состоит в признании Аллаха и в выполнении поставленных Им законов.
2. Любить Аллаха - значит любить всех живых существ, созданных Им.

Урок двадцать третий. Состояние души

Есть такие понятия, как «Судьба», «Аллах Всевышний», «Душа». Смысл этих понятий не вмещается лишь в рамки нашего разума, они намного многограннее и сложнее. Поэтому люди с узким мировоззрением, ленившиеся вникать вглубь этих понятий, хотят отмахнуться, отрицая их. Но из-за того, что они скажут: «Нет», истина не перестает быть истиной. Разум и сам является лишь частью тех благ, дарованных нам Аллахом, и при помощи разума мы можем вникнуть в суть лишь части истины, поэтому мы не можем выйти за рамки. И бесполезно слишком много расспрашивать об этих понятиях. Из-за ограниченности нашего разума это может привести к неверию, к отрицанию существования Аллаха (да убережет нас Аллах от этого). Мы все хотим вместить в рамки земных законов, которые мы знаем, изучали или видели, но наука Создателя намного шире этих законов. Есть один хадис Пророка: «Свои земные дела вы и сами хорошо знаете». Значит, нашему разуму поручено изучать мир, мы его познаем, исследуем и делаем выводы. Названные выше понятия же выходят за рамки земного, для их восприятия существуют такие понятия, как «чувства», «ощущения», «душа». Понятия «Аллах Всевышний», «судьба» и «душа» мы должны воспринимать такими, как они описаны в Коране, и верить в них без всяких доказательств.

При сотворении мира Аллах создал все души. Значит, и души тех, кто умер давно, и души наших современников, и души будущих поколений были созданы в день сотворения мира. После сотворения душ, Аллах спросил у человеческих душ: «Разве не я ваш создатель, ваш Всевышний?», все души ответили: «Да, ты - наш Всевышний, наш создатель. Ты творец всего» (Аграф 172). Вот это сотворение, вопрос Аллаха и ответ душ называется альмисак, то есть заключение договора, соглашения. Признав Аллаха, души достигли имана. До того, как приходит их время, души пребывают в ведении Аллаха. Приходит время испытания, и Аллах испытывает души. Будет ли он держать слово, данное во время альми-сака, или свои слова он сказал, последовав за другими? Конечно, Аллах знает, с какими мыслями души отвечали на Его вопрос, но Он дает им волю в доказательстве. Когда плоду

во чреве матери исполняется 4 месяца и 10 дней, ангелы низводят в него душу. По этой причине ребенок благополучно рождается на свет.

Американские ученые при помощи рентгенного компьютера на правом легком человека прочитали слова «Ля иляха иллял-лах», написанные тонкими кровяными капиллярами. А хирурги, делавшие операцию, на сердце человека увидели надпись «Аллах». Все это является свидетельством того, что мы родились на землю с иманом. Но каждый ли остается верен иману, принятому во время альмисака? Сажая в «телесные» машины, Аллах отправляет наши души на земное существование для испытания. Здесь же каждый из нас ведет себя по-разному. Души некоторых все свои силы направляют на получение телесных наслаждений, гонятся за страстями, тем самым приговаривая себя к вечным мукам. И лишь некоторые из нас остаются верны обещанию, данному Аллаху. Если во время альмисака мы признали Аллаха и дали ему обещание, будет лицемерием на земле забыть об этом.

Вдобавок ко всему мы привыкли жить лишь ради своих страстей, очерняя душу и считая, что все материально, жизнь есть только на земле, а души не существует. Тогда скажите, где весы совести и справедливости? Когда я выращивал цветы, один прохожий сказал: «Зачем, они нужны, их же нельзя съесть». Материальность учит измерять все потребностями желудка. Один ученый сказал: «Чем чище будут души, чем больше человечество будет стремиться к лучшему, тем более возрастет потребность в поклонении, цветах, книгах». Чего мы добились, поставив во главу ума материальность? Давайте пока оставим поклонение и поговорим о цветах и книгах. Раз мы не читаем намаз, возможно, читаем книги. Если сегодня татарская пресса, газеты-журналы еле-еле существуют, в этом виновно не только отсутствие денег или государство. Производство спиртного растет, а книг - падает. Если бы не было денег для покупок упало бы производство обоих. Считая, что все материально, а душа - это обман, мы сделали ненужной духовную пищу, очищающую душу. Мы стали существами, оценивающими поле не по его цветам, а по суну, не читающими книги, газеты, не совершающими поклонение. Так чем же мы отличаемся от животных? Материальность привела нас не к величию, а к дикости.

Давайте подумаем о мысли: «Аллах посадил душу в телесную машину». На земле существует множество машин. Но что они могут сделать без водителя? Они представляют собой лишь грудку металла. Водитель проходит обучение, прежде чем сесть даже на самую совершенную машину, потому что глупый водитель машину погубит. Разве не ведет к гибели тела то, что мы не заботимся о душе, не обеспечиваем ее духовными знаниями, не изучаем законы Аллаха? Мы сказали, чтобы стать человеком нам необходимо 16-18 лет жизни. Почему же мы используем их лишь для заботы о теле. Где же обогащение разума и очищение души? Аллах не зря даровал нам жизнь, для того чтобы быть животным по имени «человек» не нужно 16-18 лет. Даже Чехов написал: «Если подлеца приобщить к науке, то получится гениальный подлец». Разве обучение науке без заботы и чистоты души не приводит к подготовке таких «личностей». Разве сможет народ достичь величия, если каждый будет заботиться лишь о желудке? Забота о народе, о нации - это забота о душе каждого из нас. Для этого нам следует помнить об обещании, данном нашими душами Аллаху во время альмисак и быть верными этому обещанию.

Давайте вновь вернемся к водителю и машине. Скажем, машина задавила гусенка. Его хозяин будет ругать машину? Полиция наложит штраф на машину? Нет, все мы будем обвинять водителя, кричать: «Куда ты смотрел?». Так же, как шофер, вынудив ключ, выходит из машины, так же и наша душа однажды оставит тело, и какова цена тогда этому телу? Тот же вес, тот же человеческий состав, все на месте, но только душа отсутствует. А раз вся суть состоит в материальности, так оцените собрание этих материальностей в отсутствие души. Это является уроком для тех, кто всю жизнь гонится за страстями и заботится лишь о своем теле. Мы считали тело чем-то великим и всю свою жизнь посвятили заботе о нем. Но оказалось, что это всего лишь земля.

Как и для водителя, задавившего гусенка, так же и для души придет время держать ответ за поступки, сотворенные с душой.

Отделившись от тела и впервые вернувшись в могилу, где находится тело, душа видит, чему она служила. Тогда душа впервые держит от-

вет перед ангелами Мункир и Накир. Об этом мы говорили на 19 уроке. После этого события души в трех состояниях ждут Судного дня.

Души, признавшие Аллаха, жившие, выполняя Его приказы и воздерживаясь от запретного, будут в благе; они будут ждать рая в просторном светлом месте.

В качестве радости их будут достигать молитвы их детей и близких. Всякий раз, когда люди будут проходить по мосту, воздвигнутому ими, будут читать намаз и Коран в мечетях, в строительство которых были вложены и их средства; будут срывать плоды с посаженных ими деревьев, эти души будут радоваться. Время от заката четверга до заката пятницы души будут проводить на земле в ожидании дуа от близких. То же повторится и на религиозные праздники - гайд.

Обеспокоены будут души тех, что признавали Аллаха, но ленились выполнять Его приказы, не могли найти в себе силу воли, чтоб воздержаться от запретного; и грехов у которых больше благих дел. Они будут в темном, душном месте. Но молитвы и подаяния их детей так же достигнут эти души. Они так же будут получать награду за благие дела, совершенные при жизни, потому что из-за признания Аллаха они умерли с иманом. Если в душевой комнате открыть окна, через какое-то время воздух в комнате станет свежим. Так же и те души, у которых не очень много грехов, спустя какое-то время могут из группы тревожно ожидающих ада перейти в первую группу. Души из второй группы так же посылаются на землю для получения дуа.

Как плачевно состояние тех, кто прожил жизнь, не веря в Аллаха, без имана. Их души будут в темном, душном месте, и это их состояние не изменится. И сколько бы миллионов подаяний не дали, их молитвы не достигнут душ. Как нельзя купить совесть, так и для душ без имана невозможно купить рай. Эти души не отпускают на землю для получения дуа, потому что они прекратили связь с земной жизнью без веры в Судный день, без веры в воскрешенье после смерти! Они поменяли вечное благо в ином мире на временные земные удовольствия. Человек, заботящийся лишь о своем теле не может быть совершенен, и его душа не будет спокойна, каких бы богатств на земле он не скопил, потому что душа беспокоится, предчувствуя, чем все закончится.

Душа мучается и после смерти, и при воскрешении воссоединившись с телом, ее место будет в аду.

Вывод:

1. Для человека, жившего заботясь о душе, смерть станет вратами в рай, он умрет со спокойной душой.

2. Для человека, заботящегося лишь о теле, смерть станет вратами в ад; он умрет в муках, потому что знает, что в аду ему будет плохо.

Урок двадцать четвертый. Рай

Людей, прошедших испытание земной жизни, выполнивших приказы Аллаха и воздержавшихся от запретного; оставшихся верными иману при любых трудностях; не отказавшихся от религии при всех сложностях, ждет судьба, уготовленная им Аллахом - рай. Можем мы увидеть его, либо сходить и посмотреть на него? Нет. Но наш долг - верить в его существование, и построить свою жизнь так, чтобы попасть в это великое место. Аллах Всевышний создал нам все условия для этого: обогатил нас разумом, через пророков послал нам книги, определил пути в жизни и сделал нас вольными в каждом нашем поступке.

Рай - это милое и приятное место, потому что оно предназначено, для того чтобы религиозные мусульмане жили счастливо в ином мире. Входящим в него бывает 33 года, они не знают горестей, бед, болезней, из их тел не выделяются нечистоты. Они видят лик Аллаха и живут в вечном счастье. Иногда говорят: «А будет ли там то или это?», спрашивая о земных удовольствиях. Рай не на земле, поэтому измерение его удовольствий земными мерками ограничивает его. Войдя в рай и увидев лик Аллаха, люди достигнут таких радостей и счастья, что в их мыслях не останется никаких проблем, и это наслаждение будет длиться вечно. Оно намного выше земных удовольствий, и не может поместиться в рамках нашего разума. Как было сказано на прошлом уроке, мы не должны исследовать то, на что сил нашего разума недостаточно, а просто принимать это, как описано в Коране, и верить!

В раю тоже есть несколько степеней. Их всего 8: халяль, са-лям, ма-ава, хамиль, василя, нагим, фирдаус и гадн. Говорят, что в каждом раю есть 100 кругов, но только Аллах Всевышний знает это. Известно, что степень человека в раю зависит от его благих деяний, совершенных на земле. Даже самая низшая степень рая будет в 70 раз выше степени самого богатого человека на земле.

Каждый человек рождается с иманом фитри, поэтому у него есть место в раю. Но если после совершеннолетия он не скажет: «Ля иляха иллаллаху Мухаммадур-расулюллах», не подтвердит свое вероубеждение, его место в раю исчезнет. Если человек произнесет слова имана

и останется верен им до самой смерти, его место в раю будет ждать его. Каждый благой поступок на земле преобразуется в строительный материал в раю, и ангелы-строители создают всевозможные удобства в нашем месте в раю. Поэтому степень человека в раю зависит от его благих дел на земле. Надо не только сотворить благо, но и сохранить его. Если ты словом, рукой или поступком обидишь невинного человека, твой благой поступок перейдет к нему. Жаль, но если сам, читая намаз, соблюдая уразу, ты будешь обижать людей, ты лишишься награды за эти дела. Поэтому если кто-то без причины обидит тебя, не стоит сильно переживать, его благо перейдет к тебе, а твои грехи - к нему. В зависимости от образа жизни на земле люди попадают в рай разными способами.

Люди, уверовавшие в Аллаха, соревнующиеся в благих поступках, называются ас-сабикун и после воскрешения и воссоединения со своими душами, они видят себя в раю.

Люди верующие Аллаху, выполнявшие приказы Всевышнего и воздержавшиеся от запретного; совершившие благих поступков больше, чем грехов, после воскрешения войдут в рай, пройдя площадь махшар, мизан и мост сират.

Вот тогда состояние человека висит на волоске, существует такое сравнение по отношению к мосту сират: «Тоньше струны, острее меча». Это не только изображение моста, но и объяснение времени и состояния людей, которым суждено пройти через него.

Даже благо, которое тоньше струны и меньше пылинки, введет тебя в рай, а такой же грех - в ад. Давайте представим: очень точные весы, на которые поставили 100 тонн добра и 100 тонн зла. Перевесит та сторона, куда положат пылинку, и тогда решится, войдешь ты в рай или в ад. У людей, принесших иман Аллаху, но не выполнявших Его приказов и не воздержавшихся от запретного, грехов будет больше, чем благих дел, и они войдут в рай после того, как в аду испытают мучения в размере совершенных грехов.

Люди, не признавшие Аллаха и не засвидетельствовавшие свое вероубеждение, не смогут войти в рай, даже если совершат благие поступки. Жаль, но их местом будет вечный ад. А их благие дела со-

вершались лишь для достижения успехов или получения похвалы на земле.

В этом мире их хвалят, ставят памятники, дают ордена, выбирают депутатами, но из-за отсутствия имана на том свете они не смогут ничего достигнуть, потому что уже нет места, которого можно достичь. Мы сказали, что только людям, достигнув совершеннолетия признавшим слова имана своими устами, уготовано место в раю.

Вывод:

1. Раз Аллах украсил нас разумом, будет неправильно жить, предаваясь лишь земному существованию.

2. Тебе сказали, что в одном месте есть ведро золота, и ты копаешь там. Тут к тебе подходит человек и просит, чтоб ты за 10 рублей вскопал там, где он попросит. Даже если мы не видим золота, а видим эти деньги мы не соглашаемся на них. Обмен рая на земное существование похоже на то, что, соблазнившись 10 рублями, мы можем лишиться золота.

Урок двадцать пятый. Ад

Место, предназначенное для людей, не прошедших земных испытаний, чьи мысли не идут дальше своего желудка, где они будут испытывать муки называется адом. По Корану существует 7 уровней ада: Джаханнам, Ляза, Хутама, Сагир, Сакар, Джахим, Хавиа (Хиджр 43-44, Магаридж 15, Хумаза 4, Фур-кан 11, Мудассир 26, Духан 47, Ниса 145). Если в первом уровне мучаются мусульмане, совершившие немного грехов, на 7 уровне подготовлены муки для лицемеров. Говорят, что на каждом уровне так же есть 100 кругов. Исходя из грехов, совершенных людьми на земле, они испытают различные муки.

В Коране Аллах Всевышний предостерег нас: «Ад - это очень страшное место, откуда будут доноситься крики, люди, находящиеся там, будут гореть, как мясо в казане, то приподнимаясь, то опускаясь. Люди будут гореть, а на выгоревших местах вновь будет вырастать мясо, и эти муки будут бесконечны» (Мульк 7). Земная жизнь временна, и если придут трудности и закончится терпение, со смертью придет конец страданиям. Но в Судный день Аллах отменяет смерть, и невозможно будет избавиться от мук ада при помощи смерти. Люди, мучающиеся в аду, бывают двух видов: одни - во временных, другие - в вечных муках. Состояние вечных мучеников никто не может изменить, в это время раскаяние не будет принято. Аллах Всевышний сказал: «Горючее для ада - это люди и камни» (Тахрим 6).

Ангел Джабраил, который в течение 23 лет передавал Пророку Мухаммаду (с.а.в.) аят за аятом Коран, ниспосланный Аллахом, однажды приходит к Посланнику с очень изменившимся лицом. Пророк (с.а.в.) удивился этому. Ангел Джабраил объясняет: «О Пророк Мухаммад, я пришел к тебе, знающему, что ад, огонь, могильные муки истинны, а муки Аллаха велики. Я пришел к тебе, по приказу Всевышнего увидев ад». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, просит ангела Джабраила описать ад. Ангел Джабраил говорит: «Аллах Всевышний накаляет ад в течение 3 тысяч лет, его пламя не угаснет. Если бы в земле открылось отверстие ада размером с кончи-

ком иглы, все люди земли были бы сожжены. Клянусь Аллахом в истинности этого. Если одежда человека из ада будет подвешена между небом и землей, все люди на земле умрут, задохнувшись от мерзкого запаха и жара».

У ада есть цепи, они сделаны для того, чтобы приковать неверных через рот и задний проход. Клянусь Аллахом: если одно звено этих цепей поставить на вершину горы, оно упадет, прожигая 7 уровней земли.

Клянусь Аллахом, если кто-либо будет мучаться на западе, услышавший его крик на востоке умер бы. Жар ада невыносим, его оковы железные, напитки из горячей воды и гноя, а одежда - из огненных углей. Если представивший все это человек не будет читать намаз и соблюдать уразу, можно ли назвать его уверовавшим мусульманином? Конечно, разумный человек не должен делать себя горючим для ада, соблазнившись земным существованием. Люди, нашедшие истинный путь и засвидетельствовавшие свое вероубеждение, не захотят, чтоб не только они, но и их дети, родители стали горючим для ада, для этого всегда надо призывать наших ближних к религии. Ангелы мучений спросят у людей, подошедших к аду: «Разве не было людей, пугавших вас всем этим?»

Мучающиеся люди скажут: «Были те, что нас пугали, но мы не испугались, посчитали их слова ложью. Мы смеялись над ними и говорили: «Ну и глупцы же вы, раз верите в то, чего не видите, и мучаетесь, читая намаз, соблюдая уразу и воздерживаясь от запретного». Жаль, но несмотря на то, что сегодня созданы все условия для соблюдения религии есть люди, которые утешают себя именно так. Но воскрешение так же истинно, как и смерть. Рай и ад так же истинны, пусть каждый задумается об этом. Аллах наградил нас разумом для размышления. Если эти люди скажут: «Нет, не было тех, кто пугал нас», к ним приведут их родителей и хазратов. Спрос с них будет большой, так как их долгом было предостеречь свою семью и свой приход этим днем, а они не совершили этого. Поэтому любят нас или нет, нравятся наши слова или нет, задача каждого - обучать и призывать к истине. Пророк

Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Каждый из вас пастух, каждый будет отвечать за свое стадо».

Вывод:

1. Если мы желаем, чтоб в Судный день наши лица были светлыми, давайте будем искренне выполнять приказы Аллаха и призывать к этому других. Если мы будем крепки в этом деле, даст Аллах, найдем счастье в ином мире.

2. Осчастливить раем или испугать адом - это тоже означает призывать к религии.

Вопросы и задания к первому разделу

1. С чем можно сравнить жизнь человека и, к каким выводам приводит это сравнение?
2. Какова связь между религией и верованием?
3. Назовите составные части религии.
4. К чему приводит вера во Всевышнего?
5. Каким образом религия делает человека высоконравственным?
5. Каковы три составляющие сущности человека?
6. Каковы качества человеческого тела?
7. В чем отличие человека от животного?
8. Каковы качества человеческого разума?
9. Каковы качества человеческой души?
11. Каковы 8 видов деяний в зависимости от того, как их оценивает Всевышний?
12. На какие 2 категории можно поделить людей исходя из их поступков?
13. Каковы правила приветствия?
14. Что значит исповедовать ислам?
15. Каковы 5 условий, которые должен выполнять мусульманин?
16. Во что должен верить мусульманин?
17. Почему важно питаться только разрешенной пищей?
18. Какие 5 вопросов будут заданы людям в Судный День?
19. Назовите 4 самых известных ангелов.
20. Каковы качества Всевышнего?
21. Как можно узнать степень (цену) человека (приведите формулу)?
22. Какое дело на одной ступени с благими деяниями совершаемыми пророками (приведите доказательство)?
23. Насколько важно содержать себя в чистоте?
24. Что ждет людей после смерти?
25. Каковы виды судьбы?
26. Каковы виды грехов?
27. Каким бывает настоящее покаяние?
28. Кому уготован рай?

29. Что ждет признававшие Аллаха, но ленившиеся выполнять Его приказы души?

30. Каковы степени рая?

31. От чего зависит степень человека в раю?

32. Расскажите про иман фитри.

33. Что ждет людей не признававших Аллаха и не засвидетельствовавших свое вероубеждение, но совершавших благие поступки?

34. Кому уготован ад?

35. Каковы качества ада?

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Урок двадцать шестой. Намаз

На уроке, посвященном исламу, мы говорили о пяти столпах ислама. Мы сказали, что первое из них - это хорошее знание имана. Иман состоит из двух частей. Если первая часть имана заключается в произнесении его языком, то вторая - в искреннем веровании в сказанное. На предыдущих уроках мы так же выяснили, во что мы должны искренне уверовать. У Пророка Мухаммада (с.а.в.) есть

один хадис: «Свое верование докажи поступками».

Значит, и для нас настало время доказать свое верование поступками. Совершение благого дела - выполнение приказов Аллаха и воздержание от запретного - это и является поклонением. Наилучшее и основное поклонение, спасающее людей от ада и ведущее к раю - это намаз. Намаз является тем доказательством, которое показывает, что ты не только уверовал в Аллаха и подчинился Ему, но и начал выполнять Его приказы. Аллах Всевышний в Коране сказал: «Они, не видя, поверят в то, что не подвластно зрению, будто видели это и встанут на намаз». Некоторые люди успокаивают себя, говоря: «Я уверовал, и этого достаточно». Является ли это верованием, достаточно ли такое верование? Давайте рассмотрим пример.

Один человек стоит на железной дороге, на рельсах. Другой кричит ему: «Скорее сойди с пути, поезд едет». Тот ему отвечает: «Я и так знаю, что поезд едет», но сам с пути не сходит. Какая польза в том, что этот человек знает или верит в приближение поезда, если он вовремя не сойдет с рельсов? Он все равно погибнет. Может ли лишь

знание или вера отдалить смерть? Спасет ли она от вопросов ангелов? Является ли она пеленой от огня ада? В преданиях говорится, что за один пропущенный намаз человеку предстоит испытать 80 хукупов мук, а один хукуп сам равен 80 годам. Значит, за один пропущенный намаз предусмотрено 6400 лет мук, за целый день без намаза - 32 000 лет мук, а за год пропущенных намазов - 11 млн 680 лет страданий. Каждый прожитый день, час, минута приближают нас к смерти, к Судному дню, ко времени, когда мы будем стоять на площади махшар, перед весами, на мосту сират. Даже если из-за нашего верования мы попадем в рай, нам предстоит держать ответ за пропущенные намазы, не только за свои, но и за наших детей. Можно ли человека, ежедневно приговаривающего себя к 32 000 годам мук, назвать уверовавшим? Сколько времени можно держать палец в огне? Что, невозможно? А разве вера в то, что можно в течение 32 тысяч лет гореть в пламени не равносильна тому, что стоять на рельсах перед приближающимся поездом? С приближением времени каждого намаза мы должны представлять, что Аллах испытывает нас, и, чувствуя, что по одну сторону от нас расположен рай, по другую - ад, мы должны бросить все свои дела и совершить намаз. Каждый намаз для нас может стать последним, а значит, каждый совершенный намаз может ввести нас в рай, а пропущенный - в ад. Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Жизнь человека - как время между азаном и намазом». Мы читаем намаз сразу после азана и провозглашения камата. Значит, жизнь - это мгновение, и для каждого из нас азан произнесен. Произнося азан и камат, мы нарекаем ребенка именем. При чтении погребального намаза, даже если он является обязательным, мы не произносим азан и камат, так как они уже были произнесены.

С рассветом мы начинаем торопиться, суетиться, создаем для себя много ненужных хлопот, обижаемся, кричим, храним злобу. В то время как наша жизнь - это всего лишь миг. Он должен быть положительным. Надо задуматься о таком образе жизни, чтобы в Судный день не подвергнуться вечным мукам за прожитый миг.

Кто-то скажет: «Моя жизнь пройдена, я старше 60 лет, намаз не читал, и теперь мне суждено 600 млн лет гореть в пламени ада. Что я

могу сделать?» Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Если кто-либо осознает свой грех, покается в нем и не совершит его снова, то этот поступок перестанет быть грехом». Про это есть и аят Корана (Фуркан 71). Значит, если, покайся, ты произнесешь «Калимаи раддилкуфри» и «Калиматул истигфар» и до самой смерти будешь выполнять намаз, милость и сила Аллаха велика для прощения твоих пропущенных намазов. Сейчас шайтан может нас успокаивать: «Раз так, ты не беспокойся, у тебя еще есть время, прочитаешь намаз в старости». Но вся мудрость в том, что ни шайтан, ни гадалка, ни ученый, ни компьютер не могут сказать, сколько еще нам осталось прожить. Каждый намаз может стать последним, может быть последней возможностью, данной нам Аллахом. Для каждого совершеннолетнего человека в здравом рассудке намаз является обязательным. От него нельзя избавиться под предлогом болезни или нехватки времени. Намаз так же включает в себя 5 фарзов ислама. В намазе присутствует иман, при его чтении произносятся слова засвидетельствования. В намазе так же есть ураза, но если во время уразы мы воздерживаемся от пищи, воды, половых отношений, во время намаза помимо этого мы воздерживаемся от ненужных движений, смеха, разговоров. В намазе есть закят, так как мы уделяем Аллаху наше самое драгоценное время. В намазе есть хадж, так как мы совершаем его, смотря в сторону Киблы, то есть Каабы. 37 фарзов ислама из 40 тем или иным образом участвуют при совершении намаза. Вот каким великим благом является намаз.

Людям свойственно иметь недостатки, так как у каждого из нас есть страсти. Для того чтобы сдержатъ их, Аллах Всевышний подарил нам такое великое благо, как пятикратный намаз, потому что во время Миграджа Пророк Мухаммад (с.а.в.) попросил у Всевышнего такое поклонение, которое введет людей в рай. Значит, намаз - это великое счастье, дарованное Аллахом Пророку Мухаммаду (с.а.в.) для сохранения его уммы и введения ее в рай.

Урок двадцать седьмой. Условия намаза

Мы сказали, что самого первого человека Аллах создал из земли, украсил разумом, вселил в него душу. Кто скажет, как Аллах назвал это существо? Правильно, Адам. Как христиане называют первого человека: Иван, Егор, Генри или как-то еще? Вот именно, все народы первого человека называют Адамом. Значит, все мы на земле являемся детьми одного отца -Адама. Даже если мы отличаемся по языку, привычкам, религии, цвету кожи, все мы - дети одного отца. Давайте попробуем написать имя этого отца на арабском языке. Что оно нам напоминает? Первая буква - алиф | - похожа на стоячего человека, вторая - даль j - на согнувшегося, а третья - мим г -на человека, преклонившего колени и коснувшегося лбом земли. Все эти движения присутствуют в намазе. Читающий намаз сначала стоит, потом наклоняется, а потом преклоняется и лбом касается земли. Значит, слово «Адам» означает того, кто читает намаз. Если бы Аллах не был един, ислам не был бы религией, посланной людям с момента их сотворения, и намаз не был бы обязателен, у каждого народа был бы свой отец, называющийся по-разному. Если мы не будем соблюдать намаз, мы предадим Адама и станем двуногими животными по имени «человек». Намаз не возложен на сумасшедших и животных. Давайте поразмышляем, лучше жить как сумасшедшие и животные, не совершая намаза, или читать его, будучи благодарными Аллаху за то, что мы родились из рода Адама, наделенного разумом? Нам не следует делать выводы, мы должны лишь размышлять, а итоги всему этому в Судный день подведет Аллах Всевышний. Он - знающий, видящий и справедливо судящий.

В какую бы хорошую почву, какие бы хорошие семена ты не посеял, урожая не будет, если ты не будешь ухаживать за ними, пропалывая сорняки. Аят Корана: «От живого родится мертвец» некоторые ученые толкуют как: «От ученого родится глупец, от хорошего - зло». Значит, если ребенок даже самого хорошего человека не получит должного религиозного воспитания, он тоже может встать на плохой путь. Если человек каждый день как минимум пять раз не будет вспоминать своего Всевышнего и поклоняться одному Ему, возможно, и он под воздей-

ствием страстей может начать совершать разврат и тем самым обречет себя на муки ада. Для того, чтобы избежать этой участи, мы должны и наших детей с детства приучить к намазу. Если причиной ошибок является лень, то намаз - это победа человека над самим собой, над своей ленью. Лишь искренне уверовавшие и обладающие большой силой воли могут выполнять поклонение и намаз.

Для совершения намаза нужно соблюдение одного условия: человек должен быть в здравом рассудке. А для того, чтобы намаз стал намазом, нужно соблюсти 16 условий, как это описано в книге «Гыйб адате исламия» Ахмадхади Максуд и. Есть 8 наружных фарзов намаза.

1. Нужно иметь малое омовение.
2. Тело должно быть чистым.
3. Одежда должна быть чистой.
4. Коврик для намаза должен быть чистым.
5. Должен быть закрыт аурат.
6. Должно войти время намаза.
7. Следует обращаться в сторону Киблы.
8. Совершить намерение.

В некоторых книгах говорится, что этих условий 6. В них чистота тела, одежды и коврика для намаза объединяется воедино и называется «быть чистым от нечистот». Даже если в цифрах есть разница, суть остается одна и та же. Для обращения внимания я перечисляю все 8 условий.

Фарзов в самом намазе так же 8.

1. Начиная читать намаз, следует сказать «Аллаху ак-бар» - такбир.
2. Стоять на ногах во время чтения трех аятов - кыям.
3. Читать 3 аята Корана во время стояний в кыяме - кыйраат.
4. Наклониться, ставя руки на колени - рукуг.
5. Дважды совершить саджда, коснувшись пола ногами, коленями, руками и лбом.
6. Сидеть после саджда - каада.
7. Совершать эти фарзы намаза в определенном порядке.
8. Выходить из намаза по собственной воле.

В некоторых книгах приводится только 6 условий, опуская послед-

ние два. Для заострения внимания я посчитал нужным перечислить все 8. Если идти этим путем, то 40 великих фарзов ислама превращаются в 44. Но смысл заключается не в цифрах, а в сути: если в одном случае условия даются собранно, то в другом - все объяснено более подробно. При обучении важно объяснять именно подробно. При выполнении данных условий намаз считается намазом.

Иногда мы слышим: «Я бы совершал намаз, да не знаю сур, у меня плохая память». В перечисленных нами условиях нужно читать по памяти всего 3 аята Корана. Сколько времени нужно, чтобы выучить 3 аята? Например, в суре «Ихлас», которую мы все знаем - 4 аята. Значит, люди, знающие эту суру, могут совершать намаз.

Некоторые волнуются: «Правильно ли я выполняю намаз?» или вообще не читают его, делая эту фразу тому причиной. Совершение поступка подобно сеянию семян. Даже если в самую плохую почву в самый засушливый год посеять самые плохие семена, что-нибудь да прорастает и получается хоть какой-нибудь урожай. А на самой плодородной земле, если ничего не сеять, ничего кроме сорняков не прорастает. Поэтому, если в Судный день вы желаете получить хоть какую-то радость и благо, надо совершать поступки на основе ваших знаний. Награда не только в количестве поступков, но и в их продолжительности. Из пятикратного намаза один является средним. Но нам не известно, какой именно намаз является средним. У человека, совершившего этот средний намаз, будут приняты все 5 намазов. Но для выполнения этого условия надо ежедневно совершать пятикратный намаз. Значит, если вы будете выполнять пятикратный намаз так, как знаете, у вас есть надежда, что они будут приняты.

Человек, не совершающий намаз, но на различных пиршествах читающий Коран и различные молитвы, подобен тому, кто, будучи приговоренным к гильотине, сооружает себе прическу. Есть люди, которые говорят: «Я не совершаю намаз, но я ежедневно читаю молитву, за которую предполагается большая награда». Конечно, таких молитв очень много. Но они написаны для мусульман. Быть мусульманином - значит выполнять приказы Всевышнего. Разве человек, не совершающий намаза, выполняет приказ Аллаха? Нет. А раз так, на что этот че-

ловек надеется, читая эти молитвы? Возьмем, к примеру, 82 аят суры «Бани Исраил»: «Уверовавшие находят исцеление в аятах Корана, а неверные и высокомерные увеличивают свои горести и беды». Раз признаком верования является совершение намаза, возможно ли выздороветь и избавиться от страданий, не читая намаз, а всего лишь повесив аяты и суры на шею или под потолок, положив их в нагрудный карман, под подушку, либо выпив воду, прополоскав в ней суры и аяты? Конечно, награду и исцеление от этих поступков получают лишь уверовавшие мусульмане. На рынке мне довелось видеть даже ремень с надписью «Аятел Курси», но если ты не совершаешь намаз, ты не станешь мусульманином, повязав ремень с «Аятел Курси» или надев сережки с надписью «Кали-маи таййибах». Самое первое приказанное условие - совершение намаза. Давайте сделаем дуа: «О Аллах, сделай меня и моих детей из тех, кто совершает намаз. О Всевышний, прими наши молитвы».

Урок двадцать восьмой. Чистота тела, одежды и коврика для намаза

Скажем, вам предстоит идти на встречу с одним высокопоставленным чиновником. Он обещал тебе помощь. Либо молодой человек готовится ко встрече со своей любимой. Первый вопрос: на передний план они ставят нескончаемые житейские дела или данную встречу? Да, встречу. В это время они не видят никаких других дел. Даже если этому молодому человеку родители поручат что-то, он все равно спешит на встречу. Кто еще

кроме Аллаха великого дарует нам бескрайние блага и обещает даровать рай? Намаз - это Миградж уверовавших. Значит, во время намаза мы встречаемся со Всевышним. Раз Аллах Всевышний смилостивился к нам и назначил 5 встреч ежедневно, ничто не может стать преградой для них.

Второй вопрос: как одеваются те, кто идут на встречу? Конечно, одевают самые лучшие и чистые одежды, душатся благовониями и очень сильно готовятся к встрече. Кто любит людей больше, чем Аллах? Никто. Аллах Всевышний сказал: «К человеку, приблизившемуся ко мне на один шаг, Я приближусь на тысячу, к человеку, идущему ко мне на встречу, Я побегу». Как же мы должны готовиться к встрече с Ним?

У читающего намаз человека тело, одежда и коврик для намаза должны быть чисты от нечистот. Чего бы из этого списка нечистоты не коснулись, намаз не будет принят. Что же считается нечистотами? Кал и моча людей, помет животных, мясо которых разрешено; помет, моча, слюни и пот животных, мясо которых запрещено, кровь, гной, лимфа, болезненная слеза, спиртное и рвотная масса изо рта. Но кал таких птиц, как голубь или воробей, кровь и жир рыбы и водных животных, выделения жидкости из мяса животных, заколотых по шари-

ату, слезы при плаче не являются нечистотами. Если нечистоты коснутся тела, одежды или коврика для намаза, следует очистить их. При мочеиспускании людей, моча не должна капнуть на одежду. Давайте рассмотрим один пример по поводу загрязнения и очищения от него.

Это пример моего учителя Абдульхака Каюмова. Маленький ребенок, не подумав, «делает свое дело» прямо на столе. Может ли такое случиться? Очень даже. Это же не поднятие на луну, а всего лишь на стол. Сейчас наши космонавты стали загрязнять и космос, на земле им стало тесно. Давайте вновь вернемся к столу. Приходит время еды. Ваша мама протирает стол газетой и начинает готовить есть. Что вы говорите? Что не сядете за стол? Почему? Потому что протирание газетой не очищает стол? Что нужно для чистоты? Вода? Это вы сказали, а не я. Теперь же я спрошу у вас: раз вы так любите воду, почему в туалет вы ходите с бумагой? Разве и в этом случае вам не нужна вода? Вот именно, вам нужна вода. Идя в клуб, вы прихорашиваетесь, делаете прическу, макияж, одежду душиите благовониями. А как же ваша задняя часть? Посмотрите, там оказывается не все чисто. Если зад в грязи, нельзя стать культурным, лишь побрызгавшись благовониями. Некоторые сейчас говорят: «У нас в доме нет кумгана, пережитка прошлого, мы поставили модный унитаз». Унитаз может быть и из золота, но как же ваша «пятая точка»? Чехов сказал: «В человеке все должно быть прекрасно: и тело, и душа, и одежда, и слова». Сегодня наши души испачканы, испорчены. «Пятая точка» в грязи, но зато мы носим наилучшую одежду и живем в хороших домах. Мы женимся, соблазнившись внешней красотой возлюбленной. После свадьбы искусственная красота быстро исчезает, вдохновение пропадает. Если сегодня из тысячи пар 700 разводятся, причина этому одна - в построении любви на основе искусственной красоты.

Как вы сами и сказали, самый подходящий способ очиститься от нечистот - это вода. Можно очищаться водой из родника, реки, морей, колодца, дождевой водой и снегом. Если в них попали нечистоты и изменили их запах, цвет или вкус, они не считаются чистыми. Если воду из блюдца пили животные, чье мясо для мусульман разрешено, вода считается чистой. Но если эту воду пили запретные животные, то

ею умываться нельзя. Даже если вода, испитая курицей, кошкой или ястребом, не считается загрязненной, нельзя очищаться ею, если есть возможность использовать другую воду.

Тело, одежда и коврик для намаза должны быть чисты от загрязнений. Если нечистоты коснулись одежды или коврика, надо промыть их три раза, каждый раз выжимая. А тело надо помыть три раза, не меньше. При необходимости не грех помыться и большее количество раз. Сомневаясь, мыться лишний раз - макрух. Излишняя щепетильность не верна.

Для чистоты тела мы должны ходить в туалет, беря с собой кумган с водой. Хорошо заходить в туалет с левой ноги, а выходить - с правой, произнеся: «Гуфранака». Если мы очистим наши органы при помощи воды, во-первых, наш намаз будет верен, а во-вторых, мы не заболеем геморроем. В 1983 году в журнале «Здоровье» один профессор в своей статье «Излишняя застенчивость» написал: «Люди, омывающие свои органы водой, не страдают геморроем. Человек, берущий с собой в туалет воду, начинает исцелять себя от этой болезни».

Аллах Всевышний сказал: «Если будете выполнять мои приказы, радость от них будет для вас самих, а если не будете выполнять, и горе от этого познаете сами». Держать в чистоте тело и аура - пример этому.

Урок двадцать девятый. Гусль (полное омовение)

Наше тело может потерять чистоту не только в туалете, но и в других случаях. Скажем, если мы не будем мыться долгое время, на теле образуются невидимые глазу загрязнения. Помывшись полностью, от них можно избавиться. Полное омовение называется гусль. При полном омовении на теле с головы до пят не должно остаться ни одного сухого места.

Три условия делают гусль обязательным.

1. Осквернение.
2. Окончание менструаций, то есть окончание месячных, бывающих у женщин каждый месяц. Максимальная длина месячных - 10 дней. Если они длятся дольше, остальные дни месячными не считаются.
3. Окончание послеродового кровотечения, которое может длиться 40 дней. Но нет точного числа его минимума.

Осквернение имеет 2 причины:

1. Половая близость мужчины и женщины, достигших половой зрелости.
2. Жидкое выделение из половых органов мужчин или женщин во время сна или наяву.

При наличии хотя бы одной из этих причин необходимо совершить гусль, потому что каждая часть тела полностью не омытого человека считается грязной. Такому человеку запрещено совершать намаз, держать в руках и читать Коран, совершать таваф⁴, заходить в мечеть без особой надобности. Для человека без полного омовения порицаемым является есть, пить и готовить пищу. Разрешается здороваться и восхвалять Аллаха. Даже если отсутствуют причины, обязывающие брать полное омовение, считается сунной брать гусль накануне пятницы и мусульманских праздников.

В полном омовении присутствует 3 обязательных действия:

1. Полоскание рта целиком.
2. Промывание полости носа целиком.
3. Попадание воды на все участки тела.

Для мужчин обязательно попадание воды на каждую волосинку, бороду. Для женщин необязательно распутовывать ко-

⁴Таваф – ритуальный обход Каабы.

Таваф – ритуальный обход Каабы.

сички во время гуся, достаточно намочить их.

Если после полоскания рта и носа человек промочит все участки тела, зайдя в проточную воду, море, большой бассейн или душ, его полное омовение считается совершенным.

Совершающий полное омовение со всеми суннами должен

1. Сходить в туалет и обмыть аураат.
2. Помыть руки до запястий.
3. Совершить малое омовение, только без мытья ног.
4. Лить воду сначала на голову, потом на все остальные участки тела.
5. Затем, по возможности, протереть руками все участки тела.
6. Еще раз лить воду на все тело.
7. Еще раз сполоснуть водой все тело.
8. Помыть обе ноги и завершить гуся.

Таков порядок полного омовения. При поливании воды на тело следует обратить внимание, чтобы вода попала в пупок, ухо, волосы, бороду, под перстень. При полном омовении не читается никакая молитва, желательно стоять спиной к Кибле. Человек, совершивший гуся таким образом, будет иметь и малое, и полное омовение. Следует взять в привычку омываться подобным образом после мытья в бане и обучить этому детей. Наше еженедельное посещение бани так же связано с гусям, поэтому желательно затапливать баню в четверг - накануне пятницы.

Один врач в своей статье написал: «Если после половой близости мужчина и женщина не совершат полное омовение, через пару лет они наскучат друг другу. Одна из причин развода и измены кроется именно в этом». Это является жизненным примером необходимости научить наших детей совершать гуся. Снова вспоминается аят: «Если выполните Мои приказы, вы совершите их для себя».

Приведу одну притчу про полное омовение. Один мусульманин служит у неверующего богача. В чистоплотность, опрятность юноши влюбляется его дочь. И говорит парню: «Я хочу выйти за тебя замуж и жить в такой же чистоте, что и ты». Сославшись на свою бедность и ее богатство, а так же на религию, парень отказался от этого брака.

Это только сегодня у всех одинаковый образ жизни, и мы считаем, что можно жениться на ком угодно. Но из-за незнания своей религии мы не можем призвать других к ней, а сами идем у них на поводу. А ведь в нашем образе жизни сегодня разница небольшая: и они не совершают намаз, и мы, и они не омываются, и мы, и у них нет кумгана, и у нас, нет различия и в одежде. Даже различия в языке становится все меньше и меньше. Все это ведет к исчезновению нации. Около 40 процентов наших детей порождают детей другой нации. Мы сказали, что нация - это судьба, а быть недовольным ею, не служить ей - значит совершать грех. Жаль, но многие и грех считают пережитком прошлого.

Попробуйте какую-нибудь Таисию по доброте душевной назвать Таслимой. Она покажет вам, где раки зимуют. А мы терпим, как бы нас не называли. Люди, отказавшиеся быть рабами Аллаха, стали рабами других людей. Человек, подчиняющийся одному Аллаху, больше никого не боится, Всевышний - его опора, Его законы - истина.

После получения отказа от парня девушка заболевает, ее любовь превращается в смертную болезнь. Перед смертью она зовет парня и говорит: «У меня есть последняя просьба к тебе. Я оставлю для тебя подарок в своей могиле, выкопай его после моей смерти». После смерти девушки этот парень ночью идет с другом на кладбище, выкапывает могилу и видит, что на месте девушки похоронен мулла их деревни. Парень быстро возвращается в деревню и узнает, что мулла тоже умер. Он спрашивает у его жены: «Не было ли у хазрата странной привычки?» Она отвечает: «В холодные зимние дни он вздыхал, глядя на деревню неверующих, и говорил: «Им жить легко, им не надо брать омовение». Вот где пример: богатая девушка, мечтавшая жить чисто, омываясь, умерла с иманом, а хазрат, считавший омовение обузой для себя, скончался без имана. В притчах говорится: гаиб ирян⁵ переложат мусульман в могилы для мусульман, а неверных - в могилы для неверных.

⁵ Гаиб ирян - невидимые слуги Аллаха, помогающие верующим.

Урок тридцатый. Малое омовение

Для чтения намаза необходима не только чистота тела, одежды и коврика для молитвы, мы так же должны промыть водой нужные органы тела, как того требует шариат.

Во время малого омовения совершается 8 действий.

1. Чистой водой промываем аура⁶т от нечистот (совершаем истинджа⁶)

2. Три раза моем руки до запястий. После третьего раза проводим пальцы левой руки между пальцами правой. Вода должна попасть и под перстень.

3. Зачерпывая воду правой рукой, три раза полоскаем рот. При этом пальцами моем зубы. В третий раз полоскаем и горло (постыющийся человек горло не полоскает).

Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Я бы велел своей умме чистить зубы каждый раз при малом омовении, да боюсь обременить ее». Надо обращать внимание на чистоту своих зубов.

4. Три раза промываем нос. Правой рукой заливаем воду в нос, а левой - сморкаемся.

Ученые-медики открыли, что полоскание рта и носа является лекарством от многих недугов, в особенности от гриппа. Но когда же полоскает рот и нос человек, не берущий омовения? Как-то я спросил у своего знакомого, так он ответил, что дожил до пятидесяти лет и не помнит, чтобы промывал нос. Вот мы какие «культурные».

5. Три раза моем лицо, от волос до подбородка и ушей. Следует обратить внимание, чтобы вода попала до корней бровей и бороды.

6. Три раза моем руки до локтей, сначала правую руку, потом - левую.

7. Затем, намочив ладони и пальцы, протираем сначала голову, потом - уши и шею. Протирая уши, указательным пальцем проводим по внутренней стороне уха, а большим - по внешней. Все это проделываем всего один раз.

8. Три раза моем ноги до щиколоток. Сначала моем правую ногу, начиная с мизинца, а потом - левую, начиная с большого пальца. Следует промыть и между пальцами.

⁶ Истинджа — очищение чистой водой аура⁶т от нечистот.

Однажды жарким летним днем совершаем малое омовение с хазратом Закария в Закабанной мечети. Он говорит: «Джалиль хазрат, какое же великое благо Аллаха это омовение. Как мы очистились в столь жаркий день. А ведь есть такие люди, которые даже в неделю раз не могут помыть ноги». Я хочу еще добавить вот что. Эти люди потом приходят к врачу и просят средство от потливости ног. Вместо похода к врачу ты попробуй мыть их прохладной водой пять раз в день, пропуская воду сквозь пальцы.

Слава Аллаху, для мусульман все предусмотрено заранее, пусть Аллах Всевышний дарует нам исполнение всего этого. Малое омовение следует начинать словами «Агузу, бисмил-лях». При обтирании полотенцем желательно произносить слова свидетельства. Пророк Мухаммад (с.а.в.) в одном из своих хадисов говорит: «При совершении малого омовения с каждой каплей воды уменьшается количество грехов человека». Основываясь на этом хадисе, некоторые ученые считают, что нет необходимости в вытирании полотенцем. Как было сказано выше, мы получим награду за совершение малого омовения, но в нем присутствует лишь 4 обязательных действия. Можно читать намаз, выполнив только их.

1. Один раз моем лицо.
2. Один раз моем руки до локтей.
3. Один раз протираем переднюю четверть головы.
4. Один раз моем ноги до щиколоток. При недостаточности воды можно ограничиться лишь этими действиями. Намаз - это поклонение не тела, а души. Иногда, совершая малое омовение, мы слишком мелочимся и забываем о чистоте души. Если бы это было поклонение тела, это могло бы быть физкультурой или гимнастикой. К намазу нужно готовиться всей душой. Ведь ты общаешься с Аллахом, поэтому все твоё внимание должно быть сосредоточено на намазе. Мы же смотрим телевизор, забыв обо всем на свете, даже не слыша тех, кто к нам обращается в этот момент. Пусть Аллах простит за такое сравнение. Намаз - это не телевизор, для него необходимо еще больше внимания. Если с лестницы мечети скинут пустое ведро, а мы не услышим этого звука, так как будем поглощены намазом, вот тогда наш намаз будет со-

вершенным, зрелым. Наша жизнь должна проживаться по счету. Есть высказывания: «До полуденного намаза, после него, перед вечерним намазом, между дневными намазами». А как мы сегодня отсчитываем время? «До этого кино мы поедим, а после того сериала ляжем спать. В перерыве между двумя сериалами быстренько ходим в баню». Пришлось позвонить одним: «У ваших соседей очень сильно заболел ребенок, пожалуйста, сообщите им об этом». Мне ответили: «Сейчас досмотрю сериал и схожу к ним». Вот мы, какие воспитанные и влюбленные в «искусство» люди.

Если воды недостаточно, чтобы выполнить и обязательные действия малого омовения, его и полное омовение заменяет таяммум. В нем 4 обязательных действия.

1. Таяммум совершается с намерением совершить намаз.
2. Необходимо иметь под рукой предмет земного происхождения (песок, камень, почва, пыль).
3. Расправив ладони, касаемся ими земли, и ими протираем лицо.
4. Снова касаемся ладонями земли и протираем ими руки до локтей, сначала - правую, потом - левую. Есть люди, которые говорят, что руки достаточно протирать лишь до запястий. Знающий - лишь Аллах Всевышний.

В следующих случаях разрешается совершить таяммум:

1. Вода находится на расстоянии 2 км и более.
2. Использование воды грозит осложнениями болезни человека.
3. Существует боязнь простудиться в холодное время года.
4. Невозможно подойти к воде.
5. Вода, находящаяся рядом, достаточна лишь для питья.
6. Опоздание на праздничные или погребальные молитвы из-за совершения омовения. Неправильно совершить таяммум, опаздывая на пятикратный или пятничные намазы.

Указанные 8 случаев нарушают малое омовение:

1. Выделение нечистот, газа или чего-либо еще из аврата.
2. Кровотечение, выделение гноя или лимфы из ран.
3. Кровотечение из носа.
4. Выделение слизи из глаз.

5. Выделение наполняющего рот количества рвоты, либо небольшого количества крови.

6. Спать лежа или прислонившись.

7. Потерять сознание, опьянев или обезумев.

8. Громкий смех во время намаза. При совершении даже лишь одного из этих случаев малое омовение считается нарушенным. Необходимо снова совершить омовение. Человек, надевший ичиги в состоянии малого омовения, совершая второе омовение, не будет мыть ноги, а только протрет верхнюю часть ичиг. Намочив три средних пальца каждой руки, следует положить их на носок ичиг и провести в сторону щиколоток так, чтобы на верхних частях ичиг остались три мокрые линии от пальцев. Человек, сидящий дома, может совершать омовение, не снимая ичиг, а лишь протирая их, в течение 24 часов, а путник - в течение трех суток. Если человек снимет ичиги, которые протирал, омовение считается нарушенным. Разрешается совершать протирание и шерстяных носок, связанных тугой вязкой. Но при попадании в них воды омовение считается нарушенным. В этих случаях для восстановления омовения следует омыть ноги. Протирание толстых носок хоть и разрешается, но не желательно.

Если кто-либо по причине болезни не может находиться в состоянии малого омовения в течение намаза, то это нарушение не засчитывается. Его омовение считается верным в течение одного намаза.

Желательно быть в состоянии малого омовения не только для чтения намаза, но и в другое время. Существует хадис: «Человек, умерший в состоянии малого омовения, получит награду человека, погибшего на поле боя. Если человек засыпает в состоянии малого омовения, он получает награду, будто постился целый день и читал намаз всю ночь».

Если во время малого и полного омовения на органе, подлежащем омовению, имеется травма с повязкой, протирается повязка.

Урок тридцать первый. Одежда

Во время совершения намаза обязательным является прикрытие запретных участков тела (аурат). Не правильно будет совершать намаз в раздетом виде даже в уединенной комнате. Ауратом мужчин является участок тела от пояса до нижней части колен. Все тело женщины является ауратом, кроме лица, рук до запястий и ног до щиколоток. При отсутствии одежды правильно будет совершить намаз без одежды, но в этом случае намаз читается сидя.

Следует всегда прикрывать аурат, а не только во время совершения намаза. Аллах Всевышний сказал в Коране: «О, дети

Адама! Мы создали для вас одежду, она прикроет ваш аурат. И дали вам одежду богобоязненных, которая будет вам во благо. Все это является знамениями Аллаха Всевышнего. Может быть, что люди усвоят» (Аграф 26).

Как видно из этого аята, Аллах Всевышний создал для людей два вида одежды. Первая - видимая глазу - создана для того, чтобы покрыть запретные участки нашего тела и тем самым показать наше отличие от животных. Потому что люди обладают стыдом, а животные не стыдятся, им не нужна одежда для прикрытия аурата. Но человек наделен разумом, назван Адамом, то есть совершающим намаз, и назначен халифом на земле. Все живые существа служат ему. Наш долг - пользоваться всеми благами земли и уважать Аллаха. Уважаем ли мы его? Выполняем ли его приказы? Давайте рассмотрим вопрос одежды. Прикрыт ли наш аурат? Нет. Мы смеем людей, прельщаем и развращаем, показывая аурат. Сегодня не только легкомысленные люди, но и известные артисты со сцены показывают народу аурат и хотят назвать это искусством. Даже некоторые артисты, достигшие семидесяти лет, ходят по сцене, растрепав волосы и задрвав юбку. А актеры, нацепив

на себя рога коровы, надев бюстгальтер, изображают корову, которая просит быка, и называют это искусством.

В конце аята Аллах Всевышний сказал: «Мы дали вам одежду богобоязненности, сохранение которой будет благом для вас». Оказывается, для защиты нас от внешнего разврата, Аллах Всевышний обернул нас невидимой взгляду одеждой. Некоторые называют ее биополем. Значит, наша одежда защищает не только наш стыд, но и наше биополе. Если мы будем оголяться, наша защитная сила, то есть энергетическое поле, смешавшись с испорченными взглядами плохих людей, утратит способность защищать нас. Некоторые ходят к экстрасенсам и лекарям, чтобы вывести порчу. Для нас будет намного полезней прикрывать аура, поглощающий порчу. Наши волосы являются антенной (некоторые называют это чакрой), поглощающей больше всего порчи. Поэтому надо защищать их от злого глаза.

В отношении одежды к женщинам предъявляется больше требований, потому что они, во-первых, изящные. Изящные вещи нуждаются в большей защите. Во-вторых, они - будущие матери, обеспечивающие будущее нации. А летом на этих существах, которые должны носить гордое имя «мать», остается одежды размером с кисточку, которую вешают на барана. Можно ли сказать, что у них есть стыд, что они защищены от отрицательной энергии? Испорченное дерево не может давать хорошие плоды. Если сегодня лишь 10-15% детей рождаются здоровыми, нет женщин рожающих здоровых младенцев, чего еще не хватает для объяснения необходимости ношения платка? Наша одежда, невидимая глазу, укрепляется омовением и ношением соответствующей одежды, совершением намаза, соблюдением уразы, выплачиванием закята и другим подобным поклонением. Вы можете сказать, что и среди религиозных людей, совершающих намаз, есть испорченные люди. Покойный Абдульхак Садыков в одной из своих проповедей сказал: «И среди совершающих намаз есть волки, облачившиеся в овечью шкуру». Такие люди не служат религии, а стараются подчинить ее своим потребностям. Мы сказали: «Вера ведет к поклонению, а поклонение - к хорошей нравственности». Исходя из этого, искусство не является грехом, но оно должно воспитывать в

людях такие положительные качества, как стыд, культура, совесть, справедливость, образованность.

Даже Амирхан Еники в одной из своих статей сказал: «Сегодня много начитанных людей, богатых и талантливых, но нет таких, которых можно было бы назвать интеллигентными». Чему служит сегодняшнее искусство, какие черты характера воспитывает? Вместо проникновенных мелодичных песен начали петь бессмысленные частушки, оправдываясь глупостью народа, переходя от сложного жанра к простому. Я уж не говорю про слова и содержание песен. Вместо спектаклей, заставляющих задуматься, встрепенуться, чаще начали ставить комедии. Шавкат Биктимиров, Халиль Махмутов ведь не выходят на сцену в бюстгальтере или в платке. Даже если они ведут себя как настоящие мужчины, уважение народов к ним нисколько не уменьшается. В одном из своих выступлений Георгий Ибушев сказал: «Когда начинается трансляция классики, люди спешат выключить радио или телевизор», потому что для понятия классических произведений человеку необходимы подготовленность, воспитание, культура и нравственность.

Для того, чтобы смеяться, ничего не нужно. В сказках Тукая для посмешища людей есть шурале. Сегодня же не шурале, а артисты ставят представления, затуманивающие разум человека и портящие его нравственность. Пусть не обижаются создатели хороших произведений и красивых образов, сейчас речь не о них. И про нас, хазратов, чего только не пишут, каких только спектаклей не показывают. Я тоже высказал некоторые свои мысли. Если я кого-то обидел, я это сделал не с плохим намерением, Аллах свидетель.

Самое печальное, страшное: для того, чтобы угодить народу, облегчить понимание и соответствовать времени, мы пытаемся при помощи раздетых девушек на сцене продемонстрировать свою религию, данную нам Аллахом как великое благо, которое будет служить до Судного дня.

Конечно, для понятия классики, созданной талантливейшими людьми Аллаха, для признания самого великого творца - Всевышнего - необходимо много знаний и разума. Сегодня вместо того, чтобы

укрепить наш разум и мысли, мы стараемся облегчить религию. Религия - это не искусство, потому что ее создал не человек, она - закон, установленный Аллахом. Даже если искусство изменяется в зависимости от времени, религия выше времени, потому что временем руководит Аллах Всевышний.

Если мы хотим вести правильный образ жизни, хотим, чтобы будущее поколение было здоровым, наши дети должны знать понятие культуры и стыда и носить соответствующую одежду. Исцеление нации - это исцеление нравственности.

Мы сказали, что тело крепнет при помощи еды и работы, а разум - при помощи образования. Какую пользу мы получаем, ходя нагишом? Увеличиваются ли наши знания или здоровье? Либо это надо для того, чтобы красоваться перед людьми? А зачем это? Для хвастовства? Красота тебе дана для хвастовства или для того, чтобы ты был за это благодарен? Любовь скольких людей необходима для счастья? Скольких людей нужно любить и дорожить ими? Сложно, если этих людей больше одного. Сегодня мы стараемся понравиться людям на улице, нежели членам своей семьи, именно это является причиной семейных разногласий. Если муж не любит жену, а жена - мужа, какой смысл в любви других людей по отношению к ним? Улица временна, а семья - на всю жизнь. Не упустите свое счастье, обманувшись временными наслаждениями. Давайте попросим у Аллаха благочестия для тех, кто ходит нагишом, а для тех, кто находится рядом с ними - терпения.

Урок тридцать второй. Намазы, их времена и намерения. Кибла

Намаз - это поклонение Аллаху душой и телом. Каждый уверовавший должен совершать намаз пять раз в сутки. Обязательным является не только сам намаз, но и совершение его в положенное время. Намаз, совершенный раньше времени, не засчитывается, поэтому нельзя читать намаз, пока его время не вошло, даже если ты торопишься. Аллах Всевышний не возлагает на нас то, на что у нас не хватает сил. Если бы Аллах выделил лишь строго определенное время для намаза, нам было бы сложно совершить его. Поэтому для совершения каждого намаза у нас есть несколько часов. Но мы получим больше награды, если прочитаем намаз сразу после вхождения его времени.

1. Утренний намаз: 2 ракаата сунната, 2 ракаата фарз. Время утреннего намаза начинается с появлением рассвета и кончается с восходом солнца. Если исчислять это часами, время утреннего намаза входит примерно за 1 час 45 минут до восхода солнца, а выходит - с восходом. Нельзя читать намаз в момент восхода солнца, это будет грехом. Если человек не успел прочитать утренний намаз до восхода солнца, он совершает его фарз и суннат до полуденного намаза, сделав намерение как для обычного намаза. Если же утренний намаз не прочитан и после вхождения полуденного, следует прочитать лишь фарз с намерением выполнить несовершенный намаз.

2. Полуденный намаз: 4 ракаата сунната, 4 ракаата фарз, 2 ракаата сунната. Время полуденного намаза начинается с середины дня, то есть со времени, когда тень достигает своего самого короткого времени и кончается тогда, когда длина тени становится в три раза больше его самого короткого состояния. Скажем, если длина тени человека в самое короткое время составляет 4 ступни, то время полуденного намаза выходит с достижением его тени длины в 12 ступней. Если считать по часам, то берется время с середины дня до заката солнца и делится на три. 2 части этого времени отводятся полуденному намазу, а оставшаяся часть - послеполуденному.

3. Послеполуденный намаз: 4 ракаата фарз. Его время исчисляется от выхода полуденного намаза до заката солнца.

4. Вечерний намаз: 3 ракаата фарз, 2 ракаата сунната. Его время начинается при окончательном заходе солнца и кончается исчезновением красноты зари, то есть исчисляется полутора часами после захода солнца.

5. Послевечерний (ясту) намаз: 4 ракаата фарз, 2 ракаата сунната. Его время начинается с исчезновением красноты зари и кончается рассветом, то есть время послевечернего намаза наступает спустя полтора часа после заката и заканчивается за 2 часа до восхода солнца.

6. Пятничный намаз: 4 ракаата сунната, 2 ракаата фарза, 4 ракаата сунната. Его время - полуденное время пятницы. Так как проповедь и хутба рассказываются вместо 2 ракаатов фарз полуденного намаза, не засчитывается намаз тех, кто во время проповеди разговаривает или здоровается с людьми. Во времена запрета религии и разрушения мечетей люди читали намаз прячась и пугались, что их пятничный намаз не будет засчитан в качестве пятничного. Поэтому после него они дополнительно читали 4 ракаата фарз полуденного намаза. Сейчас, когда мечети построили заново, избрали имамов, получили разрешение на чтение пятничных намазов, нет необходимости поступать подобным образом.

7. Желательно так же совершать намазы витр после послевечернего намаза и праздничные намазы. Праздничные намазы состоят из 2 ракаатов. Их время исчисляется восходом солнца, когда оно немного поднялось, до полуденного намаза.

Намаз витр состоит из 3 ракаатов. Его время наступает после послевечернего намаза и заканчивается рассветом.

8. В месяц Рамазан является сунной после послевечернего намаза, до намаза витр совершать намаз таравих. Он состоит из 20 ракаатов. Можно читать и 8 ракаатов, но за 20 ракаатов и награды будет больше.

Для совершения намаза мы расстилаем коврик для намаза (намазлык) в сторону киблы и сами встаем, смотря в эту же сторону. Когда мы стоим, между нашими стопами должно оставаться расстояние не меньше ширины 4 пальцев. Кибла -это мечеть Кааба, расположенная в аравийском городе Мекке. В Татарстане Кибла находится в 10 градусах от юга на запад. Спустя 30 минут после прохождения зенита середины дня солнце находится на стороне киблы.

Если в пути человек не сможет определить киблу, то следует совершить намаз, смотря в ту сторону, на которую покажет его душа. Если же два путника не смогут прийти к общему мнению по поводу расположения киблы, каждый совершает намаз, глядя в ту сторону, где, по его мнению, находится киб-ла. Если во время езды в транспорте присутствует вероятность того, что до твоего прибытия время намаза выйдет, следует прочитать намаз, сидя, смотря в сторону движения транспорта. Если нет возможности взять омовение, можно совершить таяммум. Есть люди, которые объясняют, что следует таким образом совершить намаз даже в том случае, если ты успеваешь приехать домой до истечения времени намаза. Ведь по дороге ты можешь и умереть. Знающий лишь Аллах, поэтому возможность выбора предоставим нашей душе.

Обращаясь в сторону киблы человек сначала произносит: «Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмилляхир-рах-манир-рахим» и совершает намерение. Совершить намерение - это значит при вступлении на коврик для намаза знать, какой намаз и сколько ракаатов ты будешь совершать. Встать на коврик, в душе зная это - это и будет намерением. До совершения намерения является сунной один раз сказать: «Астагъ-фируллах», либо один или три раза сказать: «Астагъфирулла-ха тагаля ва атубу иляйхи».

Намерение произносится следующим образом: «Я намерился совершить 2 ракаата сунната утреннего намаза, встал, смотря в сторону киблы, халисан, лилляхи тагаля». Намерение для остальных намазов совершается так же, изменяется лишь название намаза и количество ракаатов. Люди, совершающие общественный намаз, встав за имамам, произносят намерение следующим образом: «Я намерился совершить 2 ракаата фарз утреннего намаза, встал, смотря в сторону киблы, последовал за этим имамом, халисан, лилляхи тагаля».

Имам же совершает намерение следующим образом: «Я намерился совершить 2 ракаата фарза утреннего намаза, встал обращаясь в сторону киблы, являясь имамом для всех тех, кто последовал за мной, халисан, лилляхи тагаля».

Для праздничного намаза намерение совершается следующим образом: «Я намерился совершить 2 ракаата праздничного намаза со всеми

его такбирами, встал обращаясь в сторону киблы, последовал за этим имамом, халисан лилляхи тагаля».

Намерение для погребального намаза: «Я намерился совершить погребальный намаз для восхваления Аллаха Всевышнего, для салавата Пророка Мухаммада (с.а.в.) для молитвы и награды этому умершему, встал обращаясь в сторону киблы, последовал за этим имамом, халисан лилляхи тагаля».

Пророк Мухаммад (с.а.в.) иногда перед слепополуденным и после вечерним намазами совершал 4 ракаата намаза. Поэтому хорошо будет до фарза слепополуденного и после вечернего намазов прочесть 4 ракаата сунната.

Неправильно совершать намаз нафил после утреннего намаза, до восхода солнца; после слепополуденного (аср) намаза до заката солнца и во время чтения имамом пятничной проповеди.

Некоторые ученые говорят, что в промежутке времени между слепополуденным намазом и закатом солнца, между утренним намазом и восходом солнца правильно будет прочесть намаз «Тахиятуль масджид» и восполнить фарзы пропущенных намазов. Во время пятничной проповеди совершение и этих намазов не разрешается.

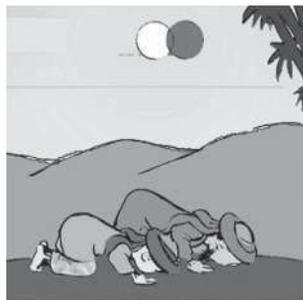
Человек, вошедший в мечеть, должен прочесть 2 ракаата намаза «Тахиятуль масджид», если ему не надо совершить намазы сунната.

Есть обычай при известии о смерти кого-либо читать 2 ракаата намаза «Хауль», посвящая его душе умершего. Нет греха, если данный намаз будет совершен человеком, читающим пятикратный намаз. Со стороны человека, не совершающего пятикратный намаз, будет лицемерие присоединиться к остальным, читающим данный намаз.

Кроме намазов фарз и суннатов есть самый поощряемый намаз «Тахаджуд», о награде за который сказано в Коране в суре «Бани Исраил». Он совершается в количестве от 2 до 12 ракаатов в течение ночи. Это самый поощряемый намаз из намазов-нафиле.

Намазов-нафиле много, но в первую очередь необходимо совершать фарзы. Не имеет смысла совершение человеком намазов-нафиле, если он не читает намазов фарз. Совершение же намазов-нафиле человеком, читающим фарзы вовремя и по возможности в мечети, будет еще большим благом.

Тридцать третий урок. Порядок совершения намаза

Намаз является главным видом поклонения Аллаху, потому что во время его совершения человек остается один на один со Всевышним. Намаз - основа религии, Миградж для мусульман. Читая намаз, мы наклоняемся и лбом касаемся земли, тем самым показывая свое поклонение лишь одному Аллаху, укрепляем душу. Каждый должен научить своих детей совершать намаз с 7 лет, всячески заинтересовывая их. А после 10 лет мы должны обучить их намазу, во что бы то ни стало, ругая или даже насильно, в случае непослушания, потому что в 12 лет Аллах показывает человеку разные пути в жизни. В это время ребенку просто необходима помощь родителей. Он уже вышел из младенчества, но еще не вырос. Многие в это время уделяют ребенку мало внимания. А когда мы опомнимся, нам кажется, что с ребенком что-то произошло, мы спешим во всем обвинить школу. Ребенок, не знающий о своей обязанности совершать поклонение Аллаху, может выбрать ошибочный путь в жизни. В первую очередь мы должны уважать Аллаха, Пророка Му-хаммада (с.а.в.), учителей и родителей. Не уважающий Аллаха не будет уважать и родителей, потому что он лишь себя считает за человека.

Человеку, научившемуся совершать 2 ракаата намаза, будет не сложно научиться совершать все остальные. Поэтому мы познакомимся с порядком чтения намаза в 2 ракаата. 2 ракаата намаза фарз и 2 ракаата намаза сунната отличаются лишь в совершении намерения.

Мы встаем на коврик для совершения намаза, обращаясь в сторону киблы. Расстояние между нашими пятками должно быть не ближе ширины 4 пальцев. Можно встать, расставив ноги и шире этого. Совершаем намерение. Затем, подняв руки до уровня ушей, прикоснувшись большим пальцем к обратной стороне мочек ушей, обращаем ладони в сторону киблы и произносим такбир: «Аллаху акбар». Затем кладем руки ниже пупка, правую руку поверх левой. Большой палец и мизинец правой руки обхватывают запястье левой руки. Произносим

такбир, женщины поднимают руки до уровня плеч и опускают их на грудь. Такое стояние называется кыям. Во время кыяма наш взор обращен в ту точку, где мы будем совершать саджда. В кыяме мы сначала читаем «Субханака», произносим «Агузу, бисмиллях», читаем суру «Фатиха» и произносим «Амин». Затем следует прочитать еще одну суру или по меньшей мере три аята из Корана. Затем, произнеся «Аллаху акбар», наклоняемся в рукуг. Во время рукуга следует немного раздвинуть пальцы, оставив промежуток между ними, и руками опереться на колени. При этом колени не сгибаются, спина должна быть прямой. Спина и голова параллельно к полу должны находиться на одном уровне, а взор устремлен на кончики пальцев ног. Женщины же немного сгибают колени и не оставляют зазора между пальцами рук. Они нагибаются чуть меньше мужчин. Во время рукуга мы трижды произносим «Субхана раббияль азым» (поощрительно произнести 5, 7, 9 раз). Выпрямляясь из рукуга, произносим «Самиаллаху лиман хамида». Такое стояние называется каума. В этом положении руки расположены вдоль тела. Во время каума произносим «Раббана лякаль хамд» и, сказав «Аллаху акбар», уходим в саджда. В этом положении ноги, колени, ладони, нос и лоб должны касаться земли, голова находится между двумя руками, четыре пальца руки соединены, а большой палец находится отдельно от них, возле уха. Руки (от плеча до кисти) не касаются земли, ребер, живота и ног. Взгляд устремлен на кончик носа. Женщины совершают саджда немного сжавшись, при этом их локти касаются колен, а руки - земли. В саджда трижды произносим «Субхана раббияль агля» (поощрительно произнести 5, 7, 9 раз) и садимся прямо, произнеся «Аллаху акбар». Такое сидение называется джалса. Произнеся «Аллаху акбар», после джалса вновь совершаем саджда и снова трижды произносим «Субхана раббияль агля». Сказав «Аллаху акбар», встаем в кыям. Начинается второй ракаат намаза. Во втором кыяме произносим «Бисмиллях», читаем суру «Фатиха», говорим «Амин» и читаем суру. После этого, как и в первом ракаате, выполняем рукуг, каума, саджда, джалса и саджда. После саджда со словами «Аллаху акбар» садимся в положение ка-ада. В этом положении мы садимся на левую ногу, а пальцы правой ноги должны быть

направлены в сторону киблы. Кладем руки на ноги, слегка раздвинув пальцы. Взгляд устремлен в сторону сердца. Женщины же обе ноги выдвигают вправо и направляют кончики пальцев ног в сторону киблы. Они сидят на левом боковом бедре, положи руки на бедра, не раздвигая пальцев рук. В положении каада читается сначала «Аттахи-ят», затем - «Салават», а затем - «Раббана». После их прочтения мы совершаем салям сначала в правую сторону, произнеся «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», потом - в левую, произнеся «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». Во время саляма наш взор устремлен на плечи. После совершения саляма трижды произносим «Астагфируллах» и читаем два «Салям». Таким образом завершается намаз в два ракаата. Существует разница между первым и вторым ракаатами намаза в два ракаата. Во втором кыяме не читается «Субханака» и не произносится «Агузу».

Во время обучения намазу в кыяме можно читать только суру «Кульхуаллах», пока человек не выучит нужные суры. Но если человек знает суру «Фатиха», он должен читать ее. Намаз можно совершить, во время каады трижды прочитав «Раббана», либо, если человек не знает и ее, трижды произнеся «Суб-ханаллах». Но нельзя пропускать «Аттахийят», зная его. Нельзя читать по бумаге суры, дуа, аяты и зикры, содержащиеся в намазе. До их усвоения правильно будет совершать намаз, читая лишь «Кульхуаллах». Но если совершать намаз, смотря на что-либо, он не будет засчитан. После совершения намаза можно совершить его повторно, следуя за человеком или магнитофонной записью, с целью полностью изучить его.

Для изучения сур, содержащихся в намазе, хорошо будет воспользоваться книгами о намазе. Каждому следует приобрести эти книги.

Урок тридцать четвертый. Намазы в три, четыре ракаата. Нужные действия в намазе

В намазе из 4 ракаатов присутствуют 4 кыяма, 4 рукуга, 4 каума, 8 саджда, 2 джалса, 2 када. Первая каада совершается по окончании 2 ракаата, вторая - после 4. Разница между первым и вторым каада заключается в следующем: в первом каада мы читаем лишь «Аттахи-ят», а «Салават» и «Раббана» не читаем. После прочтения «Аттахията», произнеся «Аллаху акбар», встаем в третий кыям и продолжаем намаз известным образом. Садясь в последнюю каада, читается «Ат-тахият», «Салават» и «Раббана», совершается саялям в обе стороны, читается два «Саялям». Таким образом завершается намаз в 4 ракаата. Если 4 ракаата намаза являются суннатами, в кыяме в каждом ракаате после суры «Фатиха» следует прочесть еще одну суру. Если 4 ракаата намаза являются фарзами, суры присоединяются лишь в первых двух ракаатах, а в 3 и 4 ракаатах в кыяме читается лишь «Фатиха». Произносим «Амин».

Самой распространенной путаницей во время совершения намаза в 4 ракаата является то, что человек после 2 ракаата забывает сесть в каада и уходит в кыям третьего ракаата. В этом случае не нужно вновь садиться в каада. Заканчивая намаз, следует совершить «саджда саху», то есть саджда ошибки. Вторая оплошность: забываясь в кааде 2 ракаата, после «Аттахията» люди начинают читать «Салават». Если ты вспомнишь, что находишься в кааде 2 ракаата во время чтения «Салавата», то после его прочтения, если вспомнишь во время прочтения «Раббана», то после него, если же вспомнишь во время саяляма, то сразу после него следует встать в кыям третьего ракаата и продолжить намаз. При этом, заканчивая намаз, нужно будет совершить «саджда саху».

«Саджда саху» совершается следующим образом. Прочитав в последней кааде «Аттахият», следует произнести саялям в обе стороны,

вновь дважды совершить саджда и сесть в каада. Прочитав «Аттахият», «Салават» и «Раббана», произносим саям в обе стороны, читаем дуа «Саям» и завершаем намаз. Если при чтении намаза имам допускает ошибку, до совершения «саджда саху» он произносит саям лишь в одну сторону. Последовавшие за имамом люди так же должны будут совершить «саджда саху». Если человек закончит намаз, забыв совершить «саджда саху», нет необходимости в повторном совершении намаза, он будет засчитан. Если после завершения намаза человек вспоминает, что не совершил один из фарзов намаза, он должен прочитать намаз снова.

В намазе из 3 ракаатов так же имеется 2 каада: одна - после 2 ракаата, вторая - после 3. В намазе фарз из 3 ракаатов в первых двух ракаатах после суры «Фатиха» читаем еще одну суру, а в 3 ракаате - лишь суру «Фатиха».

В каждом из 3 ракаатов намаза витр после суры «Фатиха» читается еще по одной суре. В 3 ракаате после прочтения сур, перед рукугом, как в начале намаза, подняв руки, произносится «Аллаху акбар» и, положив руки одну на другую, читается дуа «Кунут» (тот, кто не знает эту дуа, может трижды прочитать «Раббана», если не знает и этого - трижды произнести «Субханаллах»). После этого, произнеся «Аллаху акбар», следует совершить рукуг и закончить намаз, как и все остальные.

В намазе имеется 15 важиб действий. И если, зная их, человек по собственной воле не выполнит эти действия, его намаз не будет засчитан. Если мы забудем выполнить одно из 14 действий, следует совершить «саджда саху».

1. Чтение суры «Фатиха» в 1, 2 ракаате намазов фарз, в каждом из ракаатов намазов витр, сунната и нафиле.

2. Чтение после суры «Фатиха» еще одной суры или, по меньшей мере, трех аятов в вышеперечисленных ракаатах. Можно так же прочитать и один аят, если в нем присутствует три и более места для остановки. Например, «Аятел Курси», последний аят суры «Раббана», «Бакара». (Поощряется до суры в первом кыяме чтение «Субханака» и произнесение «Агузу, бисмиллях», до суры «Фатиха», а в остальных кыямах - произнесение «Бисмиллях»).

3. Нахождение в руке и саджа столько времени, сколько необходимо для произнесения одного тасбиха (Сунной является стоять столько времени, сколько необходимо для произнесения трехкратного тасбиха. Произнесение трехкратного тасбиха так же будет сунной, а произнесение более этого будет действием мустахаб).

4. Каума, то есть выпрямление после рукуга.

5. Джалса, то есть сидение между двумя саджда.

6. Сидение в положении каада после 2 ракаата в намазах, состоящих из 3, 4 ракаатов.

7. Чтение «Аттахията» в кааде (чтение в последней кааде после «Аттахията», «Салавата» и «Раббана» является сунной).

8. Произнесение саляма при окончании намаза.

9. Совершение действий намаза одного за другим, сразу после окончания предыдущего.

10. Чтение сур имамом вслух в первых 2 ракаатах утреннего, вечернего и ночного намазов (совершающий намаз в одиночку может читать их как вслух, так и про себя). В пятничном, праздничном, намазах таравих, в намазе витр в месяц Рамазан имам так же читает суры вслух (совершающий намаз в одиночку в месяц Рамазан намазы витр и таравих читает про себя). Произнесение имамом вслух всех такбиров «Аллаху ак-бар», «Самиаллаху лиман хамида», «Ассаляму алейкум ва рахматуллах» является сунной (совершающий намаз в одиночку произносит их про себя).

11. Во всех остальных ракаатах и намазах и совершающий намаз в одиночку, и имам все остальные суры читают про себя. Если во время намаза имам по какой-либо причине читает их вслух, он не совершает одно из нужных действий, и поэтому его намаз не засчитывается. В другое время имам или учитель может прочитать намаз вслух от начала до конца, чтобы научить учеников. А ученики могут повторять все действия за ним. Потому что в этом случае это не является совершением намаза, а все лишь обучением ему. Надо обратить на это внимание в деревенских мечетях. Давайте не будем приписывать имаму грех, заставляя его совершать весь намаз вслух из-за нашего незнания, тогда и сами не лишимся намаза.

12. Читает ли имам суры вслух или про себя, следовавший за ним человек во время кыяма суры не читает. Если следовавший считает, что масло каши не испортит, и прочитает в кыяме суры, тем самым он не совершит одно из нужных действий намаза, поэтому его намаз не будет засчитан. Лучше не до конца выполнить действия, совершая коллективный намаз, чем перевыполнить их. Скажем, следовавший за имамом человек не знает, как правильно это сделать, и поэтому, ничего не читая, лишь выполняет за имамом кыям, рукуг, саджда, каада. Здесь нет сомнения в том, что его намаз будет принят. А если следовавший человек в кыяме прочтет суру «Фатиха», присутствует сомнение в принятии его намаза, так как он не совершает обязательное действие намаза.

13. В праздничных намазах после прочтения «Субханака» в 1 ракаате, перед рукугом во 2 ракаате имам - вслух, а следовавший за ним про себя трижды произносят такбир «Аллаху акбар» (В каждом из трех такбиров следует поднять руки до уровня ушей, как при начале намаза, коснувшись большим пальцем мочек ушей. Между такбирами руки не складываются.)

14. Чтение дуа «Кунут» в 3 ракаате намаза витр.

15. Если по забывчивости в намазе не будет выполнено одно из 14 вышеперечисленных действий, следует совершить «саджда саху» (чтение намаза вслух специально в том месте, где этого делать не следовало, не является ошибкой, совершенной по причине забывчивости. Поэтому в этом случае нельзя исправить намаз, лишь совершив «саджда саху»).

Не совершение сунната намаза по ошибке или забывчивости не портит намаз. Если же человек намеренно не выполняет действие-сунну, это не портит намаз, не требуется совершение «саджда саху», но вознаграждение за данный намаз уменьшается. Нельзя бранить человека и говорить, что его намаз не будет засчитан лишь потому, что тебе не понравилось какое-либо действие-сунна или мустахаб. Принимающий - лишь Аллах. Если обучающийся намазу выполнит 16 фарзов, перечисленных на прошлых уроках, его намаз, несомненно, будет принят, неуместно бранить или сомневаться в его действиях. Если же знающий человек к тому же выполнит и данные 15 нужных действий, его намаз так же будет принят, в чем нет сомнений.

Урок тридцать пятый. Действия, нарушающие намаз. Зикры, читающиеся после намаза

Существует 20 действий, нарушающих намаз. Надо строго остерегаться их. Какое бы из этих действий не было совершено, намаз нужно будет перечитывать.

1. Произнесение звука из трех букв.
2. Произнесение слова со значением.
3. Приветствие кого-либо или ответ на приветствие.
4. Чтение во время намаза дуа с просьбой о мирских делах.
5. Смех со звуком из-за какого-либо мирского дела.
6. Плач со звуком из-за какого-либо мирского дела.
7. Проглатывание чего-либо размером с горошину.
8. Проглатывание капли воды.
9. Совершение какого-либо дела двумя руками.
10. Трехкратное совершение какого-либо действия (например, чesанье одного места три раза).
11. Чтение зикров, дуа являющихся частью намаза, смотря с книжки или с тетради.
12. Чтение Корана с ошибками, изменяющими его значение.
13. Опережение действий имама последовавшим за ним.
14. Нахождение мужчин и женщин в одном ряду во время совершения коллективного намаза.
15. Совершение утреннего намаза во время восхода солнца.
16. Открытость аурата более чем на одну четверть.
17. Не совершение в намазе одного обязательного действия.
18. Отклонение груди от киблы.
19. Загрязнение тела, одежды и коврика для намаза.
20. Нарушение омовения по своей воле (нарушение омовения большого человека не является нарушением по своей воле).

Каждый совершающий намаз должен выполнить 16 действий фарз и 15 нужных действий и воздерживаться от 20 данных действий. Так же существует 25 суннатов, 20 мустахибов, 50 макрухов и 13 мубах действий намаза, о которых подробно написано в книге «Гыйбадате ислама» Ахмад-Хади Максуди. Эта книга должна быть в мечети и дома

у каждого мусульманина. Незнание вышеперечисленного частенько приводит к разногласиям в приходах.

Собираясь в мечети, мы читаем вслух и фарз, и суннаты, последовав за имамом (выше объяснено, как должно быть на самом деле), и спорим часами, в какую сторону следует тянуть бусины четок. А грех состоит не в том, как тянуть четки, а в несовершении намаза, либо в совершении его в неподобающее время, либо в пропуске какого-нибудь фарз действия. Мы так же можем целыми днями обсуждать, с какой стороны стола должен сидеть человек, пришедший на застолье почитать Коран, при этом даже не подумав о том, что он должен совершать намаз. Иногда нас волнует, куда ставит руку человек, совершая намаз, но при этом мы не обращаем внимания на сотни, тысячи людей, не совершающих намаз. Мы можем ругать или даже назвать неверным мусульманина, стоящего рядом, лишь за одно неверное действие во время намаза, но при этом мы боимся обидеть и поэтому не делаем замечания соседу, разводящему свиней, торгующему или употребляющему спиртное. Даже известные «ученые» вопрос правильного обращения с четками, чтения зикров вслух или про себя ставят превыше проблем СПИДа. Но при этом они не призывают людей совершать намаз и отказаться от спиртного. Оправдывая себя, они говорят, что нахождение рядом с пьяным человеком является грехом. И с ними может иметь дело только Аллах, а «ученые» должны работать в мечети. А мы, имамы деревень, оказываемся, совершаем большой грех, не понимая этого, посещая погребальные застолья и призывая людей к религии. Аллах существует и Он един, и намерения каждого из нас Ему известны. Поэтому надо предоставить право судить лишь Ему, как это сказано в аяте «Иннамаль муэминуна ихван».

При наличии времени после совершения намаза поощрительно прочитать следующие зикры.

1. Субханаллахи вальхамдулилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар.

2. Ля хауля ва ля куата илля билляхиль ‘алий-йиль ‘азыйм.

3. Ма ша аллаху кана ва маа лям йаша’ лям йакун. После этого читается «Аятел Курси», и со словами «Бисмиллях» перебираются четки.

Следует 33 раза произнести «Субханаллах», 33 раза - «Альхамдулиллях» и 33 раза - «Аллаху акбар». Затем читается дуа «Аллахумма такаббаль».

Не правильно читать зикры и аяты, содержащиеся в намазе, смотря на что-либо. А вот зикры, дуа и аяты Корана после намаза можно читать по книге, потому что это не обязательное, а желательное действие.

При наличии времени после дуа «Тасбих» можно прочитать аяты Корана, посвящая их душам умерших, и прочитать дуа, произнеся свои желания и цели. Например: О Всевышний, при всей Твоей милости прими аяты Корана, прочитанные мной в этот час с надеждой на Твое довольство, и прости все мои грехи и ошибки. Все мои благие дела донеси до Пророка Мухаммада (с.а.в.), посланного на землю в качестве милости, осчастливь его душу. Пусть в Судный день нам будет суждено получить помощь от него. Осчастливь души Адама и Евы, да будет доволен ими Аллах, донеся до них наши молитвы. Также осчастливь души всех мусульман, живших со времен Адама и до наших дней. Осчастливь души мусульман, родившихся в нашей деревне. Донеси наши молитвы до всех тех мусульман, покоящихся в наших кладбищах, ожидая наших молитв. Осчастливь души погибших родственников, родителей, бабушек и дедушек, друзей и знакомых, соседей, ожидающих молитв от меня (при желании можно назвать имена).

Освети их могилы лучом имана, Корана и ислама, прости грехи, совершенные ими при жизни осознанно и неосознанно и увеличь совершенные ими благие дела. Сделай прочитанные нами аяты Корана предводителями для них во время прохождения моста сират, пеленой от огня ада и причиной попадания их в рай. О Всевышний, даруй нашей родине, семьям, душам спокойствие, телу - здоровье, глазам тела и души - свет, нашим душам, душам наших детей и правителей - благонаравие; и сделай так, чтобы мы жили в мире ислама. Даруй процветание нашему имуществу и прости наши мирские грехи. Сделай так, чтобы мы смогли жить, соблюдая Твои законы и воздерживаясь от запретного. При наступлении смерти и предании Тебе наших душ да-

руй нам легкую болезнь и несложную смерть мусульманина, который умрет со словами «Ля иляха илляллаху Мухаммадур расулюллах» на устах. Пусть последним нашим пристанищем станет рай.

«Раббана атина фиддунья хасанатау ва филь ахыйрати ха-санатау ва кыйна газабаннар. Аллаху акбар».

После намаза дуа «Тасбих», «Аятел курси», аяты Корана, посвящения могут быть прочитаны вслух имамом или человеком, которого назначит имам, либо каждый человек может прочесть их про себя, потому что эти действия не являются обязательными и не входят в состав намаза. Нет греха, если не выполнить их. А раз нет греха в невыполнении, какой грех может быть в различном их совершении.

Урок тридцать шестой. Коллектив, коллективный намаз, имам

Аллах Всевышний сказал в Коране: «Инамаль муэ'минуна ихватун ва аслихуу байна аха-вайкум вагтакуллаха ля'аллякум турхамуун», то есть «уверовавшие являются братьями друг другу, облагораживайте отношения между братьями. Бойтесь Аллаха, остерегайтесь заложения зерна смуты и вражды между мусульманами, будете отблагодарены Аллахом». Конечно, все мусульмане являются братьями друг другу, они даже ближе родственников, потому что родственники могут и не быть мусульманами. Поэтому уверовавшие должны жить в одном обществе, в единстве и дружбе, уважая руководителя, выбранного ими же самими. Проведывать друг друга, разделять горе, оказывать помощь, быть гостеприимными и дарить подарки - все это является сунной. Поэтому мусульмане ходят проводить друг друга, а в дом входят лишь с разрешения хозяина и приветствуя его. После ответа хозяевами на приветствие и получения разрешения войти, гость совершает дуа «Аллахумма анзилни мунзалиям мубара-кау ва анта хайруль мунзилин», одаривая этот дом аятом Корана.

При рождении ребенка, во время никаха, в пятницу и другие праздники мусульмане навещают друг друга и делятся своей радостью. При смерти, болезни и других несчастьях они разделяют горе друг друга и оказывают помощь. Прекрасным обычаем является поминание умершего его родственниками, друзьями, собрав их вместе, чтение Корана, проведение семьи, понесшей утрату, оказание им помощи. Соседи приглашают на чай людей и родственников, понесших утрату, а в какой-нибудь из назначенных дней приходят к ним в дом с гостинцами

и читают Коран в память об усопшем. Все это является поддержкой в трудное время.

Ну и самое поощряемое доказательство существования и крепости нашего мусульманского коллектива, являющееся основой ислама - это наличие мечети в деревне, где совершается коллективный пятикратный намаз. Сколько раз в истории наши мечети разрушались, все это делалось для того, чтобы мусульмане не могли жить коллективно, с целью лишить их общения. Когда мечетей не осталось, мусульмане виделись друг с другом лишь на кладбище да на застольях по усопшему, потому что встречи по другим причинам были запрещены. Запрещались даже поминальные встречи. Один наш учитель со слезами на глазах рассказывал: «За то, что мы читали Коран на седьмой день после смерти матери, меня вызвали в партбюро и сделали выговор». Все эти события прошли через сердца нашего народа. Как мы можем воспринять то, что сами же уверовавшие сдавали в «бюро» мусульман, соблюдавших народные обычаи?

Чтение коллективного намаза является сунной. Награда за такой намаз в 27 раз больше награды за намаз, совершенный в одиночестве. Мечеть - это место очищения душ. Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Если бы люди знали, какова награда за коллективный намаз, совершенный в мечети, они бы шли туда, соревнуясь между собой». Вовсе не прилично, когда человек ленится идти в мечеть, либо «не позволяет его здоровье», но при этом он со спешкой спешит на меджлисы. Такие люди обычно говорят: «У меня совсем не было сил, я пришел лишь для того, чтобы не расстраивать человека». Неправильно делать фарзом угождение кому-либо, при этом не выполняя приказы Аллаха.

Коллективным намазом руководит имам, которого выбирает сам коллектив. В своей махалле имам занимается вопросами имянаречения, заключения никаха, проводов покойника, совершения коллективного намаза, обучения и религиозного воспитания, отвечает на все религиозные вопросы. В махалле этими вопросами может заниматься лишь имам или человек, получивший разрешение от имама. Если за это возьмется кто-либо другой, он вызовет смуту. Сегодня люди недовольны существованием множества книг. Даже если книг

издается множество, при наличии в приходе умного, образованного и уважающего людей имама приход может жить спокойно. Если ответ имама не удовлетворяет, нужно вместе с имамом идти к мухтасибу. Если ответ и там не получен, следует идти к казыю, потом - к муфтию. Если данные люди будут вести себя соответственно их уровню, наши взаимоотношения будут спокойными. Стремление сделать все книги одинаковыми - всего лишь пустая мечта. У двух людей не может быть одинакового мнения, так же между собой различаются и книги. Если наши религиозные руководители будут держаться своего статуса, сохранится и порядок. Наша основная книга Коран — едина.

Существует аят: «Ваши правители будут похожи на вас (Ангам 129, «1001 хадис» - 634). Если наш предводитель имеет недостатки, значит, и сами мы не совсем совершенны. Если один имам связался с запретным, он похож на человека, идущего в болото с камнем на шее. Если коллектив следует за ним, имам утащит за собой в болото и его. Если коллектив будет довольствоваться им и вместо исправления смеяться и говорить: «Таков уж наш имам», грехи коллектива будут больше грехов имама.

Если имам начнет заботиться лишь о мирских наслаждениях и богатствах, он теряет свое нравственное лицо, теряет уважение людей по отношению к себе. (Сила имама в том, чтобы не быть рабом страстей). В этот момент имам перестает быть духовным предводителем, превращаясь в обычного руководителя, потому что на него станут смотреть, как на раба страстей.

Имамы - это учителя, они учат людей признавать Аллаха, поклоняться и служить лишь Ему одному. Имея талант обучения, человек может стать имамом, лишь сохраняя искреннюю любовь к Аллаху. Имам должен быть спокойным, терпеливым, стремящимся к чистоте, способным контролировать себя, совестливым, справедливым и религиозным.

При выборе имама на первое место ставится образование человека. Если знание у всех на одном уровне, то имамом будет старший из них. При одинаковом возрасте имамом будет самый красивый. Если и красота одинакова, предпочтение отдается обладателю красивого го-

лоса. Если и в этом случае люди одинаковы, имамом изберут того, в чьем роду было больше хазратов. Я бы на первое место поставил наличие положительных черт характера и добропорядочность. Обучаясь, можно стать образованным, а вот характер изменить сложно. Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Поверьте, если скажут, что гора сдвинулась с места, но сомневайтесь, если скажут, что у человека изменился характер».

Имам лишь показывает путь. Как идти по этому пути и как выйти на этот путь - дело каждого.

Существует хадис: «Если кто-либо станет имамом, и народ будет доволен им, пусть этот человек не боится весов в Судный день». Если коллектив поменяет имама, лишь из-за того, что он требовал судить по законам шариата, все намазы, прочитанные народом, доверившись новому имаму, будут макрух. Риззатдин Фахрутдин писал: «Если коллектив не будет заботиться о жизни и быте имама, и на его плечи свалятся все житейские трудности, этот имам не сможет служить нашей религии как следует». Сегодня мы - имамы деревень - находимся в такой ситуации. Требующих много, народ, и власть, интеллигенция и муфтий предъявляют свои требования, но мало тех, кто оказывает помощь. Нет недостатка лишь в тех, кто стремится обвинить нас. Достаточно тех, кто проверяет, куда были потрачены деньги мечети. Но никто не интересуется, откуда мечеть получает деньги. Поэтому построено множество медресе, но никто не стремится работать имамом в деревне. Вот слова молодого человека, получившего образование за границей: «Лучше я пойду сторожем в любую мечеть города, но в деревню в качестве имама не приеду». Значит, дела деревенского имама обстоят намного хуже сторожа в городской мечети. Среди них еще есть те, что вернулись в деревню совершить «культурную революцию», закрыть мечети, потом совершить подобную «революцию» еще в нескольких деревнях, вызвав недоумение. Позже они уезжают в город, чтобы рассказать ученикам медресе о своих достижениях в этой области. Конечно, не возбраняется работа таких людей сторожами, если они не могут жить в деревне, но обучение ими учеников никак не укладывается в голове. Пусть Аллах Всевышний простит.

Существует 10 условий, которые должен выполнить человек, становящимся имамом во время коллективного намаза. Следует:

1. Правильно читать Корана.
2. Верно произносить такбиры намаза.
3. Как следует совершать рукуг и саджда.
4. Остерегать себя от запретного и сомнительного.
5. Остерегать свое тело и одежду от вещей макрух.
6. Не читать кыраат долго без согласия коллектива.
7. Не хвалиться.
8. Не вставать на намаз, не попросив искупления своих грехов.
9. Не совершать дуа только для себя.
10. Если в мечеть зашел путник, следует поинтересоваться его состоянием, накормить-напоить и помочь.

Во время стояния в руке имам громко произносит «Са-миаллаху лиман хамидабу», а следовавшие за ним не произносят ни слова. В положении каума следовавшие про себя произносят «Раббана ля-каль хамд». Имам в это время ничего не говорит.

Женщина, выполняющая обязанности абыстаев в приходе, должна сдать экзамен имаму и получить его согласие. В делах и религиозных вопросах ей следует советоваться с имамом, потому что часто споры возникают из-за самодеятельности абыстаев. Их обязанностью является призыв женщин к религии, обучение чтению намаза и Корана. Если она не будет участвовать в этих делах, лишь читая Коран и собирая подаяние, она станет человеком, торгующим Кораном, да сохранит Аллах. Обязанностью каждого является при помощи красивых и проникновенных проповедей призывать всех к иману.

Человек, признающий Аллаха, подобен капле, соединившийся с морем. Так же, как эта капля не высохнет, так же и уверовавший человек никогда не придет в отчаяние, не перестанет служить народу ни при каких трудностях. О Аллах, не лишай нас терпения.

Урок тридцать седьмой. **Азан, муэдзин, легкости в намазе**

При вхождении времени намаза мужчины должны провозгласить азан. Человек, провозглашающий азан, должен иметь тахарат и стоять, смотря в сторону киблы. При этом указательные пальцы рук следует приложить к уху, а большие пальцы - за мочки, ладони раскрыты и направлены в сторону киблы. Азан нужно начинать со слов «Агу-зу, бисмиллях», произносить слова громко, открыто, нараспев, отделяя

каждое слово друг от друга. Существует хадис: «Услышав звуки азана, шайтан убегает за 30 км». Как-то один человек сказал мне: «Разве нельзя произносить азан тихо, чтобы было слышно только внутри мечети? Я пугаюсь каждый раз, как слышу эти звуки». Когда я ему ответил: «Нет, нельзя, человек, провозглашающий азан, доносит до остальных слова Аллаха. Если очень хочешь, мы возмолимся Аллаху: «О Всевышний, сделай так, чтобы этот человек перестал слышать звуки азана», он ничего не сказал, не попросил помолиться за него. Вполне естественно, что азан в некоторых людей вселяет страх. Если слова «хайя аляль фалях», то есть «спешите к спасению» для человека, не совершающего намаз, слышатся как «готовься к огню» и внушают страх, для спасения надо не бежать от азана, а спешить к намазу. Азан - это гимн мусульман, дарованный им Аллахом. Даже при звучании государственного гимна мы должны его слушать стоя и молча, так почему же во время звучания гимна Аллаха, мы продолжаем ходить? Несомненно, мы должны остановиться и совершить дуа азана (не знающий его могут прочитать «Раббаня»). Совершающий намаз после этого должен поторопиться к намазу, а если не совершающий намаз при каждом азане будет вспоминать об аде, для него и это будет поощрительно. Существует хадис: «Если бы люди знали степень награды за провозглашения азана и стояния во время намаза в первых рядах, они бы тянули жребий для совершения данных действий». Человек, провозглашающий азан, называется муэдзин. Его назначает

имам, посоветовавшись с коллективом. Муэдзин должен выполнять следующие обязанности.

1. Знать времена намазов и стараться провозглашать азан сразу после наступления времени намаза.

2. Беречь горло.

3. При надобности отлучиться, оповестить коллектив об этом, чтобы не оставлять мечеть без человека, провозглашающего азан.

4. Провозглашать азан красиво.

5. Просить у Аллаха награды за азан для всех людей.

6. Выполнять приказы Аллаха и воздерживаться от запретного.

7. Ждать имама столько времени, сколько это будет не обременительным для коллектива.

8. Не держать злобу на человека, который в его отсутствии провозглашал в мечети азан.

9. Не оставлять много времени между азаном и каматом.

10. Обеспечивать чистоту и порядок в мечети, где он провозглашает азан. Так как призыв в мечети к пятикратному намазу и участие в нем является обязанностью муэдзина, в Судный день их степень будет выше, чем степень имамов. Существует хадис: «Тело человека, семь лет провозглашавшего азан, будет свободно от семи адов».

Азан провозглашается следующим образом:

1. Аллаху акбар. 4 раза.

Следует растягивать лишь вторую букву «а», в других местах это не допустимо. Если мы скажем: «Аакбар», это будет означать вопрос «Великий?» А если мы скажем «Акбаар», это будет означать «Великие». Таким образом, в первом случае мы усомнимся в степени Аллаха, а во втором - скажем, что у Всевышнего есть сотоварищ. Этого надо остерегаться.

2. Ашхаду алля иляха илляллах. 2 раза.

Здесь следует растягивать звуки в трех местах. Надо обратить внимание на слово «алля». В том случае если мы скажем «ляя», это будет означать «нет», а краткое «ля» означает «конечно». Значит, если мы произнесем это слово кратко, то вместо фразы «Нет божества кроме Аллаха» получим фразу «Конечно, есть еще одно божество».

3. Ашхаду анна Мухаммадар-расулюллах. 2 раза Здесь мы растягиваем два звука и буквы «нун», «мим» слегка придерживаем в носу. При произношении этих слов иногда говорят «анляя». В этом случае получается, что вместо слов «Пророк Аллаха» мы произносим «Не Пророк Аллаха». Надо обратить на это внимание. Покойный Абдуль-хак Садыков, пусть его место будет в раю, часто говорил: «Муэдзин поднимется на минарет уверовавшим, а спустится - неверным». Значит, в неверном произнесении азана присутствует большой грех.

4. Хайя галас-саялах. 2 раза.

Здесь растягиваем лишь один звук. Данные слова произносятся, с поворотом головы и туловища вправо.

5. Хайя галял фаялах. 2 раза.

Растягиваем лишь один звук. Данные слова произносятся с поворотом головы и туловища влево.

6. Ас-саяту хайрун минан-наум. 2 раза.

Здесь звуки растягиваются в двух местах. Из-за соседства, в одном месте буквы «нун», а в другом - «мим» чуть придерживаются в носу. Эти слова произносятся лишь во время азана утреннего намаза.

7. Аллаху акбар. 2 раза.

8. Ляя иляха илляллах. 1 раз.

Здесь так же нужно обратить внимание на протяжность первой «ля». При произношении тахлиля так же следует быть внимательным. Взять в руки четки и, торопясь, произносить: «Ляйля, ляйля» - не значит произносить тахлиль. Таким образом «Калимаи таиба» превращаются в слова неверных.

Перед намазом фарз так же нужно провозгласить камат. Человек, провозглашающий камат, встает лицом к кибле, но не поднимает, не складывает руки. Слова камата такие же, как и слова азана. Во время провозглашения камата после слов «Хайя галял фаялах» следует дважды произнести: «Кадкама-тис-саялах». Слова камата произносятся быстрее азана. Провозглашающий камат смотрит только вперед, не поворачивается ни вправо, ни влево.

Если после провозглашения азана нужно прочитать намаз суннат, он совершается тут же, а намаз фарз читается чуть позже. Если по-

сле азана нужно прочитать фарз, следует так же подождать какое то время. Самое лучшее время для совершения мольбы - между азаном и каматом. После провозглашения камата следует незамедлительно приступить к намазу.

Аллах Всевышний сказал в Коране: «Ля йукяллифуллааху нафсан илля вус'аха», то есть: «На вас не возлагаются обязанности, которые вам не под силу». При обучении мы рассмотрели, как не знающий человек может с легкостью совершить намаз. Давайте сейчас остановимся на некоторых особенностях чтения намаз.

Человек, находящийся от дома на расстоянии 90 и более км, является мусафиром (путником). Он читает лишь фарзы всех намазов, но утренний - вместе с суннатом. Путник так же должен сократить намазы фарз из 4 ракаатов, прочитав лишь 2. Намаз, состоящий из 3 ракаатов, не сокращается. Он может объединить полуденный и послеполуденный намазы, совершив их в удобное для себя время после вхождения времени полуденного, но до окончания времени после полуденного. При необходимости, после вечернего намаза можно совершить послевечерний и витр намазы. Но при возможности лучше читать их отдельно.

Если по какой-либо причине ты не смог совершить намаз вовремя, следует позже восполнить его. При этом следует совершить намерение для пропущенного намаза. Витр намаз так же восполняется. Если человек восполняет пропущенный в поездке намаз, состоящий из 4 ракаатов, то совершит лишь 2 ра-каата. Но, имея возможность для совершения намаза, нельзя оставлять его на потом, считая, что это удобней. Можно есть хлеб, который только что вынули из печи, а можно и тот, что залежался там и подгорел. Но какой из этих двух хлебов мы хотели видеть на своем столе? Так давайте не будем оставлять фарзы на потом. Если пища готова, правильно будет совершить послевечерний намаз после ужина.

Урок тридцать восьмой. Фарз

На прошлых уроках мы изучили 40 великих фарзов ислама. Но из-за того что мы более подробно расписали 12 фарзов, присутствующих в намазе, в этой книге фарзов получилось 44. Пусть это не вызывает у вас сомнения, так как нет разницы содержания. Мы объяснили это на 27 уроке.

Пять из этих фарзов - в исламе: хорошие знание имана, пятикратный намаз, один месяц уразы, закят, хадж.

Семь - в имане: уверование в Аллаха, в ангелов, в книги, в

пророков, в Судный день, в воскресение после смерти, в то, что и хорошая судьба, и плохая - от Аллаха Всевышнего.

Восемь внешних фарзов намаза: быть в состоянии омовения, чистота тела, одежды, коврика для намаза, покрытие ау-рата, вхождение времени намаза, знание направления киблы, совершение намерения.

Восемь внутренних фарзов намаза: произнести такбир, кы-ям, кый-раат, рукуг, сажда, каада, определенный порядок, добровольно выйти из намаза.

Три фарза полного омовения: полоскание рта, промывание носа, проникновение воды на все участки тела.

Четыре фарза малого омовения: мыть лицо, руки до локтей, протирать переднюю четверть головы, мыть ноги до щиколоток.

Четыре фарза таяммума: намерение, предмет земного происхождения, протирать лицо, и обе руки. Получилось тридцать девять (35) фарзов. 40 (36) - приказ к совершению благих действий, то есть в душе у каждого человека должно присутствовать намерение к благим поступкам. В их основе лежит любовь к Аллаху и ко всем живым существам, созданным Всевышним, а так же стремление к совершению блага по отношению к людям и остальным живым существам. Но эта

любовь не должна быть больше любви к Аллаху. Если человек любит кого-либо или что-либо, забывая об Аллахе, такая любовь приносит несчастье. Если кто-либо любит своего ребенка или имущество (деньги) больше, чем Аллаха, эта любовь так же приносит несчастье. Аллах Всевышний предостерег нас в Коране: «О уверовавшие, обманувшись детьми и имуществом, не забывайте восхвалять Меня, поступив подобным образом, вечно будете сожалеть».

41 (37). Предотвращение зла, то есть если кто-либо разозлит тебя или совершит плохое, ответь ему благом. Существует хадис: «Настоящий герой не тот, кто выиграл сражение, а тот, который смог контролировать себя в состоянии гнева». «Если кто-либо совершит зло по отношению к тебе, ответь ему благом, придет такой день, когда вы подружитесь» (аят Корана).

42 (38). Быть осведомленным о месячных.

43 (39). Быть осведомленным о послеродовом кровотечении. Про менструацию и послеродовое течение мы проходили

на двадцать девятом уроке. После их окончания следует совершить полное омовение. Во время месячных и послеродового кровотечения женщина не соблюдает уразу и не совершает намаз.

Данный пост позже восполняется, а намаз - нет. Поэтому некоторые ученые заявляют, что намаз не должен восполняться не только женщинами, но и всеми остальными, но это -ошибочное мнение. Это подарок, данный женщинам Аллахом, если бы они вынуждены были восполнять намаз, то после выполнения материнских обязанностей на них был бы возложен двойной намаз.

44 (40). Получение знаний, что является основным и первостепенным фарзом. Ребенок должен получать знания с момента произнесения своего первого слова. Эта наука начинается с признания Аллаха, с объяснения ребенку, что совершение приказов Всевышнего поощряется, а Его запреты являются грехом. Мы часто удивляемся способностям и единству евреев. Оказывается, в их религии существует около 300 запретов, и они принудительно обучают им детей с самого младенчества. В этом заключается сила нации. Мы же до 18 лет ленимся объяснить, что спиртное и свинина является запретными. Знание о мире

Аллах Всевышний вселяет в души ученых. Они совершают всевозможные научные открытия, пишут учебники. Для существования в этом мире мы должны изучать их. Многие ученые отрицают науку об Аллахе. Науку о Себе Аллах Всевышний ниспослал нам через пророков и книги. Поэтому религиозные знания мы должны постигать из Корана и хадисов. Если мы не будем изучать науку об Аллахе и религии, а будем постигать лишь знания о мире, человек не будет совершенен. Станет животным, достигшим уровня науки. Это отражается и на отношениях к родителям. Аллах Всевышний создал животных для служения человеку: лошадь перевозит тяжесть, корова дает молоко, баран - шерсть, пчелы собирают мед, все служат людям. Повзрослев, животные забывают своих родителей. Так же и для детей, не получивших религиозное воспитание, не обученных фарзу и запретному, понятие «родителя» становится не нужной вещью. Он может получить научную степень, жить во дворце, но при этом его мать может находиться в доме для престарелых. Вполне естественно, что люди, получившие такое образование, могут оставить своих детей, а это уже будет падением ниже животных. Аллах Всевышний сделал нашу старость зависящей от нашего отношения к родителям и воспитания детей.

Чем отличается воспитанник детей и животных? В обоих случаях мы стараемся, чтобы они были сыты и находились в тепле. Но если животным не требуется духовного воспитания, мы часто забываем что для людей оно должно стоять на первом месте. Не долго приходится ждать горьких плодов такого воспитания. Давайте совершим дуа: «Рабби зидни «ильман», то есть «О Всевышний, даруй полезные знания». Знания нужны нам до смерти, мы должны стремиться к ним всю жизнь, эти знания должны воспитывать любовь к Аллаху и качества человечности в нас самих.

Быть образованным - не значит вбить что-то себе в голову и попытаться навязать это остальным. Быть образованным - значит уметь размышлять, уметь слушать и уважать мысли других.

Урок тридцать девятый. Погребальный намаз (джаназа)

Чтение погребального намаза по умершему является фар-зом кифая, то есть если он будет прочитан одним человеком, его проведение снимается с остальных людей. Если его совершат много людей, каждый из них получит вознаграждение от Аллаха. Существует хадис: «Дуа, прочитанное сорока людьми, не может быть не принятым». Люди, участвующие в проводах умершего, должны встать на погребальный намаз. Если он будет прочитан сорока и более людьми, есть надежда, что он будет принят, так как во время этого намаза совершается дуа по умершему.

Значит степень уважения, проявляемое к умершему, исчисляется количеством людей, совершивших погребальный намаз. На сегодняшний день в деревнях около сотни людей приходят проводить умершего в последний путь, но лишь 15-20 человек встает на погребальный намаз. Это не одобрительно. Если никто не совершит погребальный намаз, то каждый из знающих о смерти умершего совершит грех.

Для того, чтобы совершить погребальный намаз, умерший должен быть мусульманином. Если два свидетеля скажут, что этот человек умер со словами: «Аллаха нет», погребальный намаз не проводится. Учитель Ахмад-Заки хазрат помимо этого говорил, что погребальный намаз не совершается человеку, убившему мать, или человеку, умершему во время совершения разбоя. Во всех остальных случаях он велел совершать погребальный намаз и приводил следующий хадис: «Погребальный намаз желателен для каждого умершего, жил ли он хорошо или плохо. Даже если он умер, совершив большие грехи». Для совершения погребального намаза главным условием является омовение и укутывание в саван умершего.

После прочтения умершему погребального намаза, мы опускаем его в могилу с нишей, выкопанной в сторону киблы. Главный казый Абдульхак Саматов запретил опускать умершего в могилу с нишей, выкопанной посередине. Со знакомых и родных умершего снимается долг прочтения погребального намаза при условии совершения данных дел. Первое - омовение, второе - укутывание в саван, третье - по-

гребальный намаз, четвертое - захоронение в могиле, в которой выкопана ниша на стороне киблы.

Что мы еще делаем по отношению к умершему? Сидим одну ночь с умершим. Собравшись возле умершего, мы проводим ночь, читаем тахليل и Коран. Эти поступки выполняются на основе хадисов: «Вспоминайте о смерти, это будет великим поклонением для вас», «Говорите помногу фразу «Ля иляха иллялах». Из-за того, что женщины не участвуют в погребальном намазе и в самом погребении, они остаются с умершим на ночь. Больше всего это надо живым, а не умершему. Если пришедший туда человек вспомнит о смерти, попросит у Аллаха имана и укрепит свое поклонение, нет греха в таком собрании. Существует хадис: «Умерший слышит наши слова, наши молитвы достигают его». Значит, произносим ли мы тахليل, совершаем ли дуа, читаем ли Коран, мы получаем награду за это. Существует хадис: «Умерший не является нечистотой». Но если мы будем сплетничать, собравшись возле умершего, пропустим время намазов и потом не восполним их, такое собрание нельзя назвать благим. Можно ли сказать, что человек, ленящийся совершить намаз, вспоминает о смерти и укрепляет свое поклонение? Нахождение возле умершего нужно для нас самих, неуместно беспокойство хозяина: «Как же мне отблагодарить этих людей?». Грешно оставаться возле умершего на ночь с надеждой на подаяние.

После омовения и укутывания в саван, мужчины некоторое время рассказывают проповедь, произносят тахليل и совершают дуа, читая аяты из Корана про терпеливость и смерть. Некоторые ученые говорят, что нельзя посвящать умершему аяты и тахليل до его омовения и одевания в саван. Поэтому есть традиция посвящать дуа и аяты после омовения умершего. Это должно быть уроком для вас, каждый вошедший к умершему должен задуматься: «Я тоже однажды оденусь в саван и лягу в сторону киблы, какие благие деяния я совершил?», следует попрощаться и попросить прощение у умершего. Не грешно смотреть на лицо умершего, но это не восхваляется. Надо уважать и заботиться друг о друге при жизни. Нельзя заставлять ждать умершего, говоря: «Должны приехать его родственники». Существует фраза: «Смотря на лицо умершего, человек сокращает свою жизнь». Чем

дольше умершего не предадут земле, тем хуже он начинает пахнуть, желтеет лицо, поэтому каждую лишнюю минуту, проведенную вне могилы, умерший переживает неудобства.

Существует обычай произносить салават и меняться местами через каждые 10 шагов, неся умершего. Это совершается на основе хадиса: «Когда несешь умершего, каждые 40 шагов отпадает 40 грехов». Поэтому старые люди стараются пронести умершего хотя бы 40 шагов.

После погребения читается «Табарак». Это - сура «Мульк», 30 аятов. Это совершается на основе хадиса: «Чтение 30 аятов и посвящение вознаграждения облегчает страдания могилы».

Существует традиция чтения «Йасин», которая основывается на хадисе Пророка: «Читайте умершим «Йасин» и сажайте дерево». Раньше это совершалось таким образом: 4 человека садились в четыре угла могилы, один читал до «Мукранина», другой - до «Йансилуна», третий - до «Кафируна», а четвертый - до конца, потом все вместе читали «Йасин» про себя. Сейчас «Йасин» про себя не читают, садясь в четыре угла, читают те молитвы, что знают, а один человек возвращается домой, читает «Йасин» и совершает дуа. Все это не является обязательным, нельзя считать, что, не прочитав этого, вы не доведете проводы умершего до конца. Но чтение «Йасина» вознаграждается. Но не правильно будет читать его, надеясь на подаяние. Чтение «Йасина» до прохождения 40 дней со смерти умершего, чтение «Табарака» 40 раз во время провозждения ночи с умершим так же основано на выше перечисленных хадисах.

Существует традиция произнесения у могилы «Ашхаду ал-ля иляха илляллаху Мухаммадун габдуху ва расулюх», об этом мы говорили на 18-19 уроках. Так же для прощения грехов читают Коран полностью, об этом было сказано в 21-22 уроках.

Существует традиция раздачи подаяния для прощения грехов умершего. Но если его родные делают это, взяв взаймы и причинив тяжесть своей семье, это будет грехом.

Существуют действия, не описанные ни Коране, ни в хадисах: раздавать могильную милостыню, проводить 3, 7, 40 дней и 1 год со дня смерти умершего. Конечно, об этом не написано в Коране и хадисах.

До принятия ислама в народе была традиция после погребения умершего возле его могилы приносить в жертву 4 ногое животное и есть это мясо. Такие же застолья проводились и на 3,7, 40 дней и 1 год со дня смерти умершего. Имам Абу Ханифа говорил: «Если не сможете искоренить местные обычаи народа, принявшего ислам, не гневайте народ, а приближайте его к религии». Поэтому, посоветовавшись, наши имамы поменяли жертвоприношение возле могилы умершего на подаяние могилы (гур садакасы), а поминальную трапезу возле могилы - на поминальную трапезу дома с чтением Корана и посвящением вознаграждения умершим. Нет греха раздавать при этом подаяние, потому что чтение и посвящение Корана - благое дело. Но если кто-либо возведет эти действия до уровня фарза и будет требовать их выполнения, значит, он ужесточает религию и тем самым совершает грех. Если родные умершего совершают эти действия, создавая себе обузу и взяв в долг, они будут грешными людьми, урезающими пищу своих детей. Если умерший человек был имущим, его семья имеет возможности, то нет греха в раздаче подаяний и чтении Корана. Ошибаются и те, которые говорят, что здесь основа религии хромает. Потому что совершение вышеперечисленных действий нафиле для человека, не совершающего намаз, не является бронированием места в раю. Выполнение этих действий в его воле, не следует бранить тех, кто не совершает их, и тем самым брать на себя грех.

Иногда наши недопонимания происходят из-за того, что мы возводим действие нафиле до степени фарз. Мы уделяем столько внимания действию нафиле, выполнение которых в воле человека, что наши фарзы остаются не совершенными.

Например. Имам одной деревни в месяц Рамазан в 11 часов дня сидит на застолье и читает Коран в честь семи дней со дня смерти умершего. Когда ему предложили провести застолье в 11 часов дня, он согласился и сказал: «Все равно в деревне никто не соблюдает ураза». Значит, проведение 7 дней стало важнее уразы, в этом причина всех наших бед. Но неправильно будет отказываться от застолий, проводимых не причиняя вред фарзу, потому что, чтобы понять и объяснить это нужно время. В городе я стал свидетелем одного события:

собравшиеся вокруг стола люди распивали спиртное. Когда я спросил, что это за праздник, они сказали что вспоминают Нуруллу.

Если мы откажемся от застолий с проповедью и чтением Корана, их заменят на пиршество со спиртным. Как говорится, не выколите глаз, захотев поправить бровь.

По словам сахаба Малика ибн Анаса (р.а.а.) Пророк Му-хаммад (с.а.в.) сказал: «После своей смерти человек будет получать вознаграждение за семь различных дел: если он даст кому-нибудь образование. Второе: если кто, либо выкопает колодец или родник, а люди будут им пользоваться. Третье: если человек построит мост, а люди будут ходить по нему. Четвертое: если кто-либо посадит дерево, а люди и птицы будут есть или как-нибудь иначе использовать его плоды. Пятое: если человек завещает Коран для пользования, а люди будут им пользоваться. Шестое: если человек построит или внесет средства в построение мечети или медресе, а люди будут этим пользоваться (Это касается школ и больниц). Седьмое: если оставит после себя хорошего ребенка, который будет совершать благие дела и просить прощение за родителей». Эти семь благих дел всегда будут с человеком, будут приносить ему вознаграждение и после его смерти.

Значит, самым большим благом для умершего будет совершение ежедневного намаза и чтение дуа его учениками и детьми. Если мы хотим после смерти быть спокойными и попасть в рай, то смыслом нашей жизни должно быть поклонение Аллаху. Если мы будем жить так, в Судный день обретем счастье.

Я хочу сказать имамам: «Для совершения погребального намаза не требуйте соблюдения определенных условий». Если мы будем требовать проведения поминальных застолий в определенные дни, звать определенных людей и давать подаяния в определенном количестве, совершим грех. Надо идти читать Коран и проповедовать, если позовут, но не обижаться, если не позовут.

Так же хочу предупредить: а если мы произносим дуа за «садака-и гур», мы прекратили совершать жертвоприношение на могиле, значит дуа делается за жертвоприношение животным, поэтому мы не должны обзывать хозяина этим, чтобы это не стало назром для него. Ведь

за невыплату могильного подаяния (садака гур) нет никакого греха. А если он настаивает на совершении дуа за саадаку гур, он берет на себя назр. Это надо объяснить прежде чтения дуа. И поэтому хозяин должен понимать, что он делает. Если есть возможность, можно прочитать дуа за могильное подаяние, купить на эти деньги жертвенного барашка, либо отдать их сироте, нищему, в мечеть или медресе. Аллах Всевышний видит, знает и справедливо судит все наши поступки и намерения. Что бы мы ни совершали, мы должны делать это не от страха перед людьми, а надеясь на довольство Аллаха.

Я пишу об этом, потому что, куда бы я ни пошел, все спрашивают об этом и не могут найти ответа на эти вопросы в книгах. Надо обратить внимание, что эти вопросы не столь важны, поэтому о них не написано. Написано об омовении, одевании савана, чтении погребального намаза и могиле. Значит эти дела обязательны для выполнения. Остальные деяния являются нафилом, то есть свободными, никто не будет грешен, если не выполнит их, а если выполнит, получит вознаграждение.

Урок сороковой. Закят, гуир, курбан

Второй столб Ислама - закят. Закят - это поклонение, совершаемое при помощи имущества. Для выплаты закята с какого-либо имущества обязательным является приобретение нужного количества этого имущества (нисаба). Если количество имущества совершеннолетнего мусульманина, находящегося в здравом уме, достаточно для выплаты закята, и оно сохраняется в течение одного года, то он один раз в год выплачивает закят нищим, бедным, инвалидам, вдовам, сиротам, ученикам, людям, имеющим долги, или пострадавшим в несчастье, человеку служащему религии или собирателю закята. Выплата закята в месяц рамазан более поощрительна. Выплачивая, нужно сделать намерение, что это является закятом.

Чтоб выплачивать закят, богатство человека должно достичь 20 мискалей золота. 20 мискалей - это 84 гр. золота. Если цена изделий из золота и серебра, имеющихся дома (украшения женщин при этом не учитываются), хрустальной посуды, ковров на стене, сумма денег на счету, товара, хранимого для торговли, если сумма всего выше перечисленного превышает стоимость 84 г. золота, человек должен выплатить закят. Закят выплачивается в размере 1/40 частью от превышающей суммы, то есть составляет 2,5 % имущества с которого надлежит выплачивать закят.

Закят также выплачивается с таких животных, как баран, корова, верблюд, лошадь. Главным условием того, что они станут закятом, является их выпас на пастбищах длившийся не менее 6 месяцев.

С 40 баранов дается 1 баран, а при наличии сверх этого количества животных один баран — с каждой сотни. Овцы и козы оцениваются таким же образом.

С 30 коров дается 1 однолетний теленок. При наличии сорока коров дается корова или бык, достигший 2-х летнего возраста. При наличии более сорока коров за каждую корову дается 1/30 часть цены однолетнего теленка.

Если количество верблюдов не превышает 24, за каждый из пяти животных выплачивается один баран, а за 25 верблюдов - 1 однолетний верблюжонок.

При наличии двух лошадей выплачивается 1/40 часть от их стоимости. Если одна из этих лошадей работает в упряжи, запрягается или является мерином, закат не выплачивается.

Вместо вышеперечисленного живого имущества можно выплатить деньги.

1/10 часть урожая, выращенного методом естественного орошения при помощи дождя, и 1/20 часть урожая, выращенного путем искусственного орошения, должна выплачиваться в качестве гушра. Имам Абу-Ханифа сказал, что гушр не имеет нисаба, поэтому следует выплатить 1/10 часть всего, что выросло при помощи дождя и 1/20 часть всего, что выросло при помощи орошения. Гушр так же выплачивается с намерением людям, нуждающимся в закяте. Имам Абу-Юсуф говорит, что из фруктов и овощей, не хранящихся более 6 месяцев, гушр не дается. Он так же говорит, что для выплаты гушра фруктов и овощей должно быть более 600 кг. То есть, если картошка составляет 500 кг, гушр не выделяется, а если 601 кг, мы должны выплатить гушр в размере 60,1 кг.

Гушр выплачивается лишь с хорошей части урожая, а из гнилой, мелкой, испорченной части гушр не дается. Если мед превышает 16 кг, 1/10 часть выплачивается в виде гушра. Например, с 15 кг меда гушр не выплачивается, а с 17 кг выплачивается в размере 1кг 700 гр.

Для объяснения преимущества ислама закат и гушр можно выплачивать и людям, не являющимися мусульманами, но не желательно.

Нельзя выплачивать закат и гушр родителям, бабушкам, своим детям, своему мужу или жене, внукам и богатым.

Если имущество человека достигает 140 мискалей серебра (140 мискалей - это 595 гр.), он должен принести в жертву жертвенного барашка (курбан). Если человек сделает это без наличия нужного количества денег, он будет вознагражден. Мясо такого жертвенного животного можно съесть и с членами своей семьи. Поощрительным для богатого человека является поделить мясо на три части и раздать одну часть мяса бедным, вторую - подарить гостям, а третью часть - своей семье. Если человек по каким-либо причинам скажет назр⁷ (даст

⁷ Назр — обещание совершить чтолибо при претворении в жизнь какоголибо желания.

обет) принести в жертву жертвенное животное, неправильно оставлять мясо в своей семье. Если богатый человек дал обет принести в жертву жертвенное животное, он должен зарезать и животное назр, и еще принести в жертву важиб кур-бан. Поощрительно приносить в жертву жертвенное животное от имени хозяина дома.

Для жертвоприношения закалывают барана, овцу, козу, корову или верблюда. Возраст приносимого в жертву верблюда должен составлять пять лет, коровы - 2 года, а барана, овцы и козы - 1 год. Правильно будет приносить в жертву крупную и упитанную овцу или барана, достигших 6 месяцев. Но приносить в жертву козу, не достигшую 1 года, является неправильным, каких бы размеров она не была. Баран, овца или коза приносятся в жертву от одного человека, а верблюд и корова - от 7 человек. Разрешается принесение в жертву коровы от имени одного человека. Если семь человек приносят в жертву корову или верблюда, то делят мясо при помощи взвешивания. Нельзя говорить: «Мы согласны на любой кусок, который нам достанется». Так же не будет правильным, если 6 человек забьют животное в качестве жертвенного, а один присоединится к ним ради приобретения мяса. Все должны совершить намерение забить животное в качестве жертвенного. Так же считается сомнительным, если корова была забита от имени 6 здравствующих и одного умершего человека. Значит, корова должна забиваться от имени 7 живых человек, либо в память о семи умерших.

Жертвенное животное не должно быть слепым или иметь изъяны. Если отрезана 1/3 часть уха или хвоста животного, его нельзя приносить в жертву. Разрешается, если у него будут отсутствовать рога. Правильным будет забивать кастрированное животное. Жертвенное животное приносится в жертву в день гайта и в течение второго, третьего дня после него. Не правильно забивать животное на третий день гайта после заката солнца и вечернего намаза. Если человек не сможет найти жертвенное животное или принести его в жертву по иным причинам, он должен раздать его стоимость в виде милостыни. Правильно, если шкуру жертвенного животного человек использует для своих нужд, изготовив из него шубу или обувь, но продавать шкуру не раз-

решается. Если он ее продаст, вырученные деньги должен раздать в виде милостыни. Лучше не стричь жертвенное животное. Но если оно было отстрижено, шерсть должна быть использована для нужд семьи, нельзя продавать ни один ее клочок. Можно раздать в виде милостыни либо саму шерсть, либо деньги, вырученные за нее.

Хорошо, если человек, забивающий животное, будет в состоянии ритуальной чистоты-гусль. Мы все совершаем полное омовение накануне праздника. (Про малое и полное омовения мы рассказывали на 29-30 уроках). Следует быть в состоянии ритуальной чистоты-гусль при закалывании животных. Перед принесением в жертву, хозяин жертвенного животного или закалывающий, смотря на животное, произносит следующее дуа: «Аллахумма инна саятии ва нусуки ва мах'йайя ва мама-ти лилляхи раббил-алямина ля шарикя лях». После этого просит: «О Всевышний, прими от того-то и того-то животное, принесенное в жертву, надеясь на Твое довольство, как бы Ты его принял от Пророка Ибрагима», произносит: «Бисмилля-хи, Аллаху акбар» и забивает животное. Человек, не умеющий правильно произнести по-арабски, должен сказать на родном языке: «О Всевышний, все наши поклонения, совершенные намазы, принесенные в жертву животные - все ради Твоего довольства. Нет Тебе подобных».

Советуется совершить два ракаата благодарственного намаза, но это не обязательно. Если у кого-то будет время и возможность совершить два ракаата благодарственного намаза, в этом нет греха. Так же не уместно волноваться, если намаз не был совершен. Совершивший его будет вознагражден. Намаз нафиле правилен лишь для совершающего пятикратный намаз. Если человек приносит в жертву животное от имени умершей матери или отца, он должен сказать: «О Всевышний, прими, эту жертву за вознаграждение такой-то, забитую от имени такого-то в надежде на Твое довольствие».

Поклонение, совершаемое при помощи имущества, очищает его и увеличивает прибыль. Возрастают чувства милосердия и человечности. В нуждающихся людях просыпается чувство благодарности, улучшаются отношения между богатыми и бедными.

Урок сорок первый. Пост

Пророк Мухаммад (с.а.в.) после сражения при Бадре сказал: «Мы победили в малом джихаде, осталось одержать победу в большом». Сахабы спросили у него: «Что же это за джихад, который больше этой войны?» Пророк (с.а.в.) им ответил: «Мы должны победить свои страсти».

У нас есть поклонение, совершение которого является великим секретом между Аллахом и человеком - это пост, совершаемый душой и телом, преодолевая свои страсти. Пост является обязательным для каждого совершеннолетнего и разумного человека. Аллах Всевышний сказал об этом в Коране в 183 аяте в суре «Бакара».

«Йя аййухаль лязина ааману кутиба «аляйкумус-сыяму кя-ма кутиба аляль лязина мин кабликум ля'аллякум таттакун».

Здесь говорится: «О те, которые уверовали, предписан вам пост, так же как он был предписан тем, кто был до вас». Это было предписано нам Всевышним Аллахом. Некоторые люди всячески оправдываются, говоря, что они не в силах совершить это. Аллах Всевышний не возлагает на нас непосильную ношу. Возлагает лишь то, что мы можем выполнить. Если бы Он сказал: «О люди», то пост был бы обязателен для всех людей. Здесь он говорит: «О те, которые уверовали». Аллах Всевышний сказал, что пост является фарзом для тех, кто принес иман, произнес: «Ля илляха илляллах, Мухаммадур-расулюл-лах», признал Аллаха и искренне уверовал в Него. Если человек не признает Аллаха и не свидетельствует о своем вероубеждении, конечно, он не может соблюдать пост, у него на это не хватит сил. Но для верующего человека пост является счастьем и подарком Аллаха. Он с радостью встречает его и печалится при его окончании. Для него и соблюдение поста, и чтение вечером в мечети таравих намаза 20 ракаатов - праздник и благодарность Аллаха. Пост является одним из самых легких видов поклонения. Для совершения намаза человек должен уметь совершать малое омовение, выучить несколько сур, запомнить порядок движений в ходе намаза. Для соблюдения поста же человек в течение определенного времени должен воздерживаться от еды, злословия и половой близости. Для этого не обязательно знать наизусть суры и аяты,

запоминать движения и их порядок. Достаточно наличие календаря и часов. Человек должен завершить прием пищи за два часа до рассвета (сухур). После этого в течение 15-20 минут следует читать аяты Корана, совершить дуа за тех, кто умер в этом доме, и прочитать утренний намаз. Так начинается день постящегося.

Произнесение намерения является поощрительным. Если после сухура мы на родном языке произнесем: «Я намерился держать пост в месяце Рамазан от рассвета до заката искренне ради Всевышнего Аллаха», это и будет намерением. Поощрительно произнести эту фразу на арабском языке и совершить намерение языком: «Навайту ан асума саума шахри рамадана миналь фаджри илял магриби халисан лилляхи тагала». Если постящийся подумает о посте за день до него и приготовит сухур, это тоже будет намерением. Поэтому человек не должен волноваться, если он не произнес намерение. Такое намерение нужно во время поста нафиле. Случается, что мы завтракаем за два часа до рассвета, идем куда-то, и нам целый день не удастся поесть. Но это не будет постом, потому что мы не намеревались съесть сухур. Если мы хотим, чтобы подобные случаи были приняты в качестве поста, мы должны совершить намерение. Но даже если намерение является одним из условий поста в месяц Рамазан, наше вечернее приготовление к су-хуру само будет намерением.

Прополоскав рот и совершив намерение для поста, после сухура мы должны целый день воздерживаться от еды, питья и половой близости. Поощрительным является воздержание ото лжи и сплетен. Таким образом, наш пост будет доведен до конца. Воздержание от еды является легкой частью поста, его сложная часть - воздержание от сплетен и злословия. Если Аллах Всевышний наделил вас разумом, вы должны размышлять разумно, стараться выполнять сложную часть поста, не сплетничая, не распространяя ложь, не держать зла друг на друга. Если кто-либо подходит к вам, говорит всякую чушь и злит вас, то надо сказать ему: «Я пощусь, я пощусь, я пощусь». Оповещение о своем посте в данном случае не будет являться показухой. Не злись на человека, даже если ты очень рассержен, лишь скажи ему, что ты постишься.

Вечером с заходом солнца совершается разговение (ифтар). В календарях указывается время захода солнца, в это время мы должны разговляться. Это можно сделать солью, водой, вкусными плодами. Разговение, таким образом, является поощрительным, так как эти вещи - первичная пища, созданная Аллахом. Соль, вода, фрукты - это блага, созданные Аллахом Всевышним. После разговения является поощрительным сказать на родном языке: «О Всевышний, я постился ради Твоего довольства и разговелся Твоим питанием. О Всевышний, прими мой пост и прости мои грехи». А лучше после ифтара прочитать следующее дуа: «Аллахумма лякя сумту ва бикя аман-ту ва алейка таваккальту ва аля ризкыйкя афтарту фагфирли я гаффару ма каддам-ту ва ма аххарту».

Во время сухура человек может съесть столько, сколько захочет. Существует хадис Пророка (с.а.в.): «Есть досыта является невоспитанностью, а есть даже более этого - харамом». Так вот во время сухура и при приеме гостей разрешается съесть более того, чем бы ты насытился. Во время разговения же человек должен удовлетвориться легким ужином, найти в себе силы еще раз преодолеть свою страсть. Он будет вознагражден за это.

У поста имеется три обязательных действия: намерение, воздержание от еды и питья, воздержание от половой близости.

Для постящегося является сунной: прием пищи до рассвета, намерение воздержаться от грехов во время поста, чтение Корана или других религиозных книг в свободное время, разговение после заката солнца.

Во время поста является порицаемым: произнесение ненужных и невежливых слов, долгое нахождение в бане, ныряние и купание в воде, жевание жвачки (лесная жвачка). Жевательная резинка, продающаяся в магазинах, также нарушает пост. Так же порицаются поцелуи, пост в течение двух дней без разговения; греховные поступки, пост, заведомо ведущий к обострению болезни зная об осложнении болезни вследствие поста.

Во время поста правильными являются 10 действий.

1. Пробовать покупаемую пищу.
2. Насурмливать глаза.

3. Разжевывать пищу для кормления ребенка.
4. Смазывать усы и губы.
5. Чистить зубы.
6. Кровопускание.
7. Прикладывание пиявок для лечения.
8. Совершать полное омовение.
9. Потеть в бане.
10. Мыться с мылом. Следующие действия нарушают пост:
 1. Проглатывание пищи размером хотя бы с горошину.
 2. Проглатывание хотя бы одной капли воды.
 3. Приём лекарства.
 4. Делать инъекции.
 5. Половая близость.
 6. Прием глазных капель (по поводу этого нет общего мнения).

Если пост нарушается по причине забывчивости, болезни или по принуждению, совершение искупительного действия (каффарат) не требуется, позже просто восполняется день поста за день. Человек, забыв принявший пищу, все равно должен продолжить поститься до захода солнца. Проглатывание слюны не нарушает пост.

Человек, нарушивший пост по своей воле, обязан восполнить дни нарушения поста и совершить каффарат, то есть поститься 60 дней подряд за каждый день поста.

Мусафиру, беременной или кормящей женщине разрешается не поститься, но позже они восполняют каждый день. Если старый человек не может держать пост по причине слабости, он платит фидью, то есть накормит одного бедняка целый день. Бедным фидия не обязательна.

Проведение мужчинами в последние 10 дней Рамазана минимум одни сутки в мечети, женщинам - нахождение в местах их моления в домах (игтияф) является суннатом. Совершающие игтияф мужчины принимают пищу и ночуют в мечети.

В месяц Рамазан следует раздать садака-и фитр. Она вручается до совершения гайт намаза.

Фитра выплачивается в размере одного из ниже перечисленных продуктов: 1600 гр. пшеницы, 3200 гр. ячменя, 1600 гр. фиников, 3200 гр.

изюма. Садака фитр желательна для каждого члена семьи. Конечно, главным условием для этого является наличие у человека имущества для раздачи фитра. Правильным будет раздача суммы денег, равной по стоимости этих продуктов. Поощрительно давать садака фитра людям, достойным получения закята.

Урок сорок второй. Хадж

Для каждого совершеннолетнего человека является обязательным совершение один раз в жизни хаджа (паломничества), при условии, что его здоровье позволяет, и на дорогах нет несчастий (болезней, эпидемий). Если человек не совершит его и даже при наличии денег будет надеяться на бесплатное паломничество, он согрешит.

Хадж - это поклонение, а не экскурсия, зрелище или поездка в дом отдыха. Это сложное и долгое путешествие. Поэтому во время хаджа поощрительно выполнять не только его фар-зы и суннаты, но так же проявлять терпение и не обвинять никого в трудностях, которые встречаются по дороге. Не следует омрачать паломничество, проявляя нетерпеливость и недовольство испытанием Аллаха. Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Вознаграждением за совершенный хадж будет рай».

Паломничество бывает двух видов: умра (суннат) и фарз хадж. Умру можно совершать в любое время года, но она не снимает с человека фарз и не дает ему имя хаджи. Фарз хадж выполняется лишь во время Курбана. В это время можно объединить два вида паломничества. В зависимости от способа совершения хадж делится на три вида:

1. Таматтуг.
2. Ифрад.
3. Киран.

Человек, совершающий хадж таматтуг, сначала одевает ихрам с намерением совершить умру. По прибытии в Мекку он совершает 7 раз таваф вокруг Каабы, 7 раз проходит между небольшими холмами Сафа и Марва (совершает сай), укорачивает волосы и выходит из ихрама. В день тарвии (8 число месяца Зульхиджа) вновь входит в ихрам с намерением свершить хадж и выполняет обязательные действия всего паломничества. В случае таматтуга обязательным является принесение в жертву жертвенного животного.

Человек, совершающий хадж ифрад, входит в ихрам с намерением совершить хадж. По прибытии в Мекку он совершает таваф и сай, но не укорачивает волосы и не выходит из ихрама. Он остается в ихраме до бросания камней в Джамарат в день Курбан гайт. Если по прибы-

тии он совершил лишь таваф, то после бросания камней он совершит и таваф, и сай.

Человек, совершающий хадж киран, делает намерение и для хаджа и для умры. Он совершает те же действия, что и паломник во время хаджа ифрад. Отличие заключается лишь в том, что человек, совершающий хадж киран, приносит в жертву жертвенное животное.

Среди этих трех паломничеств наилучшим является тамат-туг, так как Пророк Мухаммад (с.а.в.) совершал этот хадж и объявил его наилучшим.

Действия, обязательные в ихраме: выполнение всех фарзов, веленных Аллахом Всевышним, воздержание от запретного, воздержание от причинений неудобств другим мусульманам.

Действия, запрещенные в ихраме: стрижка волос, ногтей (можно извлечь занозу), использование благовоний и душистого мыла, охота на диких животных и птиц, ласкание жены или мужа до состояния возбуждения, чтение никаха, одевание рукавиц или перчаток на руку.

Запреты в ихраме, касающиеся мужчин:

1. Одевать на голову или прикрывать ее чем-нибудь (можно создавать тень при помощи зонта).

2. Одевать помимо ихрама другую одежду.

3. Одевать обувь, закрывающую щиколотки (можно одевать перстень, очки, часы, ремень для хранения денег, сумку через плечо для ношения вещей).

Люди, намерившиеся совершить хадж, совершают полное омовение и входят в ихрам до того, как достигают места под названием Микат. Ихрам состоит из широкого передника - изара и широкой накидки - риды. Хаджии изаром вокруг пояса закрывают аурат. Рида накидывается на плечи. После вхождения в ихрам читается 2 ракаата намаза нафиле, и совершающий умру произносит намерение: «Ляббейка, Аллахумма гумрах». После чего произносится тальбия: «Ляббейкяллахумма ляббейк. Ляб-бейкя ля шарикя лякя ляббейк. Инналь хамда уан-нигмата лякя уал мульк. Ля шарикя ляк». Мужчины произносят эти слова громко, а женщины - так, чтобы было слышно лишь их соседку. Во время нахождения в ихраме тальбию стоит произносить часто.

После вхождения в мечеть Харам, подойдя к черному камню, следует поднять правую руку, произнести: «Бисмилляхи Аллаху акбар», и совершить семь раз таваф вокруг Каабы, оставив ее с левой стороны. Во время каждого круга возле черного камня следует произнести такбир «Аллаху акбар». Во время совершения тавафа следует читать дуа и просить всех благ для себя, для своих родных, для своей родины. После семикратного тавафа совершается два ракаата намаза в месте под названием Макам Ибрагим. Поощрительно в первом ракаате прочитать суру «Ка-фирун» и во втором - «Ихлас». После этого люди приходят к месту сая. Поднявшись на гору Сафа и став в сторону Каабы, следует поднять руки, произнести: «Альхамду лилляхи раббиль алямин» и прочитать те дуа, которые знаешь. Люди направляются от Сафы к Марве и, дойдя до зеленой метки, начинают идти быстрыми шагами, а, дойдя до второй зеленой метки, шагают как обычно. После поднятия на Марву, обращаясь в сторону Каабу, следует с поднятыми руками прочитать дуа и попросить у Аллаха для себя и близких. После этого люди вновь направляются к Сафе. Хожение в одну сторону считается одним разом, следует пройти между холмами семь раз. Во время совершения сая так же следует прочитать дуа и попросить у Всевышнего всего хорошего. Совершив сай, следует чуть-чуть укротить волосы и выйти из ихрама. Таким образом, заканчивается умра. До дня Тарвия у паломников есть свободное время. В это время они совершают намаз в Каабе, пьют воду зам-зам и знакомятся с городом.

8 день месяца Зульхиджы называется днем Тарвия. В этот день люди снова входят в ихрам и совершают намерение: «Ляббйяка Аллахумма хаджаль». После этого они идут в Мину и совершают там полуденный, послеполуденный, вечерний, ночной и утренний намазы в свое время (намазы из 4 ракаатов читаются по 2 ракаата). Поощрительно проводить день Тарвия в Мине. 9 числа месяца Зульхиджа - в день Арафа, с восходом солнца паломники направляются к горе Арафат. Поощрительно совершить там полное омовение. Нахождение на горе Арафат является фарзом хаджа.

После захода времени полуденного намаза поочередно совершаются

по два ракаата полуденного и послеполуденного намазов, произносит один азан и два камата.

В свободное время следует читать дуа, обращаясь в сторону киблы, и желать всего хорошего себе, родным, родине.

С заходом солнца паломники направляются в Муздалифу. До начала времени ночного намаза они совершают коллективно сначала вечерний, а потом - ночной намазы. Люди проводят в Муздалифе ночь, так как это является желательным, и совершают там утренний намаз. В Муздалифе так же следует читать дуа и просить всего хорошего. Там следует собрать 49 мелких камней, это является поощрительным. После утреннего намаза люди возвращаются в Мину. Там, дойдя до места бросания камней под названием «Джамра акабах», поочередно бросают семь из собранных камней. При бросании каждого камня следует произнести: «Аллаху акбар». После этого приносится в жертву жертвенное животное. Если человек отдал определенное количество денег специальному человеку для приобретения жертвенного животного, он может не беспокоиться об этом. После этого можно отстричь волосы и выйти из ихрама. По возможности человек возвращается в Мекку и выполняет таваф хаджа и сай. Эти действия обязательны для паломника, совершающего таматтуг. Люди, намеревавшиеся совершить ифрад или киран, выполняют лишь таваф, если сай они выполнили по прибытии в Мекку.

Вернувшись в Мину, паломники проводят там две ночи. 11 и 12 числа месяца Зульхиджи после вхождения времени полуденного намаза следует бросить по 7 камней в каждом из трех мест, предназначенных для этого. При каждом броске следует произнести такбир: «Аллаху акбар». Бросание камней в эти два дня желательно. Если паломник до вечернего намаза 12 числа не сможет закончить бросание камней и покинуть Мину, он должен кидать их и 13 числа. Если человек сомневается, что сможет 12 числа добросать все камни, он должен набрать 70 камней в Муздалифе. Если человек в день гайта не вернется в Мекку и не совершит таваф хаджа и сай, он совершит эти два действия после того, как вернется, добросав все камни. В день отъезда домой он совершит прощальный таваф и сай в своей одежде. После совершения прощального тавафа нельзя покупать вещи в магазине.

До хаджа или после него следует посетить в Медине мечеть Пророка Мухаммада (с.а.в.). Войдя в нее, следует прочитать два ракаата намаза и фарз намаз, время которого наступило.

Является поощрительным приветствие могил Пророка Мухаммада (с.а.в.), Абу Бакра (р.а.а.), Умара (р.а.а.). По возможности следует пойти на намаз в мечеть Куба и поприветствовать могилу Усмана (р.а.а.). Поощрительно прочитать дуа на горе Ухуд в память о тех, кто пал там во время войны Ухуд.

Вопросы и задания ко второму разделу

1. Объясните утверждение, что намаз включает в себя 5 фарзов ислама.
2. Назовите 8 наружных фарзов намаза.
3. Каковы фарзы самого намаза?
4. Что значит чистота тела, места и одежды для человека читающего намаз?
5. Каковы условия обязательности полного омовения?
6. Каковы обязательные действия полного омовения?
7. Какие действия порицаемы без полного омовения?
8. Каковы действия малого омовения?
9. Каковы 4 обязательных действия малого омовения?
10. Что делается в случаях, когда нет воды для совершения малого омовения?
11. В каких случаях разрешается совершать таяммум?
12. Какие действия нарушают малое омовение?
13. Какие участки тела являются ауратом у мужчин, какие у женщин?
14. Каков порядок совершения намаза?
15. Какие 5 намазов должен совершать человек в течение дня?
16. Как и в каком случае совершается «сажда саху»?
17. Каковы 15 нужных действий (ваджиб) в намазе?
18. Перечислите действия нарушающие намаз?
19. Каковы обязанности муэдзина?
20. Как произносится азан?

21. Как провозглашается камат?
22. Кто по исламскому законодательству считается муса-фиром (путником), и как он читает намаз?
23. Что делать если по какой-либо причине пропустил намаз?
24. Каков хукм совершения погребального намаза по умершему?
25. По ком не совершается погребальный намаз?
26. Можно ли смотреть на лицо умершего?
27. Каков хукм проведения 3, 7, 40 дней и 1 года со дня смерти умершего?
28. Может ли человек после смерти получать вознаграждение? Если да, то в каких случаях?
29. Каков размер закята, и в каком случае он должен быть выплачен?
30. Как выплачивается гушр?
31. В каких случаях обязательно принести в жертву животное?
32. Какое животное достойно быть принесенным в жертву?
33. Для кого обязателен пост?
34. Каковы 3 обязательных действия поста?
35. На какие 3 вида делится хадж по способу совершения?

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИСЛАМА.....	3
Урок первый. Религия	3
Урок второй. Человек	6
Урок третий. Поступки человека	10
Урок четвертый. История Миградж (Вознесение). Приветствие ..	13
Урок пятый. Ислам	16
Урок шестой. Иман	19
Урок седьмой. Пища	22
Урок восьмой. Умывание и вода	25
Урок девятый. Воскрешение после смерти	28
Урок десятый. Судный день	30
Уроки одиннадцатый и двенадцатый. Судьба	33
Урок тринадцатый. Покаяние	38
Урок четырнадцатый. Пророки	42
Урок пятнадцатый. Мухаммад (с.а.в.)	45
Уроки шестнадцатый, семнадцатый. Книги Аллаха, Коран	49
Уроки восемнадцатый, девятнадцатый. Ангелы. Вопросы, задаваемые в могиле	54
Урок двадцатый. Джинны	59
Уроки двадцать первый, двадцать второй. Аллах Всевышний ...	63
Урок двадцать третий. Состояние душ	69
Урок двадцать четвертый. Рай	74
Урок двадцать пятый. Ад	77
Вопросы и задания к первому разделу	80
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ.....	82
Урок двадцать шестой. Намаз	82
Урок двадцать седьмой. Условия намаза	85
Урок двадцать восьмой. Чистота тела, одежды и коврика для намаза	89
Урок двадцать девятый. Гуль (полное омовение)	92
Урок тридцатый. Малое омовение	95

<i>Урок тридцать первый. Одежда</i>	99
<i>Урок тридцать второй. Намазы, их времена и намерения. Кибла</i> ...	103
<i>Тридцать третий урок. Порядок совершения намаза</i>	107
<i>Урок тридцать четвертый. Намазы в три, четыре ракаата.</i>	
Нужные действия в намазе	110
<i>Урок тридцать пятый. Действия, нарушающие намаз.</i>	
Зикры, читающиеся после намаза	114
<i>Урок тридцать шестой. Коллектив, коллективный намаз, имам</i>	118
<i>Урок тридцать седьмой. Азан, муэдзин, легкости в намазе</i>	123
<i>Урок тридцать восьмой. Фарз</i>	127
<i>Урок тридцать девятый. Погребальный намаз (джаназа)</i> .	130
<i>Урок сороковой. Замят, гушр, курбан</i>	136
<i>Урок сорок первый. Пост</i>	140
<i>Урок сорок второй. Хадж</i>	145
Вопросы и задания ко второму разделу	149

Джалиль хазрат Фазлыев

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Подписано в печать с оригинал макета 01.12.2012

Формат 60×90 ¹/₁₆. Печать офсетная

г. Набережные Челны

ООО «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры».