Цикл уроков: Мухтасар аль-Кудури

Тимур Алиев

1 урок: введение

Видео версия | Аудио версия

По милости Всевышнего Аллаха, мы запускаем цикл уроков по ханафитскому фикху. Одной из причин послужила просьба братьев мусульман, которые просили сделать цикл уроков именно по фикху и чтобы учебное пособие было из категории «турас», из классических трудов ханафитского мазхаба.

Ранее, ученые нашего мазхаба выделяли 4 книги, как авторитетные. То есть те книги, к которым возвращаются остальные труды ханафитского мазхаба. Это были «Мухтар», «Канз», «Уикоя», «Маджму Аль Бахрейн». После же ученые начали опираться на 3 основные книги: «Мутуну саляса», это были «Уикоя», «Канз ад-дакайк» и «Мухтасар имама аль Кудури», который мы начнем читать Ин шаа Аллах. И, безусловно, «Мухтасар Кудури» - это самый знаменитый и значимый матн в истории нашего мазхаба, который определил развитие мазхаба навеки и продолжает это делать. Этот матн преподается в наших мадрасах, уже на протяжении тысячи лет.

Как известно, книга «Мухтасар аль-Кудури» оказала большое влияние на все последующие книги ханафитского мазхаба. Ее можно смело назвать фундаментальной книгой мазхаба имама Абу Ханифы (р.а.) и этот труд был издан большое количество раз. На этот матн есть несколько десятков толкований, а сколько же еще толкований находится в наше время в исламских библиотеках в рукописном варианте, которые на данный момент еще не издавались. У нас есть риваяты, что изначально автор «Мухтасар аль-Кудури» имам Абуль хасан Аль Кудури написал ее для своего сына. Ханафитские ученые говорят, что благодаря любви, заботе, которую шейх Аль Кудури вложил в эту книгу, все последующие ханафиты, которые ее читают, становятся подобно его детям. Они читают этот труд, заучивают, берут пользу, применяют на практике, затем начинают преподавать его. И все последующие матны по фикху, труды нашего мазхаба фактически являются переработкой этой книги. И многие толкователи этой книги указывают, что матн кудури помимо его научной ценности также обладает особой благодатью, баракатом.

В книгах по ханафитскому табакату передают, что когда имам Аль Кудури закончил эту книгу, то он совершил хадж. И находясь возле Каабы он сделал дуа и попросил Всевышнего Аллаха принять этот труд, и благословить его. И в действительности мы видим результат из всего этого. В книге «Аль Биная» имам Бадруддин аль Айни передает, что когда имам аль Кудури совершал хадж, он взял эту книгу с собой, и попросил Аллаха защитить от ошибок. И когда после хаджа он листал книгу, то на некоторых страницах нашел стертые места(ошибки). И это карамат имама Кудури. Это принятие Всевышним Аллахом и одобрение его книги. Имам Каусари и другие ханафиты передают, что если читать этот матн в период трудностей, то по воле Аллаха это помогает устранить все эти неудачи. Ханафиты, ищущие знания студенты, всегда стремились получить благодать через чтение этого матна, считая, что это облегчает получение знания и пропитания. Один из учеников имама Захида Аль Каусари говорит, что прочитал эту книгу в десяти маджлисах со своим устазом. И когда устаз Аль Касуари сделал за него дуа и дал ему свою иджазу, после этого ученик говорит, что не встречал в жизни каких-то серьезных проблем. И каждому из нас стоит знать, что успешное изучение этой книги является в целом ключом к познанию ханафитского фикха.

Имам Ас-Самарканди Аль Ханафи подчеркивает, что к особенностям этой книги, которые сделали ее бесценной, относится то, что имам Кудури ограничился значимыми и актуальными темами, и убрал все лишние и редкие ситуации.

Еще до матна имама Кудури было написано очень много различных книг. И даже были такие матны которые имели в точности такое же название. Например, у имама Кархи так же была книга «Мухтасар», имам «Тахави» также назвал одну из своих работ «Мухтасар». Но «Мухтасар» имама Кудури стал настолько известным, что его начали называть аль-китаб книгой. И все это говорит о том, что этот матн занимает особое место и с ним не сравнятся другие «Мухтасары».

Один из моих знакомых, который учился за границей в исламском университете рассказал такую историю: будучи еще студентом шариатского факультета он шел на улице, и в руках у него был именно этот матн. Он встретил одного из своих шейхов. Его учитель, увидев книгу в руках, сказал: «О сынок, я хочу сделать тебе наставление». Тогда студент спросил: «Что это за наставление?». Шейх ответил: «Пусть помимо Корана, в твоем доме находится еще несколько книг». «Какие это книги, о шейх?». Тогда шейх ответил:

> **«Первое. Пусть одной из твоих настольных книг будет «Рияду Ас-Солихин» имама Ан-Навави. Затем, если ты даже будешь читать не часто, но пусть у тебя на полке будет «Ихья улюм ад-Дин» имама Газали, читай хотя бы иногда эту книгу. И, в-третьих, читай по чаще эту книгу, которая сейчас у тебя в руках. Ибо в этих книгах есть баракят».**

Когда я услышал от него эту историю, особого значения не предал. Но спустя годы, закончив обучение, я сам понял, что в этих книгах действительно есть что-то необъяснимое. Это дано понять не каждому. Это, что касается духовной части этой книги.

Вообще, сам матн охватывает около 12 тысяч тем и вопросов. Так же, как и другие классические труды, книга разделена на темы. Например, 1 раздел, 2 раздел и т.д. Книга заканчивается разделом о наследстве. В силу ограниченности моих возможностей, мы не сможем переводить все разделы. Возьмем только самые необходимые разделы, касающиеся нашей жизни. Я постараюсь перевести только те главы, которые я проходил со своими учителями.

В данном труде не делается упор на доказательную базу, не приводится большого количества доводов. Так же, в ней не приводятся мнения других мазхабов. Например, если вы слушали или проходили «Мухтар»,там имам Мусыли дает значки и символы о разногласиях. Например, если у имама Абу Ханифы одно мнение, а у имама Шафии другое, то приводится харф фа. Если Мухаммад не сходился во мнении с имамом Абу Ханифой, то приводился харф мим и т.д. Но в данном труде все не так. Упор делается на мнение Абу Ханифы (р.а.), затем на мнение Абу Юсуфа, позже на мнение Мухаммада Аш Шайбани. Это два ученика нашего имама Агзама.

Теперь вкратце остановимся на биографии автора.

Ахмад бин Мухаммад бин Ахмад бин Джафар бин Хамда́н аль-Куду́ри аль-Ханафи аль-Багда́ди́ – это полное имя имама Абуль хасана Аль Кудури. И почему его называют Кудури? Одна из версий говорит, что его имя происходит из названия одной из деревень, которая находилась в окрестностях Багдада под названием Кудура. Так же одной из версий является принадлежность его, либо его деда к торговле, в частности посуды в виде котелков или горшков.

Имам Аль-Кудури родился в городе Багдад, в 362 году по хиджре. Он является факихом, ученым «золотого века», из 4-категории факихов ханафитов, которых называют «асхабуль тарджих». Это те люди, которые могут отдавать предпочтение одному мнению, над другим мнением. Из этой же категории автор книги «Аль-Хидая», выдающийся ученый Аль Маргинани. Далее приводится научная цепочка имама Кудури. Говорится, что он взял зания по фикху у ученого, которого звали Абу Абдулла Мухаммад ибн Яхйа Аль Джурджани. То есть это его устаз. В свою очередь его учитель взял знание у Ахмада Аль Джассаса, который взял знания от Абуль Хасана Аль-Кархи. Кархи тоже один из известнейших факихов нашего мазхаба. Далее, Аль-Кархи взял знания от Аби Саида Аль Бардаи, тот у Мусы Ар Рози, а тот у Мухаммада ибн Хасана Аш-Шайбани. Как мы знаем, Мухаммад Аш-Шайбани является прямым учеником имама Абу Ханифы (р.а.). Далее устаз Абу Ханифы - это Хаммад. Хаммад же учился у Ибрахима Ан-Нахаи, который учился у Аль-Камы. Аль-Кама - это ученик Абудллы ибн Масуда (р.а.). Абдулла ибн Масуд много лет находился рядом с Посланником Аллаха ﷺ.

Теперь его ученики. Одним из его учеников был шафиитский ученый Хатиб Аль Багадади, далее Абу Наср Ахмад ибн Мухаммад Аль Багадади, который был одним из его очень активных учеников, писавшим шархи на его книги. Так же он был более известен под именем Акта. Далее, Абдуррахман ибн Мухаммад Ас-Сарахси, Абуль Касым Аль-Абкари, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Али Аль-Кабир. Далее, Абуль Харис Мухаммад ибн Фадль Ас-Сарахси, имам Ат-Танухи и многие другие известные ученые были его учениками.

Имам Аль-Кудури являлся правдивым передатчиком достойным доверия. Это был дальновидный проницательный ученый и оратор, хафиз, предводитель ханафитов своего времени. Хатиб Аль-Багдади в своей знаменитой книге передает, что Имам Аль-Кудури передал небольшое количество хадисов, и Аль-Багдади записал их от него. Имам Аль-Кудури был правдивым, и достиг многих высот в фикхе благодаря своему уму. И также он был главой среди последователей Абу Ханифы в Ираке. Для ханафитов он был великим, и его положение соответственно было высоким среди ученых.

Далее говорится о его знаменитых трудах: «Мухтасар», который мы взяли за основу для создания цикла уроков по фикху. Так же он написал шарх на «Мухтасар» имама Аль-Кархи. И одна из его знаменитых книг навязывается «Таджрид». Книга «Таджрид» издана в 12 томах и представляет собой объяснение тех аспектов, в которых разошлись ханафиты и шафииты. В этой книге Аль-Кудури сначала объясняет позицию ханафитов, затем передает позицию шафиитов, затем пишет, какой довод есть у ханафитов, и какой есть довод у шафиитов. После этого идет критический разбор доводов шафиитов. Также у него имеются такие книги как «Ат-Такриб» и «Такриб ас-Сани».

Имам Аль-Кудури скончался 15 числа месяца Раджаб в 428 году по хиджре, что соответствует 11 веку по григорианскому летоисчислению. Похоронен в Багдаде, рядом с великим ханафитским ученым Абубакром Аль Хауарезми (р.а.).

На следующем уроке, Ин шаа Аллах мы начнем с главы «Об очищениях», и скорее всего, будем ограничиваться только матном, изредка давая комментарии. Пусть Всевышний Аллах примет наш труд.

2 урок: омовение - фарды, суннаты, что портит

Видео версия | Аудио версия

По милости Аллаха продолжаем уроки по ханафитскому фикху, беря за основу матн книги имама Ахмада ибн Мухаммада Абуль Хасана Аль Кудури Аль Ханафи, который называется «Мухтасар Кудури». Это известный классический труд авторитетного имама в нашем мазхабе, мы подробно остановились на этом в прошлом уроке.

Так как очищение является одним из условий действительности молитвы, ученые правоведы всегда начинали свои книги именно с этого раздела. Раздел называется: «Книга очищения. Вопросы, которые связаны с омовением».

Что такое «тахара»? В арабском языке его лексический смысл – это чистота, а в шариате этот термин подразумевает очищение, как от малого, так и от большого осквернения. А также удаления скверны с одежды, тела и с того места, где мы совершаем молитву. Имам Кудури (р.а.) свою книгу начинает с аята из Священного Корана. Сказал Всевышний Аллах:

«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток». (5:6)

Имам Гунайми Аль Ханафи в одной из своих книг говорит, что имам Кудури здесь вначале привел аят, испрашивая благодать Аллаха. И кто-то может подумать, что имам Кудури привел довод, далиль из Корана. Но мы должны помнить, что не являлось практикой ранних ханафитских ученых приведение доводов в подобных маленьких матнах. Поэтому поводу было очень много претензий, по отношению к нам. Я помню, как один студент безмазхабник, задал такой вопрос: «Я открываю книги по-вашему мазхабу и нахожу там очень много доводов, либо вообще не нахожу. Открывая книги того же Абдуль Ваххаба и вижу, что чуть ли не на каждый абзац он приводит довод из Корана, хадисов и т.д.».

Действительно, для человека не осведомленного это большая шубха. И как на это сомнение мы должны отвечать? Во-первых, авторы подобных матнов были авторитетными, уважаемыми, заслуживающими доверия учеными, которые знали в совершенстве Коран, сунну и другие шариатские источники. И при вынесении какого-либо шариатского положения, в своих книгах они не брали это из воздуха, а брали это из шариатских доводов.

Во-вторых, подобные мухтасары писались для облегчения, в основном для начинающих студентов, и для простого народа. Целью ученых являлось донесение самого основного для религиозной практики. Затем, (гораздо позже) появились люди, чьими слоганами были: «Мы следуем только Корану и Сунне», и они же обязали простой народ спрашивать доводы на каждое их действие. Подобные расколы и смуты начались со стороны безмазхабников. И по таким причинам, факихи нашего мазхаба составили такие труды, где на каждое положение в довод были приведены аяты, хадисы. Так же были написаны такие книги как «Адиятуль ханафия» и т.д.

Давайте вернемся к самому матну. Мы видим, что имам Кудури начинает с малого омовения. Он говорит, что **обязательным условием** малого омовение является умывание следующих частей тела:

1. Умывание лица,

2. умывание рук, включая локти,

3. умывание ступней ног, включая щиколотки,

4. протирание одной четвертой части головы.

То есть фардом является однократное омовение лица, однократное мытье рук, включая локти, мытье ног, включая щиколотки, а также шейх говорит, что обязательной частью при протирании головы является одна четвертая часть. Это минимум, который нужно протереть.

«Насия» - это лобная часть головы, которая примерно занимает площадь ладони, одной кисти рук. Кудури (р.а.) приводит хадис со слов Мугейра ибн Шубга, где Посланник Аллаха ﷺ пришел в отхожее место, совершил омовение, протер свои волосы, на передней части темени. А также протер свои кожаные носки.

То, что мы перечислили - это четыре фарза. То есть то, что нужно мыть обязательно. В жизни бывают такие моменты, когда у человека есть очень мало времени, чтобы совершить предписанную молитву. И тут ему можно помыть лишь только лицо, руки до локтей, сделать масх, на одну четвертую часть головы и помыть ноги до щиколоток. С этим омовением он может совершать намаз, читать Коран и делать другие предписания религии. Желательным действием омовения является: помыть кисти рук, в особенности для человека, который только проснулся. В матне упоминается слово «Аль ина», что означает «емкость, бочка» и т.д. И для человека, только проснувшегося, не дозволено засовывать руки в эту бочку. Потому что в хадисе приходит: «Неизвестно, где твоя рука ночевала». Проснувшись, человек должен был сперва зачерпнуть воду из бочки, помыть одну кисть, затем вторую. Но это в основном касалось того времени, когда были колодцы, и сподвижники набирали воду в специальные бочки, чтобы брать омовение. Но в наше время мы подходим к раковине, открываем кран и сразу приступаем к омовению. Итак, из каких сунн состоит омовение:

1. Произнесение имени Аллаха в начале омовения, то есть «басмала».

2. Использование сивака. Сивак - это специальная палочка. Ее привозят в нашу страну из других исламских стран, для очищения зубов и полости рта. Польза сивака - огромная. Один шейх написал специально книгу, посвященную сиваку. В нашей стране использование сивака является сунной именно непосредственно во время омовения. Тут также люди часто задают вопрос о том, заменяется ли сивак зубной щеткой или пастой? Мы говорим да, можно. Но, мы должны помнить, что у сивака свои особенности в пользе, а у зубной пасты свои. Сиваком человек может пользоваться несколько раз в день, и это ему не навредит. А щеткой ты так пользоваться не сможешь. Обычно стоматологи рекомендуют чистить зубы 2 раза в день. Далее, зубная паста может иметь разрушительный эффект при частом использовании.

3. Тщательное полоскание рта.

4. Полоскание носа. После каждого полоскания следует высморкаться.

5. Обтирание ушей.

6. Прочесывание бороды пальцами снизу-вверх.

7. Протирание между пальцами, когда вы моете ваши руки и ноги. Это тоже является сунной.

8. Троекратное повторение омовения.

Теперь, мустахабы, то есть предпочтительные действия омовения.

1. Желательно вознамерится, то есть иметь намерение на очищение.

2. Обтирание всей головы целиком. Обычно это происходит двумя руками.

3. Соблюдать порядок омовения. То есть, как пришло в Коране, сначала моем руки, затем лицо

и т.д.

4. Начинать омовение справа. И тут имам Кудури не добавил, но в других ханафитских книгах приводится, что так же мустахабом является совершать омовение частей тела сразу друг за другом. Чтобы предыдущая часть омываемого не высохла. А также является желательным протирать шею, Но некоторые факихи нашего мазхаба сказали, что протирать шею вообще не следует. Но мы видим это как мустахаб.

Подведем итог, вообразим, целую картину, как берется тахарат. Мы должны запомнить четыре вещи, без которых омовение не является действительным. Это лицо, руки до локтей, масх на голову, мытье ног, включая щиколотки.

Теперь давайте постараемся описать весь процесс.

1. Первое, и желательное, человек должен иметь намерение. Желательно его выразить мысленно, сердцем. Нет обязательства, как думают некоторые, что намерение надо произнести языком. Достаточно будет, чтобы человек вышел в сторону умывальника и у него есть мысль очиститься и этого будет достаточно.

2. Затем человек произносит «бисмиллях»,

3. потом приступает к мытью своих кистей рук. Сунной является омыть каждую кисть три раза. Начинать следует с правой руки.

4. Затем следует рот. Это следует делать тщательно, и воду набираем правой рукой.

5. Вслед за этим промывается нос. Для этого необходимо набрать воду в правую руку, затем затянуть воду в нос до мягкого места внутри носа. После чего с помощью левой руки нужно высморкаться. Все это делается трижды.

6. Вслед за этим умывается лицо. Границами лица в длину является верхняя часть лба, где заканчиваются волосы. И вниз, это кончик подбородка. В ширину границы лица определяются от одного уха до второго. И тут, если вы приложите палец между ухом и бакенбардами есть небольшой участок и большинство ханафитских ученых говорят, что его также мыть

обязательно. Только Абу Юсуф имел другое мнение. Он говорил, что необязательно мыть этот участок. Но большинство ханафитских ученых говорят, что этот участок также обязателен. И при омовении лица есть люди, которые имеют густую бороду. Для них не обязательно доводить воду до кожи под бородой. А если борода редкая, и под ней видна кожа, то вода должна достигнуть кожи. Это является обязательным. Мы сказали, что будет сунной прочесать бороду пальцами.

7. Далее моем руки. Руки омываются до локтей, включая локти, как сказал имам Кудури. Моем трижды сначала правую, затем левую руку.

8. Далее идет масх головы. Желательно также протереть и уши. Влажными ладонями протирается голова от начала лба по направлению к шее.

9. Завершаем мытьем ступней ног. Ноги с щиколотками омываются три раза. Мытье начинается с правой ступни. Тут также желательным является промыть между пальцами ног.

10 После завершения омовения мы произносим «Ашхаду алля иляха илля Лляху вахда-ху ля шарикя ля-ху ва ашхаду анна Мухаммадан 'абду-ху ва расулю-ху. Аллахумма-дж'аль-ни мин аттаввабина ва-дж'аль-ни мин аль-мутатаххирина».

При омовении нам следует помнить, что вода должна попасть на все участки без исключения. И нам необходимо внимательно убрать все преграды для попадания воды на кожу. Если на теле есть воск, жир, краска, лак на ногтях, то они должны удаляться еще до омовения. И если у человека перстень или кольца на пальце, то во время омовения его также следует сдвигать (повертеть, что бы под кольцо попала вода).

Теперь, то, что нарушает омовение.

Шейх Кудури говорит, что это все что выходит из двух путей. Выход кала, выход мочи, газа, и неважно, сопровождались ли они звуками или нет. Выход мази. (Это такая белая жидкость, которая обычно выделяется при возбуждении). Также выход «Аль уади». Это также густая жидкость белого цвета, которая выделяется иногда после мочеиспускания. В результате болезни или же полового воздержания. Далее выход крови также портит малое омовение. Гной, а также подобные ему жидкости, если они выходят из тела и переходят, то места, из которого они вышли.

Бывает, что человек может поцарапаться каким-то острым предметом и бывает так, что кровь

вышла, не потекла и на том же месте засохла. В таком случае у человека не портится омовение. Омовение испортится, когда кровь потечет за пределы раны.

Следующее, что портит омовение, это рвота в полный рот. Бывает такое, что человека вырвало, и какая-то часть выходит наружу, в таком случае тахарат не портится. Условием является заполнение ротовой полости рвотной массой. Также тахарат портится, когда человек спит. Человек может заснуть на боку, либо опиравшись об какой-то предмет. Если он уснул, опиравшись на предмет, и который если убрать, то человек может упасть, то омовение также портится.

Также омовение портится при потере рассудка, сознания или если человек сошел с ума. Хохот во время намаза, когда человек громко смеется тоже портит омовение.

То, что мы перечислили это основные элементы, из-за которого у человека портится малое омовение. Если что-либо из этого произойдет, то человеку нельзя совершать намаз до тех пор, пока он не обновит омовение.

На этом, думаю, будет достаточно.

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

3 урок: большое омовение - фарды, суннаты

Видео версия | Аудио версия

Ассаламу алейкум, уважаемые слушатели! На предыдущем уроке мы прошли ахкамы, положения, связанные с малым омовением, какие части тела обязательно мыть, а также то, что необходимо мыть из желательного. Так же мы прошли сам процесс омовения и то, что портит малое омовение. Сегодня, Ин шаа Аллах, постараемся охватить главу, которая связана с ахкамамии большого омовения. Имам Кудури (р.а.) говорит:

«То, что необходимо совершить из обязательного при большом омовении - это полоскание рта, полоскание носа и умывание полностью всего тела».

Всего три элемента.

Первое: полоскание рта. Рот следует ополаскивать таким образом, чтобы вода заполнила ротовую полость вплоть до глотки. Чтобы тщательно прополоскать ротовую полость необходимо немного опрокинуть голову.

Второе: полоскание носа. Нос необходимо ополаскивать не менее тщательно, чтобы вода достигла мягкой части внутри носа. То есть нужно стараться максимально затянуть воду.

Третье: однократное омовение всего тела. Тело надо омывать таким образом, чтобы не осталось ни малейшего фрагмента на теле, которого бы не достигла вода.

Обратите внимание, мы описали сам процесс и что необходимо делать **из обязательного**. Человек зашел в душевую или в другое соответствующее место, чтобы омыться, он тщательно прополоскал рот, нос, высморкался, а также с головы до ног полностью омыл свое тело. Этого будет достаточно, чтобы очиститься от большого осквернения. Далее шейх говорит о сунне:

«То, что является сунной при большом омовении. Это в первую очередь (перед большим омовением) **омыть руки, затем свои половые органы. Следует убрать нечистоты и всякие препятствия, если они есть на теле. Затем, является желательным совершить малое омовение, такое же, которое мы совершаем для намаза, (только не моем ноги). После этого человек, обливается водой, начиная с головы, и таким образом омывает все свое тело. Происходить это должно три раза. Затем уже в конце он должен немного отойти от места, где мылся, и завершить свой гусль мытьем ног».**

Этот последний элемент желателен для человека, который мылся в месте, где собирается вода. Например, в душевой кабинке или в ванной, для него является желательным после того, как вся вода стекла, отдельно помыть ноги. А если же вода сразу стекает, то этого можно не делать.

Женщине, у которой волосы заплетены в косу, не обязательно расплетать эту косу. При условии, если вода проникает к корням волос, и достигает кожи головы полностью. Необходимо помнить, что это положение касается только той женщины, у которой волосы заплетены в косы. Если же будет иначе, у женщины волосы не заплетены и даже если они длинные, то нужно будет их смочить полностью. Так же это положение касается и мужчины, который отрастил длинные и густые волосы. Ему будет необходимо их смочить полностью, от корней до кончиков.

Вот такой порядок большого омовения является обязательным как для мужчины, так и для женщины.

Теперь давайте вообразим целостную картину, объединяя обязательные и желательные элементы.

1. Человек заходит в соответствующее место, и первое, с чего он начинает, это с мытья рук.

2. Затем подмывается, (омывается промежность). Ученые говорят, что следует быть максимально расслабленным.

3. После этого удаляется видимая наджаса на теле, если таковая есть.

4. Совершается малое омовение, обычное вуду, которое мы совершаем для намаза. При этом мы должны тщательно прополоскать сначала рот, затем нос, (ноги не моем).

5. Ополаскиваем голову и все остальное тело.

На этом гусль завершается. Самое главное, что нужно запомнить: мытье ротовой полости, носа, а также достижение воды, на все ваше тело таким образом, чтобы не осталось мельчайшего участка, которого бы она не достигла. Все остальное, то, что мы перечислили, является из категории желательного.

Теперь, касательно большого и малого омовения. Мы все должны знать, что намерение в ханафитском мазхабе не является условием, как для малого, так и для большого омовения. И более того, наши ученые приводят в книгах по фикху, что если осквернённый человек шел и провалился в колодец, либо упал в чистую реку, если он нырнул туда целиком и полностью, также в процессе ополоснул ротовую полость, и успел прополоскать нос, то гусль у него уже

есть.

Теперь, далее по матну, шейх Кудури (р.а.) говорит: «Предпосылки и такие понятия, которые обязывают человека совершить гусль: это выход семени толчками, когда человек находится в возбужденном состоянии, либо, когда этому предшествовала страсть».

То есть это поллюция, бывает как у мужчин, так и у женщин. В таких случаях, гусль становится обязательным. И тут ученые говорят, касаемо именно этой темы. Бывает человек проснулся, и нашел на своем нижнем белье жидкость. И он не может определить, что это за жидкость, это мани или мази. Тут в обоих случаях, большинство ханафитских ученых говорят, что нужно совершить гусль. Потому что мани за всю ночь могла обесцветиться, подсохнуть и может стать меньше. Далее, из случаев, когда гусль становится обязательным это половое соитие мужчины и женщины. Когда два половых органа встретились. И тут уже неважно было семяизвержение или нет. Гусль портится у обоих. Тут наши факихи говорят, что введение головки полового органа мужчины, во влагалище женщины будет достаточно. Если этот процесс произошел, то обоим нужно будет взять гусль. Так же в наших книгах приходит, что вход полового органа мужчины в задний проход женщины тоже портит гусль обоих. И то, что наши шейхи описывают это в своих книгах, никоим образом не означает что соитие мужчины и женщины через задний проход дозволяется. Это является очень большим грехом. Потому что Посланник Аллаха ﷺ в одном из своих хадисов сказал, что Всевышний Аллах проклинает таких людей, которые этим занимаются. Также мы помним, что был народ Садомы и Гамора, народ Лута, и Всевышний Аллах погубил этот народ и истребил их за подобные деяния.

Также из понятий, которые обязывают совершить большое омовение является менструация, а также послеродовое кровотечение. Это касается женщин. То есть для женщины проходит определенный срок, затем она должна взять гусль.

Посланник Аллаха ﷺ сделал сунной большое омовение для пятничного дня, а также для двух праздников, Ид аль адха, Ид аль фитр, а также для человека, который входит в состоянии ихрам во время совершения хаджа.

4 урок: виды воды, которыми дозволено и не дозволено очищаться

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем уроки по ханафитскому фикху. На сегодняшнем уроке мы постараемся охватить

главу о видах воды, а точнее виды воды, которыми дозволено и не дозволено очищаться. Шейх (р.а.) говорит: **«Очищение от скверны допустимо водой с небес».**

К водам с небес относятся: дождь, град, снег, а также к этой категории можно отнести талые воды, потому что вода с небес сама по себе чистая в основе. В суре «Фуркан» Всевышний Аллах говорит, что Он ниспослал для нас чистую небесную воду.

Теперь шейх перечисляет виды воды, которые имеются на земле. Это вода с долин, реки, ручейки, озера, а также ключи, родники. Эта вода колодцев. Морская вода, даже если она соленая, то как пришло в хадисе имама Тирмизи, она пригодна для очищения.

В следующем абзаце имам Кудури перечисляет нам виды вод, которые не пригодны для очищения. Шейх говорит: **«Это такие виды жидкости, то, что было выжато из плодов и дерева».**

Соки, яблочные, персиковые, березовый и другие. Все это нельзя использовать для омовения. Даже если этот сок вышел сам по себе, как приходят в других книгах. Например, если около березового дерева поставить ведро, то может набраться определенная жидкость. Это жидкость не является пригодной для омовения. Если с водой смешалась какая-то жидкость, и вывела воду из ее первоначального состояния, то есть изменила ее основные природные качества, то она не пригодна. И шейх приводит такие примеры - напитки. Если воду смешать с напитками и напитки начинают преобладать, то они выводят воду из ее первоначального состояния.

Также если смешается уксус или розовая вода. Вода из роз, эта жидкость в виде масла. К непригодным жидкостям также относится бобовая вода. То есть, например человек сварил суп. И вроде бы это тоже жидкость, но все это не пригодно для омовения.

Вид растения - красильный. Раньше его использовали для окраски чего-либо. Все эти перечисленные вещи сами по себе чистые, но если они смешаются с водой и начнут преобладать, то вода уже утратит свои очищающие свойства.

Разрешено совершать омовение той водой, с которой смешалось что-то чистое и поменяло одно из ее свойств. Например, воды селевых потоков, которая смешалась чистой водой и в результате чего, вода поменяла одно из своих свойств, но все равно остается пригодной для омовения. Если с чистой водой смешается хлорка, калий, мыло или шафран, то вода все равно останется чистой. Если бросить мыло надолго в чистую воду, то появится цвет мыла. То же самое и с шафраном, вода остается чистой, хоть и поменяет свое свойство.

Если воду, будь она большого или малого количества, попали нечистоты, то ее нельзя использовать для омовения. Так как Посланник Аллаха ﷺ велел оберегать воду от нечистот и сказал:

> **«Не испражняйтесь в стоячую воду и не совершайте в ней большого омовения».**

То есть тут Посланник Аллаха ﷺ говорит, что ни в коем случае не мочитесь в стоячую воду, ибо она потом может вам пригодиться для большого омовения. Так же Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«Если кто-то из вас проснулся, то пусть не опускает свои руки в сосуд, пока не помоет их трижды. Потому что он не знает, где ночевала его рука».**

Из этих хадисов мы видим, что вопрос воды в исламе, сохранение чистоты воды рассматривается весьма остро.

Теперь касаемо проточной воды. Если в нее попала наджаса и не проявилась, то такой водой дозволено брать омовение. Потому что обычно наджаса в проточной воде не задерживается, а протекает дальше. Такая вода пригодна как для большого, так и для малого омовения.

Теперь большой водоем. Если наджаса попала на одну сторону водоема, в котором движение, поверхности воды от одного края не достигает другого края, то разрешается брать в ней омовение. В матне говорится, что с другой стороны, то есть с противоположной. Но в других книгах приходят более сильные мнения, что дозволяется брать омовение с того же места куда попала наджаса. Имам Кудури в своем матне объясняет это тем, что из очевидного то, что наджаса не достигает противоположной стороны, потому что она находится далеко. Но как мы уже сказали, оба варианта приемлемы.

Смерть в воде какого-либо существа, в котором нет крови не загрязняет воду. К ним относятся существа наподобие клопов, мух, ос, скорпионы. То есть если им подобные существа умерли и упали в оду, то вода остается чистой.

Так же смерть тех существ, которые обитают в самой воде не портит воду. К ним относятся: рыбы, лягушки, раки и им подобные существа. То есть из всего этого мы поняли, что если существо, которое не обладает полноценной системой кровообращения, умирает в водоеме, то водоем не портится, а остается чистым и не оскверненным. А если же умирают животные, которые уже имеют полноценную систему кровообращения, такие как: корова, собака, лиса и т.д., то это уже другое дело, вода портится. Это мы пройдем в будущих наших уроках, а точнее в главе о колодцах, ин шаа Аллах.

Далее по матну, имам Кудури говорит: **«Ту воду, которая уже была использована, нельзя использовать для омовения от скверны. Что это за вода, которая уже была в использовании? Это любая вода, посредством которой была удалены нечистоты или эта вода уже использовалась на теле человека, для какого-либо вида поклонения».** То есть если человек уже брат тахарат этой водой.

И последний абзац в этой главе. Любая кожа, после процесса дубления становится чистой. Кожа любого животного, кроме кожи свиньи, а также кроме кожи человека. Сколько бы ни дубили кожу свиньи, она никогда не очистится. Любая часть свиньи является нечистотой. А шкура остальных животных, будь то хищники или нет, то она очищается посредством дубления. На ней можно совершать намаз. В хадисах приходит, что сахабы делали кожаные бурдюки, брали их в путешествие, а также пили воду из этих кожаных бурдюков и брали тахарат. И волосы любой мертвечины, ее кости, сухожилия, копыта, рога также являются чистыми.

Таким образом заканчивается глава. И также я бы хотел разъяснить один момент. В матне мы прочитали такое слово «большие водоемы», и что относится к большой воде и воде в малом количестве. Имам Маргинани приводит от имама Мухаммада, ученика Абу Ханифы, то, что большой водоем – это 10 локтей, то есть 5 метров в длину, и 5 метров в ширину. А что касается глубины, то это такая глубина, которая не визуально выявляет дно при черпании и отсутствует подъем песка со дна. А то, что меньше 10 локтей, относится к малому водоему, к малой воде.

5 урок: очищение колодцев. Ахкамы связанные с водой, оставшейся после питья

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем чтение мухтасара имама Кудури (р.а.).

На этом уроке мы пройдем законоположения, связанные с очищением колодцев, в случае попадания в них скверны. Ранее, будучи учащимся шариатского факультета, я помню, как некоторые студенты возмущались, когда мы проходили данные главы. Они говорили, зачем мы теряем время, и проходим то, что не является актуальным, либо то, что трудно применить в жизни и т.д. На это устазы отвечали, что все, что написано в наших книгах, всегда будет актуальным. И на самом деле я в этом убедился, когда пару лет назад мы с другом ехали на автомобиле из столицы, и по пути машина сломалась. Мы заехали в одну деревню, зашло время намаза, мы стали искать воду для очищения и люди указали нам на колодец. И только в этот момент я вспомнил эту тему, которую мы происходили на факультете. Именно тогда, непосредственно пришлось вспоминать ахкамы, связанные с колодцем. Так же в книгах по фикху есть такие главы, которые утратили свою актуальность. Например главы о покупке и продаже рабов, о их освобождении и т.д. Но все равно мы должны это все проходить, читать и осваивать, потому что это является нашим культурным наследием, то, что оставили нам наши ученые, то, что преподавалось на протяжении многих веков. И нам следует относиться к этому с уважением.

Теперь, давайте приступим к самому матну. Имам Кудури говорит:

> «Если в колодец упадает нечистота, то ее нужно будет вычерпать и это вычерпывание, будет являться очищением для колодца. Если в колодец упала и сдохла мышь, либо что-то на подобии птички, воробья, ящерицы, то есть упало что-то, с размером перечисленных выше животных, то, чтобы очистить этот колодец, мы должны вычерпать из него от 20 до 30 ведер воды, в зависимости от размера этих животных».

Ученые обычно в таких случаях говорят, что 20 ведер это минимум, но желательно будет вычерпать 30 ведер.

> «Если в колодце сдох голубь, либо упала курица или кошка, и им по размеру им подобные животные, то в обязательном порядке следует вычерпать от 40 до 60 ведер. Если упал и умер человек, либо сдохла собака, овца и подобные им размеру, то из колодца следует вычерпать всю воду, и таким образом колодец очиститься. Если животное, которое упало в колодец, вздуется, взбухнет и начнет разлагаться, то нужно будет вычерпать всю воду из колодца полностью. И тут уже не играет роли, каким является по размеру животное».

Количество ведер рассчитывается в соответствии с среднестатистическим размером ведра в стране. То есть, чтобы человек посмотрел на ведро, и мог сказать, вот оно ведро. И если вода будет вычерпываться большой емкостью, которая будет включать в себя 20 ведер, то это

соответственно будет рассчитываться, будто вы 20 раз вычерпали воду обычным ведром. Бывают неосушаемые колодцы. То есть мы его очищаем, но оттуда все время вода бьет ключом. Чтобы полностью очистить колодец, нужно вычерпать из него то количество воды, которое приблизительно равное ему».

В шархах к «Мухтасару» ученые приводят такое мнение, что необходимо привлечь двух специалистов, которые разбираются в объеме воды, чтобы определить полное количество воды в колодце. Передается от Мухаммада ибн Хасана, это ученик Абу Ханифы, что в таких случаях необходимо вычерпнуть с колодца от 200 до 300 ведер.

> «Если в колодце будет найдена дохлая мышь, либо ей подобные по размеру животные и неизвестно, когда они туда упали, а люди уже брали омовение из этого колодца, в таком случае людям следует возместить свои намазы, которые они совершали в течение последних суток. Так же если этой водой они мыли свою одежду, посуду, то следует заново все помыть, перестирать чистой водой. Это в том случае, если мелкое животное не испортилось, не разложилось. А если люди брали омовение, стирали свои одежды, и только потом увидели это животное, и оно уже разложилось, то необходимо восполнить намазы, которые они совершали в течение последних 3-х суток».

Это мнение имама Абу Ханифы. А по мнению двух учеников Абу Ханифы, это Абу Юсуф и Мухаммад (р.а.), они говорят, что человек должен сперва определить, когда животное туда упало, то есть убедиться в этом. И пока они не убедятся в этом, они не должны совершать ничего, из своих молитв. То есть, нет необходимости восполнять свои намазы. Позже, наши ученые ханафитского мазхаба сказали, что слова Абу Ханифы надежнее, а слова Абу Юсуфа и Мухаммада были сказаны, чтобы облегчить дела мусульман.

На этом глава о колодцах заканчивается.

Так же, сегодня возьмем короткую главу: Ахкамы связанные с водой, которая остается после питья.

Если человек попил воды, и та вода, которая осталась, является чистой, неважно пил мужчина или женщина, неважно в каком состоянии находился человек, в осквернённом либо в чистом, вода останется чистой.

Так же и с животными, которые спили воду и после них осталась вода, вода будет считаться

чистой, если это животное, чье мясо является халяльным, то есть животное, чье мясо дозволено употреблять в пищу. Остатки воды, если испила собака, свинья или другое хищное животное, то она является наджасой. Остатки воды, после кошки, курицы или хищних птиц, домашних животных, является макрух (порицаемым). То есть такой водой взять омовение можно, но будет порицаемо делать так, когда есть другая чистая вода.

Теперь, вода, которая осталась после осла или мулла является сомнительной. Если человек не найдет другую воду, кроме этой воды, ему можно совершить омовение такой водой, но ему нужно будет подстраховаться и сделать таяммум. Имам Кудури здесь говорит, что можно сначала взять омовение такой водой, а потом таяммум либо наоборот. Так как подобная вода является сомнительной, ее сомнение удаляется посредством таяммума. В случае воды макрух, то тут таяммум не нужен. Мы упомянули, что эта вода будет считаться макрухом, если кроме такой воды нет другой.

Так же мы сказали, что остатки воды после питья человеком, является чистыми. Но если будет выяснено, что до этого человек употреблял спиртное, либо у него все время кровоточат десна или у него была рвота, то такая вода будет нечистой. И чтобы очистить полость рта, он должен прополоскать полость три раза.

6 урок: таяммум, глава об очищении землей

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

В шариатском смысле термин «таяммум» означает очищение землей, с случае, когда человек вознамерился очиститься от скверны, будь то она малой или большой, и при этом не нашел воды либо вследствие болезни оказался в затруднительном положении, то в таком случае ему дозволяется сделать таяммум, то есть очиститься чем-либо, что относится к категории земли.

Это может быть песок, глина, гравий и все остальное, что относится к этой категории почвы. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране в суре «Маида»:

> **«Если вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите этой землей ваши руки и лица».**

В шариате это и есть таяммум. А если брать его лексикологическое значение, то этот термин

обозначает «стремление, желание к чему-либо». И по матну имам Кудури (р.а.) говорит:

> **«Человек, который не нашел воду, и при этом он находится в путешествии и если человек находится за городом, на расстоянии одной мили и более, либо если человек находится в состоянии болезни и он боится, что его болезнь усилится, если он использует воду или же если человек в состоянии большого осквернения боится заболеть, либо умереть от холода если он будет использовать воду, то таким людям следует совершать таяммум, очищение при помощи песка, почвы, земли и т.д.».**

Так же в других книгах приводится, что в эту категорию входит человек, у которого есть вода, но она холодная и у него нет средств, приборов чтобы согреть воду, при этом он боится заболеть, то такому человеку также дозволено делать таяммум.

Был такой случай из жизни сподвижников (р.а.), когда они находились в пути и один сподвижник, будучи больным, испортил большое омовение, и когда он вознамерился очиститься землей, то другие сподвижники начали его порицать. Под давлением товарищей он искупался полностью в холодной воде, а затем, в пути, от усиления болезни умер. И когда до Посланника Аллаха (ﷺ) дошло это известие, он сильно разозлился и даже сказал такие тяжелые слова, что это вы погубили его.

И мы должны помнить, что, если где-то Аллах дает нам облегчение, этим нужно пользоваться.

Как мы уже говорили: «Эта религия легкая».

Теперь, как проходит сам процесс таяммума. Таяммум состоит всего из двух ударов.

- Первый удар мы совершаем двумя руками, ударив землю, и сначала протираем лицо.

- Вторым ударом мы протираем руки до локтей, точнее вместе с локтями.

И не важно, находился человек в большом или малом осквернении. У Абу Ханифы и Мухаммада таяммум можно делать всем тем, что относится к почве земли. В пример приводится сама

земля, которая имеет пыль, камень, гипс, известь, мышьяк. А с точки зрения другого ученика Абу Ханифы, Абу Юсуфа, по его мнению, нельзя совершать таяммум ничем, кроме земли и песка.

Вознамериться при таяммуме является обязательным, а при совершении малого омовения это является мустахабом. То есть мы должны помнить, что ниет при таяммуме является фардом.

Теперь, что нарушает таяммум.

Таяммум нарушает все то, что портит малое омовение. Так же таяммум нарушается, когда человек увидел воду, и у него есть возможность взять омовение этой водой.

Таяммум дозволено совершать только чистой землей, чтобы с землей не было смешано никакой наджасы. И тому человеку, который не имеет воду, но он все-таки надеется ее найти к концу времени намаза, то ему желательно отложить совершение намаза к концу его времени. Если к концу времени намаза он нашел воду, он должен, как положено, взять омовение и прочитать намаз. Если он приложил все усилия, но все-таки не нашел воды, то он должен сделать таяммум и совершить намаз.

Если человек взял таяммум, ему можно совершать любые намазы, будь то обязательные или желательные. Если человек находится в городе, и он здоров, то ему разрешается совершать таяммум на джаназа намаз. Человек застал погребальную молитву, и он не является имамом. Человек рискует не стать участником джаназа намаза. То есть если люди уже собрались, и человек пойдет совершать полноценное вуду, то он рискует пропустить джаназа намаз. У джаназа намаза в нашем мазхабе всего четыре такбира, в стоячем положении. Это очень быстро и из-за страха пропустить эту молитву, человеку дозволено сделать таяммум и участвовать в джаназа намазе.

То же самое касается человека, который идет на айт намаз. Он идет, и услышал, что люди уже встают на намаз. Если человек оказался в такой ситуации, и у него нет омовения, то он должен сделать таяммум и участвовать в молитве, потому что она не восполняется.

Бывает так, что человек идет без омовения, и слышит, как имам делает икамат на джума намаз, в этом случае человек уже не может пойти и взять таяммум, ему следует пойти и взять полноценное омовение. И если успел, то он успел на пятничную молитву, если же не успел, то после джума молится четыре ракаата обеденного намаза.

То же самое касается и обязательных молитв. У человека осталось совсем мало времени, до выхода намаза и он собирается взять таяммум, и успеть прочитать намаз. Так делать нельзя. Он должен пойти и взять полноценное малое омовение. Потому что за пять намазов можно сделать када, то есть возмещение. В таком случае брать таяммум нельзя.

Если у путника была в наличии вода, затем он ее положил в какое-либо место и забыл, что у него есть вода. Зашло время молитвы, он берет таяммум и совершает намаз в таком положении. И тут он вспоминает, что у него есть вода, однако, в таком случае, по мнению Абу Ханифы и Мухаммада, человек не обязан перечитывать намаз. А, по мнению Абу Юсуфа он должен перечитать намаз.

Если человек, возжелавший совершить таяммум, склоняется к тому, что он не найдет по близости воду, то такой человек не обязан ее искать. А если же, наоборот, у человека преобладает мнение, что он все-таки найдет воду, то ему нельзя совершать таяммум. Он должен начать поиск этой воды.

Если у путника отсутствует вода, но он видит, что у других людей есть вода, то он обязан попросить у них эту воду для омовения. Если они откажут, то только в таком случае он совершает таяммум, а затем совершает намаз. И в толкованиях к этому моменту, в других книгах приводится то, что если его спутник продает воду для омовения за надлежащую сумму, то он может купить ее и совершить омовение. Если же его спутник продает эту воду за высокую цену, то он может не покупать ее, и совершить таяммум.

На этом главе о таяммуме завершается. Самое главное то, что мы извлекли из этой главы и то, что должны помнить это три вещи.

1. При таяммуме обязательно иметь намерение.

2. Протереть землей, песком лицо.

3. Обтереть руки до локтей.

Нужно помнить эти главные три условия. Остальное, по мере возможности мы будет объяснять на следующих уроках, по примерам других книг.

7 урок: глава о протирании кожаных носков

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Протирание кожаных носков является сунной. И не важно, каким образом было испорчено малое омовение. Самым главным здесь является, чтобы кожаные носки были одеты на чистые ноги.

То есть после того, как человек совершит омовение, он сразу должен их надеть. Протирание кожаных носков заменяет собой омовение ног. На этот счет существует множество различных, достоверных доводов и хадисов. Даже имам Ат-Тахави, в своей книге по акыде, (замете, по акыде), ввел пункт именно по протиранию носков.

Если человек является постояльцем, то есть он не находится в пути, то ему дозволяется протирать эти носки на протяжении одного дня и ночи, то есть сутки. Если же человек находится в пути, то он может их протирать в течении 3 суток.

Теперь, когда начинается отсчет?

Началом этого периода считается тот момент, когда человек нарушил свое омовение. Например, когда мы говорим, что постоялец протирает свои носки лишь только сутки, то кто-то может подумать, что если он сегодня взял омовение, и на чистые ноги надел кожаные носки, то на следующий день, в это же время я буду обязан их снять.

На самом деле это так не происходит. Человек надел носки в 12 часов дня, затем у него нарушится частично омовение, а это может произойти и в 4 часа дня и в 5 часов, либо кто-то может проходить с омовением целый день, и нарушить его лишь только в 8 часов вечера. И вот только с того момента, когда его омовение нарушилось, начинается отсчет.

Каким образом происходит протирание?

Сначала смачиваем пальцы наших рук, затем протирается внешняя стопа ноги, начиная от кончиков пальцев протягивая вверх, до нашей голени. Для протирания обязательным является размер наших наименьших трех пальцев руки. Тремя пальцами правой руки протираем нашу правую ногу, а тремя пальцами нашей левой руки соответственно протираем левую ногу. Это

можно делать одновременно, либо по очереди.

Нельзя протирать кожаные носки, если на них имеется дырка с размером в три пальца. А если дырка меньше этого, то протирать можно.

Для человека, который оказался в большом осквернении, то есть тому, кому следует взять гусль, ему не дозволено протирать носки. Он должен их снять, и взять полноценный гусль. Взятое протирание нарушает все то, что нарушает и малое омовение. Так же протирание нарушается, когда снимаются кожаные носки, либо по прошествии их времени. Если время вышло, он может помыть ноги и затем заново их надеть и совершать в этом виде поклонение. И нет необходимости совершать остальные действия малого омовения. Допустим, помыть руки, лицо и т.д.

Теперь, допустим, постоялец надел кожаные носки, затем до истечения суток он вышел в путь, то он продолжает их протирать 3 дня и 3 ночи. А если же наоборот путник вышел в путь и надел, кожаные носки, но он добрался раньше срока до места, то ему необходимо снять носки и взять омовение если протирал их больше суток. А если даже вернулся раньше суток, то он имеет право их протирать, пока не истечет время одних суток.

Тот, кто поверх кожаных носков, надел какую-то обувь, то ему дозволено протирать эту обувь, если только есть такое условие, что его омовение не было испорчено до момента надевания этой обуви. Здесь подразумевается любая обувь, которая не достигает щиколоток.

Согласно мнению Абу Ханифы нельзя протирать обычные носки, если только они не обшиты снизу и сверху кожей, либо если они не имеют подошвы. Его ученики, Абу Юсуф и Мухаммад говорят, что можно протирать обычные носки, даже если они не кожаные в том случае, если они являются очень толстыми, и сквозь них не просачивается вода.

Нельзя протирать головные уборы, делать масх, такие как чалма, тюбетейка и т.д., так же нельзя протирать перчатки.

Дозволено протирать повязку, перевязку, даже если повязка была натянута без омовения. Допустим, человек сломал руку, и ему наложили гипс. Ему уверенно можно совершать масх, протирание. Если же повязка спадет, но рана еще не зажила, то протирание не аннулируется. Можно снова нанести эту перевязку и дальше протирать. Если же повязка ослабла, спала, и все это произошло после того, как рана зажила, то уже нужно будет не протирать, а мыть.

Далее начинается следующая глава, поэтому на сегодня закончим на этом.

8 урок: глава о менструациях и послеродовых кровотечениях

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

و الصلاة و السلام عل محمد ى

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Продолжаем читать уроки по ханафитскому фикху из книги Мухтасар. Новая глава: «Глава о менструациях и послеродовых кровотечениях». Вопросы, непосредственно связаны с женщиной, а женщины – это прекрасное создание Аллаха.

В нашей религии для женщины отводится очень большая и важная роль. Как мы знаем, в Исламе рассматривается не только духовная жизнь человека, так же наравне с ней идет физиология человека. Поэтому, в нашей религии оговорены все часто встречающиеся вопросы и ситуации, которые связаны с организмом человека. И это рассматривает фикх. А подобные знания необходимы, чтобы правильно совершать различные виды поклонения.

Что такое хайд (менструация)?

Хайд — это кровь, которая выходит из матки женщины, которая достигла половой зрелости. Это естественные ежемесячные выделения, которые не связаны с болезнью, а также с беременностью. Момент полового созревания у некоторых девочек начинается с 9 лет, у кого-то позже. А возраст, в котором прекращается менструация, у каждой женщины индивидуален.

Минимальная продолжительность менструации 3 дня и 3 ночи. А все что меньше этого, то подобные выделения не считаются менструацией. Это будет считаться маточным кровотечением. Максимальный срок менструации в ханафитском мазхабе составляет 10 дней и

10 ночей. А все что больше этого, то, что выделяется на 11 или 12 день, не будет считаться менструацией. Это истихада (маточное кровотечение).

Выделения, которые женщина видит в этот период, если они красного, желтого цвета, мутновато-темные, землистые, то это будет считаться менструацией, до тех пор, пока выделения не станут чисто белыми, либо не прекратятся.

Самое основное из этого раздела, то, что нужно запомнить, это **минимальный срок** менструации в ханафитском мазхабе – 3 дня. То, что меньше этого не считается менструацией. **Максимальный срок** – 10 дней.

Законоположения, которые связаны с хайдом

Если у женщины начался период менструации, то с нее снимается обязанность совершать намаз. И также в эти дни она не обязана поститься. Когда женщина очистится, то молитву она не восполняет, но пост должна будет восполнить. Допустим, если в месяц Рамадан у нее была менструация, то она не постится. Она восполняет эти дни поста в другие дни. Так же ей нельзя входить в мечеть. Женщина в таком состоянии не совершает обход вокруг Каабы. А также, в эти дни она не должна вступать в интимную связь со своим супругом. Ей нельзя читать Коран и даже прикасаться к нему. Прикасаться можно лишь в том случае, если у мусхафа имеется чехол, либо можно прикоснуться к мусхафу посредством какого-то другого предмета. Например, взять что-то вроде полотенца, чтобы переставить Коран из одного места в другое.

Если прекращена кровь менструации раньше сроков 10 дней, и она очистилась, то супругу не дозволено вступать с ней в интимную близость до тех пор, пока она не искупается или пока не пройдет время целого намаза. Если же прошло 10 дней, и кровь прекратилась, то интимная связь с супругом дозволена, если даже она не искупается полностью.

Если во время менструации появился чистый период, 1 или 2 дня нет никаких выделений, то эти дни тоже считаются менструальными.

Тухр – это чистый период после менструации

То есть между менструациями есть чистый период, который называется тухр. Его минимальный период в нашем мазхабе составляет 15 дней, а у максимального периода ограничений нет. Чистый период у женщин может длиться месяцами, а то и годами.

Мы сказали, что существуют определенный чистый период и его минимальный срок составляет 15 дней. Если женщина очистилась и через 10 дней у нее снова начинается кровотечение, то это не будет считаться менструацией. Так как еще не истек период чистоты (тухра).

Правила, которые касаются маточного кровотечения

Подобные кровотечения называются – истихада. Кровь истихады продолжается менее чем 3 дня и больше, чем 10 дней. И женщина, у которой истихада, находится в том же положении, в каком находится человек, у которого постоянное кровотечение из носа. То есть тот, у кого есть оправдания. В таком положении с женщины не спадают обязанности совершать пост, молиться, а также вступать в интимную близость со своим супругом.

Что должна делать женщина, у которой истихада?

Такая женщина должна совершать частичное омовение, с наступлением времени каждого намаза. С этим тахаратом она совершает обязательные и добровольные намазы. И все это в период только одного намаза. Допустим, зашло время зухр намаза, она берет тахарат, и вплоть до аср намаза она совершает поклонения с этим омовением. Как только заходит время асра, ее тахарат автоматически аннулируется и на аср ей нужно будет брать новый тахарат. Если даже в период одного намаза у нее начнется кровотечение, то тахарат ее не испортиться. Если женщина, у которой истихада, испортит свое омовение другими способами, например, сходит в туалет, либо выйдет воздух, то тахарат у нее нарушится. Она должна будет заново взять омовение.

Нифас и положения, которые связаны с ним

Что такое нифас? Нифас – это послеродовое кровотечение. Кровь, которая выходит после рождения ребенка. Минимальные послеродовые кровотечения не имеют границ. Женщина может очиститься за 3 дня и за неделю, а максимальный период очищения 40 дней. Все, что вытекает больше 40 дней, не считаются послеродовым кровотечением. Это будет считаться мустахадой. То есть маточное кровотечение по другим причинам.

Если кровь перешла границы 40 дней у женщины, которая раньше рожала и имела установленный порядок послеродовой крови, то за основу берется количество ее обычных дней. Если у нее не будет обыденности послеродовой крови, то за основу берется 40 дней.

У женщины, родившей двойню, по мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, послеродовая кровь исчисляется после первого ребенка. А по мнению Мухаммада и Зуфра исчисляется после рождения второго ребенка. И на женщину, у которой нифас, распространяются те же ахкамы, у которой менструация. То есть, ей так же нельзя вступать в интимную близость с супругом, делать обход вокруг Каабы, читать намаз, поститься, держать мусхаф и так далее.

На этом глава заканчивается.

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

9 урок: глава о нечистотах

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

و الصلاة و السلام عل محمد ى

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Продолжаем уроки по ханафитскому фикху, следующая глава «О нечистотах». Мы пройдем виды нечистот, методы, способы их устранения.

Если тело молящегося постигла нечистота либо его одежду, либо то место, где он молится, то является обязательным очищения этой нечистоты. Дозволено очищать нечистоты водой и всем тем, что может очистить эту нечистоту. Допускается использование подобие воды, что является жидким и чистым, этим тоже очищается нечистоты.

Давайте подробнее остановимся на понятии «наджаса», что в ханафитском мазхабе означает нечистота. У нас, как мы уже говорили ранее, нечистота бывает двух видов «гализа» и «хафифа», подразделяется на тяжелую и легкую наджасу.

«Гализа» - тяжелая нечистота, это все то, что выходит из тела человека, то, что делает обязательным либо малое, частичное омовение либо полное омовение. Например, это испражнение, моча, кал, сперма, мази (то что выделяется при возбуждении), также аль-уади (жидкости которые выходят из тела как сукровица, гной, рвотные массы, если человека вырвало и при этом заполнилась вся полость рта) это будет наджасой, также к тяжелой наджасе относится менструальная кровь, послеродовая кровь, кровь маточного кровотечения, такой же хукм носит и моча маленького мальчика либо маленькой девочки. К наджасе также относится вино, вытекшая кровь, мясо мертвечины, ее жир и кожа. Сюда же относится моча животных, чье мясо не употребляется в пищу, и по большинству мнении ханафитских ученых сюда же относится навоз коровы, помет собаки, курицы, утки, гуся, а также хищных животных. Все это является тяжелой наджасой. Само собой сюда относится свинья и все ее части.

Что касается легкой наджасы, то это моча животных, чье мясо употребляется в пищу и помет птиц, чье мясо не употребляется в пищу. Тут получается, наоборот, помет таких домашних птиц как курица, утка, гусь, является тяжелой наджасой, а помет птиц чье мясо не употребляется в пищу, является легкой наджасой. Есть такая особенность, однако, есть разные мнения среди ученых, по воле Аллах на следующих уроках постараемся подробнее разъяснить об этом. Различия между тяжелой и легкой наджасой проявляется в действительности намаза, и это мы объясним чуть ниже.

Теперь по матну, если на кожаные носки попала объемная наджаса и высохла, то разрешается ее протереть об землю, для ее очищения этого будет достаточно. Сперма является нечистотой и влажном состоянии ее необходимо смыть, а если же она высохла на одежде, то ее достаточно будет соскоблить, то есть растереть и это будет очищением. Если же наджаса постигла гладкую поверхность, на подобии зеркало, меча, ножа и т.д. то для очищения достаточно просто протереть эту поверхность.

Бывает так, что чистую землю постигает наджаса, что то выливают, затем ее последствия, следы пропали, например высохло под воздействием солнечных лучей, то на такой земле разрешается молится. Однако такой землей нельзя делать таяммум.

Теперь, если кого-либо постигла тяжелая нечистота как мы уже говорили «гализа», такая как кровь, моча, кал, вино, если эта наджаса с размером с дирхам, т.е. монета размером чуть больше 100 тенге, то молиться в этой одежде с присутствием этой наджасы дозволяется. Однако это является нежелательным. Если размер наджаса превышает размер дирхама, то в такой одежде либо в таком месте молиться уже нельзя. Обязательным будет смыть или очиститься от этой наджасы.

Если же тело либо одежду настигает легкая наджаса, как мы уже перечисляли, например, моча того животного, мясо которого употребляется в пищу, то с такой наджасой разрешено совершать намаз до тех пор, пока она не распространится и не охватит одной четверти одежды человека. Если же превысит этот размер, то очиститься будет обязательным.

Обязательное очищение от нечистот бывает двух видов. Видимая нечистота соответственно очищается визуальным исчезновением пока не исчезнет, за исключением того, что удалить крайне сложно. То есть человек прилагает максимум усилий и этого будет достаточно.

Второе, нечистота бывает невидимой. Например, попала моча либо осквернённая прозрачная вода, она невидима. Если это случится, то в таком случае ее необходимо смывать до тех пор, пока у человека не появится уверенность в том, что его одежда либо место стали чистыми.

Следующий раздел – «истинджа»

Истинджа — это очищение после исправление нужды. Человек сходил в туалет и каким образом ему очищаться? Истинджа – является сунной, в нашем матне, также в других книгах приводится, что после исправления нужды, для протирания можно использовать камень, жженую глину, а также то, что их заменяет, в наше время все это заменяет бумага. Есть специальная туалетная бумага для этого и нет необходимости искать что-то другое. Лучше конечно же использовать нечетное количество раз, например, три раза или один раз, однако это не обязательно, тут конкретики нет.

Но шейх говорит, что очиститься водой лучше. Если нечистота распространилась дальше отверстия из которого она вышла, то очищаться предметом для протирания недостаточно. Тут нужно будет обязательно смыть водой либо другой жидкостью, которая очищает. И не стоит использовать для очищения правую руку, все это должно делаться левой рукой. Также нельзя протираться костью, пометом и чем-то из видов пищи. Все это приводится в хадисах, также мы должны помнить то, что в момент написания этих книг и в то время бумага была в дефиците, сейчас она доступна. И это тоже милость Аллаха, то, что нам были дарованы такие удобства.

Также то, что приходит в шархах, из адабов исправления нужды, нельзя обращаться к кибле передом или задом. Это является очень порицаемым, также нельзя справлять малую и большую нужду в воду, будь она стоячая либо проточная. Также нельзя делать это под плодовыми деревьями, в тени, где люди могут отдохнуть. Также нельзя это делать на дорогах, на тропах, там, где ходят люди, нельзя мочиться против ветра и на нору животных. Также сунной является справлять малую нужду сидя нежели стоя.

На этом сегодняшний урок завершен.

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

10 урок: времена намазов

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

На прошлых уроках по милости Аллаха мы завершили «китабу ат-тахара» - один из больших разделов, книгу очищения, вопросы связанные с тахаратом. И сегодня начнем новый раздел «Китабу ас-соля» (книга молитвы). Как было сказано в хадисе Пророка ﷺ, что молитва, намаз, является основной, опорой этой религии. Намаз — это один из основных столпов ислама после шахады. И во многих местах Своей книги, Всевышний Аллах приказывает своим созданиям совершать молитву. Начнем мы с небольшой главы «мауакту ас-соля» - то, что связано с временами намазов.

В преданиях сообщается, что Джибриль (мир ему) приходил к Посланнику Аллаха ﷺ дважды, чтобы показать времена молитвы. Давайте обратимся непосредственно к нашему матну (мухтасар) и посмотрим, как объяснили это наши ученые.

Есть пять молитв, которые мы совершаем в течении дня и ночи, и первая молитва - утренняя (салят аль-фаджр). Начало времени утренней молитвы наступает с момента появления второй зари. Когда мы смотрим на небо, появляется расширяемая белизна по горизонту. Период этой молитвы длится до времени, пока не взойдет солнце, то есть до появления солнца. Начало утреннего намаза наступает с рассвета и длится до тех пор, пока не начнется восход солнца. Это что касается молитвы фаджр.

Теперь, что касаемо полуденной молитвы, время полуденной молитвы начинается после того, как солнце пройдет точку зенита. По мнению Абу Ханифы время полуденной молитвы заканчивается тогда, когда тень одного предмета равняется двум. Когда тень предмета превысит две ее длины. А его ученики Абу Юсуф и Мухаммад сказали, что полуденная молитва длится до тех пор, пока тень каждого предмета превысит одну его длину. Не две длины как сказал Абу Ханифа, а только одну длину тени предмета. Вот такой есть небольшой хиляф в нашем мазхабе, но в нашей стране, основная фетва, основное заключение дается мнению Абу Ханифы. На этом сошлись большинство ханафитских ученых.

Начало времени аср, мы еще называем ее предвечерняя или послеполуденная молитва, начало ее - после завершения предыдущей молитвы зухр, по двум мнениям. Но мы сказали, что фетва дается по мнению Абу Ханифы. Время молитвы аср заходит после того, как заканчивается молитва зухр. А конец молитвы аср, до тех пор, пока не зайдет солнце, пока не исчезнет солнце.

Начало времени вечерней молитвы магриб, мы еще ее называем шам или акшам - когда исчезнет солнце. То есть начало ее времени после захода солнца. Конец ее времени, пока не исчезнут сумерки. Сумерки по Абу Ханифе, это белизна на горизонте, после красноты. По мнению Абу Юсуфа и Мухаммада, это просто краснота на горизонте.

Последняя молитва, ночная молитва иша, начало ее времени - после исчезновения сумерек. А конец, пока не появится утренняя заря.

Вот таким вот образом наши ученые указали начало и конец каждой молитвы, тем самым показав нам интервал времени каждой молитвы. Некоторые люди жалуются, дескать у меня нету времени чтобы помолится, я не успеваю и т.д. На что мы им отвечаем, брат посмотри какой большой интервал одной молитвы. Допустим если взять обеденную молитву зухр, то бывает до аср очень много времени, три, а то и четыре часа, особенно в летнее время. Ты в этом промежутке можешь помолится в любое время. На это уйдет пять, десять от силы пятнадцать минут. Поэтому у человека отговорок быть не должно. В ночной молитве мы видим, что времени более чем достаточно, можно совершить ее вплоть до утренней зари.

Есть еще такая молитва витр, которую мы совершаем после пяти намазов, и хукм ее ваджиб. Тоже из обязательных в нашем мазхабе. Начало ее наступает после ночного намаза, а конец ее пока не появится утренняя заря, вплоть до фаджра.

Теперь есть такой момент, касательно времен наших намазов, когда в интервале одно время имеет предпочтение над другим. Например, мустахабом является совершить молитву фаджр в тот момент, когда рассеется тьма. Именно в то время, когда можно будет уже различить предметы.

Касательно обеденной молитвы зухр, летом, молитву зухр предпочтительнее откладывать. А зимой предпочтительнее совершать ее как можно раньше с заходом времени.

Молитву аср, будь то зимой или летом предпочтительнее откладывать до тех пор, до того момента, когда человек сможет посмотреть на солнце и оно не ослепит его взгляд.

Молитву магриб (шам) предпочтительнее совершать сразу с заходом солнца как можно быстрее. Потому что обычно у этой молитвы самый короткий промежуток времен.

Последнюю молитву иша (ночную), предпочтительнее откладывать до тех пор, пока не пройдёт одна треть ночи, то есть оставлять ее попозже.

И последнее, для того человека, который совершает обычно тахаджуд намаз, для него предпочтительнее будет оставить намаз витр до конца ночи, если человек привык часто встает на тахаджуд ночью, то лучше витр ему прочитать позже. А люди, которые сомневаются, не уверены, что встанут ночью, то они обычно должны прочитать витр сразу после иша, после ночной молитвы.

11 урок: О призыве на молитву. Азан и икамат

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламу алейкум, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем цикл уроков по книге «Мухтасар аль-Кудури». На этом уроке мы пройдем главу: «О призыве на молитву» (азан и икамат).

Азан представляет собой воззвание, объявление, то есть это извещение о наступлении времени молитвы.

Икамат – это призыв, осуществляемый непосредственно перед выполнением обязательной молитвы (фарда).

Имам Кудури (р.а) начинает: Хукм азана – это сунна (сунна муаккада) для пятикратных намазов, а также для пятничной молитвы.

Что касается других молитв помимо этого, азан и икама не выполняется. Имеются различные (добровольные) молитвы. Например, человек встал на тахаджуд намаз, либо вознамерился прочитать духа намаз или другую добровольную молитву, ему не нужно выполнять азан и икаму. Таким образом, кроме 5-кратных обязательных молитв, а также джума намаза, в остальные молитвы азан не исполняется.

Здесь шейх (р.а.) приводит описание азана, как его следует произносить. Это:

4 раза: «Аллаху Акбар!» (Аллах велик)

2 раза: «Ашхаду аль Ля иляха иллялЛах» (свидетельствую….),

2 раза: «Ашхаду анна Мухаммадан расулюллах» (свидетельствую),

2 раза: «Хаййаль ас-солях» (спешите на молитву),

2 раза: «хаййаль аль-фалях» (спешите к спасению),

2 раза: «Аллаху Акбар»,

1 раз: «Ля иляха иллялЛах»

Во всех пяти намазах, а также в день джума мы произносим азан одинаково, за исключением утренней молитвы. В утреннем азане после слов «Хаййа аляль-фалях», мы добавляем «Ассоляту хойрун минан наум», что означает: «Молитва – лучше сна», и повторяем это дважды.

Азан перед утренней молитвой:

4 раза: «Аллаху Акбар!» (Аллах велик)

2 раза: «Ашхаду аль Ля иляха иллялЛах» (свидетельствую….),

2 раза: «Ашхаду анна Мухаммадан расулюллах» (свидетельствую),

2 раза: «Хаййаль ас-солях» (спешите на молитву),

2 раза: «хаййаль аль-фалях» (спешите к спасению),

2 раза: «Ассоляту хойрун минан наум» (молитва лучше сна)

2 раза: «Аллаху Акбар»,

1 раз: «Ля иляха иллялЛах»

Что касается икамы, то ее слова подобны словам азана, однако, после слов «Хаййа аляль-фалях» мы добавляем «Кад каматисСолля» дважды.

Между азаном и икамой есть различия, с точки зрения их произношения. Азан мы произносим протяжно, громче, с паузами. А икама наоборот произносится быстро, и это делается, чтобы услышали те, кто находится непосредственно на месте молитвы. Азан дается с заходом времени молитвы, а икама дается непосредственно перед обязательной молитвой, чтобы поднять людей на эту молитву.

Икамат:

4 раза: «Аллаху Акбар!» (Аллах велик)

2 раза: «Ашхаду аль Ля иляха иллялЛах» (свидетельствую….),

2 раза: «Ашхаду анна Мухаммадан расулюллах» (свидетельствую),

2 раза: «Хаййаль ас-солях» (спешите на молитву),

2 раза: «хаййаль аль-фалях» (спешите к спасению),

2 раза: «Кад каматисСолля»

2 раза: «Аллаху Акбар»,

1 раз: «Ля иляха иллялЛах»

Во время произношения азана и икамы, необходимо повернуться в сторону киблы. **Кибла** это — ориентир, в направлении которого должны обращаться лицом мусульмане при совершении намаза, дуа, при чтении Корана и в других Богоугодных делах мы обращаем свой лик по направлению к кибле. Единственным таким ориентиром для мусульман является священная Кааба, которая находится в благословенной Мекке.

И когда муаззин во время азана достигает слов «Хаййаль ас-солях» он должен повернуться на право, а во время произношения «Хаййаль аль-фалях», он поворачивается налево. Это является сунной мустахабом. Так обычно делали праведные предшественники. Это делается и в наши дни. Хотя ученые говорят, что это было сопряжено именно с тем временем, когда не было громкоговорителей и динамиков, поэтому призывающий взбирался на возвышенность, на крышу мечети, а позже, когда были возведены минареты муаззин восходил на минарет и громко выполнял азан. И чтобы его голос максимально эффективно разносился, он поворачивался направо и налево.

Так же сунной, желательным для муаззина является, чтобы во время азана он вкладывал свои пальцы в уши, либо прикрывал их пальцами. В хадисе Посланник Аллах ﷺ повелевает Билялу совершать азан именно подобным образом, говоря, что это сделает его голос громче.

Если человек по каким-то причинам пропустил один намаз, то ему нужно сделать как азан, так и икаму.

Если человек пропустил несколько намазов, допустим 5 и свыше этого, то он может ограничиться одним азаном, а для остальных делать икама. А в остальных пропущенных молитвах у человека есть выбор. Если пожелает, то он для каждой молитвы произносит азан и икаму. А если пожелает, то может ограничиться только одним азаном и для каждой молитвы будет делать икаму.

Азан и икаму необходимо призывать в состоянии омовения.

Но, если человек совершил азан или икаму без омовения, то это также допускается.

Тем не менее, произносить икаму без омовения нежелательно и крайне нежелательным является произнесение азана в состоянии большого осквернения. Некоторые алимы нашего мазхаба говорят, что если человек сделал азан в состоянии большого осквернения, то этот азан лучше перечитать тому, у кого есть омовение. Так пришло в шархуль «Хидая», а также в других наших книгах. Но в целом ученые говорят, что такой азан действителен.

И не дозволяется азан, пока не зашло время намаза. Если же азан произнесли до наступления намаза, то его нужно повторить. Однако Абу Юсуф (р.а.) имел иную позицию, что такой азан действителен. Но это касалось только утренней молитвы.

На этом глава закончена.

12 урок: Внешние условия намаза

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! Дорогие братья и сестры! Продолжаем наш цикл уроков по ханафитскому фикху, и сегодня у нас новая глава – внешние условия намаза.

Намаз — это пятикратная молитва, предписанная в Шариате как вид обязательного поклонения. Намаз является вторым столпом ислама после произнесения шахады. Совершение

намаза является признаком веры в Аллаха и покорности Ему. Об обязательности совершения молитвы повествуют многие аяты из Корана и хадисы нашего Пророка ﷺ и в первую очередь в судный день мы будем спрошены о намазе. Чтобы наш намаз был правильным мы должны соблюдать следующие условия. Имам Кудури р.а. говорит:

Для того чтобы прочитать намаз, прежде необходимо выполнить его предварительные условия. Таковых условий шесть.

1. Омовение. Намаз совершается в состоянии ритуальной чистоты, которая достигается путем совершения малого или большого омовения, или же таяммума.

2. Чистота места. Необходимо привести одежду человека и место где он совершает намаз в состоянии чистоты от различной наджасы, то есть нечистот. Главы об омовении и видах нечистот мы проходили на прошлых уроках.

3. Аурат. Следующее условие - закрытие одеждой тех частей тела, которые считаются ‘ауратом. Что такое аурат?

Аурат - это те части тела, которые нельзя обнажать перед другими людьми. Прикрытие этих мест вне намаза и в самом намазе является обязательным. Без покрытого аурата совершение намаза недопустимо. Аурат мужчин - часть тела, от пупка до колен включая сами колени. Аурат женщин - все тело кроме её лица, ступней и кистей рук.

В жизни бывают разные случаи. Например, человек не нашёл чистой одежды и у него нет средств, чтобы оплатить чистку, стирку и таким образом очистится от скверны. Он совершает намаз в этой одежде и его намаз в таком состоянии будет действительным, и совершать его заново уже нет надобности.

Тот, у кого вообще не оказалось одежды, кто вынужден совершать намаз обнаженным делает это в положении сидя, максимально имитируя движения руку и сажда, если же он будет совершать намаз стоя с поясными и земными поклонами, то это тоже допустимо, но лучше будет для такого человека совершать намаз сидя.

4. Намерение. Следующее условие – нийят (намерение). Намерение – это осознанное решение совершить намаз. Человек должен войти в намаз так, чтобы ничто не разделяло его намерение и его первый такбир. Знание сердцем того, какой намаз мы совершаем, является достаточным в качестве намерения.

Намерение должно предшествовать вступлению в намаз или присутствовать непосредственно при первом такбире, когда человек вот уже входит в молитву. Выше мы отметили, что между намерением и вступительным такбиром не должно быть лишних действий, которые не связаны напрямую с молитвой. Например, если человек вознамерился совершить намаз и до вступительного такбира поест, попьет или начнет отвечать на сообщения в социальных сетях, то он, может испортить намерение и сбиться.

А если же человек будет совершать действия, напрямую связанные с молитвой, к примеру, вы вознамерились взять омовение для зухр намаза и если перед омовением у вас уже было намерение совершить зухр, то после омовения вы можете совершить эту молитву не обновляя намерение. Ибо тахарат вы брали именно для зухр намаза.

Делая намерение всем сердцем человек должен знать какой намаз он читает, и что намаз выполняется ради Всемогущего Аллаха. В основе, место намерения, как мы уже указали - это сердце. Однако, если кто-либо решил произнести намерение вслух, то на это нет запрета. Это не бидга, как заявляют некоторые заблудшие течения. У джумхур уль уляма (большинства ученых) это дозволено. Некоторые ученые даже говорят, что в наше время, когда у человека в голове много мыслей и трудно сосредоточится, произнесение намерения вслух является мустахабом (желательным).

5. Кыбла. Из следующих условий – совершение намаза в направлении кыблы. Тот, кто не может обратиться в направлении кыблы по причине страха перед хищником или кем-либо ещё, совершает намаз в том направлении, в котором имеет возможность.

Если желающий совершить намаз сомневается, в какой стороне кыбла и нет никого, кого он мог бы спросить, то он прилагает все усилия и старается найти направление на кыблу и затем совершает намаз в сторону, относительно которой он более всего уверен, что это и есть направление кыблы. Если его оповестили об ошибке уже после того как он помолился, то перечитывать намаз не надо.

Однако, если он узнал об этом во время намаза, то следует (не прерывая намаз) повернуться в сторону Кыблы и продолжить намаз.

6. Время. И последним внешним условием намаза является наступление времени намаза. Ни один из пяти обязательных намазов не может совершаться до наступления его времени. Если же фард-намаз не был совершен вовремя, то он должен быть возмещен в качестве долга (када).

Таким образом, мы прошли сегодня шесть внешних фардов намаза без которых намаз не может считаться действительным. Давайте повторим их:

1. Омовение. Состояние ритуальной чистоты во время выполнения намаза.

2. Чистота места. Очищение тела, одежды и места совершения молитвы от наджасы.

3. Аурат. Скрытие тех частей тела, которые обязательно закрывать перед посторонними.

4. Намерение. Осознанное решение совершить намаз.

5. Кыбла. Направление на Мекку.

6. Время. Совершение намаза в свое время.

13 урок: Фарды, уаджибы и сунны намаза

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух, уважаемые братья и сестры! Продолжаем наш цикл уроков по ханафитскому фикху. Тема настоящего урока – фарды, ваджибы и сунны намаза.

Как сообщает имам Кудури (р.а.), в намазе есть следующие шесть фардов:

1. Такбир ат-тахрима. Начиная намаз, произнести: «Аллаху Акбар»

2. Кыям - стояние во время намаза

3. Кыраат - чтение наизусть аятов Корана

4. Руку – поясной поклон

5. Саджда – земные поклоны

6. Кадатуль ахира – сидение в конце последнего ракаата на протяжении времени, достаточного для прочтения ташахуда (ат-тахият).

Это шесть обязательных элементов намаза, которые следует совершить. Если молящийся оставит хотя бы один из них преднамеренно или по ошибке, то его намаз будет недействительным, такую молитву необходимо совершить заново.

Далее шейх (р.а.) продолжает: «а всё кроме этого - сунна».

Хотя мы знаем, что в намазе помимо данных шести фардов (рукнов), есть еще такие необходимые действия, которые мы называем ваджиб. Также есть желательные действия и адабы молитвы. Однако мы видим, что имам Кудури называет всё это сунной. Почему он не выделил отдельно ваджибаты? Давайте заглянем в шарх книги.

Обычно толкователи мухтасара говорят: это связано с тем, что ваджибы молитвы были установлены сунной, то есть словами и делами Посланника Аллаха ﷺ.

И хотел бы тут добавить, что в нашем мазхабе между действиями фард и ваджиб есть разница. В чем же она заключается?

Действия фард были установлены через конкретные и явные доказательства (далилю катги), через аяты Корана и хадисы самой высокой степени мутауаттир, и никаких сомнений в их подлинности быть не может. Хукм фарда не оспорим.

Ваджиб – действия, которые также установлены через ясные доказательства, но не такой

степени достоверности как степени фард. И они также считаются обязательными действиями для выполнения.

Прямые доводы касательно рукнов намаза мы сможем найти в Коране, например, касательно такбира сказано: «И Господа своего возвеличивай!» (74:3). Или касательно стояния в намазе, тоже есть много аятов, например: «Выстаивай намаз в обоих концах дня и в ближнюю часть ночи» (11:114). Есть аяты о саджда и руку. Например, в суре «Покаяние» говориться: «…Совершающие поясной поклон и падающие ниц…» (9:112). В другом аяте говориться: «Совершайте земные и поясные поклоны». Есть аяты о чтении Корана в намазе где Аллах сказал: «Читайте из Корана то, что легко для вас» (73:20).

Что касается ваджибов намаза, то мы найдем их в словах и делах Посланника Аллаха ﷺ.

Как мы уже сказали, если молящийся оставит хотя бы один из шести фардов намеренно или по ошибке, то его намаз будет недействительным, такой намаз следует перечитать. В случае, если будут нарушены ваджибы, то молитва будет действительна при условии, что в конце молитвы судет сделана саджда саху в качестве искупления. Подробнее о саху саджда мы еще пройдем, ин шаа Аллах, в следующих уроках, имам Кудури посвятил этой теме отдельную главу.

Ваджибы намаза:

1. Чтение суры «аль-Фатиха». Чтение Корана в намазе является фардом. Если вы прочитаете наизусть какую-либо суру, то вы выполните фард, а если прочитаете суру «аль-Фатиха», то вы выполните ваджиб;

2. чтение дополнительной суры, либо длинного аята, либо трех коротких аятов после прочтения суры «аль-Фатиха». В обязательных намазах дополнительная сура после «аль-Фатиха» читается только в первых двух ракатах, если этот намаз трех или четырех ракатный;

3. соблюдение последовательности при чтении Корана. Сначала читается «аль-Фатиха», затем другая дополнительная сура (или аят);

4. соблюдение тадильуль аркан, исполнение таких положений, как: руку, саджда и т.д., с

умиротворенностью и наилучшим образом, не торопясь, когда тело молящегося замирает в положении рукна минимум на время произнесения «СубханАллах»;

5. выполнение двух земных поклонов друг за другом;

6. первое сидение, если это 3-х или 4-х ракатный намаз;

7. чтение «ат-тахият» в первом и в последнем сидениях (талафуз);

8. произнесение слов саляма в завершение намаза;

9. одновременное касание лбом и носом земли во время саджды;

10. переход к третьему ракаату без промедления после ташаххуда. То есть, после первого сидения в конце второго ракаата, молящийся прочитав «ат-тахият» должен сразу встать, не задерживаясь, и не читая салаваты или дуа;

11. чтение Корана имамом вслух в утреннем намазе, а также в двух первых ракаатах вечернего и ночного намаза, в пятничном и праздничном айт намазах, в молитве таравих и витр намазе в месяц Рамадан;

12. чтение Корана имамом шепотом в намазах зухр, аср, в третьем и четвертом ракаате намазов магриб и иша при условии, что имам в джамаате. Если человек читает намаз один, то он вправе выбирать, громко ему читать или шёпотом.

13. чтение дуа аль-Кунут в витре;

14. произнесение дополнительных такбиров при совершении праздничных айт;

15. выполнение саджда саху в качестве искупления. Если человек оставил что-либо из вышеперечисленного по невнимательности, то это восполняется совершением двух земных поклонов саджда саху в конце молитвы.

Сунны намаза:

1. поднятие рук при произнесении слов «Аллаху акбар» на уровень ушей для мужчины, и на уровень плеч для женщины;

2. поднимая руки при произнесении такбира, держать пальцы обеих поднятых рук прямыми и обращенными в сторону Киблы;

3. не наклонять голову при произнесении такбира;

4. произнесение имамом такбиров вслух (в соответствии с необходимостью) при переходе из одного рукна на другой;

5. обхватить правой рукой левую и сложить их ниже пупка, женщины складывают руки на груди;

6. произнести сана перед «аль-Фатиха» (это тасбих «Субханакаллахумма ...»);

7. произнести истигазу;

8. произнесение «Бисмилляхир - Рахманир - Рахим» полностью;

9. в третьем и четвертом ракаатах фард-намаза произносить только суру «аль-Фатиха»;

10. произносить сану, истигазу, басмалу, аминь, салаваты и азкары про себя (тихо);

11. читать в каждом фард намазе суры в количестве, чтобы это соответствовало сунне;

12. произносить специальные тасбихи, как минимум, трижды в каждом руку и каждой саджда;

13. в руку держать голову и спину на одной линии, обхватив при этом пальцами обеих рук колени;

14. поднимаясь из руку, имам произносит «Сами'аллаху Лиман Хамидах», а следующие за ним молящиеся говорят: «Раббана уа Лякаль Хамд». Читающему намаз в одиночку без имама следует произнести и тасми' («Сами'аллаху Лиман Хамидах»), и тахмид («Раббана уа Лякаль Хамд»);

15. переходя в саджда, сначала положить на землю колени, затем руки и в последнюю очередь лоб;

16. в ташахуде при сидении положить левую ступню горизонтально на землю и сесть на нее, при этом правая ступня находится в вертикальном положении, а ее пальцы обращены в сторону Киблы. Ладони при этом покоятся на бедрах;

17. поднять указательный палец правой руки при произнесении «Ашхаду Алля Иляха Илляллах» в ташаххуде;

18. произнести салават Пророку в последнем сидении после ташаххуда;

19. прочитать одно из предписанных дуа после салавата Пророку;

20. при произнесении салямов повернуть лицо сначала направо, а затем налево;

21. при саляме у имама и совершающих намаз за ним, должно быть намерение поприветствовать друг - друга, также ангелов-хранителей и праведных джиннов.

Повторим шесть обязательных фардов намаза:

1. Такбир ат-тахрима. Начиная намаз, произнести: «Аллаху Акбар»

2. Кыям - стояние во время намаза

3. Кыраат - чтение наизусть аятов Корана

4. Руку – поясной поклон

5. Саджда – земные поклоны

6. Кадатуль ахира – сидение в конце последнего ракаата на протяжении времени, достаточного для прочтения ташахуда (ат-тахият).

Кроме этого следует запомнить следующее:

- Невыполнение фарда делает намаз не действительным.

- Оставление ваджиба восполняется саху саджда в конце намаза.

- Невыполнение сунн на действительность намаза не влияет.

14 урок: О положении рук в намазе

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! Продолжаем уроки по ханафитскому фикху. 14 урок. Глава описание молитвы. Мы достигли места, где имам Кудури (р.а.) сказал:

> **«Намаз должен совершаться следующим образом: если человек вознамерился**

> **войти в молитву, то должен начать с произнесения такбира, со слов: «Аллаху Акбар», и при этом он поднимает руки до уровня ушей таким образом, чтобы большие пальцы были на уровне мочек ушей. Так пришло в достоверных хадисах от имама Муслима и Аби Дауда, что Посланник Аллаха ﷺ поступал именно таким образом».**

Большинство факихов нашего мазхаба, например, такие как Сарахси и Али Кори не обязывают, но советуют касаться мочек ушей, дабы незнающие люди не выполняли это поднимание по-разному.

Вопрос о поднятии рук сам по себе простой, и по этому поводу среди ученых четырех мазхабов особых споров не возникало. Но пришли некоторые безмазхабники, прочитали 2-3 хадиса о поднятии рук до уровня плеч и принципиально решили сделать из этого большую проблему.

Для интереса хочу привести объяснение хадиса о поднятии рук шафиитским факихом ан-Навави, который, как пришло в шархе на сахих Муслим, сказал:

> **«Руки поднимаются так, что концы пальцев находятся на уровне верхней части ушей, большой палец при этом на уровне мочек ушей, а нижняя часть кисти руки в этом случае на уровне плеч – это и имеется ввиду под выражением руки должны быть на уровне плеч».**

Данное положение в нашем мазхабе подкреплено не только достоверными хадисами, но и рациональными доводами, ведь подобное действие помогает человеку с нарушением слуха стоящему за имамом понять, что намаз уже начался. Если же будет иначе, то не слышащий человек, может пропустить начало молитвы.

В хадисе Имама Табарани Посланник Аллаха ﷺ сказал своему сподвижнику Уайлю ибн Худжру:

> **«О, сын - Худжра, если будешь молиться, то сначала сделай свои руки поднятыми на уровне ушей, а женщина пусть сделает их поднятыми на уровне груди».**

Прежде мы уже указывали на это различие между мужчиной и женщиной. В исполнении намаза женщиной учитывается ее скрытость и неприметность. Женщины поднимают руки до груди, чтобы не привлекать к себе внимание других. Это не является заключением только нашего мазхаба, это единогласное мнение ученых четырех мазхабов.

Далее по матну.

«Если человек вступая в намаз вместо такбира (слов «Аллаху Акбар») скажет такие слова как «Аллаху Аджаллу» или «Агзаму» или «Ар-Рахману Акбар», которые также являются словами возвеличивания, то по мнению Абу Ханифы (р.а.) и его ученика Мухаммада все это допустимо, но тут стоит указать, что это связано с определенными причинами».

Например, когда человек в слове «Акбар» не может выговорить правильно букву «р». Однако, другой ученик Абу Ханифы (р.а.) - Абу Юсуф сказал, что так делать нельзя, а следует говорить только слова такбира.

Далее шейх говорит:

«И после такбира человек обхватывает свою левую руку правой, и складывает их таким образом ниже пупка, затем читает дуа сану: «Субханакя Аллахумма ва бихамдик...»

И тут, я думаю, нужно разъяснить вопрос о складывании рук в кыяме подробнее, так как есть разногласия среди ученых, куда именно ставить руки, ниже или выше пупка. Тем не менее, факихи мазхабов не доходили до крайностей, обвиняя друг друга по этому вопросу, чего не скажешь о появившихся не так давно фанатично настроенных людях. Они утверждают, что самое сильное мнение принадлежит шейху аль Альбани, а это складывание рук на груди, позиция ханафитов, по их мнению, является очень слабой. Так ли это на самом деле?

Шафииты складывают руки выше пупка, ханафиты ниже, а ранние маликиты во главе с имамом Маликом ибн Анасом в фард намазах делали ирсаль (опускали руки). Так же поступали ученые Медины того времени и это было нормальной практикой всех жителей Медины. А из известных табиинов как привел ибн Маджа так делали: Хасан аль-Басри, Ибрагим ан-Нах’и, Са’ид ибн аль-Мусаййиб, Ибн Сирин и Са’ид ибн Хубайр, и другие ученные, да будет доволен ими Аллах.

Давайте посмотрим позицию ханбалитских уляма. В последние годы, среди некоторых братьев

саляфитов наблюдается тенденция перехода в ханбалитский мазхаб. По их словам, этот мазхаб наиболее достоверный и близкий к сунне чем остальные три. Наверное, этому учат их шейхи. Если представители этой группы лет 10-15 назад убеждали людей, что мазхабы совсем не нужны, то сейчас мы наблюдаем другую ситуацию. На днях я встретил знакомого брата (ранее был безмазхабником) и выяснилось, что он начал придерживаться ханбалитского мазхаба, человек владеет арабским языком и даже начал читать книги шейха Бальбана и других. Я спросил причину этого, он ответил, что мазхаб помогает ищущему знания студенту развиваться дальше. Познать такие науки как «Усуль фикх», «Мусталяхуль хадис» и другие дисциплины именно научным методом. И для этого он был вынужден выбрать мазхаб. Когда я спросил его почему не ханафитский мазхаб, он начал ссылаться на различные причины… но речь сейчас не об этом. Суть в том, многие из этих студентов осознали, что безмазхабность - это путь, который загоняет их в тупик. На тему выбора мазхаба, даст Аллах, мы еще запишем отдельный урок.

Теперь вернемся к нашей теме. Не смотря на, то что в ханбалитском в мазхабе есть два законных мнения, сам имам Ахмад и подавляющее большинство ханбалитов отдали предпочтение хадису о складывании рук под пупком, как пришло в их известных книгах «Кашшаф аль-Кына» имама Мансура аль Бухути, в «аль инсаф» имама Аляуддина Мардави, в «Мугни» Ибн Кудамы и других многих книгах ханабалитов. Шейх Такыюддин ибну Таймийя комментируя позицию имама Ахмада, которую передал ибн Кудама говорит, что есть два варианта складывания рук, первое это ниже пупка, второе - ниже груди, и отмечает, что ни одно из этих мнений не является порицаемым. Однако по одному из риваятов первое мнение сильнее, его и выбрали Хираки, Кады Абу Ягля и другие ханбалиты. А что касается складывания рук на груди – то это не желательно, и привел слова Абу Аюба от Аби Магшара: «Не желателен такфир в молитве». Его спросили: «Что такое такфир»? Он ответил: «Складывать руки на груди в намазе». Эти комментарии ибну Таймии можно найти во втором томе «Шархуль умда». То есть позиция шейха Такиюддина такова, что оба варианта приемлемы, под пупком или чуть выше – в этом нет проблемы, но порицаемо ставить руки на груди как пришло и в других его книгах. Так же порицал это его близкий ученик ибну Кайюм отдав предпочтение мнению имама Ахмада.

Теперь для разнообразия приведем слова Мухаммада ибн Абдульваххаба ат Тамими, который и является основоположником дагуату саляфия, главным шейхом салафитов заявляющих, что руки нужно складывать только на груди. И на удивление многие из его последователей в нашей стране не знают на чем был сам шейх. Позиционируя себя ханбалитом он написал небольшой труд по ибадату и назвал эту книгу «Этикет отправления на молитву». В ней он говорит: **«После (такбира) молящийся должен положить свою правую руку на левую и сложить их ниже пупка и смысл этого состоит в проявлении смиренности перед Господом».**

И самое странное, на просторах интернета я не нашел эту книгу в русском переводе, хотя все его остальные книги по вероубеждению переведены и распространяются. Та книга, что у нас на руках - это шарх Мухаммада ибн Ибрахима Али Шейха на эту книгу. Данную цитату ибн Абдулбваххаба о складывании рук ниже пупка можно найти на 22 странице, и здесь же, на

этой странице, Али Шейх в своем комментарии пишет: «Это известное и самое распространенное мнение ханбалитов». Затем ученный приводит другие мнения. В обоих сахихах вы не найдете хадиса о складывании рук на груди. В них говорится об обхвате левой руки правой и все.

В книге «аль Аусат» ибн Мунзир (р.а.) говорит, что нет ни одного достоверного сообщения от Посланника Аллаха ﷺ о том, на каком место следует складывать руки. Того мнения, что руки складываются под пупком придерживались такие имамы как: Суфьян Саури, Исхак ибн Рахауайх которые сказали: «это является более сильным мнением со стороны правильности смысла хадиса и ближе к богобоязненности».

Это был не большой отвод сомнений в этом вопросе. Я думаю, что для разумного человека этого будет достаточно. Как мы видим, основная проблема у нас не с мазхабами, а с безмазхабниками, которые первыми начали совершать нападки в сторону ханафитских ученых. Дабы не удлинять урок я не стал приводить доводы ханафитов, достаточно нам будет того, что большинство тех, на кого опираются безмазхабники, сами практиковали эту позицию как ханафиты.

На этом закончим. В следующих уроках продолжим описание молитвы и разберем другие не менее важные вопросы.

15 урок: Описание молитвы, часть 2

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассалямуалейкум уа рахматуллахи уа баракатух! Продолжаем цикл уроков по ханафитскому фикху. На прошлом уроке мы начали описание молитвы и остановились на месте, где имам Кудури сказал:

> **«После такбира молящийся складывает руки под пупком и произносит сану (субханака)...».**

Здесь мы подробнее попытались обьяснить моменты, связанные с поднятием рук при первом такбире, так же привели доводы по поводу складывания рук в намазе. Теперь по матну книги.

Имам Кудури говорит:

«Затем молящийся произносит «истиазу» и «басмалу» про себя. Далее он читает суру «Аль-Фатиха» и, закончив её, говорит: «Амин» про себя.

Амин говорится про себя во всех намазах, тех которые читаются в слух или шепотом - не важно, и это касается как имама так и того, кто следует за имамом.

После прочтения суры «Аль-Фатиха» человек читает дополнительную суру или три аята из любой суры.

Закончив чтение Корана, молящийся произносит слова такбира и, не поднимая рук, совершает поясной поклон (руку). В этом положении он крепко обхватывает колени немного расширив пальцы, спина должна быть прямой, голова находится на одной с ней уровне, то есть голова не должна быть слишком поднятой или опущенной вниз. В этом положении (т.е. во время руку) человек говорит слова прославления Аллаха:

> **«Субхана Рабби аль-Азым»**

и это делается минимум 3 раза.

После этого молящийся выпрямляясь произносит:

> **«Самиаллаху лиман хамидах»** и **«Раббана ляка-ль-хамд».**

Если молящийся - имам, то он ограничивается словами «Самиаллаху лиман хамидах», а те, кто совершает за ним намаз должны сказать: «Раббана ляка-ль-хамд». Если человек молится один, то произносит обе фразы.

После того как молящийся выпрямился, он произносит слова такбира: «Аллаху акбар» и совершает в земной поклон (саджда) в следующей последовательности: сначала касаясь земли коленями, затем руками, опускает лоб на землю меж двух ладоней, пальцы которых должны быть направлены к кыбле. Во время сажда он касается земли носом и лбом, чуть расширив локти. Не касается бёдер животом (не прижимается к ним), кончики пальцев ног в это время должны быть направлены в сторону кыблы, и в таком положении он минимум 3 раза произносит:

> **«Субхаана Рабби-ль-Аля»**

Что касается женщины, то в сажда она наоборот, прижимает бедра к животу а локти к бокам.

После этого молящийся со словами такбира: «Аллаху акбар» поднимает голову и садится ровно так, чтобы его тело раслабилось, руки при этом ложатся на бедра. Затем он снова произносит такбир и совершает второй земной поклон, так, чтобы его тело стало полностью неподвижным и в этом положении трижды произносит слова:

> **«Субхаана Рабби-ль-Аля».**

Затем, со словами: «Аллаху акбар» молящийся встаёт на ноги, при этом не опираясь руками о землю. При подъеме опирается на руки можно лишь в том случае, если есть уважительная причина, например, в силу возраста или по причине болезни.

Второй ракаат совершается подобно первому, но с той разницей, что человек не поднимает рук для такбира как в первом ракате, также он не читает сану и истиазу.

Закончив два земных поклона второго ракааата, он садится на свою левую ногу, подложив её под себя, а ступню правой ноги ставит вертикально, а ее пальцы обращает в направлении кыблы. Он кладёт правую руку на правое бедро, а левую – на левое, расслабив пальцы читает ташаххуд:

Ат-тахийяту лилляхи уас-соляуату уат-тоййибат

Ассаляму ’аляйка айюхан-набийю уа рахматуллахи уа баракатух

Ас-саляму ’аляйна уа ’аля ’ибадилляхис-солихин

Ашхаду алля иляха иллляллаху уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху уа расулюх

Как мы видим по смыслу, в первую очередь мы даем самое лучшее приветствие нашему Создателю, затем Его посланнику, а после всем праведным верующим людям. Если фард намаз состоит не из двух, а из трех или четырех ракатов, то в 3 или 4 ракаата читается только сура «Аль-Фатиха».

И когда молящийся сядет в конце намаза, то он должен сесть так же как в первом сидении и произнести слова ташаххуда, затем добавить салават Пророку ﷺ:

Аллахумма солли ’аля Мухаммад, уа ’аля али Мухаммад

кама солляйта ’аля Ибрахима уа ’аля али Ибрахим

иннака хамидум-маджид

Аллахумма барик ’аля Мухаммад уа ’аля али Мухаммад

кама бараката ’аля Ибрахима уа ’аля али Ибрахим

иннака хамидум-маджид.

После салавата можено сделать дуа, но с фразами схожими с Кораном и молитвами которые

пришли в хадисах, например: роббана атина).

Роббана атина фид-дунья хасанатан,

уа филь-ахирати хасанатан,

уа кына ’азабан-нар

Не следует делать дуа схожее с разговором людей.

После всего этого, молящийся поворачивая голову сначала направо, а потом налево произносит при каждом повороте слова приветствия:

> **«ас-Саляму алейкум ва рахмату-Ллах».**

Таким образом человек заканчивает молитву и выходит из нее.

На следующем уроке, ин ша Аллах, подробнее рассмотрим вопросы звязанные с произнесением слова «амин» после суры «Аль-Фатиха» и почему ханафиты поднимают руки только при первом такбире.

16 урок: Описание молитвы, часть 3

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассалямуалейкум уа рахматуллахи уа баракатух! Уважаемые братья и сестры! Продолжаем наш уроки по ханафитскому фикху.

Сегодня ин шаа Аллах обсудим две мас`али. Первое – почему мы говорим «амин» про себя. Второе – почему ханафиты поднимают руки только один раз.

Так как эти вопросы относятся к категории хиляф (разногласий), мы решили подробнее их разъяснить.

В действительности факихи четырех мазхабов сошлись на том мнении, что произношение «амин» после прочтения суры «Аль-Фатиха» является сунной. Хотя от группы маликитских ученых передается, что «амин» после «Аль-Фатиха» является мандубом, т.е. поощряемым действием, для тех, кто стоит за имамом. Сам имам Малик (р.а.) считал, что имам не должен говорить «амин», если он читает Коран вслух в намазе.

В общем, факихи разошлись в вопросе, что является более превосходным – произносить «аминь» про себя или вслух. Ханафиты и Маликиты постановили, что аминь нужно произносить про себя, а Ханабиля и большинство Шафиитов отдали предпочтение произнесению «аминь» вслух.

В матне нашей книги Имам Кудури сказал, что «амин» после «Аль-Фатиха» произносится про себя, как имамом, так и муктади (стоящий за имамом). Это и есть основное мнение нашего мазхаба.

В целом алимы говорят, что Амин – это дуа, которое означает: «О Аллах, прими». Как приводит имам Бухари со слов табиинов: «Амин – это дуа». В Коране Всевышний Аллах говорит:

> «**Призывайте вашего Господа в смирении и втайне».** (7:55)

В другом аяте Аллах говорит:

> «**Когда (пророк Закария) воззвал к своему Господу, сделал это втайне».** (19:3)

Конечно же, разрешается просить вслух, но как мы видим из прочитанных нами аятов чаще

предпочтительнее просить дуа втайне. Давайте теперь рассмотрим несколько хадисов. Передается от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«Когда имам произнесет: «уа ля доллин», вы говорите - «амин». И поистине, тот, чье слово совпадет со словами ангелов, тому будут прощены прошлые грехи».** (Бухари)

Абу Муса Ашари передал:

> **«Посланник Аллаха ﷺ обучая нас молитве говорил: «Когда совершаете намаз, становитесь в ряд и пусть один из вас будет вашим имамом. Когда имам произнесет такбир, вы также произнесите такбир. Когда имам произнесёт «гойриль магдуби галейхим уа ля доллин», скажите: «аминь».** (Муслим)

В контексте данного хадиса пришло, что нужно произносить как такбир, так и «амин» за имамом (сказано и вы произнесите такбир). Все знают, что такбиры в молитве за имамом произносятся про себя. Соответственно и «амин» мы говорим про себя.

Относительно «Амин» есть очень много хадисов, например, где сказано: «если имам сказал «амин», то и вы скажите «амин». Но выше мы привели два основных хадиса на которые, в частности, опираются безмазхабники. Но когда дело доходит до вывода, обнаруживается, что в этих хадисах нет никакого утверждения о произнесении «амин» вслух. Нет такого термина в этих хадисах как «джахран». То есть, о произнесении вслух специально не оговорено.

Да, есть хадисы где сподвижники передают, что Посланник Аллаха ﷺ сказал «амин» после «Фатиха» и люди это слышали. Такой хадис передает Абу Хурайра, однако Ибну Каттан говорил: «этот хадис имеет недостатки». Но если даже возьмем эти хадисы как достоверные, Уаил ибн Худжр по этому поводу дал объяснение, сказав:

> **«я думаю, что Посланник сделал это только для того, чтобы научить нас».**

То есть, люди должны знать, что это сунна. Это было нормальной практикой. Таким же образом поступали и сподвижники, когда, например, Омар (р.а.) прочитал дуа «сана» вслух в намазе, и Абдуллах ибн Аббас в намазе джаназа прочитал суру «Фатиха» вслух, хотя во всех мазхабах заупокойная молитва читается про себя, другой сподвижник прочитал вслух басмаллу, чтобы люди узнали, что это также является сунной. И говорить вслух «амин» имамом относится к этому виду практики».

Сахабы каждый день читали пять намазов за Посланником Аллаха ﷺ и если «амин» вслух было бы обычной практикой, то нашлось бы огромное количество людей, которые рассказали об этом.

Мы сказали, что у маликитов произношение (про себя) «амин» для стоящих за имамом является мандубом, у шафиитов является желательным произнести «амин» вслух для имама. Имам Шафии (р.а.) в книге «аль Умм» говорит:

> **«Завершив Фатиху имам произносит «амин» вслух, чтобы стоящие за ним последовали его примеру, но говорят они «амин» так, чтобы слышали только сами (то есть не громко). И мне не нравится, когда они говорят это громко (стоя за имамом), но, если они это скажут вслух не будет на них греха».**

Что касается произнесения «аминь» вслух стоя за имамом, то на этот счет, как сказали ханафиты, нет достоверных хадисов от Пророка Мухаммада ﷺ. При Пророке ﷺ сахабы не говорили «амин» вслух. Об этом упомянул даже салафитский шейх Насыр аль Альбани в своем «сильсиля аль ахадис ассахиха» в первом томе на 834 странице.

Вомногих своих записях, записанных на кассеты Альбани указывает на ошибку салафитов в этом вопросе. Он говорит:

> **«Я много путешествовал, был во многих землях мусульман, в частности в Мекке и Медине и там многие совершают грубейшую ошибку опережая своих имамов в «аминь» после Фатихи».**

Сам Альбани отдавал предпочтение хадису, где было сказано: «...если имам скажет «амин», и вы скажите...».

Теперь давайте рассмотрим версию Абдуллы ибн Зубейра: В (сборнике) Бухари как примечание приводится, что Абдуллах ибн Зубейр и муктади произнесли «амин» так громко, что в мечети раздался гул.

Во-первых, необязательно, чтобы это примечание имама Бухари сподвигло нас действовать по нему. Во-вторых, тут не объясняется, что случай с «амин» вслух произошёл именно после чтения «Фатихи». Абдуллах ибн Зубейр со времен походов против Шама читал «Кунут назиля», возможно, данный случай с «амин» произошёл в те времена или же это было во время хутбы. Также есть возможность, что это было сделано ради обучения, как сказали наши ученые. Но, даже если не брать в расчет эти версии, то сами салафитские ученые, например, тот же Албани сказали, что это мнение и иджтихад самого Ибну аз Зубейра (р.а.).

> Альбани говорит: **«Так как других достоверных преданий помимо этого, указывающих на произнесение в намазе «аминь» вслух муктадийами нет, то это решение ибн Зубайра не может служить доказательством, так как оно не восходит до Пророка. Поистине, переданы хадисы о том, как Посланник Аллаха произносил «аминь» вслух. Однако ни в одном из них не сказано, что его сподвижники стоя за ним в намазе тоже произнесли «аминь» вслух». То есть при жизни Пророка от сподвижников не передается информация, что они сказали амин вслух».**

Теперь перейдем ко второму вопросу.

Рафа‘ ядейн означает «поднятие рук». В начале намаза при такбире тахрима поднятие рук, является единогласным вопросом, в нём нет разногласий. Но надо ли совершать рафа‘ ядейн после этого, т.е. перед руку, после руку и поднимаясь на третий ракат? Как подтверждается из следующих хадисов, ханафитские ученые говорят, что Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники оставили рафа‘ ядейн и стали делать его только при первом такбире.

В Бухари и Муслиме есть хадис, где Абдулла ибн Омар передает через достоверную цепочку, что Посланник Аллаха ﷺ поднимал руки при первом такбире, до и после руку и для третьего раката. Однако, уже намного позже передается от Муджахида: «Я совершал намаз за Ибн Омаром. Так он не поднимал своих рук, кроме как при первом такбире в молитве». Данный хадис передали имам Тахави, Ибн Абу Шайба и Байхаки, также схожее передается у Хатыба Багдади.

Если изучать все хадисы в совокупности станет ясно, что первоначальное положение о

поднятии рук перед руку и после него - было отменено (стало мансухом). То есть это положение соблюдалось определенное время, а затем оно утратило свою актуальность.

Абдуллах ибн Омар видел, как Пророк ﷺ поднимал руки при совершении руку и возвращении в исходное положение, посему он сам соблюдал это и призывал соблюдать других. Но позднее, когда это положение стало мансухом, он перестал делать это. Алькама рассказывает, что Абдуллах ибн Масуд сказал:

> **«Не прочитать ли мне вам намаз Посланника Аллаха?» После чего он прочитал намаз, в котором он поднял обе руки только во время первого такбира».** (Мусаннаф ибн Аби Шейба)

Имам Тирмизи (р.а.) сказал об этом хадисе: «Хадис Абдуллы ибн Масуда является хорошим достоверным». После этого имам Тирмизи (р.а.) пишет: «Среди учёных сподвижников и табиинов многие согласны с этим». («Мусаннаф ибн Аби Шейба» т.1, стр. 236).

Ибн Хазм Захири в книге «Аль Махалла» (т.4, стр. 88) назвал этот хадис достоверным. Кроме него, по мнению имама Ахмада ибн Ханбала, Дара Кутни, ибн Катана, ибн Дакика Аль-ида Малики ибн Таймии и имама Насаи (р.а.) достоверность этого хадиса нельзя оспорить.

Бара ибн Азиб передаёт в другом хадисе: «Я видел Посланника Аллаха как он поднял свои руки в начале намаза, затем до завершения намаза больше их не поднимал». (Абу Дауд, Мусаннаф ибн Аби Шейба)

Имам Тахави (р.а.) передает от Асвада: «Я видел, как Омар ибн Хаттаб поднял обе руки в первом такбире, а потом больше не поднимал».

Абдулмалик сказал: «Я видел, как Шаъби, Ибрахим и Абу Исхак не поднимали рук, кроме как при начинании намаза». Все это передал Ибн Аби Шайба.

Следующий аргумент. Абдулла ибн Масуд говорит: «Я совершал намаз за Пророком, за Абу Бакром, за Омаром. Все они не поднимали рук, кроме как в начале намаза». Передал имам Байхаки.

Так поступал и Али (р.а.), что и стало практикой всех куфийцев. На сегодня я думаю этого будет достаточно. На следующем уроке пройдем кыраат (чтение Корана) в намазе.

17 урок: Кыраат в намазе

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламуалейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Продолжаем наши уроки по матну имама Кудури. И сегодня у нас раздел посвященный чтению Корана в намазе.

Имам Кудури говорит: «Молящийся читает Коран вслух в утреннем намазе в обоих ракатах (речь идет о фардах). Так же Коран читается вслух в двух первых ракаатах вечернего (шам) и ночного (иша) намаза, а в последующих ракаатах Коран читается шепотом».

> **Вслух читаются намазы: утренний (фард), вечерний и ночной (первые 2 ракаата)**

Это в случае, если молящийся вознамерился быть имамом в выше перечисленных трех намазах. Таким образом, если вы имам в намазе, то читаете оба ракаата утреннего намаза в слух. Два первых ракаата вечерней молитвы так же в слух, а третий ракаат шепотом. И касаемо ночной молитвы: первые два ракаата читаете в слух, а два последующих ракаата шепотом.

> **Читающий намаз индивидуально имеет выбор: читать вслух или шепотом**

Если человек будет молится один, то есть он не имам и не руководит молитвой, то в вышеперечисленных трех молитвах у него есть право выбора, если пожелает может читать вслух, а если нет, то про себя. В остальных двух молитвах Коран читается про себя (шепотом), а это намаз зухр и аср. Для имама читать их шепотом является уаджибом.

Зухр и аср читаются шепотом. Для возглавляющего молитву - это уаджиб

В намазах нет конкретизации для чтения определенной суры так, чтобы другую было читать неприемлемо. То есть можно разные суры читать, но при этом стараясь соблюдать порядок сур (который пришел в Коране). Однако, порицается избирать лишь одну определенную суру для намаза отказываясь читать другие. Так можно делать в крайнем случае, когда человек не выучил более одной или двух сур.

По мнению Абу Ханифы, который опирался в этом на аяты Корана: «Читайте из Корана то, что для вас легко» (73:20), дозволительным минимумом для чтения в намазе является то, что содержится в Коране, даже если ты прочитал один или половину аята. Абу Юсуф и Мухаммад сказали, что недозволительно читать меньше трех маленьких аятов или одного длинного.

Стоящий за имамом не читает Коран

И здесь подробнее разьясним. Нужно ли читать Коран за имамом? Многие задают подобный вопрос. В кыраат входит обычно два пункта:

1. Чтение суры «Фатиха»,

2. Чтение другой суры или нескольких аятов после «Фатиха» (как сказали Абу Юсуф и Мухаммад Шайбани).

Разногласие заключается только в том, должен ли муктади (стоящий за имамом) читать суру «Фатиха» за имамом или нет? Чтения Корана имамом, по мнению большинства ученых, для муктади достаточно. Муктади не должен повторять суру или аяты, которые читает имам, или читать другие аяты сам. Ему надо просто стоять молча. Если это намаз в слух, тогда надо внимательно слушать чтение имама, а в намазах про себя, надо стоять сосредоточившись на величии нашего Господа.

Имам Абу Ханифа говорит, что в обоих случаях для муктади будет достаточно

> **чтение имама**

Хотя в других мазхабах есть иное мнение, но все же, все четыре имама заключили, если человек пришёл в мечеть в такое время, когда намаз с джама‘атом уже начался и имам находится уже в поясном поклоне, то вошедшему в мечеть надо немедленно совершить намерение и сделать поясной поклон вместе с ними. В этом случае все четыре имама единогласно согласны с тем, что этот человек успел на данный ракаат даже если не прочитал Фатиху (см.Бадруддин Айни). Из этого вытекает, что чтение за имамом Корана в намазе не является ваджибом, кыраат имама является достаточным для стоящих позади него.

На этом глава заканчивается, остальные темы мы рассмотрим на следующих уроках.

18 урок: Коллективная молитва

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Имам Кудури говорит: Хукм коллективной молитвы в нашем мазхабе – постаянная сунна. То есть для мужчин намаз джамаатом это не фарз, а сунна муаккада (утвердившаяся). Для того, кто будет соблюдать намаз джамаатом, особенно в мечети – обещана большая награда. Как пришло в хадисе:

> «**Коллективная молитва превосходит индивидуальную в двадцать семь раз».**
> (Аль-Бухари)

В другом риваяте: «двадцать пять раз».

Как известно, наша сила в единстве. Поэтому максимально нужно старатся выполнять намаз в джамаате. В хадисе от имамов Аби Дауда и Насаи пришло:

> **«...совершайте намаз вместе, ибо волк пожирает лишь ту овцу, которая удаляется от остальных».**

Здесь имеется ввиду, что для дьявола легче будет сбить того человека, который не соблюдает джаммат и в большинстве случаев остается в одиночестве.

Кто должен быть имамом в молитве и какие для этого есть критерии?

«Больше всего быть имамом в коллективной молитве заслуживает тот, кто лучше всех знает сунну» - говорит имам Кудури.

Под сунной здесь имеется ввиду знание фикха и ахкамов молитвы, тот, кто знает «шуруту соля». Например человек должен быть осведомлен об арканах (обязательных элементах) молитвы, сколько внешних и внутренних условий у молитвы, или что является желательным и не желательным, и что портит молитву, так же, какие действия ведут к «саждату саху». В первую очередь люди должны смотреть на эти качества, и это самое важное.

Бывает так, что собралось несколько знающих людей, которые знают фикх, как поступать в таком случае? Вы зашли в мечеть и не успели на основной джамаат с назначенным имамом. Собралось несколько человек на второй джамаат и если среди них два или три факиха, то следующее на что нужно обратить внимание - это их Коран, то есть «акраахум», как сказал имам Кудури - это самый читающий из них, который знает ахкамы и правила таджвида, разбирается в махоридж аль-хуруф и искуссно читает книгу Аллаха.

У нас часто происходит так, что люди перед тем как прочитать намаз вторым джамаатом не спрашивают друг друга об этом (умеешь ли ты читать), а в итоге выходит руководить молитвой невежда, который путает буквы и меняет смысл Корана. Это большая проблема. В таком случае нужно спрашивать, а не вставать молча за кем угодно. Еще хуже, когда какой нибудь безмазхабник, представитель заблудшего течения, который не помыл свои ноги, выдвигает себя в имамы после основного джамаата. Человек протер свои тонкие носки, а некоторые зная об этом все равно встают за ним. Это большая ошибка наших братьев.

Далее имам Кудури говорит: «а если и в этом люди будут одинаковы (то есть знают фикх и хорошо читают Коран), то из следующих критериев, это – набожность. Должен выходить наиболее богобоязненный среди них, а если они в этом равны, то имамом должен быть самый старший из них».

Порицаемо выставлять вперед в качестве имама – раба (хотя внаше время это не является актуальным), также порицаемо выводить неграмотного человека, грешника, слепого и незаконнорожденного, но если их все-таки выдвинули и прочитали таким образом, то это

допустимо.

Имаму не следует удлиннять коллективный намаз. Так как в намазе за имамом могут стоять разные люди, немощьные старики, либо те кто слабы и болеет и так далее как пришло в хадисах.

Будет не желательным для женщин молиться отдельным джамаатом, то есть во главе с женщиной имамом. Но если это произойдет, то их имам (женщина) становится среди них в центре и в один ряд.

Когда молятся два человека (мужчины), один из них будет имамом, а второй становится справа от него. Если их трое, то имам выходит вперед, а двое стоят за ним в отдельном ряду.

Не разрешено мужчине следовать в коллективном намазе за женщиной или ребенком.

Каким должен быть ряд? Сначала выстраиваются ряды мужчин, затем детей, затем женщин.

По мнению Абу Ханифы женщинам порицается посещать коллективные молитвы, но нет вреда в том, чтобы пожилая женщина посещала утренний, вечерний и ночной намаз. Абу Юсуф и Мухаммад одобряют посещение всех пяти молитв.

Однако мы должны учитывать тот факт, что при Пророке ﷺ была общая мечеть как для мужчин так и для женщин. Даже во времена Абу Ханифы и его учеников были общие мечети для всех (с одним залом). В наше время, как мы видим, для женщин есть отдельный зал с отдельным входом, имеются все условия. Поэтому нет проблем в том, чтобы в наше время женщина приходила в мечеть для того, чтобы помолится или получить необходимые знания. Главное, чтобы она не демонстрировала свою красоту перед посторонними мужчинами приходя в мечеть.

Разрешено тому, кто совершил таяммум руководить теми, кто совершил обычное омовение. Так же разрешено тому, кто совершил протирание кожанных носков руководить теми, кто помыл ноги.

Так же действительным будет намаз стоя за тем, кто по болезни совершает намаз сидя. Но нельзя совершать намаз за тем, кто совершает его жестами если ты в состоянии совершать

поясные и земные поклоны.

Не разрешается совершающему фард вставать за тем, кто совершает добровольную молитву.

Таким же образом не молятся совершающие обязательную молитву за теми, кто совершают другую обязательную молитву.

Совершающие добровольную молитву нафиль могут вставать за теми, кто совершает обязательную.

19 урок: Восполнение када намазов и порицаемое время

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! Продолжаем наши уроки по мухтасару имама Кудури. Тема называется восполнение пропущенных намазов.

Мы знаем, что оставлять намаз без серьезных причин, считается большим грехом. Но, в жизни бывают такие ситуации, когда верующий пропускает намаз непреднамеренно или вынуждено. Пропущенный намаз называется када. И касательно када люди часто задают вопросы, что делать, если я пропускаю намазы, возможно ли восполнить этот намаз, и как это правильно сделать? Имам Кудури говорит:

> **"Тот, кто пропустил намаз должен восполнить его тогда, когда вспомнит об этом.**

Бывают такие моменты, когда человек проспал или забыл о молитве. И если даже время молитвы уже вышло, то все равно на человеке обязанность возместить ее. Когда человек вспомнит о ней, он тут же должен устремится к ее возмещению.

> **В обязательном порядке нужно совершить пропущенный намаз до намаза текущего (время которого в данный момент идет).**

За исключением, когда человек боится пропустить текущий намаз, в следствии, к примеру, скорого истечении его времени. В таком случае он сначала совершает текущий намаз, а потом восполняет пропущенный намаз.

Пример 1: Зашло время обеденного намаза, но вы еще не прочитали утренний намаз. Т.е. фаджр у вас является пропущенным намазом. В этом случае, вы сначала читаете пропущенный фаджр, а затем читаете текущий зухр намаз.

Пример 2: Пропущенный намаз – фаджр, текущий намаз зухр, но зухр уже на излете и его время заканчивается. К примеру, до наступления аср осталось 10 минут. Если есть вероятность, то вы не успеете прочитать зухр из-за того, что сначала будете читать пропущенный фаджр, то тогда вы сначала читаете зухр, а затем пропущенный фаджр.

Если человек пропустил несколько намазов, бывает и такое, то в восполнении он выстраивает их по очереди, соблюдает порядок так как они были предписаны изначально. Есть в нашем мазхабе такое понятие как «сохибу тартиб» в пропущенных намазах, если их количество до шести, то соблюдается их предписанный порядок.

Если пропущенных намазов шесть и более, бывает человек несколько дней не читал или даже месяцев в силу каких-то причин, то в таком случае очередность в намазах отпадает. Тут уже можно восполнять их на свое усмотрение, как будет удобно.

Однако для человека, который хочет восполнить пропущенные молитвы следует помнить, что есть три промежутка времени, когда не разрешается совершать намазы будь это ада, када или любые дополнительные намазы.

Следующая глава как раз об этом. Порицаемые периоды времени для выполнения намаза. А их три.

Имам Кудури говорит: Не разрешается (макрух) совершать намаз в следующее время:

1. после выхода времени утренней молитвы при восходе солнца пока оно не поднимется (примерно 30-35мин),

2. когда солнце стоит в высшей точке небосвода (в зените) в полдень (от 1 до 10мин),

3. на закате солнца, когда солнечный диск меняет цвет (примерно 20мин до захода солнца).

Также в эти три периода не совершаются: погребальная молитва и земной поклон саждату тилява (специальные аяты в 14 местах Корана), однако предвечерний (аср) намаз этого же дня во время заката солнца разрешен, даже если солнце покраснело аср нужно прочитать.

Порицаемо совершать добровольные намазы после утреннего намаза до восхода солнца, а также после молитвы аср до захода солнца. Но, нет ничего плохо в совершении пропущенных (када) намазов в это время, совершении земного поклона при чтении, совершении джаназа.

Порицается совершать больше двух ракаатов сунны утреннего намаза из числа добровольных намазов после появления утренней зари, также не совершаются добровольные намазы перед вечерним.

20 урок: О дополнительных молитвах

Продолжаем цикл уроков по фикху имама Аль-Кудури (р.а.). Сегодня у нас новая глава: «О дополнительных молитвах». К этой категории относятся все молитвы, помимо обязательных. Имам Кудури говорит:

Суннат намазы – это:

2 ракаата сунны утреннего намаза. (т.е. имам Кудури здесь, обобщая, будет перечислять как сунну муаккада, также гойру муаккада мустахаб намазы),

4 ракаата сунны дообеденной молитвы (зухр),

2 ракаата сунны дообеденной молитвы (зухр).

Таким образом, имам Кудури перечисляет намазы, которые относятся к сунне муаккада. Это значит, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), выполнял данные молитвы и оставлял их только если была уважительная причина.

4 ракаата до молитвы аср. Имеется в виду не сунна муаккада, а гойру муаккада, в нашем мазхабе желательная мустахаб молитва. Если человек желает, то может совершить не 4 ракаата, а 2 ракаата – говорит имам Кудури.

2 ракаата сунны муаккада после вечерней молитвы (магриб),

4 ракаата (мустахаб) до ночной молитвы (иша),

4 ракаата сунны муаккада после ночной молитвы. Но, как говорит имам Кудури, человек может прочитать 2 ракаата вместо четырех ракаатов.

> В своем хадисе, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорит: «Тому, кто будет совершать помимо обязательной молитвы 12 дополнительных ракаатов – ему будет построен дом в Раю». (Муслим)

Ученные ханафитского мазхаба пришли к выводу, что это именно те 12 ракаатов дополнительных молитв постоянной сунны.

Далее ночные дополнительные молитвы. Имам Абу Ханифа (р.а.) сказал: «Тот, кто встал ночью (допустим, на тахаджуд намаз) может совершить 8 ракаатов с одним таслимом». (Таслим в намазе - когда молящийся последовательно поворачивает голову направо и налево произнося салям). «Чтение более этого (10 или 12 ракаатов) с одним таслимом является не желательным» - дополняет Абу Ханифа.

По мнению учеников Абу Ханифы (р.а.) Мухаммада и Абу Юсуфа ночная (дополнительная) молитва читается по 2 ракаата. Т.е. в отличие от мнения Абу Ханифы, который допускал чтение 8 ракаатов с одним таслимом, его ученики придерживаются мнения, что таслим необходим после прочтения каждых 2 ракаатов.

Хукм чтения Корана в каждом ракаате дополнительной молитвы, а также в витр намазе – является фардом. Является фардом в каждом ракаате читать Коран.

Следующее положение – человек начал читать молитву, затем нарушил ее, вышел из намаза – в этом случае, он должен восполнить ее. Бывает так, что человек вознамерился прочитать 4 ракаата суннат намазов, будь это зухр или духа намаз или другая дополнительная молитва в 4 ракаата, и если он нарушил молитву в 3 или 4 ракаате, то восполнению подлежит только 2 ракаата, т.е. 3, 4 ракаат.

В нашем мазхабе допустимо читать дополнительные молитвы сидя. Бывает так, что человек начал читать дополнительную молитву стоя, а затем продолжает ее сидя, то такая молитва допустима - это мнение Абу Ханифы (р.а.). Согласно мнению его учеников Мухаммада и Абу Юсуфа, так делать можно только в случае, если у человека есть уважительная причина. К примеру, человек начал молится стоя, затем у него закружилась голова или прихватило ногу в таком случае он может дочитать молитву в положении сидя.

Человек, который находится за пределами города, и тут не важно, он путник или постоялец, такой человек может молится, т.е. совершать суннат намазы и нафили, сидя на верховом животном, либо сидя в автотранспортном средстве. И не важно, поворачивается транспортное средство влево или вправо, он продолжает молитву совершая руку и саджда наклонами туловища.

Все что было сказано в этой теме, касается только дополнительных молитв. Что касается обязательных молитв, то если человек находится на транспорте, в междугороднем автобусе, поезде или самолете и зашло время обязательной молитвы (фард), то по возможности он должен читать ее стоя. Если приводить пример с поездом, намеривающийся совершить намаз встает (к примеру) в тамбуре поезда, находит Кыблу и начинает намаз. В случае, если поезд совершает поворот, то молящемуся следует по возможности повернутся к Кыбле. В случае, если в процессе движения транспорта молящемуся сложно определить направление к Кыбле, то, в этом нет ничего страшного, он может читать намаз по направлению движения транспортного средства.

Здесь мы вкратце отметили, что обязательные намазы следует читать стоя. В крайнем случае обязательный намаз дозволяется совершать сидя. Что касается дополнительных намазов, которым посвящен урок, то их на транспорте дозволяется читать сидя, в этом нет проблем.

На этом урок завершен.

21 урок: Намаз больного человека

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем уроки по фикху. Сегодня мы пройдем раздел: «О молитве больного человека». Имам Кудури (р.а.) говорит: Если человеку по причине болезни тяжело выстаивать молитву стоя, то он совершает ее сидя и при этом полноценно совершает поясные и земные поклоны. Молящийся может сесть на стул, табуретку или на пол.

Если человек не в состоянии совершать поясные и земные поклоны в сидячем положении, то он примерно совершает их движениями головы. При совершении земного поклона, ему следует наклонится немного глубже, нежели во время поясного поклона. При этом, человек, который молится сидя не должен поднимать какие-либо предметы до своего лба в имитации земного поклона, т.е., к примеру, человек не должен поднимать молитвенный коврик ко лбу – так делать не нужно.

Бывает так, что человек не в состоянии молится сидя. В таком случае, он молится лежа. Молящийся ложится на спину и вытягивает ноги по направлению к Кибле. Руку и саджда в этом случае совершаются головой.

Следующий вариант совершения намаза лежа – это лечь на бок. В этом случае, его лицо должно быть направлено в стороны Киблы, руку и саджда выполняются жестами с помощью головы.

В случае, если человек, по состоянию здоровья, не может совершать намаз сидя или лежа, то он оставляет молитву до того времени пока к нему не вернутся силы, и он не сможет совершать действия полноценно. В нашем мазхабе нет такого, что бы человек в этом случае совершал намаз похлопывая руками или имитируя поклоны движением глаз, бровей или, как говорят некоторые ученные сказали, совершать намаз сердцем – всего этого не требуется. Если человек болен, то он оставляет молитву до момента, когда к нему вернутся силы и он сможет совершать намаз хотя бы лежа или сидя.

Если человек способен совершать намаз стоя, но не в состоянии совершать руку и саджда, то стояние для него не является обязательным. Такой человек может совершать намаз сидя имитируя поясные и земные поклоны движением головы.

Есть такие случаи, когда человек, будучи здоровым, начал молится стоя, совершил 1-2

ракаата, но в процессе молитвы его постигла болезнь, недомогание, к примеру, спина сильно заболела, голова закружилась и т.д. тогда ему следует продолжить намаз сидя. Или, если человек, который начал молится стоя, совершает намаз сидя и во время молитвы ему становится трудно сидеть, тогда он продолжает намаз лежа.

В случае, если человек начал молится сидя, совершая руку и саджда, а затем, в процессе молитвы к нему вернулись силы, то он должен продолжить молитву стоя. То есть, совершил 1 ракаат сидя, потом почувствовал себя лучше – продолжил 2 ракаат стоя. Но это в случае, когда молящийся может полноценно совершать руку и саджда.

Другой вариант, больной человек, который начал молится сидя, но он не мог совершать полноценно руку и саджжа. Если во время намаза к нему вернулись силы совершать поясные и земные поклоны, то такую молитву следует перечитать заново.

Если человек потерял сознание на период времени за который можно прочитать 5 молитв, то ему следует затем восстановить эти молитвы. Однако, если человек без сознания неделю или месяц (например, впал в кому), в этом случае, придя в сознание и обретя возможность совершать молитву, он эти намазы не восполняет. Таким образом, нахождение в состоянии без сознания до 5 молитв требует восполнения, более 5 молитв – восполнения не требует.

На этом глава завершена.

22 урок: О дополнительных земных поклонах

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем наши уроки по ханафитскому фикху. Глава о дополнительных земных поклонах. Бывают моменты, когда молящийся совершил ошибку и что бы восполнить это, после таслима делается 2 дополнительных земных поклона (саджда ас-саху).

Давайте прочитаем, что говорит имам Кудури: земные поклоны будут обязательны, в случае, когда молящийся что-то добавляет к молитве, либо не доделывает какие-то элементы в намазе, например, не был выполнен какой-либо ваджиб.

Далее имам Кудури описывает форму саджда ас-саху.

После того, как человек дал салям в право, он делает два дополнительных саджда и заново сидит на ташаххуде: читает дуа ат-тахийяту, затем салаваты, после чего полноценно совершает таслим, дав салям в право и в лево.

Как было сказано, саджа ас-саху становится обязательной, когда человек что-либо добавил к намазу, и то, что он добавил, относится к намазу. Либо, он что-то оставил из ваджибов, например, не прочитал суру «Аль-Фатиха» в намазе, либо оставил дуа «Кунут», чтение которого в намазе витр является ваджибом. Либо, к примеру, молящийся не сидел на ташаххуде, а сразу встал на следующий ракаат. К ваджибам также относятся такбиры на праздничном намазе - если человек оставил такбиры, то это также требует саджда ас-саху.

Имам Кудури приводит следующий пример: если имам, в намазе, который читается про себя начал читать вслух, либо наоборот: вечерняя молитва читается вслух, но имам читает ее про себя, то в этих случаях ему следует в конце молитвы совершить саджда ас-саху.

Если имам ошибся в молитве, то ваджибом является сделать в искупление саджда ас-саху, как ему, так и джамаату, который читает за ним намаз. Если ошибку совершил кто-либо из джамаата, то в этом случае его ошибка не обязывает делать саджда ас-саху имама или кого-либо из джамаата, кто подобную ошибку не совершал.

Следующее положение, о котором многие люди спрашивают: если человек в 3-4-ракаатной молитве забыл о сидении в ташаххуде? Есть сидение в ташаххуде после 2 ракаатов, что является ваджибом, затем в конце основное сидение. В первом случае, молящийся не выполнил сидение в ташаххуде и сразу встал на 3 ракаат. Что делать в этом случае? Если человек вспомнил об этом, будучи близко к сидению, т.е. еще не полностью выпрямился, то он возвращается к ташаххуду и выполняет сидение. Если же, молящийся уже выпрямился, то ему следует дочитать намаз, а затем, в конце молитвы совершить саджда ас-саху.

Следующее положение: молящийся выполнил 1, 2 ракаат, выполнил сидение в ташаххуде, затем встал на третий ракаат, прочитав его должным образом и после чтения 4 ракаата, он забывает, что это был завершающий ракаат и встает на 5 ракаат. Что делать? В случае, если молящийся не совершил земные поклоны в 5 ракаате, т.е. понял ошибку до того, как совершить саджда, то он возвращается к ташаххуду, т.е. садится и дочитывает намаз и в конце делает саджда ас-саху. В случае, если молящийся выполнил 5 ракаат, т.е. совершил и руку и саджда, а затем вспомнил, что ошибся, то данная молитва как обязательная аннулируется. Ему следует добавить 6 ракаат и все 6 ракаатов будут считаться в качестве нафиль намаза, т.е. дополнительного суннат намаз.

Следующее положение: что делать, если молящийся в 4 ракаате выполнил завершающее сидение в ташаххуде, прочитал ат-тахийят, однако, забыл, что это завершающее сидение и встал на 5 ракаат? В этом случае, если молящийся вспомнил об ошибке до того, как совершил

саджда в 5 ракаате, то он возвращается к ташаххуду завершая должным образом молитву и данный намаз будет считаться полноценным. Если же молящийся вспомнил об ошибке после того как совершил саджда в 5 ракаате, то он добавляет 6 ракаат и завершает должным образом молитву, в конце делая саджда ас-саху. В отличие от предыдущего случая, молитва как обязательная в этом случае не аннулируется, а 2 дополнительных ракаата становятся нафиль намазом в дополнении к основному 4-ракаатному фразу.

Далее шейх говорит: тот, кто засомневался в своей молитве, т.е. запутался в ракаатах, спрашивая себя сколько ракаатов я совершил? 4 ракаата или 3 ракаата? Бывают такие моменты. Что делать в таких случаях? Шейх говорит: если это происходит впервые в жизни, то такой человек должен заново перечитать намаз. Если же такое происходит не в первый раз, когда человек сомневается 3, это или 4 ракаат, тогда человек следует тому, к чему больше склоняется его мнение. В других книгах есть мнение, что человек, который часто сталкивается с подобными сомнениями должен выбрать меньшее число. То есть, если он запутался 3 это или 4 ракаат, то он берет 3 ракаат.

На этом урок завершен.

23 урок: Земные поклоны при чтении определенных аятов

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем уроки по книге: «Мухтасар аль-Кудури», сегодня у нас новая глава, название которой можно перевести как: «Земные поклоны при чтении определенных аятов». Есть несколько сур, в которых имеются соответствующие аяты, которые обозначены специальным значком. Давайте посмотрим, что говорит сам имам Кудури.

Имам говорит, что таких мест в Коране 14 и перечисляет эти суры: «Ан-Нахль», «Аль-Исра», «Марьям», «Аль-Хадж», «Аль-Фуркан», «Ан-Намль» и так далее, имам перечисляет эти суры.

Далее имам Кудури продолжает – хукм земных поклонов при прочтении аятов, в местах, обозначенных специальным значком, является ваджибом, то есть обязательным для тех, кто прочитал эти аяты или тех, кто услышал эти аяты. И не важно, было у человека намерение послушать этот аят или не было. То есть, если приводить примеры, бывает человек сам читает эти аяты и видит этот значок, тогда на нем лежит обязанность сделать земной поклон. Также, для человека, который разбирается в этих аятах и знает о наличие в нем спец. значка, то, услышав этот аят он должен сделать земной поклон. Это пример, когда намерение есть. А бывает так, что человек зашел в мечеть, прочитал намаз и уже собирался выйти и тут он слышит этот аят и, хотя он не имел намерения слушать, остаться, тем не менее, на таком человеке тоже лежит обязанность сделать земной поклон.

Если имам в намазе прочитал этот аят, то обязанность лежит на нем, а также на тех, кто стоит за этим имамом. То есть весь джамаат повторяет за имамом и делает саджда.

Следующая ситуация - бывает наоборот, прочитал эти аяты тот, кто стоит за имамом в джамаате и в таком случае, это не обязывает ни имама, ни того, кто прочитал эти аяты делать земной поклон. Мы все знаем, что в ханафитском мазхабе, в джамаате кыраат (чтение Корана) воспроизводит только имам. Стоящие за имамом должны слушать молча. Но бывают случаи в

наших мечетях, когда безмазхабники приходят на намаз и, несмотря на то что имам читает одну суру, они стоят за ним и читают другую суру. То есть в жизни такое встречается и, наверняка, было во время ранних ханафитских ученых, так как они внесли этот пункт в классические матны.

Следующая ситуация – один человек стоит в намазе или два либо несколько стоят в джамаате и читают намаз, и они услышали чтение этого аята не от имама, не от тех, кто в намазе, а от того, кто читал его, будучи рядом с этими людьми. В этом случае, они не должны делать земной поклон, будучи в намазе, но на них обязанность сделать земной поклон после того, как они завершат молитву, так как они все же услышали этот аят.

Но если все же они сделали земной поклон будучи в молитве услышав этот аят от того, кто не находился с ними в намазе, то молитва от этого не нарушается, но обязанность сделать саджда после намаза на них остается.

Далее, бывает так, что человек сидит и читает с мусхафа и ему встречается аят из упомянутых выше 14 сур и он, не сделав земной поклон встал и начал молится. И в намазе он читает тот же самый аят, а затем, в намазе делает земной поклон. В этом случае оба варианта покрываются. Не нужно делать два саджда, достаточно того, что он сделал в намазе. Это в случае, когда один и тот же аят: ты сидел, читал по памяти либо с мусхафа, встретился этот аят, затем, по какой то причине, возможно забыв или целенаправленно ты не сделал полагающийся в таких случаях земной поклон, а потом встал и прочитал в молитве тот же самый аят. За оба этих раза достаточно сделать один раз саджда.

Теперь, похожая ситуация – она отличается от первой тем, что человек, читал Коран, прочитал аят со спец. значком и сделал саджда там же. После этого он встал на молитву, сделал такбир, вошел в намаз и почитал этот же аят, но не сделал саджда, а продолжил намаз, в таком случае, первый земной поклон (который он сделал, когда читал Коран до намаза) не покрывает второй. То есть, и в намазе ему следует сделать земной поклон.

В первом случае, человек читал аят со спец. значком вне намаза и не сделал земной поклон, а потом вошел в намаз и, прочитав тот же аят сделал земной поклон. В этом случае, саджда сделанное в намазе покрывает не сделанное саджда при чтении аята вне намаза.

Во втором случае обратная ситуация – человек прочитал аят со спец. значком и сделал саджда, после чего, войдя в намаз и прочитав тот же аят не сделал земной поклон. В этом случае, ему следует сделать отдельное саджда.

Теперь следующая ситуация, которая часто происходит в мадрасах (медресе), да и многие из

нас, когда заучивали 30 пару Корана читали суру «Аль-Аляк» и в конце этой суры есть аят, который обозначен этим значком саджда тилява. При заучивании этого аята вы повторяете его несколько раз (пока не запомните), и тут возникает вопрос – должен ли я в процессе заучивания этого аята все время повторять земной поклон? На это имам Кудури говорит – если это происходит в одном маджлисе, в одном месте, какое то соревнование по заучиванию Корана, либо в медресе, либо дома и вы заучиваете этот аят, повторяя его, то достаточно сделать в конце один раз земной полкон.

Далее, шейх приводит форму того, как это все выполняется. Для начала мы должны знать, что саджда тилява делается вне намаза, когда мы читаем Коран или мы услышали его чтение и также делается в намазе. Что касается намаза, то есть два варианта: 1. Вы находитесь в молитве, прочитали этот аят и, произнеся такбир уходите в саджда, не выполняя поясной поклон. Затем с такбиром возвращаетесь в намаз. Это в случае, когда вы решили продолжить чтение аятов, потому что, например, в суре «Аль-Аляк» значок саджа тилява приходит в конце, а в других сурах он может прийти в начале или в середине суры. И чтецы, особенно в месяц Рамадан, когда читают таравих, если у них есть намерение продолжить после этого значка чтение Корана, то они тут же уходят в земной поклон без поясного поклона, затем встают и продолжают чтение Корана. А бывает так, что если чтец вознамерился закончить в этом месте, именно на это значке, и перейти к следующему ракаату, то он должен, как положено, сначала сделать поясной поклон, затем выпрямится, затем с такбиром уйти в земной поклон. То есть, сделать два саджда, как обычно делается в намазе и позже уже встать на следующий ракаат. Таким образом, есть два варианта в молитве, можно сделать сразу земной поклон, если есть намерение продолжить чтение, а можно через поясной поклон, если есть намерение завершить на этом значке.

А что касается случае вне намаза, имам Кудури говорит, что, если человек читает Коран с мусхафа, либо по памяти, либо услышал от другого чтеца, в этом случае, он произносит такбир, не поднимая рук делает земной поклон (без поясного), затем произносит такбир и поднимает голову, после чего продолжает читать Коран. В этом случае на нем нет обязанности читать ат-Тахийят, сидеть на ташаххуде, добавлять салаваты и делать салям.

На этом урок завершен.

24 урок: Намаз путника

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат, сегодня, по милости Аллаха, мы пройдем новую и очень важную тему – «Намаз путника».

В шариате существует облегчение, которое связанно с сафаром – путешествием. Если приводить примеры, Сам Аллах в Коране указал на то, что если человек находится в пути и ему сложно постится, то такому человеку дозволено не постится именно в священный месяц, пока он находится в пути, но он должен восполнить столько же дней, сколько он пропустил. Это облегчение касается больных, а также путников.

Также то, что связано с путниками, мы знаем о таком типе носков, как хуффы, т.е. кожаные носки. И если для постояльца протирать кожаные носки дозволено в течение дня и ночи, то для путника дозволяется протирать их при омовении 3 суток. А наш раздел касается именно молитвы. Давайте посмотрим, что написано в матне.

Определение сафара и его расстояние

Само путешествие является причиной изменения некоторых ахкамов. Путешествие – это когда человек вознамерился от одного населенного пункта направиться к другому населенному пункту. И расстояние между этими пунктами должно составлять столько, сколько можно пройти пешком, средним шагом, либо на верблюде верхом за 3 дня и 3 ночи. А позже, ученые постановили, взяв все это в расчёт, что это составляет около 88-90 километров. Если человек в течение 3 дней будет проходить 30 километров, то в итоге мы получим 90 километров. И здесь учитывается, что человек не находится в пути в непрерывном движении, но он принимает пищу, отдыхает, и т.д. это все с учетом всех этих моментов.

По мнению ханафитских ученых расстояние при котором вы получаете статус путника составляет 90 километров, и если вы вышли из своего дома на расстояние 90 километров, то на вас распространяются положения, связанные с сафаром.

Сокращения намаза в пути

В пути человек должен сокращать молитвы (фард). То есть, даже если у него имеется возможность читать намаз полностью, ему следует сокращать намазы. 4 ракаатные фард намазы сокращаются до 2 ракаатов. Таким образом, находясь в пути мы сокращаем зухр, аср и иша намазы с 4 ракаатов до 2 ракаатов. Фаджр намаз остается в 2 ракаата, и магриб остается без изменений – 3 ракаата.

Когда человек начинает считаться путником

Намаз подлежит сокращению, когда путник выходит за окрестности своего населенного пункта. В наше время, устазы говорят, что под окрестностями подразумеваются границы районов. Т.е. если в Алматы вы проживаете в Медеуском районе, то вы будете считаться путником тогда, когда вы выйдете за пределы Медеуского района. Даже если вы все еще остаетесь в городе, но пересекли границу проживания своего района, то вы будете считаться путником. Естественно, данное положение будет действительным только в том случае, если вы вознамерились отправиться в путь на 90 километров от своего дома.

Срок сафара

В нашем мазхабе есть такое понятие как срок сафара. Наши ученые говорят, что если человек отправился в путь и собирается остаться в другом городе до 15 дней, то ему следует сокращать молитву. То есть, вы отправились на 3 дня или на неделю, или больше, но до 15 дней – вы будете сокращать намаз. Если же вы вознамерились остаться в другом городе на срок более 15 дней, то вам надлежит совершать молитву полностью.

Исключения, касающееся сокращение намазов

Бывает следующие случаи, когда человек уехал в другой город и у него нет намерения остаться на срок более 15 дней. Он говорит, я уеду через 2-3 дня, как только закончу свои дела. Но, по воле Аллаха, случаются форс-мажор, к примеру не дали визу, размыло дорогу и т.д. и несмотря на отсутствие намерения оставаться в этом городе, он продолжает пребывать в нем на срок более 15 дней. Либо, его отъезд каждый день откладывается, но он намерен покинуть город на следующий день. Такой человек, даже если он задержится в этом населенном пункте на месяцы или даже годы, то он будет читать намаз сокращенно.

Если вы являетесь путником в другом городе и встали в намазе за человеком, который является жителем этого города, то вы будете читать столько же ракаатов, сколько и он. Например, зашло время молитвы, и вы зашли в мечеть. Собирается джамаат, вы встаете за имамом, тогда ваш намаз читается без сокращений, вы читаете столько же ракаатов, сколько читает имам. И это положение касается только тех молитв, время которых зашло. Если же это каза намаз, то есть имам, житель, читает пропущенный намаз, в этом случае вы не должны за ним вставать, такая молитва не будет засчитана.

Теперь, обратный случай, вы являетесь путником, зашли в мечеть, и местный джамаат вас выдвинул имамом в намаз, который читается для путника в сокращенном виде. В этом случае, вы читаете намаз сокращенно, однако, желательно для вас заранее известить джамаат, что вы путник и читаете намаз сокращенно, а джамаату следует читать полностью.

Как читать намаз, если в своем городе проездом

Следующий случай. Если путник вернулся к себе в город, и даже если у него нет намерения остаться в своем городе, то он все равно читает намаз полностью. Положения путника о сокращении намазов для него перестают действовать. То есть, бывают такие случаи, когда человек отправляется в другой город, затем возвращается к себе, но при этом оставаясь в своем же городе проездом, собираясь, допустим хоть завтра, хоть через час уехать вновь, тем не менее он читает все намазы полностью.

Следующий пример. Человек поменял место своего жительства. Вы жили в Алматы и переехали, к примеру, в Астану. Вы там устроились на работу, женились, то есть полностью обустроились в другом городе. Теперь как быть, если вы будете навещать свою родню в Алматы? Это ваша малая Родина и вы возможно прожили всю жизнь там. Тем не менее, приехав в Алматы вы будете сокращать намазы, так как вы избрали своим местом жительства Астану и в Алматы вы теперь будете путником.

Восполнение намаза путником

Если человек, находясь в путешествии пропустил намаз в силу различных обстоятельств. Как ему возмещать намаз, если пропустил молитву он в пути, а возмещать собирается, будучи дома? В этом случае вы возмещаете в сокращенном виде. Если же вы пропустили намаз, будучи дома, скажем, перед отправкой в сафар, а возмещать будете находясь в пути, в этом случае вы возмещаете в полном объеме. То есть, если это пропущенный зухр намаз, то сокращение на него не распространяется. Вы восполняете 4 ракаата несмотря на то, что вы являетесь путником.

Сафар с нехорошими намерениями

Также иногда задают вопрос, если человек выехал в сафар с нехорошими намерениями, у него дурные побуждения и он выезжает в другой город, чтобы совершить что-то плохое. Распространяются ли на него такие же ахкамы, которые распространяются на того путника, который выехал с хорошими намерениями? Наши ученые говорят, что да, не зависимо выехал он что бы совершить добро или зло, на него распространяются общие ахкамы путника.

Совмещение молитв во время сафара

И последний вопрос, связанный с совмещением намазов в пути. Именно в нашем мазхабе

намазы не совмещаются. Есть мазхабы, в которых путник может прочитать во время полуденной молитвы и зухр и аср. Либо во время послеполуденной молитвы прочитать зухр и аср вместе.

На этом глава закончена.

25 урок: Глава о пятничной молитве

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Уважаемые подписчики нашего канала, дорогие слушатели, продолжаем наши уроки по фикху имама Кудури (р.а.) Сегодня у нас новая глава, которая называется: «Глава о пятничной молитве». Имам Кудури говорит: «Пятничный намаз нужно читать только лишь в городах с большим населением. Либо в соответствующих местах (там где скапливается большое количество народа, площадь и т.д.)».

Пятничная молитва не читается в деревнях. Но тут стоит разьяснить этот момент подробнее. Что такое город? Что имеется в виду под словом миср (город), как говорит имам Кудури? Вообще миср (город) того времени и нашего времени - это разные вещи. Абу Ханифа в одной из своих фетв дал определение термину город (миср). Это селение с большим количеством людей, где есть своя администрация (акиматы), суды, если права человека были нарушены, он имеет возможность отстоять свои права, обратившись к соответствующим органам, также должны имется большие рынки. Это то, что называют миср (город) в книгах.

Во времена имама Кудури были деревни, где не было собственной администрации и рынков, почты, налоговой и т.д. Поэтому пятничная молитва в таких маленьких селениях обычно не читалась, хукм спадал. Но в наше время в области в больших селах все эти условия имеются. Есть почта, ЦОНы, суды, большие рынки и т.д. Поэтому в наших деревнях, селах и области джума намаз обычно читается.

Условия пятничного намаза

Пятничная молитва обязательна для мужчин, обладающих разумом, достигших возраста

полового созревания, подробнее далее.

Касательно того, кто должен проводить джума намаз, имам Кудури говорит: «Это должен быть султан-правитель (аким) и т.п., если же нет такой возможности, проведение джума намаза делает лицо назначеное им. В Казахстане этим занимается ДУМК, который назначает имамов и устазов.

Из следующих условий пятничной молитвы является наступление времени. В случае пятничного намаза – это наступление времени обеденной (зухр) молитвы. С наступлением времени молитвы аср, джума уже не читается.

Также из условий пятничной молитвы - это хутба (наставление имама). Хутба читается до намаза. Сунной является, чтобы имам взошел на минбар и разделил хутбу коротким сидением, это сответственно сунне. Желательной сунной является чтобы имам воспроизводил хутбу стоя и будучи в омовении.

По мнению Абу Ханифы, для того чтобы хутба считалась хутбой достаточно взойти на минбар и произнести любой зикр и тасбих (субханалла, альхамдулилля и т.п.). По мнению двух учеников имама Абу Ханифы (Абу Юсуфа и Мухаммада) чтобы хутба называлась хутбой она должна быть протяженной и нести в себе пользу (наставление). Имам дожен встать и сделать увещевание.

Если же имам совершит хутбу сидя либо без омовения - это допускается, но будет крайне не желательным, так как сразу после хутбы обычно начинается джума намаз.

Также из условий пятничной молитвы - это наличие джамаата. Что такое джамаат (община) в нашем мазхабе? Есть два основных мнения. По мнению имама Абу Ханифы джамаат – это (минимум) три человека помимо имама. В таком случае можно читать джума. По мнению его двух учеников – это (минимум) имам и два человека, т.е. вместе с имамом трое.

В обоих ракатах пятничной молитвы имам читает Коран вслух чтобы люди слышали его. Нет определенно специальных сур, что в первом ракате нужно читать именно этот аят а во втором ракате другой аят. Имам выбирает любую суру и/или аят.

Для кого джума намаз не является обязательным.

Путники. Если человек уехал из своего города на растоянии 90 км. он будет считатся

путником, на нем нет обязанности читать джума намаз, вместо этого он читает зухр.

Женщины. Для женщин нет обязательств читать пятничную молитву.

Больные/Инвалиды. Для людей больных и с ограниченными возможностями, то есть, для людей которые не имеют возможности самостоятельно добрался до мечети. Также на незрячих людях нет обязанности читать пятничную молитву. Все эти категории освобождаются.

Но все же, если эти люди возжелали пойти в мечеть и прочитали с джамаатом джума намаз, то им записывается сауаб и молитва засчитывается. И на них нет обязательности читать обеденную (зухр) молитву. И все перечисленные категории могут не только учавствовать на пятничной молитве, но также они (кроме женщин) могут, в том числе, возглавить джума намаз.

Далее шейх говорит, что бывают такие случаи, что человек без причины не идет на джума и дома прочел полуденный зухр намаз до пятничного намаза. То есть зашло время и человек в силу причин или без причины не идет в мечеть, прочитал дома полуденную молитву (зухр). Имам Кудури говорит, что это засчитывается, но будет крайне не желательным. Хукм - макрух тахриман, близкое к хараму.

Если же человек, который изначально решил не идти на джума в мечеть, прочитал дома 4 раката зухра, но затем все же поменял намерение и вышел в сторону мечети на джума намаз, то по мнению Абу Ханифы обеденный намаз такого человека анулируется уже с момента хотьбы, с момента когда он направляется в сторону мечети. Такого мнение Абу Ханифы. По мнению его учеников Мухаммада и Абу Юсуфа молитва зухр будет анулированна тогда, когда он присоединится к имаму на джума намаз. Такие существуют различия во мнениях имамов.

Имам Кудури говорит: «Если имам уже вышел на минбар и взошел на него для хутбы, люди должны прекратить разговоры и молитву (добровольные нафиль намазы). А если человек в это время читает сунну муакадда до джумы, то по возможности он должен ускорится совершая лишь фарды и уаджибы молитвы.

После того как прозвучал первый азан на пятничную молитву, люди тут же должны оставить мирские дела (торговлю и т.п.) и устремится к мечети на джума к поминанию Аллаха. После того как имам взошел на минбар, делается второй азан, а после хутбы делается призыв икама на молитву после чего люди встают на намаз.

На этом урок завершен.

26 урок: Молитва солнечного и лунного затмения

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламуалейкум уа рахматуллахи уа баракатух, братья и сестры, уважаемые подписчики нашего канала.

Продолжаем наши уроки по фикху. Сегодня у нас новая глава, которая называется «Кусуф», то есть молитва, которая читается во время солнечного и лунного затмения.

Вообще, в риваятах передается, что когда произошло солнечное затмение, Посланник Аллаха ﷺ выбежал из дома, волоча за собой одежду, будучи в страхе. Затем он совершил молитву в два ракакта возглавляя джамаат.

После молитвы Посланник Аллаха ﷺ сказал, что затмение - это одно из знамений Всевышнего Аллаха. Но оно не связано с рождением кого либо или со мертью кого-либо. Однако оно является знамением Аллаха, которое происходит. Таким образом Посланник Аллаха ﷺ воспитывал людей, формируя в них правильные убеждения, так как люди в то время были очень суеверными и верили в различные предзнаменования и поверья. И обычно связывали солнечное и лунное затмение с чем-то плохим, или же арабы считали, что родился известный человек или наоборот - умер. В таких ситуациях Посланник Аллаха ﷺ показывал что нужно делать.

Давайте пройдемся по тексту. Имам Кудури говорит, что если произошло солнечное затмение, то имам в месте с джамаатом должны прочитать два раката намаза и этот намаз схож с обычной молитвой, нет никаких особенностей. Обычный нафиль. В каждом ракате один поясной поклон и по два земных поклона. Но есть такая осебенность, что имам должен удлиннять чтение сур, читать протяженно как можно дольше.

По мнению Абу Ханифы намаз солнечноего затмения читается шепотом, а не в слух. Его ученики Абу Юсуф и Мухаммад говорят, что имам должен читать вслух, чтобы люди стоящие за ним, слышали как он читает. Затем уже после молитвы имам и стоящие за ним делают дуа все вместе пока затмение не завершиться и солнце не станет видимым.

Обычно молитву солнечного затмения возглавляет имам, который назначен проводить джуму, то есть официально назначенный имам. Если нет возможности собрался с джамаатом, например не было имама или других соответствующих услови, то каждый должен прочитать эту молитву по отдельности.

Мы сказали, что при молитве солнечного затмения есть джамаат, люди молятся коллективно, тогда как при молитве лунного затмения нет джамаата. Каждый должен прочитать эту молитву по два раката отдельно.

Также, при молитве солнечного затмения нет хутбы.

На этом урок завершен.

27-урок: Молитва испрашивания дождя

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем наши уроки по ханафитскому фикху, матн имама Кудури, который называется «Мухтасар». Сегодня у нас новая тема: «Молитва испрашивания дождя». Это такая молитва, когда имам и народ в засушливый период, выходят и просят ниспослать дождь. Давайте по матну посмотрим, что говорит имам Кудури, он говорит:

> **«По мнению Абу Ханифы, коллективная молитва о ниспрашивания дождя не является сильной сунной».**

И тут уже в шархах имам Ибн Хумам, Ибн Абидин и другие большие ханафитские ученые говорят, что под словами Абу Ханифы имеется в виду то, что он не считал коллективную молитву о ниспрашивании дождя сунной муаккадой, закрепленной, утвердившийся сунной, потому что Посланник Аллаха ﷺ иногда совершал эту молитву, иногда не совершал, а в иных случаях он просто будучи на минбаре, после хутбы, мог поднять руки и попросить о ниспослании дождя. Это же позже практиковали и сподвижники (р.а.) как во время Омара (р.а.), когда они посредством дяди Пророка просили о ниспослании дождя. И далее Абу Ханифа говорит: «даже отдается предпочтение, что эту молитву люди должны совершать отдельно», это по мнению Абу Ханифы дозволено. А суть самой молитвы истиска – это дуа,

мольба, просьба, обращенная к Аллаху, а также истигфар, просьба о прощении за грехи. Это мнение Абу Ханифы. Теперь приводится мнение его учеников, это Абу Юсуф и Мухаммад, которые постановили, что эту молитву более предпочтительно совершать коллективно, когда имам с джамаатом читают намаз в 2 ракаата и имам читает Коран не про себя, а в слух. Затем, уже после молитвы, произносит хутбу, увещевание, полезное напоминание людям, после чего разворачивается в сторону Киблы и делает дуа. Джамаат, который находится за имамом, также поднимает руки в дуа и просит Аллаха, что бы Он ниспослал дождь.

В матне далее говорится, что имам в этот момент переворачивает свою накидку и надевает ее таким образом. Что касается людей, которые находятся с ним в джамаате, то они этого не делают.

И желательно, когда на эту молитву собирается максимальное количество людей. Имам, джамаат, выходят на большую площадь, пространство. Ранее люди выгоняли с собой даже скот и направляясь к месту молитвы народ выказывал смиренность, поникнув свои головы, показывая свою состояние нужды и беспомощности. В таком состоянии они просили Аллаха, делали дуа.

В нашей стране, в западной ее части, недавно во время засухи областной имам и несколько тысяч человек выходили и читали эту молитву о ниспослании дождя и через несколько дней шли обильные дожди. В этом году, подобную молитву читали уже на востоке страны. Далее в тексте говорится, что выходит максимальное количество людей, кроме зимии. Зимии – это люди, исповедующие другую религию (христиане, иудеи), находившиеся под покровительством мусульман.

Суть этой молитвы в том, что показывая нужду и немощность перед предопределением Аллаха просить о ниспослании дождя. На этом урок завершен.

© 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.