Цикл уроков: Шариат в таблицах

Azan.kz, Ансаган Абдрахман, Иминов Нурмухаммад

Иман-Ислам-Ихсан, "Мутджтахид" и "Мукаллид"

АУДИО ВЕРСИЯ

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, благословение и мир господину Посланнику Аллаха Мухаммаду, его близким, и сподвижникам, а также всем тем, кто последовал им до Судного дня.

С дозволения Аллаха, начинаем цикл уроков в рамках книги, которая является справочником положений науки «Фикх (шариат)» касательно раздела «Поклонение (ибадат)», составленный в виде таблиц согласно ханафитского мазхаба.

Сегодня у нас вводный урок, поэтому я расскажу вкратце о том, какую пользу мы можем извлечь из того, что она составлена в виде таблиц и как мы ее будем с вами проходить.

Почему табличная форма? В век информационных технологий в людях появился новый тип мышления, который мы знаем как «клиповый». Особенностями формирования клипового мышления является подача информации в краткой форме, даются основные аспекты, а зритель уже дорисовывает все остальное. С одной стороны, это минус – человек мало рассуждает, не входит глубоко в тему. Но есть и плюсы — это экономит время, позволяет быстро запомнить информацию и сохранить у себя в памяти.

Особенности книги, по которой мы начинаем цикл, в том, что она представляет собой разъяснение в табличной форме первостепенных и необходимых каждому мусульманину вопросов, касающихся поклонения (намаз, пост, закят и хадж).

Источники:

1 «Мухтасар Кудури», имам аль-Кудури

2 «Аль-Ихтияр», имам аль-Маусыли

3 «Маракиль Фалях», имам Аш-Шурунбуляли

4 «Мухтасар Ильмихал», Мухаммад б. Йусуф аль-Коккози

5 «Учимся хаджу», Сагид Ахмад Аджрарви

РАЗДЕЛ 1. Вводная часть

Уважаемые читатели, на этом уроке мы пройдем темы: «Иман-Ислам-Ихсан» и пройдем термины «Муджтахид» и «Мукаллид».

Иман – Ислам – Ихсан

Есть знаменитый хадис, вы все с ним знакомы, когда Джибриль (а.с.) явился Пророку ﷺ в образе человека в белых одеяниях и спросил его об этих трех терминах: что такое иман, что такое ислам и что такое ихсан? На что Пророк ﷺ дал подробные разъяснения.

В таблице как раз приведены эти три основы: Иман – Ислам – Ихсан.

Религия ислам имеет три основы	**ИМАН**	**ИСЛАМ**	**ИХСАН**
Тематика	Вероубеждение	Свод практических правил	Душевное умиротворение
Объект (то, на что направлено)	Разум	Тело	Душа
Занимающаяся этим наука называется	Акыда, Таухид, Ильм аль-Калям, Усуль ад-дин	Фикх (шариат)	Тасаввуф, Ильм аль-Ахляк, Ильм-и ихлас Тазкияту ан-нафс
Ученных этих наук называют	Мутакаллим	Факих	Мутасаввуф
Что изучает	**1)** Иляхият (божественные атрибуты) **2)** Нубуват (пророчество) **3)** Сам'ият (аспекты, связанные с загробной жизнью)	1) 'Ибадат (поклонение Аллаху) 2) Мунакяхат (женитьба, развод и т.п.) 3) Муамалят (торговля, проценты, наследство и т.п.) 4) Укубат (наказания и последствия)	С помощью этой науки, избранные Всевышним Аллахом богобоязненные люди, обретают духовную силу Священного Корана
Что в себя включает	**Столпы имана** 1) Единого Аллаха 2) Его ангелов 3) Его книги 4) Его посланников 5) Конец света (воскресение, судный день) 6) Предопределение	**Столпы ислама** (раздел 'ибадата) 1) Шахада 2) Намаз 3) Пост 4) Закят 5) Хадж	Поклонение Аллаху так искренне, как будто видим Его, даже если мы не видим Его, поистине Он видит нас
Мазхабы* (правовые школы) **об этом поговорим отдельно*	Ашария Матуридия	Ханафитский Маликитский Шафиитский Ханбалитский	Множество тарикатов[1] (метод духовного возвышения)

* нельзя их путать с так называемыми «тарикатистами», - членами братств, использующих в своей духовной практике чуждые Исламу культы

«Муджтахид» и «Мукаллид»

Способы исполнения Предписаний Всевышнего Аллаха могут определить лишь ученые Ислама, обладающие полным комплексом знаний, необходимых для этого. Ученых мусульман, определяющие эти способы посредством разъяснения скрытых знаний, называют **муджтахид**. Его исследования, целью которых является разъяснение скрытых знаний, называется **иджтихад**.

Следование авторитетному специалисту (муджтахид, муфтий) в вопросах фикха со стороны человека, не компетентного в этой области называется **таклид**. Тех, кто совершают таклид, называют **мукаллидами**.

Чтобы стать муджтахидом, говорят ученые Ислама (и это их единодушное мнение), необходимо:

- прекрасно владеть арабским языком, зная при этом все тонкости морфологии и синтаксиса, отлично разбираться в фонетике и орфографии этого языка;

- быть ученым по Фикху;

- знать различия в подходах к вопросам фикха всех 4-х мазхабов Приверженцев Сунны;

- знать источники, которые дают право на различный подход по определенным вопросам фикха;

- знать на память Коран и различные способы чтения вслух;

- знать толкование каждого аята на основе Сунны;

- различать хадисы по степени их достоверности;

- географические и социокультурные знания;

- вести нравственный образ жизни, строго следуя Предписаниям Всевышнего Аллаха;

- отличаться богобоязненностью, правдивостью и осторожным отношением к сомнительному;

Если же у претендента на звание "Муджтахид" отсутствует хотя бы одно из этих качеств, то он, естественно, не может быть им! Стало быть, он не может самостоятельно толковать аяты Корана и хадисы Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), выносит выводы. Если он это пытается делать, то такие умозаключения являются лишь его собственными рассуждениями, но не наукой.

ВЫВОД: Либо вы муджтахид, либо вы мукаллид. Третьего не дано! Все Мукаллиды должны следовать знаниям, полученным от Муджтахида.

У меня часто спрашивают: «Какое есть доказательство, что мы обязаны читать намаз?». На что я отвечаю: «Доказательства приведены в такой-то книге, таким-то ученным». «Нет, нет» - говорят они – «Приведите нам доказательства и Корана». А я вам скажу, что доказательства для мукаллида является авторитетное мнение муджтахида, который является наследником Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Здесь не идет речь о наследнике как родственнике. Когда Пророк ﷺ, оставлял завещание, он сказал: «Ученные являются наследниками пророков». Пророк передал и дал полномочия передавать знания, которые являются достоверными. Ведь зачастую люди не в состоянии понять ахкамы Корана, просто прочитав тот или иной аят. Возможно, этот аят в плане его практики – отменен, смысл аята и причины его ниспослания также не всем под силу знать, поэтому мы опираемся на тех людей, которые посвятили свою жизнь изучению данных исламских дисциплин, то есть муджтахидам.

Поэтому, повторюсь, у нас два пути: либо мы муджтахиды либо мукаллиды. Если же у нас отсутствует одно из тех требований, подтверждающие муджтахида, то мы являемся мукаллидами.

Уважаемые читатели, на сегодня наш урок завершен. На следующем уроке, с дозволения Аллаха, мы пройдем термины «фикх» и «мазхаб».

Уровни ученых по фикху, Источники религиозных знаний

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемые посетители Azan.kz, мы продолжаем цикл уроков в рамках книги «Шариат в таблицах». На прошлом уроке мы затронули такие темы, как: «Иман-Ислам- Ихсан», также мы говорили о таких терминах, как: «Муджтахид» и «Мукаллид». Сегодня мы поговорим об уровнях муджтахидов и о том, на какие источники опирались эти муджтахиды.

Когда мы говорим об уровнях муджтахидов, ученые разделяют их условно на 7 уровней.

Первая ступень: На самой высокой ступени стоят ученые - основатели мазхабов. Такие ученные называются: «Муджтахид Мутлак».

Всего до наших дней сохранились четыре мазхаба ахлю сунна уаль джамаа:

1. Ханафитский мазхаб - Имам Абу Ханифа

2. Маликитский мазхаб - Имам Малик бин Анас

3. Шафиитский мазхаб - Имам Аш-Шафи'и

4. Ханбалитский мазхаб - Имам Ахмад бин Ханбал

Основателями этих мазхабов являются муджтахидами мутлак, то есть абсолютными муджтахидами. Они те, кто передавал знания по достоверной цепочке от Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и являются истинными наследниками Посланника Аллаха ﷺ согласно хадису: «...Ученые - наследники Пророков».

Часто задают вопросы: «Почему бы нам не брать знания напрямую от Пророка ﷺ?», «Зачем нам посредники?», «Почему между Пророком и нами должен стоять какой-то ученный?». Ответ очевиден: что бы получить напрямую знания от Пророка ﷺ необходимо быть его современником, а такое невозможно. Поэтому, те знания, которые Пророк ﷺ хотел донести до своей уммы он передавал через муджтахидов, которым, как мы говорили на прошлом уроке предъявляются определенные требования в шариате. Итак, во главе всех муджтахидов стоят муджтахиды мутлак.

Вторая ступень: «Муджтахиды филь-мазхаб».

Это ученные, которые разбираются во всех вопросах мазхаба, могут совершать такой же обширный иджтихад (как и муджтахиды мутлак), но в рамках, установленных основателями

мазхабов.

К этому уровню относятся, например, такие имамы, как: Абу Йусуф, Мухаммад аш-Шайбани, Абу Хамид аль-Газали, ар-Раббани.

Третью ступень занимают ученные - Муджтахид филь масаил.

К этому уровню относятся ученые, которые разбираются в определённых вопросах (не освещенных ранее), не выходя за рамки установленных правил своего мазхаба. Мазхаб затрагивает все вопросы жизнедеятельности человека, как: поклонения, семейно-брачных отношений, взаимоотношения людей, торговые отношения и т.д. Муджтахиды филь масаил – это ученные, которые занимаются конкретной отраслью внутри мазхаба. Например, муджтахид филь масаил ибадат, ученный занимающийся вопросами поклонения. К данной ступени можно отнести таких ученных, как: имам Ат-Тахави, аль-Хассаф Ахмад бин 'Умар, Аль-Халвани, Аль-Паздави, Кады Хан и другие.

Четвертая ступень принадлежит ученным Асхаб ат-тахридж (Мухарридж)

Это ученые, комментирующие книги муджтахидов. Они могут толковать и разъяснить слова муджтахида, которые внешне имеют двоякий смысл. К этой категории относятся такие ученные, как: Абу Бакр ар-Рази аль-Джассаз, Джурджани.

Пятая ступень - Арбаб ат-тарджих (Мураджих)

Это ученые, которые способны опираясь на доказательства выбрать одно мнение из двух мнений муджтахида. То есть, могут выбрать предпочтительное мнение.

Бывает такое, что по одному и тому же вопросу муджтахид имеет 2 мнения. Тогда встает вопрос, какое же из этих двух мнений нам выбрать. В этом случае к нам на помощь приходят такие муджтахиды, которые называются **Арбаб ат-тарджих,** которые способен предоставить предпочтительное мнение и на основании которого выдается фетва в мазхабе.

Шестая ступень – Мумайиз

Ученые данной категории не способны на то, что могут ученые из предыдущих пяти категорий, но они хорошо разбираются и делают различия между такими понятиями как «захир аль-мазхаб», «захир ар-ривая» и «ривая ан-надира». Иными словами, это те, кто различают сильное мнение от слабого. Данные ученные могут разъяснить, почему вышестоящие муджтахиды выбрали именно такое мнение. К ним относятся, например автор книги «Канз-уд-дакаик» ан-Насафи, автор книг «Мухтар», «Ихтияр» - Абдуллах бин Махмуд и другие.

Седьмая ступень – Мукаллид

Мусульмане, которые различают достоверные знания, переданные Приверженцами Сунны. Хорошо понимают прочитанное ими в книгах по фикху, и правильно передают эти знания другим мусульманам. Например, имам Хаскафи, ибн Абидин и другие.

Источники религиозных знаний

Для того, чтобы муджтахид вывел фетву или хукм из шариата он должен в первую очередь обратится к источникам знаний. Источников, откуда муджтахиды черпают знания по вероучению, исламскому праву (шариату), исламской нравственности, всего четыре:

1. **Благородный Коран**

2. **Сунна.**

Высказывания Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а также его действия (об этом мы узнаем из хадисов)

3. Аль-Иджма

Согласованное решение по определенному вопросу ученых Ислама (муджтахидов одного ранга)

4. Аль-Кыяс

Решение, полученное муджтахидами высшего ранга методом суждения по аналогии.

Перед тем как дать фетву, хукм, муджтахид обращается к Благородному Корану с целью указания для разрешения нужного вопроса. Не найдя ответа в Коране, он обращается к Сунне, ища ответы в хадисах. Не найдя ответа и там, обращались к Иджма. И, если не было по этому вопросу согласованного решения Сподвижников, Таби'унов или их учеников (ученых первых трех поколений), то в этом случае муджтахид решал вопрос методом сопоставления.

В заключении хотелось бы добавить, пример того, как ученные, муджтахиды извлекали шариатские нормы из таких источников как Коран и Сунна.

Например, мы не знаем, является ли молитва обязательной (фард). В логике (ильм аль-мантык) и юриспруденции (усуль аль-фикх) это неизвестное называется "искомое знание". Для этого, прежде всего муджтахид обращается за шариатскими доводами к Книге и обнаруживает предписание в аяте: **«Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися».** (2:43). В Усуль аль-Фикх содержится правило: “в отсутствие признака, препятствующего долженствованию, форма повеления выражает обязательство”. В аяте мы видим применение глагола повелительного наклонения **«Совершайте»**, используя это правило, муджтахид составляет логическое сравнение и путем следующего рассуждения приходит к норме, что молитва является обязательной (фард).

Однако, в другом аяте мы видим, что Всевышний Аллах применяет такое же повелительное наклонение, но Он указывает уже не на фард, а на мубах, нейтральное действие, которое не предписывается, но и не запрещается. К примеру:

«О вы, которые уверовали! Когда зовут на соборную молитву в пятницу, то устремитесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали!

Дальше в продолжении аята говориться:

«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милости Аллаха и поминайте Его многократно, — быть может, вы преуспеете». (62:9-10)

Здесь применен глагол повелительного наклонения «…**ищите милости Аллаха»**, но искать милости Аллаха (то есть пропитание) в данном контексте является действием из разряда мубах. Так почему же одна форма глагола указывает на разные предписания? Ответ кроется в вышеупомянутом правиле: “в отсутствие признака, препятствующего долженствованию, форма повеления выражает обязательство”. Здесь как раз-таки мы видим признак препятствия, когда сказано в первом аяте «…**и оставьте торговлю». Затем муджтахид обращается ко второму правилу: «долженствование следующее за запрещающим**

повелением является нейтральным (мубах)». В совокупности муджтахид получает, что поиск пропитания после пятничного намаза является из разряда действий мубух. Как видно из примера, ученные очень тонко и тщательно проводили анализ, выводя хукмы из того или иного аята, применяя все свои навыки, знания арабского языка, таких наук как сарф, наху, баян, бади', ма'ни и другие.

На этом урок завершен. На следующем уроке мы пройдем такое понятие, как «мазхаб».

Что есть "мазхаб", Следование мазхабу

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемые зрители и слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге: «Шариат в таблицах». На прошлом уроке мы говорили о муджтахидах, об ученых и их уровнях, а также об источниках знаний, на которые они опираются. Сегодня мы поговорим о таком термине, как «мазхаб», о таком явлении, как следование мазхабу. Зачем мы ему следуем и нужен ли он вообще?

Что есть мазхаб?

Комплекс знаний, добытый муджтахидом самого высокого уровня путем упорного труда, есть ПУТЬ этого ученого, его ШКОЛА - его МАЗХАБ.

Мазхабы – это религиозно-правовые школы. В этих школах уточнены способы повседневных поклонений и разрешены правовые вопросы согласно иджтихаду его основателя.

Это касается способов исполнения ежедневных молитв и других обязанностей перед Аллахом (хвала ему Всевышнему); разрешение правовых вопросов при взаимоотношениях между мусульманами и формы взаимоотношений с остальным миром. То есть все, что касается Шариата - Исламского права.

У Приверженцев Сунны на сегодняшний день сохранились лишь четыре мазхаба.

1. Ханафитский

2. Маликитский

3. Шафиитский

4. Ханбалитский

Основателем ханафитского мазхаба является ан-Ну'ман бин Сабит аль-Имам аль-Аъзам, которого в народе называют Абу Ханифа. Родился в г. Куфе в 80/699 г. и умер в Багдаде 150/767 г.

Основателем маликитского мазхаба является Малик бин Анас аль-Асбахи. Родился в 93/711 в г. Медине и умер там же в 179/795 г.

Основателем шафиитского мазхаба является Абу Абдаллах Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'и. Он родился в Газзе в 150/767 г. и умер в Египте в 204/820 г.

Основателем ханбалитского мазхаба является Абу Абдаллах Ахмад бин Ханбал. Родился в Багдаде в 164/780 г. и умер там же в 241/855 г.

В этих 4-х религиозно-правовых школах сохранились знания, собранные всеми существовавшими мазхабами во времена Сахабов и Табиунов.

Зачем следовать мазхабу?

Мы говорили, что ученые-муджтахиды получившие определенные знание от Пророка по достоверной цепочке систематизировали эти знания и передали их нам. Вот эта систематизация, этот упорный труд является их иджтихадом.

Касательно следования мазхабу, люди разделились на три категории.

Первая категория – это те, кто следуют одному лишь мазхабу, не прибегая к помощи других мазхабов в затруднительных ситуациях. Это - путь фанатиков.

Вторая категория – это те, кто в принципе не следует ни одному мазхабам, но кто в угоду своему нафсу, выбирают из мазхабов то положение, которое им выгодно и удобно в текущий момент. Это - путь безмазхабников. К этой категории можно отнести людей, которые следуют учению Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба.

Третья категория людей – подавляющая часть мусульман, следующая одному мазхабу, а в случае затруднительных, или вынужденных обстоятельств, используют фетву любого из остальных 3-х мазхабов. Это - путь Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а – истинного пути людей сунны и большинства, в которую входят ученые всех семи уровней. Мазхабы Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а опираются на знания, полученные по цепи передатчиков от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и его Сподвижников.

Здесь нужно сделать замечание касательно затруднительной ситуации, в которых осуществляется обращение к помощи других мазхабов могут определить лишь муджтахиды высокого уровня. Простой обыватель не имеет права выбирать в той или иной ситуации ахкамы, хукмы другого мазхаба, так как у него нет в этой области соответствующей компетенции.

Также нужно отметить, что Основы Веры у всез 4 мазхабов едины. Существует лишь различный подход при принятии решений по способам поклонений.

И немаловажный момент - в соответствии с аятами и хадисами о запрете отделения от джамаата, мусульманин обязан (ваджиб) следовать тому из 4-х мазхабов «Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а», которому следует большинство джамаата в месте его постоянного проживания.

Часто задают вопрос относительно количества мазхабов, почему не один мазхаб, зачем четыре? Это является благом Всевышнего Аллаха, когда мы имеем возможность выбора. Расскажу одну историю, которая происходила во время основателя Маликитского мазхаба – Малика ибн Анаса и его ученика имама аш-Шафи.

Как-то один продавец и покупатель подошли к имаму Малику с просьбой разъяснить их ситуацию. Покупатель сказал: «Этот продавец продал мне попугая, сказал, что попугай

постоянно разговаривает. Купив его, я обнаружил, что попугай не разговаривает постоянно, поэтому, я прошу, что бы продавец вернул мне мои деньги, а я ему его товар».

Имам Малик искал ответы в Коране, хадисах, иджма, кыяс и дал ответ, что продавцу вменено в обязанность вернуть эти деньги, так как в условиях сделки было то, что попугай разговаривает постоянно, но на деле такого не произошло.

Продавец пришел в уныние и по дороге домой встретил имама Шафии. Имам Шафи поинтересовался у него почему ты он в настроении? Продавец рассказал ему ситуацию, которая возникла у него с покупателем и о вердикте, который вынес имам Малик.

Тогда имам Шафии сказал, что не зачем было ему возвращать деньги покупателю. Обрадовавшись, продавец побежал к имаму Малику и сказал,

- о имам, я слышал от твоего ученика противоположное мнение, что я не обязан был возвращать деньги покупателю.

Тогда имам Малик спросил:

- Какой именно мой ученик?

Продавец ответил:

- Имам Шафи.

На что имам Малик, сказал, что если это имам Шафи, то его следует выслушать. Когда имам Шафи пришел к имаму Малику, тот спросил его,

- На основании какого аята или хадиса ты вывел фетву о том, что продавец не обязан был возвращать деньги покупателю?

Тогда имам Шафи напомнил хадис, о том, как одна женщина пришла к Пророку ﷺ и спросила:

«О Пророк, посоветуйте мне выйти мне замуж за этого человека или за того?». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Я не советую тебе выходить замуж за этого человека, так как он постоянно в разъездах». Заметьте, Пророк ﷺ, применил слово «постоянно». Однако под этим словом Пророк ﷺ имел в виду большее время, чем обычно. Также и продавец, используя слово «постоянно» имел в виду, что попугай разговаривает больше, чем остальные попугаи. Это не говорит о том, что попугай говорит без остановки. Поэтому, продавец не обязан был возвращать эти средства.

Отсюда мы видим два разных мнения и оба мнения законны. Если мы берем мнение имама Малика, мы должны знать, что, продавая товар, нам следует следить за тем, что мы говорим и товар должен соответствовать нашим словам о нем. Если мы возьмем мнение аш-Шафи, то ведь и вправду, разве может попугай говорить без остановки? Имам Шафи доказал, что слова продавца не имели буквального смысла.

Как мы видим из этой ситуации, разные мнения могут существовать при том, что оба они законы. Поэтому это милость Всевышнего Аллаха, что Он позволил быть 4 мазхабам.

На этом урок завершен. На следующем уроке мы пройдем такие понятия как «фикх», столпы Ислама и хукм и таклиф.

Фикх (шариат) и его столпы

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

На прошлом уроке мы рассказали о том, что такое «мазхаб» и поговорили о следование мазхабу. Сегодня в продолжении цикла «Шариат в таблицах» мы дадим краткое понимание того, что такое наука «фикх» (шариат) и расскажем о его столпах.

> **Лексическое значение слова «фикх» — это знать, понимать, понимать ситуацию.**

В терминологическом значении «фикх» — это знание религиозных положений, касающихся ритуалов поклонения (ибадат), взаимоотношений (муамалат) и системы наказаний (укубат).

Мы сказали, что наука Фикх, как приходит в хадисе об Имане, Исламе и Ихсане говорит о термине Ислам. И, основной тематикой является вопросы поклонений, затем взаимоотношений и наказаний.

Фикх основывается на следующих разделах:

1. Ибадат. В вопросы ибадата входит намаз и все, что связано с намазом. Это способы очищения, омовения, как читается намаз, какие виды намаза существуют и тому подобное. Также вопросы поста, закята и хаджа.

2. Мунакяхат. Это вопросы взаимоотношений с людьми. Эта часть науки, рассматривает вопросы женитьбы, развода, обеспечение средствами к существованию и т.п.

3. Муамалят. Эта часть фикха о торговле, найме, процентах, наследстве и о других взаимоотношениях между мусульманами.

4. Укубат. Здесь рассматриваются вопросы наказания, его видов. Это вопросы штрафов, и других мер воздействия с целью профилактики нарушений в социуме.

Условно говоря, это кодекс прав и обязанностей как индивидуума, так и социума в целом.

Изучение науки Фикх является индивидуальной обязанностью каждого мусульманина. В терминологии шариата такое обязательство называется «Фард аль-‘айн», то есть такой вид обязанности, который вменен каждому мусульманину, в не зависимости от его рода деятельности: он медик, торговец или имам в мечети, не важно – для любого из них является фард аль-‘айн изучением данной науки, так как человек должен знать, что является дозволенным, а что запретным.

Таким образом, наука Фикх – это знание и понимание того, что является харамом, а что халялем. Это установленные правила поведения человека от рождения и до самой смерти. Любое действие, которое совершает человек, имеет определенную оценку. Например, оценка чтения намаза – «обязательно», т.е. фард. У других действий может быть оценка «мубах», т.е. не являющееся обязательным и так далее. Любое действие человека оценивается шариатом по шкале от дозволенного до запретного.

Польза от изучения этой науки очевидна, ведь она облегчает людям их дела в религии и земной жизни, а также показывает, как заработать награду в этом и в ином мирах. С помощью науки Фикх мы узнаем о том, как правильно поклоняться Всевышнему, как упорядочить свои взаимоотношения, как исправить и улучшить своё положение.

На этом урок завершен. На следующем уроке, ин шаа Аллах, мы пройдем такую тему, как «Столпы Ислама».

Столпы Ислама

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Понятие «Ислам» означает поклонение Единому Всевышнему Аллаху так, как это делал Его посланник Мухаммад, (мир ему и благословение Аллаха). Ислам основан на пяти столпах:

1. Шахада

2. Намаз

3. Пост

4. Закят

5. Хадж

1. Первая основа – Шахада. Шахада – это произнесение слов свидетельства о том, что мы поклоняемся Единому Аллаху и что Пророк Мухаммад Его Посланник. На арабском данное свидетельство звучит так:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

«Ашхаду алля иляха илляЛлах. Ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх».

Что означает:

«Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад Его Посланник».

Это утверждение нужно пропустить через сердце и произнести вслух.

2. Второй основой Ислама является намаз – чтение ежедневной пятикратной молитвы. На арабском это салят и во всех аятах в Коране молитва приходит как салят.

3. Третьей основой является Пост. Его также называют Саум или Ораза. Это пост в священный месяц Рамадан. Бывают разные виды ораза, те которые совершаются по понедельникам и четвергам, есть ораза, которую держат в середине месяца, есть ораза, которая держится в любой из дней по желанию человека, когда он решает держать нафиль, т.е. дополнительный пост. Однако, эти посты не относятся к третьему столпу Ислама. К третьей основе Ислама относится обязательный пост в священный месяц Рамадан.

4. Четвертый столп Ислама – это закят. Уплата обязательной милостыни в пользу нуждающихся. Это относится к тем мусульманам, которые подпадают по категорию тех, кто обязан выплачивать закят. Потому что закят обязан выплачивать человек обладающий нисабом. Более подробны мы будем говорить об этом на уроке, который будет посвящен закяту.

5. Пятый столп – это хадж. Хадж – это паломничество в Мекку в сезон хаджа. Каждый год имеет определенное время, когда совершается хадж. Здесь также имеются свои условия. Хадж вменен в обязанность тем, кто имеет возможность его совершить, как финансовую, так и физическую, то есть обладает достаточным для этого средствами и здоровьем. При этом Умра, которая также является малым паломничеством в Мекку и может совершаться весь год, кроме сезона хаджа к столпу Ислама не относится. Хадж мы также будем рассматривать более подробно на последующих уроках, посвященных паломничеству.

Таким образом, в основе Ислама находятся пять столпов, повторим: Шахада, Намаз, Пост, Закят, Хадж. И того, кто принимает исполнение этих пяти столпов как обязанность, называют мусульманином. Но кто же отрицает хотя бы один из столпов Ислама перестает быть мусульманином. Соответственно, нужно понимать разницу, что человек, который условно принимает их как обязанность, но их не выполняет, тем не менее считается мусульманином. Грешным, но мусульманином. Это мнение Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а, а это, как мы говорили

ранее, приверженцы Сунны, которые опираются на знания, полученные по цепи передатчиков от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и его Сподвижников.

Однако, если человек отрицает хотя бы один из этих столпов, например, говорит, что намаз не обязателен - то перестает быть мусульманином. Следует понимать эту разницу между теми, кто отрицает и не делает и теми, кто принимает, но не делает. Первые выходят из Ислама, вторые пребывают в нем, хоть и в качестве грешников.

В дальнейшем, наши уроки будут посвящены именно подробному разбору столпов ислама: как они выполняются, какие, например, бывают виды очищения, намаза, какие бывают виды постов, закята, как совершается хадж и так далее.

На этом урок завершен. На следующем уроке мы пройдем виды шариатских предписаний и запретов, которые называются «Таклиф» или «Хукм».

Таклиф или хукм

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

На прошлых уроках мы проходили о том, что значит следовать мазхабу, что такое фикх и о том, на каких столпах основан Ислам. Сегодня, мы в рамках книги «Шариат в таблицах» поговорим о таких терминах, как «Таклиф» или «Хукм».

Различные виды шариатских предписаний в соответствии со степенью их важности ученые Ислама обозначают определенными терминами. Эти Предписания и Запреты называются «Таклиф», а тех, кто обязан их выполнять, называют «Мукаляф». Но есть ряд условий, чтобы считать человека мукаляфом. Человек становится мукалляфом, если он соответствует трем условиям:

1. Он должен быть мусульманином

2. Он должен достигнуть совершеннолетия

3. Он должен считаться разумным

Говоря о совершеннолетии, мы говорим о шариатском понимании этого слова. В шариате совершеннолетие связано с половым созреванием. И его наступление зависит от физического развития человека. Если помните, мы с вами говорили на первом уроке, что ученые-муджтахиды должны иметь представление о географии, о климате того или иного региона. Как раз в данном случае, на физическое развитие человека в немалой степени влияет климат. В теплых странах половое созревание у девочек происходит быстрее нежели в регионах с холодным климатом. В целом, мальчики достигают половозрелости в 12-15 лет, а девочки 9-15 лет. Если по достижении 15 лет, по лунному календарю это 14 лет и 7 месяцев, у человека не появились признаки совершеннолетия, то все равно он будет считаться мукалляфом.

Что касается третьего условия, то здесь подразумевается психически здоровый человек. На человека, имеющего психические отклонения, т.е. не считающегося разумным, предписания и запреты Всевышнего Аллаха не распространяются. Предписания Всевышнего Аллаха не распространяются в том числе на того, кто не является мусульманином и на тех, кто не достиг совершеннолетия.

Когда мы говорим, что запреты и предписания Аллаха не распространяются на не мусульманина, то мы говорим о намазе, посте, закяте, хадже. Но на не мусульманине есть обязанность прийти в Ислам. Это главная обязанность не мусульманина. Затем, когда он принял Ислам, уверовал, с этого момента он считается мусульманином. И если он совершеннолетний и разумный, на него возлагаются такие таклифы, и он становится мукалляфом.

Повторим, что человек считался мукалляфом, он должен быть:

1. Мусульманином

2. Совершеннолетним

3. Разумным

Человек, обладающий всеми этими тремя качествами считается мукалляфом. Для него становится обязательным чтение намаза, соблюдение поста в месяц Рамадан, выплата закята и паломничества в Мекку.

Обязанности мукалляфа оцениваются по определенной шкале. То есть от запретного к дозволенному. Его действия бывают дозволенными или запретными, или похвальными и подразделяются на восемь видов. Их называют «Аф`аль мукаллифин»:

1. Фард. Это действия, выполнение которых является обязательным. Например, совершение пятикратного намаза, пост в Рамадан, выплата закята и т.д.

Фард разделяется на два вида:

а) Фард-айн – это обязательства, наложенные на каждого мусульманина индивидуально. Например, выполнение пятикратного намаза. Это индивидуальная обязанность, то есть, никто не может выполнить эту обязанность за него. То есть, например, ваш брат или сестра, или любой другой человек не могут прочитать обязательный пятикратный намаз вместо вас.

б) Фард-кифайя - то действия, необязательные для всех, достаточно, чтобы их выполнял хотя бы один человек из общины. Например, намаз джаназа (погребальный намаз): если кто-то совершил его, то обязанность, возложенная на всех мусульман данной местности считается выполненной. Или же ответ на приветствие. Если один из группы людей отвечает на приветствие, а приветствовать в ответ является ваджибом, то остальные люди в группе освобождаются от этого.

Следующим в очереди стоит такой таклиф как:

2. Ваджиб. Ваджиб – это действия, выполнение которых необходимо. Однако ваджиб, в отличие от фарда, имеет не столь конкретные и сильные доказательства. Например,

фитр-садака, праздничные молитвы, жертвоприношение, витр намаз. Ваджиб имеет почти такую же силу, как и фард, но у фарда есть привилегия. Если приходится выбирать между фардом и ваджибом, то предпочтение отдается фарду. Деление на фард и ваджиб есть только в ханафитском мазхабе. В других мазхабах, после фарад следует сунна. В нашем мазхабе, между фардом и сунной стоит ваджиб. Таким образом, следующим идет:

3. Сунна. Это то, что мы выполняем по примеру Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Выполняющий сунну получает вознаграждение и заступничество (шафаат) Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в судный день. Сознательное невыполнение сунны порицается. Сунна бывает двух видов:

а) Сунна муаккада – те действия, которые наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) выполнял постоянно и пропускал очень редко. Например, сунна утреннего намаза. Как мы знаем, утренний намаз состоит из 2 ракаатов обязательного намаза (фард) и 2 ракаатов сунны. Как раз это и является сунной муаккадой. Муаккада в переводе означает «установленная».

б) Сунна гайр муаккада – (не установленная). Это сунна, которую Пророк (мир ему и благословение Аллаха) выполнял редко. Например, 4 раката сунны-намаза перед намазами аср и иша. Следующий в степени это:

4. Мустахаб. Это те действия, выполнение которых вознаграждается. К мустахабу, например, относятся любые нафиль намазы.

5. Мубах. Это любые нейтральные действия. Например, садиться, вставать, спать, есть, пить. Это обычные действия.

6. Харам. Это все, что категорически запрещено в нашей религии. Невыполнение фарда так же является харамом. Например, воровать, пить опьяняющее, играть в азартные игры, есть свинину, заниматься прелюбодеянием, колдовать, заниматься магией, грубо отвечать родителям и т.д.

7. Макрух. Это то, что наша религия порицает, но не запрещает категорически. Макрух бывает двух видов.

а) Макрух тахриман — это макрух, близкий к хараму. Например, невыполнение ваджиба и другие.

б) Макрух танзихан — это макрух, близкий к халялю (дозволенному). К этому виду макруха относится невыполнение мустахабов и другие.

8. Муфсид. Это то, что прерывает начатую ибаду (поклонение). Например, разговор во время намаза, сознательный прием пищи или воды во время поста.

Как вы поняли, наука фикх рассматривает каждые действия человека и определят хукм этого действия. Либо он является дозволенным, либо он является нейтральным, либо обязательным. Это определение является очень важным в Шариате. Эту тему надо знать, потому что в дальнейшем эти хукмы будут приходить везде: в намазе, в вопросах поста, хаджа и в муамаляте, и в укубате – везде вы увидите эти хукмы. Поэтому данный урок надо вызубрить. Полностью понять, что эти хукмы означают, потому что в дальнейшем мы будем изучать каждое действие намаза в понимании их хукмов. Что является мубах, что является харам, что мустахаб, а что ваджиб и что фард.

Правовое решение (хукм) относительно таклифов

Мы рассказали о том, какие бывают хукмы, таклифы и ниже приведена таблица о действиях мукалляфа, а также его хукмов.

Фард

При выполнении этого предписания - награда.

При невыполнении – грех.

Отрицание в сердце – неверие.

Хукм – обязательно.

Например, если мусульманин убежден и говорит, что чтение намаза не обязательно, то он впадает в неверие. Он перестает быть мусульманином.

Ваджиб

Выполнение – награда.

Невыполнение – грех.

Отрицание в сердце – грех.

Хукм – обязательно.

Как видим, отрицание ваджиба в сердце не является неверием. Это связано с тем, что фард основан на категорических доводах, а ваджиб на не категорических доводах. Поэтому, тот кто отрицает ваджиб как обязательное не впадает в неверие, так есть другие мазхабы, где нет ваджиба и где могут считать сунной то, что мы считаем ваджибом.

Сунна

Выполнение – награда.

Невыполнение – грех.

Но если причина оставления уважительная, то грех снимается. К отягощающим факторам относится халатное (пренебрежительное) и системное оставление сунны. Но если человек пропустил сунну 2-3 раза, относясь к ней должным образом, то за это есть порицание, но нет греха.

Отрицание в сердце – грех.

Хукм – весьма желательно.

Мустахаб

Выполнение – награда

Невыполнение – нет греха.

Даже если человек не выполняет мустахаб из-за лени, то на нем нет греха.

Отрицание в сердце – нет греха.

Хукм – желательно.

Мубах

Это нейтральное действие, за которое нет ни награды, ни греха. Однако, если человек сделает действие из разряда «мубах» с намерением уподобиться Пророку, мир ему и благословение Аллаха, то это действие возвышается в степени до «сунны». Или же с намерением поклонения. Например, человек принимает пищу с намерением выполнять больше поклонений, то это мубах возвышается до степени сунны и получает за изначально нейтральное действие награду.

Харам

Совершение – грех.

Отказ от совершения – награда.

Отрицание в сердце – неверие.

Хукм – запрещено.

Макрух тахрим

Совершение – грех.

Отказ от совершения – награда.

Отрицание в сердце – грех.

Хукм – запрещено.

Макрух танзих

Совершение – нет греха.

Отказ от совершения – награда.

Отрицание в сердце – нет греха.

Хукм – нежелательно.

На этом урок завершен. На следующем уроке мы начнем второй раздел — это Книга очищения и в первой главе этого раздела мы ознакомимся с видами воды.

Разновидности воды

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

С дозволения Аллаха мы закончили вводную часть цикла уроков по книге «Шариат в таблицах». Мы поговорили о том, что такое иман - ислам – ихсан, дали разъяснение кто такой муджтахид и мукаллид, что такое таклид, также мы поговорили о том, что такое мазхаб и зачем ему следовать. Также мы затронули тему, что такое фикх и какие основные разделы есть в этой науке. На предыдущем уроке мы объяснили, что такое таклиф и кто такой мукалляф. Обо всем этом мы говорили в вводной части. Также в конце части мы публикуем вводные вопросы, попробуйте на них ответить.

Сегодня, с дозволения Аллаха, мы начинаем новый раздел, который называется «Книга очищения». Прежде чем приступить к намазу мы должны очистить место и очистится самим. Поэтому во многих книгах по фикху ученые ставили во главу книгу об очищении. Это книга о том, чем очищаться, как очищаться, в какой мере и тому подобное.

Тема сегодняшнего урока – это разновидности воды.

Говоря о том, что такое разновидности воды, мы подразумеваем ту воду, посредством которой мы можем или не можем очищаться. В целом, воду можно разделить на 5 категорий:

1. Тохир – Мутоххир (чистая-очищающая)

2. Тохир – Мутоххир – Макрух (чистая-очищающая, но нежелательная)

3. Тохир – Гойр мутоххир, мустагмаль (чистая - не очищающая, т.е. использованная)

4. Наджас (загрязненная вода)

5. Машкук (сомнительная)

1. Тохир – Мутоххир (чистая-очищающая)

Её хукм – халяль. Что это означает? Что данную воду мы можем без проблем применять в своем омовении. Это чистая, и очищающая вода. Она может называться «Мутлак», если в ней нет посторонних примесей. К такой воде относятся:

1. Дождевая

2. Морская вода

3. Речная вода

4. Колодезная вода

5. Талая

6. Родниковая

Все вышеперечисленные виды являются водой «мутлак». Такой водой мы можем брать свое омовение. Следующий вид воды:

2. Тохир – мутоххир – макрух (чистая-очищающая, но нежелательная)

Хукм такой воды – макрух. Это обычная вода, оставшаяся после использования ее домашними животными размера кошки и дикими хищными птицами типа ястреба или сокола (при условии, что воды было мало). Что означает мало воды? По шариату воды считается мало, если ее площадь не превышает 10 локтей в длину и 10 локтей в ширину. (примерно 5м х 5м). Если есть чистая неиспользованная вода, то в этом случае употреблять использованную воду для омовения или в пищу макрух. Использовать эту воду дозволено лишь в том случае, когда

другой воды нет.

3. Тохир – Гойр мутоххир, мустагмаль (чистая - не очищающая, использованная)

Хукм этой категории воды – харам. Это вода, которая была использована при малом или полном омовении, и которую использовать для этих же целей уже нельзя. Допустим, человек в деревне омыл руки в тазике с целью омовения. Затем приходит его брат и хочет взять омовение, но ему брать омовение водой из этого же тазика – харам. Такая вода является в принципе чистой, но она не очищает от наджасы.

4. Наджас (загрязненная вода)

Это вода, в которую попали нечистоты (наджаса), а также вода, которой пользовались собаки, свиньи или хищные животные (при условии, что вода была стоячей или ее было мало). Такой водой нельзя что-либо очистить. Если водой из 3 категории нельзя очистится, но можно очистить ее какие-либо физические, видимые нечистоты на одежде, например мы замарались и можем ею смыть запачканную область, то водой из категории «наджас» мы не можем ни взять омовение ни очистить видимые нечистоты на своей одежде.

5. Машкук (сомнительная)

Это вода, которой пользовались ослы, мулы. Такой водой дозволено очищать нечистоты, но нельзя совершать ни малое, ни полное омовение, если есть вода лучшего качества. В случае, когда другой воды нет, то этой водой можно совершить малое и полное омовение, но затем необходимо очиститься чистым песком, землей (совершить таяммум). Делается это ввиду того, что чистота данной воды вызывает сомнение.

На этом урок завершен.

Об остатках

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

На прошлом уроке мы начали новый раздел книгу очищения и начали мы с разновидностей воды. Сегодня мы поговорим о том виде воды, который на прошлом уроке шел вторым видом

из пяти разновидностей воды, а именно Тохир-Мутоххир-Макрух, которая является чистой-не очищающей-нежелательной. В качестве примера, мы привели воду из которой попила кошка, что не сделало воду грязной, но сделало ее нежелательной при наличии другой, чистой воды, воды «мутлак».

Но бывают случаи, когда из резервуара могут выпить воду не только кошки, но и собаки, дикие животные, птицы, в том числе домашняя птица. Это актуальная тема для тех, кто живет в сельской местности, либо находится в пути.

Таким образом, тема сегодняшнего урока это раздел: «Об остатках». Это так называемые остаточные воды (су`р). К ним относится вода в небольших емкостях 10*10 локтей (примерно 5*5 метров). Ранее мы говорили, что если резервуар больше этого размера, то это считается большой емкостью. Или же к остаточным водам относится стоячие воды, например в прудах. В зависимости от того, какое животное испило из этой емкости зависит хукм использования этой воды.

Теперь последовательно перечислим виды остаточных вод:

Первый вид: Су’р, чистая, очищающая

Хукм - Халяль

Такой водой можно очищаться от наджасы, а также брать омовение. Это вода, из которой испил человек, у которого полость рта была чистой. Если, к примеру, воду выпил пьяный человек, то вода после него становится нечистой, т.к. остатки опьяняющего напитка в его полости рта являются наджасой.

Также это вода, из которой испили животные и птицы, мясо которых дозволено к употреблению.

Вторая категория: Су’р, чистая на вид

Хукм - Макрух

Это вода, оставшаяся после того, как из этой емкости пили животные размера кошки, курицы либо мыши, а также хищные птицы.

Третья категория: Су’р, сомнительная

Хукм – Машкук

Это вода из которой пили ослы или мулы. Вода такого качества используются лишь в случае отсутствия более чистой воды. Если чистая вода, вода категории мутлак отсутствует, то мы берем омовение сомнительной водой машкук и дополняем ее таяммумом, то есть очищение землей.

Су’р, запрещенная

Хукм – Харам

К таким остаткам относится вода из которой пили такие животные, как собака или свинья, так как в шариате слюна собаки является нечистотой в принципе, тоже самое касается свиньи. Остаточная вода становится запрещенной в том числе, если из нее попьют хищные животные: волк, рысь, тигр, енот и т.п.). Такой водой нельзя очищаться от наджасы и брать омовение.

Нужно отметить, что если пот или слюна нечистых животных запачкает тело или одежду, то перед совершением молитвы надо будет от них очиститься.

Очищение колодцев

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Мы продолжаем цикл уроков по книге «Шариат в таблицах». Тема сегодняшнего урока: «Очищение колодцев». Данная тема касается людей, которые проживают в местности, где используют колодцы. Бывает такое, что в колодец попадает какая-либо нечистота и ставится вопрос о том, дозволено ли пользоваться этой водой как для питья, так и для омовения. В данном уроке речь пойдет малом количестве воды, т.е. о колодцах размером не более 10*10 локтей, что, как мы говорили ранее, составляет примерно 5*5 метров.

Итак, если вода в колодце пришла в негодность из-за попадания наджаса, то колодец можно очистить путем удаления из него воды. Количество удаляемой воды из колодца зависит от количества ее поступления и степени загрязнения. Все зависит от того, что попало в колодец, сколько она времени там пролежало и в каком оно состоянии там находится.

За счет удаления воды из колодца мы очищаем все, что находится в нем. В целом, очищение можно разделить на три способа удаления воды.

Первый вариант

Если в колодце окажется:

- труп человека

- труп животного типа козы, барана

- вспухший или разлагающийся труп птицы, мелкого животного (напр. мыши)

- жидкая наджаса в виде крови, мочи

- экскременты животных (напр. кошек, собак)

- свинья, в независимости труп или живая свинья.

В перечисленных случаях что бы очистить колодец необходимо удалить из него **всю воду**. Но бывают такие случаи, когда из колодца вычерпать всю воду не представляется возможным, например, если на дне колодца бьет ключ или он находится рядом с рекой или морем, тогда вода пребывает интенсивно. В этом случае надо удалить первоначальный объем воды. Что бы это сделать, надо после обнаружения попавшей в него наджасы из перечня выше оценить примерный объем воды в колодце, (к примеру, 100 ведер) и вычерпать это количество воды. С последним ведром, с точки зрения шариата, очищается весь колодец, т.е. и сам колодец и вода, и веревка, и само ведро.

Второй вариант

Если в колодец упадет животное меньших размеров (например, курица, кошка) и погибнет в нем, но труп будет вытащен до того, как он вздуется. Если труп начнет разлагаться, то следует перейти к первому варианту и вычерпать всю воду.

Для очищения колодца из него надо удалить не менее 40 ведер воды. А для наилучшего очищения рекомендуется (мустахаб) удалять 50 – 60 ведер.

Третий вариант

Если в колодец упадет мелкое животное (напр. мышь, воробей) и погибнет в нем, но труп будет извлечен до того, как он вздуется.

Для очищения колодца из нее надо удалить самое малое 20 ведер воды. А для наилучшего очищения рекомендуется удалить 30 ведер.

Статус воды, если в колодец попадает помет животных

Также не лишним будет добавить относительно помета животных. Если в колодец попадет помет животного, мясо которого дозволено по шариату, например барана или коровы, или таких птиц как воробей, то вода в нем будет считаться чистой при условии, если помета будет не большое количество.

При этом, что касается помета птиц таких домашних животных, как курица, гусь или утка, то их помет считается нечистым. Несмотря на то, что такие птицы по шариату считаются чистыми, но при попадании их помета в колодец делает его нечистым.

Теперь, как определить малое или большое количество помета. Большое количество помета можно определить, как на глаз, так и, если при длительном вычерпывании воды вы постоянно выявляете частицы помета.

Статус воды, если человек или животное попали и выбрались из него

Также следует отметить вариант, когда в колодец падает человек или животное, которое дозволено употреблять в пищу. Если человек упал в колодец и выбрался из него, то данная вода считается чистой, но при условии, если есть уверенность в том, что на теле человека не было наджасы. Тоже самое касается животного.

Что касается попадания в колодец хищных животных, которые смогли из него выбраться, то условием чистоты такого колодца, кроме отсутствия наджасы на теле животного, должна быть уверенность в том, что слюна такого животного не смешалась с водой. Слюна хищных животных, как и животных, которых харам употреблять в пищу считается наджасой.

Бывают случаи, когда в колодец попадает рыба или стрекоза, муха, то в этом случае вода будет считаться чистой.

Что делать, если омовение по незнанию взято из загрязненного колодца?

Еще один момент, который стоит отметить, это когда человек брал омовение из колодца, не зная, что колодец был загрязнен. То есть, он брал омовение водой, которая запретна для очищения. Соответственно, его омовение было не действительным и намазы, которые он прочитал с таким омовением также являются недействительными и их следует перечитать.

Теперь, если в колодце, водой которого было взято омовение, было обнаружен труп животного, то вытаскивая данный труп, который еще не подвергся разложению, следует считать, что он пролежал в колодце 1 сутки, т.е. 24 часа и следует восполнить намазы, которые были прочитаны за последние сутки.

Если же был обнаружен труп разлагающегося животного, и не известно, когда оно туда упало, то следует исходить из того, что оно пролежало там 3 суток, соответственно, следует перечитать намазы, которые были прочитаны за последние 72 часа.

На этом урок завершен.

Виды очищения

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Сегодня, с дозволения Аллаха продолжаем цикл уроков по книге «Шариат в таблицах». На прошлом уроке мы говорили об очищении колодцев. Сегодня мы поговорим о видах очищения.

Перед тем как исполнить какое-либо поклонение, мусульманину следует очистится от нечистот. В целом, нечистоты – наджаса бывают двух видов:

- Истинная наджаса

- Состояние осквернения - хадас

Истинная наджаса – это непосредственно сами нечистоты, это кал, моча или кровь.

Осквернение – это состояние человека, который пребывает без ритуального омовения.

Перед тем как выполнить какое-либо поклонение человеку следует устранить эти два вида нечистот.

Сегодня мы рассматриваем второй вид – хадас. Устранить хадас можно только чистой-очищающей водой. Ранее мы рассматривали какие виды воды бывают и та вода, которая очищает от хадас, то есть от состояния осквернения, должна быть чистой-очищающей, то есть вода тохир-мутоххир. На этом уроке мы как раз говорим о тех способах, посредством которых человек очищается от хадас. Что бы устранить хадас у нас есть две составляющие:

1. Вода (тохир-мутоххир)

2. Способ очищения.

Способа очищения у нас три:

1. Вуду (тахарат) – малое омовение.

2. Гусль – полное омовение.

3. Таяммум – очищение землей или песком

Вуду применяется тогда, когда человек впал в малое осквернения и поэтому вуду часто называют малым омовением.

Гусль используют, когда человек попал в состояние большого осквернения с точки зрения шариата. О том, что является малым или большим осквернением, мы рассмотрим в дальнейших уроках.

Таяммум – это тоже самое что вуду или гусль, но такое очищение совершают, когда нет возможности совершить вуду или гусль в следствии отсутствия воды. Таяммум идет заменой как для вуду так и для гусля.

На этом урок завершен. На следующем уроке мы пройдем малое омовение (вуду) и его хукмы.

Вуду (тахарат) и его хукмы

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

С дозволения Аллаха продолжаем цикл уроков по книге «Шариат в таблицах». На прошлом уроке мы говорили о видах очищения. Сегодня мы поговорим о вуду, малом омовении, о том, когда оно необходимо, как он совершается.

Бывают ситуации, когда омовение является обязательным, бывают, когда омовение желательно. В таблице указаны случаи, когда омовение - фард, когда омовение - ваджиб, а когда – мустахаб.

Наличие малого омовения является фардом в трех случаях:

1. При исполнении намаза.

2. Когда человек берет в руки Коран.

3. Когда человек совершает земной поклон – саджда при чтении определенных аятов Корана. (тиляваат суджуд).

Малое омовение **ваджиб**, когда человек совершает обход вокруг Каабы, то есть совершает таваф во время хаджа или умры. Для этого человеку следует обязательно совершить вуду.

Положений, при которых вуду является **мустахаб** очень много. Перечислим некоторые:

1. Мустахабом является всегда оставаться чистым (находиться в состоянии не нарушенного омовения). Как только у него нарушается вуду, то ему желательно взять новое омовение;

2. Уход ко сну. Желательно лечь спать в состоянии ритуальной чистоты. Так как сон является «малой смертью» мы должны быть готовы, чтобы встретится с Господом в состоянии ритуальной чистоты.

3. Ссора, ложь, нетерпение и другие подобные греховные действия.

4. Омовение или погребение покойника;

5. Громкий смех, громкий плач;

6. Перед намерением полного омовения;

7. Перед приемом пищи в состоянии, требующего полного омовения (джунуб).

Надо отметить, что данные действия не нарушают омовения, но в таких случаях, когда вы солгали или поругались хоть и не влияют на действительность омовения, но желательно все же принести тауба и совершить вуду. Некоторые люди спрашивают, если я сквернословил, то есть говорил матом, надо ли мне взять омовение? Или, кто-то сильно плакал или громко

смеялся, надо ли возобновить омовение? В таких случаях омовение не портится, но что бы показать перед Всевышним ваше покаяние, мустахабом будет взять омовение вновь.

Теперь рассмотрим, как совершается вуду (тахарат)

1. Первое, с чего следует начать – это ниет, то есть намерение и басмала. Прежде чем приступить к ритуальному омовению, желательно выразить свое намерение и начать это с прибеганием к защите Аллаха от шайтана и басмалы, то есть сказать:

«А’узу биЛляхи мин аш-шайтани-р-раджим» — это выражение называется истиаза и:

«БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим».

2. Перед омовением используем сивак, это палочка, изготавливаемая из дерева Арак. Ее использование является поощряемым и относится к сунне муаккада. Если сивака нет, то можно использовать зубную щетку.

3. Затем приступаем к омытию рук. Омываем руки до кистей.

4. После этого действия, набираем в правую руку воду и ополаскиваем рот. Это действие повторяем 3 раза.

5. Далее, набираем в правую руку воду и ополаскиваем нос. Причем высмаркиваемся, используя левую руку. Это действие также повторяется 3 раза.

6. Затем омывается лицо. Границы лица по вертикали: от подбородка до начала растительности волос на лбу. По горизонтали: между козелками правого и левого уха.

7. В случае наличия бороды, ее омытие является обязательным. Борода омывается снизу вверх. Если борода густая, то нет обязательности попадания воды до корней; если редкая, то попадание воды до корней – ваджиб.

8. Затем омываются руки до локтей включительно. Сначала 3 раза омывается правая рука, затем 3 раза омывается левая рука.

9. Далее протирается голова. Данное действие совершается единожды.

10. После этого протирается шея и уши. Это действие также совершается единожды.

11. Омовение завершается омытием ног. Сунной является мыть между пальцами. Сначала омывается правая нога, затем левая. Омытие ног совершается левой рукой.

12. Завершив омовение желательно произнести дуа:

«Аллахумма-дж'аль-ни мин ат-таввабин ва-дж'аль-ни мин аль-мутатаххирин!»

Перевод: «О Аллах, причисли меня к кающимся и причисли меня к очищающимся».

В таком виде совершается омовение и далее мы поговорим о хукмах вуду. Мы разберем каждое из перечисленных выше действий, разделяя их на хукмы. Ранее, когда мы говорили о хукмах, когда мы говорили о таклифе и хукмах, мы упоминали, что эта тема является очень важной, и все темы, которые мы будем проходить в книге будут связаны с хукмами. То есть, фард, ваджиб, сунна, мустахаб, мубах, макрух, харам – все действия, поклонения будут рассматриваться с точки зрения этих хукмов. К примеру, действие омовения – омытие лица. Является ли это действие фардом, ваджибом, сунной или мустахабом? В зависимости от того, к какой категории это действие относится мы можем выяснить действительно омовение или нет. Например, бывают такие случаи, когда во время омовения человек что-то забывает сделать и после читает намаз. Затем, вспомнив об этом, начинает сомневаться – действителен ли его намаз, надо ли его перечитывать? Но если в его омовении выполнены все действия, относящиеся к фард, то он может читать намаз, и он будет действителен. Именно поэтому, необходимо знать хукмы омовения. Итак, перейдем к хукмам вуду.

Фардом является:

1. Омытие лица. Границы лица мы обозначили, по вертикали: от подбородка до начала растительности волос на лбу. По горизонтали: между козелками правого и левого уха.

2. Омытие рук, до локтей включительно.

3. Протирание ¼ головы.

4. Мытье ног, включая щиколотки.

Следующие действия омовения относятся к суннатам и мустахабам. Мы не стали их разделять, в целом, все эти пункты являются весьма желательными и пропускать их специально или системно является порицаемым действием.

Суннаты и мустахабы:

1. Ниет (намерение). Намерение – это понимание сердцем, что вы будете очищаться от ритуального загрязнения. Произносить его вслух одобряемо, но не обязательно.

2. Соблюдение очередности. Есть порядок совершение омовяения, который пришел из Корана, суры «Аль-Маида», 6 аят и хадисов и совершение этой очередности является суннатом. Но если какое-либо действие было совершено вопреки ее очередности, то это не нарушает омовение при условии выполнения его фардов. Даже если вы делаете это намерено и постоянно, то это является порицаемым и уменьшает ваше вознаграждение, но не влияет на действительность омовения.

3. Начинать с правой стороны.

4. Мыть руки по запястья 3 раза до того, как опустить их в воду.

5. Сказать: «Бисмилляхи…» перед началом омовения.

6. Использовать сивак (корень дерева Арак) перед омовением или зубную щетку. В случае отсутствия сивака или зубной щеткой, можно прочистить зубы пальцем.

7. Ополаскивание рта и носа по 3 раза.

8. Масх (протирание) всей головы и ушей одной водой. Мы говорили о том, что обязательно протирать минимум ¼ часть головы, но к суннатам относится протирание всей головы, поэтому желательно протирать всю голову.

9. Расчесывание пальцами бороды снизу вверх. Если густая, то нет обязательности попадания воды до корней; если редкая, то попадание воды до корней – ваджиб.

10. Мыть между пальцами рук и ног.

Также можно добавить, что к суннатам относится 3-кратное действие. То есть омытие кистей, полоскание рта и носа, омытие рук до локтей – по 3 раза.

Кроме того, к мустахабам относится протирание затылка. Это желательно делать вместе с протиранием головы, плавно переходя к затылку и шее.

На этом урок завершен. На следующем уроке мы поговорим о том, что «Что нарушает и не нарушает вуду».

Что нарушает и не нарушает омовение (вуду)

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем цикл уроков в рамках книги «Шариат в таблицах». На прошлых уроках мы говорили о хукмах вуду и о том, как совершается вуду. Сегодня мы поговорим о том, что нарушает вуду и что не его не нарушает.

Перечислим, то, что нарушает вуду:

1. Все, что выходит из двух проходов (то есть, передний и задний) нарушает вуду. Когда мы говорим «Все», то в это понятие входит как наджаса, так и не наджаса.

2. Все, что выходит НЕ из двух проходов, например, с кожи, ушей, глаз, с условием, что это является, во-первых, наджасой и, во-вторых, выходит за границы своего пребывания, к примеру за границы раны. Если, допустим, человек повредил руку и кровь вытекает из раны, то здесь соблюдены эти два условия – кровь является наджасой и выходит за пределы своего пребывания — это нарушает вуду. Если же в результате повреждения кровь не выходит из раны, то второе условие нарушения вуду не выполнено и, таким образом, омовение не нарушается.

3. Рвота полным ртом. Если же рвота была незначительной, то омовение не нарушается.

4. Рвота кровью или гноем в любых объемах, так как кровь и гной являются наджасой, поэтому любой их объем делает вуду недействительным.

5. Кровь, смешанная со слюной. Такое бывает, когда мы сплевываем и обнаруживаем, что кровь смешана со слюной. Здесь два варианта: если крови больше, чем слюны или равно количеству слюны, то вуду нарушается. Если крови меньше, чем слюны, то омовение не нарушается.

6. Сон лежа или прислонившись нарушает омовение. Однако, сон сидя, не прислоняясь к чему-либо и в случае, если сидение достаточно плотное, чтобы предотвратить непроизвольный выход газов не нарушает вуду.

7. Обморок. Есть два понятия, характеризующее данное понятие. Первое это Иғма, когда теряется и сознание, и силы. Это состояние обморока.

8. Второе – это Джунун. В этом случае теряется сознание, но силы остаются либо увеличиваются. Такое может случится в случае вселения джинов, когда человек может говорить и действовать, но его сознание подавлено джином.

9. Громкий смех в намазе нарушает как сам намаз, так и вуду. Однако, речь идет о намазе, где есть руку и саджда. Отсюда мы убираем джаназа намаз, где нет ни руку ни саджда. В таком случае громкий смех не нарушает омовение, но это как минимум будет неуместным в такой ситуации. Вне намаза громкий смех не нарушает омовения, однако, как мы говорили на прошлом уроке, взять омовение в этом случае является мустахабом.

Следующий перечень, это то, что не нарушает вуду:

1. Сон в положении стоя, в руку, в саджда, то это не нарушает вуду. Однако это не нарушает вуду при условии, что, проснувшись, человек должен находится в том же положении, что и при засыпании. Если, к примеру, человек заснул в саджда, а проснулся лежа на боку, то его вуду нарушено. Если человек заснул в саджада, и проснулся в том же положении в соответствии с сунной, то есть выставлены руки, между руками к земле прикасаются лоб, нос и если в таком положении человек остается при пробуждении, то его омовение не нарушено. То же самое касается руку.

2. Любое прикосновение к женщине (объятие, поцелуй, если это не приводит к выходу *мазью. Мазью* - это смазка, которая, как правило, образуется во время возбуждения). Вуду нарушается лишь тогда, когда половой орган мужчины в состоянии эрекции коснется полового органа женщины.

3. Прикосновение рукой к половому органу.

На этом урок завершен. На следующих уроках мы поговорим о гусле, то есть полном омовении и его хукмах.

Гусль (полное омовение)

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Сегодня, с дозволения Аллаха, продолжаем цикл уроков в рамках книги: «Шариат в таблицах». Тема сегодняшнего урока: «Гусль (полное омовение)». В каких ситуациях гусль обязателен, в каких очень желателен или просто желателен мы пройдем на этом уроке.

Гусль фард в 3 случаях:

1. После возникновения состояния **«джунуб»**, которое возникает при **выделении семенной жидкости** в состоянии полового возбуждения вне зависимости от способа возбуждения (половая близость, мастурбация). Это положение касается и женщин, и мужчин.

2. После **половой близости**. Касается и женщин, и мужчин. Здесь **не** принимается во внимание, - закончен половой акт или не закончен; выделялась семенная жидкость или нет.

3. После **Хайд** (менструального) или **Нифас** (послеродового) периодов. В этих случаях обязательное полное омовение совершается женщинами после прекращения кровотечений.

Гусль сунна, главным образом, в следующих 4 случаях:

1. Перед **Джума** (пятничной**)** молитвой. Ученные разделились во мнениях, некоторые говорят, что это сунна пятничного намаза, другие же говорят, что это сунная пятничного дня. Что бы учесть оба мнения, можно совершить гусль ближе к намазу.

2. Перед Праздничной молитвой в праздник Рамадан - **Ид аль-Фитр**, или в праздник Курбан айт - **Ид аль-Адха** (совершить желательно ближе к намазу).

3. Перед вхождением в состояние **Ихрам** перед Хаджем или Умрой. Подробнее об этом мы поговорим, когда будем рассматривать раздел, посвященный хаджу.

4. В день Арафа перед полуднем для стояния «**Вакфе**».

Гусль мустахаб во многих случаях, перечислим некоторые:

1. При принятии Ислама (даже и, не находясь в состоянии Джунуб, Хаид или Нифас).

2. Подростку, достигшему совершеннолетия по шариату.

3. После опьянения, потери сознания или рассудка;

4. После омовения покойника.

5. После кровопускания.

6. Перед намерением совершить ночные поклонения в благословенные ночи.

7. Перед тем как войти в Почитаемую Мекку или Лучезарную Мединy.

8. После вхождения в Почитаемую Мекку, перед совершением обхода вокруг Каабы.

9. Перед совершением молитвы ввиду лунного и солнечного затмений.

10. Перед молитвой-мольбой о ниспослании дождя.

11. Перед совершением Покаяния (тауба).

12. Перед совершением молитвы-мольбы о спасении от стихийных бедствий.

В состоянии Джунуб (т.е. в состоянии ритуального осквернения, требующего гусля) харам делать следующее:

1. Исполнять молитву (салят)

2. Входить в мечеть

3. Читать Коран

4. Брать в руки Коран или часть его

5. Совершать обход вокруг Каабы (Таваф).

На этом выпуск завершен. На следующем уроке мы пройдем хукмы гусля.

Хукмы гусля

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

На прошлом уроке мы прошли тему «Гусль», мы рассказали в каких ситуациях гусль фард, в каких сунна, а в каких мустахаб. Сегодня, с дозволения Аллаха, мы пройдем хукмы полного омовения.

Обязательными действиями (фард) при выполнении гусля являются:

1. Мазмаза – полоскание полости рта и гортани. Что бы сполоснуть гортань, достаточно поднять голову вверх.

2. Истиншак – омытие носа. Необходимо вдохнуть так, чтобы вода достигла носоглотки и таким образом, очистила нос.

3. Омовение всего тела - вода должна попасть во все участки тела, не должно остаться сухого места. При выполнении гусля, следует не забывать омыть пупок, подмышки, вычистить грязь под ногтями и омыть другие труднодоступные места.

Женщинам, которые заплетают волосы в косу, не обязательно распускать ее при гусле. Достаточно, если вода достигнет корней волос.

Таким образом, чтобы гусль был действителен нам следует ополоснуть рот и гортань, очистить

нос и омыть все тело. Таковы обязательные действия гусля.

Но если мы хотим, что бы наш гусль был более полноценный, что бы он был таким, как его совершал Посланник Аллаха ﷺ необходимо соблюдать сунну, а также действия, относящиеся к мустахабу.

Сунной является:

1. Намерение.

2. Омытие рук и половых органов.

3. Удаление нечистот с тела.

4. Совершение истинджа. Истинджа – это очищение с помощью воды остатков физиологии, наджасы в проходах, после справления малой и большой нужды.

5. Совершение вуду перед гуслем. При этом вуду следует брать с учетом всех фардов, суннатов и мустахабов, т.е. так, как брал омовение Пророк ﷺ. Также следует отметить, что, совершая гусль в том месте, где вода собирается, ноги моют в конце гусля, а при совершении гусля на коврике или какой-либо подставке, или там, где вода стекает, ноги моют при совершении вуду.

6. Облить водой голову, затем поочередно правое и левое плечо.

7. Трёхкратное поливание головы и всего тела.

К мустахабам гусля относятся те же пункты, что и при выполнении вуду, за исключением направления в сторону Кыблы, так как гусль принимается в обнаженном виде. Кроме того, является макрухом при гусле делать дуа, так как человек смывает с себя грязь.

Также можно отметить, что мужчинам и женщинам следует удалять волосы в паху и подмышках каждую неделю или 2 раза в месяц.

Урок завершен. На следующем уроке мы пройдем тему: «Таяммум – очищение при отсутствии воды». Мы узнаем, что делает таяммум дозволенным, рассмотрим его фарды и узнаем, что делает таяммум недействительным.

Таяммум

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

С дозволения Аллаха продолжаем цикл уроков, в рамках книги «Шариат в таблицах». Тема сегодняшнего урока: «Таяммум». Таяммум – это очищение при отсутствии воды. В тех случаях, когда отсутствует вода, каким образом шариат дозволяет очищение от ритуального осквернения?

Таяммум дозволяется в следующих случаях:

1. Вода находится на расстоянии в 1 шариатскую милю, что составляет около 2 км. Такая ситуация может возникнуть, когда мы находимся в пути (в сафаре) и на расстоянии в 1 шариатскую милю от нас нет воды. В этом случае дозволяется взять таяммум, то есть очистится не водой, а землей, пылью или известью (гипсом, цементом и т.д.).

2. Вода имеется, но есть преграда, допустим: рана, болезнь, вероятность заболеть при высокой или низкой температуре, заражения раны, заболевания простудой и т.д.). Например, если омовение приходится брать на улице, в холодную погоду, а человек не здоров. И низкая температура воды может усугубить положение больного. В этом случае, даже при наличии воды, разрешается взять таяммум.

3. Вода имеется, но находится у врагов или у хищных животных. То есть, чтобы добраться до воды, нам нужно преодолеть сложности, связанные с угрозой жизни или здоровью. К примеру, стоит колодец, но у колодца находится дикое животное (волк, медведь и т.д.). В таком случае, шариат дозволяет взять таяммум.

4. Вода имеется, находясь в пути, но если ее использовать, то не останется для питья. Такое может быть, когда мы находимся в сафаре и у нас есть ограниченное количество воды и если мы ее используем для омовения, то окажемся в затруднительной ситуации из-за отсутствия питьевой воды.

5. Вода имеется в колодце, но нет инвентаря, чтобы извлечь ее. К примеру, отсутствует веревка, ведро или другие снасти, необходимые для того, чтобы достать воду из колодца.

Мы перечислили, в целом, те причины, при которых таяммум дозволяется. Теперь перейдем к фардам таяммума.

Фарды таяммума:

1. Намерение. Это отличает таяммум от малого и полного омовения, в которых намерение является сунной. В таяммум намерение является обязательным действием. Такое условие существует, потому что вода по умолчанию является очищающей, а песок, земля, известь – это все очищает только тогда, когда шариат дает на это право и оно осуществляется посредством принятия намерения. Так как в основе, эти вещи не являются очищающими.

2. Два раза ударить ладонями по очищающему веществу и протереть после первого удара лицо, а после второго удара руки, включая локти.

Эти два пункта являются обязательным в таяммуме.

Что делает таяммум не действительным:

1. Все то, что нарушает омовение. Например, вы сходили в туалет, или пошла кровь, или сон, и другие причины, которые мы проходили в 12 уроке.

2. Обнаружение воды или возможности использовать воду. То есть, даже если мы не имеем в наличии воды, но появилась возможность использовать воду. Например, мы взяли таяммум,

начали читать намаз, и, в это время в трубы этой местности дали воду, или подъехала машина-водовоз, или приехали люди, которые могут дать воду и другие варианты. В этом случае, мы берем омовение должным образом водой и совершаем намаз.

3. Устранение причины, по которой человек делал таяммум. Мы ранее перечисляли причины дозволенности таяммума, и мы говорили о том, что даже если вода имеется, но есть преграды, например рана или болезнь, то можно взять таяммум. Но если, например, рана зажила или, к примеру, мы говорили, что хищное животное находилось у колодца и если в то время, как мы читаем намаз оно покинуло место колодца на безопасное расстояние, и мы это зафиксировали, то это устраняет причину дозволенности таяммума и тем самым намаз будет нарушен. В этих случаях, следует прервать намаз, взять омовение водой и заново перечитать намаз.

Далее рассмотрим ситуационные вопросы, касающиеся таяммум. Их может быть и больше, но мы рассмотрим ряд основных.

1. Надо ли перечитывать совершенный с таяммумом намаз, если появилась вода?

Если совершил намаз с таяммумом, и пришла вода, то намаз не переделывается, если вода пришла во время намаза, то надо прервать и совершить вуду (тахарат) и начать намаз заново.

2. Можно ли взять таяммум при наличии воды, если в уборную большая очередь?

- В ситуации, когда не успеваешь совершить вуду чтобы попасть на джаназа намаз или на праздничные намазы из-за, например, очереди в туалет и тому подобных причин, дозволяется взять таяммум, так как эти виды намазов не восстанавливаются, и вы не сможете их прочитать вновь. Касательно остальных намазов, то совершение таяммума без соответствующих причин запрещено.

3. Надо ли перечитывать намаз, если забыл о наличие воды и совершил таяммум?

- Путник, имеющий при себе воду забыв об этом, совершил намаз, а затем вспомнил о наличии воды то: по мнению Абу Ханифы – намаз не надо переделывать (так как забыл, а это означает, что якобы воды не было); по мнению Абу Юсуфа и Шафии – надо сделать када (так как вода физически была).

4. Как быть, если вода имеется, но только на продажу?

- В случае, когда необходимо взять омовение, но вода только на продажу. В этом случае,

- если вода продается по приемлемой цене той местности, то ее следует купить;

- если цена завышена, то, не покупая, можно совершить тайаммум.

5. Можно ли взять таяммум, если нельзя мочить место раны?

- Если есть рана и ее нельзя мочить, то делается омовение, а там где рана делается просто протирание, если нельзя протирать, то просто оставляется, продолжая омовение всего того, что можно мыть и не надо делать таяммум, так же вопрос с повязкой. Нет условия, наложена ли повязка на тело с омовением или нет.

6. Как быть, если у путника не осталось воды, а у других путников ее только на себя

- Если путник без воды, но рядом с путником едет еще кто-то, то необходимо спросить у них воду. В случае отказа, можно совершить таяммум.

7. Если в местности вероятно есть вода, но вблизи ее нет, можно ли брать таяммум?

- Важно отметить, что если человек надеется, что найдет воду, например, есть предположение, что еще немного проедет или пройдет, то возможно там будет вода, то таяммум брать запрещено. Если же такой уверенности нет, то таяммум дозволяется.

8. Если подходит время намаза, надо ли искать возможно близко находящуюся воду?

- Если человек считает, что может найти воду, то намаз, который стоит в очереди, желательно отложить до конца его времени. Но это делается в разумных пределах. Например, намаз аср мы не можем отложить впритык ко времени магриб, так как это время макрух, в которое совершать намаз порицается.

На этом выпуск завершен. На следующем уроке мы пройдем масх хуффов, то есть рассмотрим правила протирание кожаных носков и порядок его совершения.

Масх хуффов

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Сегодня, с дозволения Аллаха продолжаем уроки по книге: «Шариат в таблицах». На прошлом уроке мы прошли тему: «Таяммум» и узнали о том, как шариат позволяет очиститься и достигнуть ритуальной чистоты в случае отсутствия воды. Сегодня мы пройдем тему: «Масх хуффов».

Хуффы – это кожаные носки. Протирание хуффов является сунной. Хуффы одевают на ноги при наличии вуду (малого омовения).

- Масх на хуфф мукыма, т.е. на местного человека действует день и ночь что в совокупности составляет 1 сутки.

- Масх на хуфф мусаффира (путника) действует 3 дня и 3 ночи, то есть 3 суток.

При этом, отсчет времени начинается **с момента нарушения омовения**. Допустим, вы одели хуффы и носили их, условно, 5 часов, затем нарушили омовение и, теперь, начиная с этого времени у вас есть 24 часа, так как отсчет начинается с момента нарушения омовения.

Теперь рассмотрим порядок совершения масха.

Обязательным действием (фард) является наносить масх на хуффы в объеме не менее 3 пальцев руки.

Сунной является наносить масх на хуффы пальцами рук линиями от кончиков пальцев ног к голени.

Важным моментом является, то, что масх на хуффы дозволяется только для тех, кто в состоянии малого осквернения.

Для тех, кто находится в состоянии требующее гусль, (джунуб) масх не дозволяется. Таким образом, если человек находится в состоянии джунуб и желает одеть хуффы, то сначала ему следует взять гусль.

Также ученые дозволяют масх на джурмук поверх хуффов. Это одеяние земель Палестины, Сирии, Шама того времени, аналогом которых можно назвать калоши, которые одеваются поверх обуви. На них также дозволяется делать масх, как если бы вы сделали масх хуффов.

Дозволяется масх джаурабайни. В переводе — это носки, но носки, относящиеся по свойствам к тому времени и напоминающие валенки или войлок, не кожаные, но плотные, толстые. Они несут свойства кожаных, то есть, должны соответствовать следующим условиям, которые были определены учеными-муджтахидами:

1. В них можно пройти около 5-6 километров, и они не порвутся;

2. Они могут держатся без шнурков;

3. Они не пропукают воду.

То есть, можно делать масх и на сапоги и другую обувь, отвечающую выше приведенным требованиям, главное чтобы гнулась подошва, так чтобы при намазе пальцы ног смотрели в сторону кыблы.

Дозволяется на гипс, повязку, как мы говорили ранее, если попадание воды может навредить здоровью, то можно делать масх на повязку. Однако, если при совершении масха повязка сползла и обнаружено, что рана зажившая, то омовение портится. Если сползла, а рана еще есть, то омовение не портится.

Не дозволяется наносить масх на такие хуффы, где имеется дырка размером в 3 малых пальцев ног в совокупности в одном хуффе, т.е. каждый хуфф рассматривается отдельно. То есть, если есть такие поврежденные хуффы, то масх на них недействителен.

Теперь рассмотрим, в каких случаях портится масх:

1. Если портится омовение.

2. Если снял хуфф (в этом случае нужно омыть ноги и заново одеть хуфф).

3. Окончание срока. Как мы говорили для мукыма – это сутки, для мусаффира – 3 суток. В этом случае, человеку достаточно просто снять хуфф, омыть ноги и одеть хуфф.

Касательно мусаффира и мукыма есть ряд ситуаций, к примеру, когда мусаффир делал масх 2 дня, затем вернулся домой, с этого момента он считается мукымом (местным), то есть должен снять хуффы и помыть свои ноги.

Аналогичная ситуация с мукымом. Если он делал масх дома, а потом вышел в сафар, то его срок увеличивается до срока мусаффира.

Также бывает такая ситуация, когда хуффы сошли с ног, так что вышли пятки (большая часть), то необходимо помыть ноги, одеть хуффы и снова можно их протирать.

Некоторые ученые разных мазхабов разрешают масх на, к примеру, тюбитейку. В нашем мазхабе не дозволяется масх на чалму, тюбетейку, на чадру, на перчатки.

На этом выпуск завершен. На следующем уроке мы рассмотрим тему: «Хайд и нифас» и поговорим о правилах шариата, касательно менструального и послеродового циклов у женщин.

Хайд и нифас

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем цикл уроков в рамках книги: «Шариат в таблицах» и следующая тема – это хайд и нифас, а также истихада.

Хайд – это менструальный цикл, и является признаком совершеннолетия у девочки.

Нифас – это (послеродовые) выделения. В медицине такие выделения называют лохии.

Истихада – это кровянистые выделения, которые не попадают под понятия менструального цикла. То есть, выделения есть, но в шариате это не считается хайдом.

Итак, хайд, мы сказали – это менструальный цикл, месячные и это является признаком совершеннолетия девочки. Во время хайда шариатом запрещаются ряд действий. К примеру: девушке, у которой хайд запрещено:

- входить в мечеть,

- совершать тафав во время умры или хаджа,

- читать намаз,

- держать пост,

- вступать в половую близость,

- держать Коран,

- читать Коран, (с намерением именно на чтение Корана). Если же это аяты в виде дуа, то в этом случае запрет спадает. Например:

> **«Роббана атина фид-дунья хасанатан, уа филь-ахирати хасанатан, уа кына ’азабан-нар»**

Это является аятом Корана и в то же время это дуа. Если человек намеревается прочесть этот аят в виде дуа, то в этом нет проблем. Но если это будет намерение на чтение Корана, как с самого мусхафа, так и вне мусхафа, то такое чтение Корана является запретным.

Кроме того, что нельзя читать Коран, запрещается держать сам мусхаф, держать Коран без обложки. Существуют объемные обложки, и если она имеется, то такой Коран можно брать в руки, чтобы, например перенести куда-либо. Но если обложка отсутствует или обложка, которая вшита в саму книгу, то в таком случае, девушке у которой хайд нельзя прикасаться к такому мусхафу.

Теперь, что же считается хайдом с точки зрения шариата?

Минимальное время хайда – 3 суток. Максимальное время – 10 суток.

Все, что меньше 3 суток и больше 10 – хайдом не считается. Это в шариате называется **истихада**. Истихада не запрещает ни намаз, ни пост, ни половую близость. Соответственно, если вы определили, что у вас истихада, а не хайд, то на вас обязанность читать намаз и держать пост, если вы попали на дни поста. Следует отметить, что хайд снимает обязанность чтения намаза, но не снимает обязанность восстановления поста. То есть, если вы, к примеру, были в состоянии хайд, то все намазы, которые вы пропустили в этот период восстанавливать не нужно. Если же в аналогичной ситуации, когда вы во время хайда пропустили дни поста в Рамадан, то в этом случае, после того, как вы очиститесь, после окончания месяца Рамадан, вам следует восстановить пропущенные дни поста.

Нифас

Как мы сказали, это послеродовые выделения. В медицине, как мы упомянули это называется лохии. Нифас наступает только в период после родов.

Минимальное время отсутствует, но есть максимальное время – это 40 дней.

Все, что больше 40 дней нифасом не считается и это является истихадой. Нифас, как и хайд запрещает определенные действия, которые мы говорили, когда рассматривали хайд. Это посещение мечети, чтение намаза, половая близость, трогать или читать Коран - все это запрещается во время нифаса. Но если ваш нифас превышает 40 дней, то с точки зрения шариата нифасом это не считается и на вас обязанность читать намаз и держать пост.

Есть часто задаваемые вопросы касающиеся хайда и нифаса. Бывает такое, что хайд наступает, затем он прекращается, мы видим, что 2 дня его нет и на 3 день он появляется вновь. Что делать в этом случае? Является ли промежуток между днями, когда хайд появился и когда прекратился – хайдом? Или считается ли это нифасом? Надо ли читать намаз и тому подобное. Похожие ситуации случаются довольно часто. И чтобы ответить на этот вопрос необходим индивидуальный подход. Потому что нужно будет учитывать менструальный цикл и сколько он длится. Обычно, каждая девушка примерно знает об этих днях, если же не знает, на это есть определенные методы исчисления хайда и определения того, считается ли тот или иной случай хайдом или истихадой. Текущий формат выпуска не позволяет рассмотреть все эти вопросы подробно. Поэтому, для того чтобы детально разобрать такие моменты лучше обратится к специалистам по фикху, к устазам женского пола за консультацией, которые есть в мечетях вашей местности.

На этом урок завершен. В выпуске мы пройдем тему: "Наджаса и способы ее устранения".

Наджаса (нечистоты) и ее устранение

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем уроки в рамках цикла «Шариат в таблицах» и тема сегодняшнего урока – это «наджаса и ее устранение». Что такое наджаса? Наджаса – это нечистоты.

Человек, имея на своем теле или месте какую-либо из нечистот, не может читать намаз, совершать поклонение. Но для того, чтобы понять, какой размер наджасы допустим для чтения намаза, для этого нам надо сначала узнать какие виды наджасы бывают с точки зрения шариата. Итак, наджаса может быть либо галифа, либо хафифа. То есть, тяжелая или легкая.

К тяжелым видам наджасы относится:

1. Человеческие: моча, экскременты и другие выделения из половых органов, требующие малого или полного омовения, рвотная масса, кровь (в том числе и кровь животных).

2. Экскременты домашних птиц, мясо которых дозволено к употреблению (куры, утки, гуси).

3. Мясо мертвых животных, убой которых совершен не по Шариату, или которые умерли своей смертью. А также их шкуры, не прошедшие специальной обработки (дубления). Если, к примеру, мы имеем шкуру коровы, которую забили не по шариату и эта если эта шкура лежит на полу в качестве напольного покрытия, то читать намаз на этой шкуре нельзя, т.к. она считается наджасой. Или же, если мы надели эту шкуру в качестве одежды, накидки, то читать намаз в ней нельзя. Если же вы, взяв омовение дотронулись до такой шкуры влажной рукой и испачкались, то необходимо промыть эти участки.

4. Хамр (это алкогольные напитки из винограда, фиников). Нужно отметить, что в хамр не входит спирт. Спирт с точки зрения мазхаба Абу Ханифы является чистым продуктом и не входит в число наджасы. Таким образом, если вы пролили на себя какое-то количество спирта, то чтение намаза не запрещено.

5. Моча мышей и кошек и их помет.

6. Помет собак и свиней. Нужно отметить, что помет этих животных является более загрязненным. Если мы говорим о свинье, то любая ее часть является наджасой. Если говорить о собаке, то наджасой является ее слюна, как и помет.

К легким видам наджасы относится:

1. Моча домашних и диких животных, мясо которых дозволено к потреблению в пищу. Это такие животные, как: козы, овцы, коровы, лошади и, олени, а также ослы и мулы. Моча вышеперечисленных животных является наджасой, но легкого характера.

2. Также к лекгим видам наджасы относятся экскременты хищных птиц, которые испражняются на лету и мясо которых не дозволено к употреблению. К примеру, это могут быть орлы или беркуты. Заметьте, что мясо, экскременты домашних птиц являются тяжелой наджасой.

Зачем же такое разделение наджасы на тяжелое и легкое? Дело в том, что от типа наджасы зависит и способы ее устранения, которые отличаются друг от друга. Начнем с того, как устраняется тяжелый вид наджасы. Тяжелый вид наджасы может быть в твердом виде или в жидком. Например, в жидком виде – это моча, а в твердом виде – экскременты человека. Мы говорили, что чтение намаза запрещено, если на теле человека или на месте имеется наджаса. Но шариат допускает чтение намаза, если этой нечистоты было то количество, которое

допустимо с точки зрения шариата. Если, к примеру, наджаса в твердом виде и она из разряда тяжелых, то что бы намаз был действителен, она не должна превышать одного дирхама. Это ориентировочно 5 грамм. Таким образом, 5 грамм твердой наджасы – то допускается чтение намаза, имея такое загрязнение. Такое может быть, когда мы находимся, к примеру, в сельской местности, где на одежду могут попасть экскременты домашних птиц, человек прочитал намаз и обнаружил, что на его одежде подобная наджаса. И если она менее 5 грамм, то намаз перечитывать не нужно. Тоже касается места, где мы читаем намаз –, допускается наличие наджасы, если не превышает 5 грамм.

Если же это наджаса в жидком виде, и она из тяжелых видов, то площадь такого загрязнения не должна превышать размера равного углублению середины ладони. То есть, это снова будет размер дирхама. Наличие такого количества жидкой наджасы позволяет читать намаз. Но если количество будет превышать размера углубления ладони, то читать намаз запрещено, пока не будет должны образом проведено очищение.

Что касается легкого вида наджаса, то его мерой допустимости является ¼ части тела. К примеру, если мы замарались легким видом наджасы, пусть это будет моча домашних животных, затем мы смотрим на то, какой объем охватывает эта наджаса. Если данный объем будет превышать ¼ именно этой части тела, то намаз читать в таком виде запрещено. Но если мы замарали руку и количество легкой наджасы менее ¼ части руки, то намаз в таком виде будет действителен.

Также наджаса может быть видимой и невидимой

Видимая наджаса — это, например, текущая кровь и любые нечистоты, которые видимы в твердом виде после высыхания. В первоначальном виде они могут быть и жидкими, и твердыми.

К невидимой наджасе относится относится моча и любое другое загрязняющее вещество, которое становится невидимым после высыхания.

Все эти знания нам нужны, чтобы понимать, как и каким способом очищать тот или иной вид наджасы. Итак, рассмотрим способы очищения. Отметим, что самым лучшим способом является очищение водой. Рассмотрим два варианта:

1. **Видимые невооруженным глазом загрязнения** должны быть очищены так, чтобы удалилось и само вещество, и его основные свойства (запах, цвет). Если сохранится хоть одно основное свойство загрязняющего вещества, то очищение не будет состоявшимся.

2. **Невидимые загрязнения** на ткани устраняются троекратным мытьем и выжиманием после каждого мытья. Данное действие полностью устраняет наджасу с точки зрения шариата. К примеру, если вы знали, что на каком-то участке одежды или месте была моча и вы отложили ее очистку, например у вас были дела, и когда вы вернулись, то вы запомнив примерно ее область омываете ее троекратно и после каждого мытья обязательно выжимаете. Если такое загрязнение имеется на твердом месте, то очищается это место также троекратным мытьем. Также очищается и загрязненная посуда, даже если посуда была облизана собакой.

Способы очищения без помощи воды:

1. Протереть грязное место о чистую землю, песок. К примеру, если на обуви есть наджаса, то, чтобы ее устранить, вам достаточно протереть обувь о землю или песок. Но, тут надо помнить, что если загрязнение произошло невидимой грязью (напр. мочой), то очищается это место только водой.

2. Протереть (вытереть) грязное место мокрой тряпкой, губкой. Этот способ применяется при загрязнении скользких поверхностей (стекла, железа, полированного дерева, мрамора). В случае отсутствия мокрой тряпки или губки, то для очищения используются чистая земля или листья. Вытирают до тех пор, пока не появится уверенность в удалении нечистот.

3. Растирать (мять, встряхивать, трепать). Этим способом удаляется, к примеру, засохшее человеческое семя. Но если пятно от семени высохло, но на нее попала вода и она опять стала влажной, необходимо очищать только при помощи воды.

4. Очищение выскабливанием, вырезанием. Если наджаса попала на какую-либо поверхность (напрмер, на кожаную обувь), которая не впитывает в себя грязь, то это место можно очищать или водой, или способом выскабливания грязного места каким-либо острым предметом. Следует понимать, что когда мы говорим о дополнительных видах очищения, то мы имеем в виду альтернативные способы. Конечно, лучшим видом является очищение водой.

5. Очищение огнем – обжигом. Ножи, секачи, или другие предметы домашнего обихода можно очищать путем обжига. Таким же способом можно очищать и гончарные изделия. Следовательно, если металлические и глиняные предметы домашнего обихода были изготовлены при помощи грязной воды или из загрязненной глины, то после термической обработки, они становятся чистыми. Также очищаются котлы, духовки и т.п. Достаточно в них зажечь огонь и обжигать попавшие внутрь нечистоты до полного их сгорания.

6. Очищение жидкости кипячением. Если в посуду с жидкостью (напр. с молоком, фруктовым соком), попала наджаса, то очищение проводится путем троекратного кипячения. Делается это следующим образом: в загрязненную жидкость добавляется немного воды и производится кипячение и выпаривание добавленного количества воды. Затем, то же самое проделывается еще дважды, и после каждого раза путем кипячения выпаривается столько воды, сколько было перед этим добавлено. После троекратного кипячения и выпаривания, загрязненная жидкость считается очищенной.

7. Очищение путем изменения структуры, состава, формы. Вещество, в основе своей нечистое, становится чистым после изменения его состава и перехода его в другое состояние. Наиболее наглядно можно увидеть это очищение путем изменения на примере навоза. Навоз после продолжительного времени превращается в перегной, а затем в землю. Или возьмем кусок дерева, загрязненного наджасой. Если мы его сожжем, то полученная зола будет уже чистой. Или вот, еще пример: оливковое масло, загрязненное наджасой использовали для изготовления мыла. Из-за того, что при изготовлении мыла была применена термическая обработка, и масло изменило свою первоначальную форму и состав, полученный продукт будет считаться чистым. Так же становятся чистыми все вещи, изменившие свой первоначальный состав в результате химической реакции.

8. Очищение способом «Истибра» и «Истинджа». Очищение «Истибра» проводится мужчинами после отправления малой нужды и перед «Истинджа», и означает выжидание, и окончательное удаление из мочевого канала остатков мочи после "второго позыва". Очищение «Истинджа» означает мытье водой спереди и сзади после отправления естественных надобностей. Количество раз не имеет значения и зависит от степени загрязнения. Мыть надо до полного избавления от нечистот (наджаса).

Другие способы очищения:

Дубление. Шкуры всех животных кроме свиньи, мыши, кожи змеи, обработанных соответствующим способом (дублением), считаются чистыми.

Однако, шкуры животных, убой которых произведен в соответствии с условиями Шариата, и мясо которых дозволено к употреблению, являются чистыми и без всякой обработки. Такие шкуры можно использовать для любых целей.

Естественное очищение. Если наджаса попала на землю или на растущую траву, дерево, или на камень, на бетон и т.п., и затем высохла от воздействия солнца или ветра, то такое место считается очищенным. Если на таком месте нет остатков наджасы, то на нем можно совершать молитву. Если же наджаса попала, к примеру, на камень, на доску или еще на что-либо,

перемещение которого было возможно, то эти предметы должны быть дополнительно очищены при помощи воды. Крупные камни, валуны, стволы деревьев, которые невозможно оторвать от земли, входят в разряд не передвигающихся предметов и очищаются, так же как и земля, естественным способом.

Землей. Жидкая наджаса, пролитая на твердую землю, валун, может очищаться и чистой землей, и чистой водой. Очищение проводят до тех пор, пока не останется следов и не исчезнет запах наджасы.

Протоком воды. Если в небольшой водоем или резервуар попала наджаса, то ее можно очистить протоком воды. Если водоем естественный, то с высокой стороны водоема надо подвести воду (можно и водопроводную) и проследить, чтобы поступающая вода стекала с противоположной стороны. В любом случае, чистая вода должна поступать до тех пор, пока не заменит старую, загрязненную воду.

Этим выпуском мы завершаем тему: «Книга очищения». В ней мы узнали о разновидностях воды, прошли раздел об остатках, очищение колодцев, узнали о видах очищения, прошли как совершать малое и полное омовение, узнали об их хукмах и что их нарушает, также мы рассмотрели как очищаться при отсутствии воды, то есть таяммум, как совершать масх хуффов и последние выпуски были посвящены хайду и нифасу и способам очищения от наджасы. На этом тема завершена. На следующем уроке мы начнем новую тему: «Книга намаза». В ней мы узнаем о временах намаза, условиях намаза, его фардах и ваджибах, действиях нарушающих намаз и другие разделы.

© Авторские права на статьи и осуществленные переводы статей из других источников принадлежат сайту Azan.kz.

Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать активную ссылку на источник.