Уроки Рамадана Пост и его значение.

Автор Абду-ль-'Азиз ибн Мустафа Камиль.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:

Введение.
1. Встреча рамадана.
2. Пост в рамадан.
3. Ночная молитва в рамадан.

4. Искренность в рамадан.
5. Следование сунне в рамадан.
6. Время в рамадан.
7. Богобоязненность в Рамадан.
8. Наша нравственность в рамадан
9. Поминание Аллаха в рамадан.
10. Чтение Корана в рамадан.
11. Наш дом в рамадан.
12. Родственные связи в рамадан.
13. Наши Братья в рамадан.
14. Наши враги в рамадан.
15. Наши страсти и прихоти в рамадан.
16. Наш слух в рамадан.
17. Наше зрение в рамадан.
18. Наш язык в рамадан.
19. Наше сердце в рамадан.
20. Неотлучное пребывание в мечети в рамадан (и‘тикаф).
21. Терпение в рамадан.
22. Наша благодарность в

Рамадан.

23. Наша щедрость в рамадан.
24. Наше усердие и борьба на пути Аллаха в рамадан.
25. Обращение к Аллаху с мольбой в рамадан.
26. Шанс всей нашей жизни в рамадан.
27. ‘Умра в рамадан.
28. Наше покаяние в рамадан.
29. Проводы рамадана.
30. Наш завет после рамадана.

Введение.

Хвала Аллаху, предопределяющему

судьбы, покрывающему ночь днем, а день — ночью. Преславен Он, и Он — Великий Господь: **«создает, что пожелает, и избирает»** (28:68). Он избрал для нас дни, в которые достигают нас милости Его и приходит к нам прощение Его. Это благодатные периоды, которые сменяют друг друга и дают нам чудесную возможность покаяться перед Ним и попросить у Него прощения, а также вспомнить о тех неисчислимых благах, которые Он нам даровал, и поблагодарить Его за них: **«Он — Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить»** (25:62).

И да благословит Аллах и приветствует имама поклоняющихся, предводителя поминающих и

благодарных, который научил людей тому, как снискать довольство Господа, как использовать мир этот для благоустройства мира вечного, и как обрести и религию, и мир этот одновременно.

Эти благословенные времена повторяются каждый год: **«...для тех, кто желает помнить и благодарить»** (25:62).

И одним из таких чудесных, благодатных периодов является месяц поста, который Аллах возвеличил и окружил почетом, равно как и тех, кто постится в это время и простаивает ночи в молитве. В этот месяц Он определил для них такую награду, какую им не заслужить в остальные месяцы. Он

постановил, что постящимся в Рамадан воздается десятикратно, и награда их может увеличиваться в семьсот и более раз. Всевышний Аллах сказал в хадисе-кудси: *«Каждое дело сын Адама совершает для себя, и награда за каждое благое дело увеличивается в десять раз и до семисот, кроме поста, ибо, поистине, он — для Меня, и Я воздаю за него».* Аль-Бухари. Хадис № 1894, 1904. Муслим. Хадис № 1151, 163.

И награда за все благие дела может увеличиваться в десять и более раз, вплоть до семисот, однако награда за пост может расти бесконечно. Ведь пост — это поклонение, которое требует большого терпения, а Всевышний сказал: **«Воистину,**

терпеливым их награда воздастся полностью без счета» (39:10).

Кроме того, награда за пост может увеличиваться еще больше в силу иных причин: особого, благословенного места, благословенного времени или благословенности самого человека. Что касается святости места, то примером этого может служить совершение поклонения, особенно молитв, в одной их трех мечетей, которые нам велено посещать. Это Заповедная мечеть (аль-Харам), мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Медине и мечеть аль-Акса в Иерусалиме. Что же касается благодатного времени, то среди всех месяцев нет лучшего, чем Рамадан. Однако среди дней и

ночей этого месяца есть такие, которые несут в себе больше благословения, чем остальные. Так, последняя декада Рамадана — это лучшие дни месяца, и награда за совершенные в них благие дела увеличивается из-за благословенности этого времени. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в эти дни поклонялся Всевышнему с еще большим усердием, чем в остальные дни года. В последней декаде Рамадана — ночь Предопределения, которая является лучшей ночью из всех ночей, в том числе и из ночей этой декады, и награда за благие дела и поклонение, совершаемое в нее, увеличивается во столько раз, что эти благие дела становятся лучше поклонения Аллаху в течение

тысячи месяцев.
Что же касается благословенности человека, то она заключается в его богобоязненности: «**Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных»** (5:27).

Богобоязненность — основа и показатель почитаемости: **«...И самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный»** (49:13).

Именно поэтому мусульманская община была превознесена над всеми общинами — ведь она самая богобоязненная и самая чистая из них, у нее самая твердая вера, и она больше всех уповает на Аллаха: **«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо**

человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. И если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большинство из них — нечестивцы» (3:110).

Всевышний Аллах увеличил награду поклоняющихся из общины Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) по сравнению с другими общинами, поскольку Он почтил и возвысил ее. Он сделал мусульман опередившими, несмотря на то, что по времени своего появления и существования они — последние. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Мы —**

последние, которые в Судный день окажутся первыми» Аль-Бухари. Хадис № 876. Муслим. Хадис № 855.

И чем больше возвышается человек, увеличивая свою богобоязненность, тем большую награду он получит за свои благие дела. Пост был предписан именно ради этого восхождения по ступеням богобоязненности, и Рамадан стал прекрасной возможностью для состязающихся за его награду и спешащих опередить друг друга в совершении благих дел и богобоязненности: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть**

может, вы будете богобоязненными» (2:183).

Итак, главная цель поста и всего, что с ним связано, — обретение богобоязненности.

А поскольку в месяц поста нужно успеть сделать множество благих дел, включая различные виды поклонения, то верующим приходится использовать каждое мгновение этого благословенного месяца, распределяя дела и поклонение между дневными и ночными часами так, чтобы ничего не упустить и не терять время напрасно. Это месяц, в котором нет места погружению в мирское и погоне за развлечениями и удовлетворением своих прихотей и страстей.

Сегодня нас окружает множество искушений. Всевышний испытывает нас благами и бедами — словно это и есть дни терпения, о которых Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что награда совершающего благие дела в эти дни будет равняться награде пятидесяти из его сподвижников, делающих то же самое.

(Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Наступят дни, в которые терпение будет подобно сжиманию в руке раскаленного угля, и совершающего благие дела в эти дни ожидает награда пятидесяти человек, делающих то же, что и вы». Люди спросили: **«О Посланник Аллаха! Награда пятидесяти из нас или из них?»** Он сказал: **«Пятидесяти из**

вас». Ат- Тирмизи. Хадис № 2984. Хадис хасан гариб. Абу Дауд. Хадис № 3778.).

Положение дел сегодня серьезно и опасно, и жертвами смут и искушений становится множество людей. Невольно вспоминаются хадисы, в которых Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) предсказывал резкое увеличение числа убийств. Например, он сказал: **«Время начнет проходить быстрее, дел станет совершаться меньше, появится скупость и участится хардж».** ***Люди спросили: «А что такое хардж?» Он ответил:*** **«Убийства, убийства!».** *Аль-Бухари. Хадис № 6037, 157.*

Время перестанет быть благодатным, люди станут совершать меньше благих *дел и начнут делать больше зла. Это признаки смутного времени, времени искушений, которое Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) охарактеризовал словом «хардж». Поэтому и за поклонение, совершаемое в эти страшные дни, полагается большая награда, чем за поклонение в дни спокойные и благополучные. Недаром Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:* ***«Поклонение в дни харджа подобно переселению ко мне».*** *Муслим. Хадис № 2948.*

Благословенный Рамадан — прекрасная возможность приучить

себя к поклонению, независимо от обстоятельств, в которых мы живем, и от всего того, что преподносят нам сменяющие друг друга дни. И вполне возможно, что усердно поклоняющийся с правильным намерением получит награду первых переселенцев в благословенный город предводителя первых и последних

Цель этой книги в том, чтобы напомнить людям об особенностях поклонения и благих дел в этот благословенный месяц, и чтобы в Рамадан мы не просто приучили себя к поклонению Всевышнему должным образом, но и продолжали делать то же самое в остальные месяцы года. Автор не ставил перед собой задачу подробно разбирать все нормы и вопросы, связанные с

постом, и приводить соответствующие фетвы — для этого есть другие люди и другие книги.

Он хотел только показать все то, что может побудить и предупредить нас в отношении поста и помочь нам не просто усердно поклоняться Всевышнему, но и пересмотреть свое отношение к поклонению вообще и не допустить превращения его в обычное повседневное действие, совершаемое бездумно и порой даже без мысли о Всевышнем, что лишает его многих заключенных в нем смыслов.

Эта книга призвана заставить нас по-новому взглянуть на наш пост, молитву и остальные обряды покло-

нения, а также на жизнь в целом, и вновь почувствовать себя рабами Всевышнего: **«Скажи: “Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я — первый из мусульман”»** (6:162-163).

А для того, чтобы наше поклонение было ради Всевышнего Аллаха, и чтобы, совершая его, мы помнили о том, что являемся рабами Аллаха, мы должны выполнять каждый такой обряд продуманно, сосредоточенно, понимая заключенный в нем смысл и думая о том, *что* мы делаем, *как* и *зачем*.

Пусть же эта книга — «Пост и его значение» — станет началом пути к достижению этой цели. Просим Аллаха о Его милости и содействии в этом, и да поможет Он нам провести и успешно завершить другие исследования серии «Поклонение и его значение».
И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью и его сподвижников.

Автор. Начало месяца ша‘бан/ 15 сентября 2004 года.

Глава первая. Встреча Рамадана.

Если человек делает что-то, направляется куда-то или

встречается с кем-то и чувствует при этом, что он больше не сделает этого, не вернется на это место и не увидит этого человека, — он несомненно ощутит, что ни за что не должен упускать представившийся случай, ведь он может больше никогда не повториться.

Однажды сподвижники услышали такое наставление Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и сердца их затрепетали, а из глаз потекли слезы, и они поняли, какой глубокий смысл вложен в эти слова. И они сказали: **«Это похоже на слова того, кто прощается... Дай же нам наставление».** (Ат-Тирмизи. Хадис № 2676. Ахмад. Хадис № 16694. Ибн Маджа. С. 42, 44. Ад-Дареми.

С. 95. Со слов аль-‘Ирбада ибн Сарийи. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Абу Дауд. Хадис № 385)).

Чувствуя, что прощание близко, они с особым вниманием выслушали все до последнего слова, понимая, что, возможно, уже никогда не услышат ничего подобного.

А во время прощального хаджа Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) почувствовал, что в этом мире его община больше не соберется вокруг него подобным образом, и обратился к людям с наставлением, в котором вкратце изложил основы религии и самые важные моменты своего призыва. При этом Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и

приветствует) сказал им: **«Быть может, я уже не встречусь с вами после этого моего дня»**. [Ад-Дареми. Хадис № 229].

Ощущение того, что что-то происходит в последний раз, что мы прощаемся с кем-то или с чем-то, провожая его навсегда, заставляет нас воспринимать многое совсем иначе и побуждает нас делать то, что мы вряд ли сделали бы, не будь этого ощущения.

В этом секрет совета, данного Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) одному из сподвижников: **«Вставая на молитву, совершай ее, как человек, прощающийся с миром этим»**. [Ахмад. Хадис № 22987. Ибн

Маджа. Хадис № 4171. Аль-Альбани назвал его хорошим, если собрать все пути, по которым он переддается (Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб. Хадис № 3350. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 401, 1914)].

Давайте попробуем представить себе, какой будет молитва искреннего верующего, который знает, что эта молитва — последняя в его жизни, и после нее он покинет этот мир. Конечно же, он сделает все для того, чтобы она была безупречной, и вложит в нее всю свою искренность, смирение и богобоязненность, а его мольба, обращенная к Всевышнему, будет столь проникновенной, что никто из услышавших ее не сможет остаться

равнодушным.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) учит нас посредством этого (а Аллах знает обо всем лучше), как бороться с весьма распространенной проблемой — превращением поклонения в привычку. Так почему же мы, поклоняясь Всевышнему, не стараемся делать это как в последний раз? Ведь мы действительно можем покинуть этот мир в любой момент.

Рамадан приходит к нам в гости и оказывает нам почтение, если мы оказываем почтение ему и встречаем его должным образом. Он приносит с собой благословение и благодать и дарит нам столько ценного... Он —

гость, и в то же время он принимает нас у себя, и вполне возможно, что кто-то из нас находится у него в гостях в последний раз, и очень скоро, когда нас уже не будет в живых, он будет в гостях у других — тех, кто придет после нас. Так давайте же должным образом встретим нашего гостя и проведем время в гостях у принимающего нас с наибольшей пользой!

Мы должны встречать Рамадан так, словно мы встречаем его в последний раз, и стараться получить от этой встречи как можно больше. И мы должны радоваться его прихо-ду.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), говоря о Рамадане,

радовал сподвижников грядущей встречей с ним, и они ждали этот месяц с нетерпением — ведь он принесет с собой столько благословения и благодати, и каждый миг его наполнен милостью Всевышнего. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил им:

«Пришел к вам Рамадан, благословенный месяц, в который Аллах предписал вам пост. В него отворяются врата Рая, запираются врата Ада и заковываются шайтаны, и в нем — ночь, которая лучше тысячи месяцев, и кто лишился его блага, тот лишился всего». *[Ахмад. Хадис № 9213. Ан-Насаи. Хадис № 2106. Сахих ли-гайрихи (Тамам аль-минна. Хадис № 395)].*

Вчитайтесь в эти слова, содержащие в себе столько значений... А теперь представьте, что столь благословенный месяц пришел к вам, а вы не воспользовались такой прекрасной возможностью, надеясь, что она появится у вас снова — придет следующий Рамадан, и тогда вы сделаете все как надо. Ваше поклонение не было таким, каким оно должно быть у прощающегося с этим миром — вы потратили напрасно много времени и упустили столько возможностей снискать милость Аллаха в этот благословенный месяц. Разве это не потеря?! Разве это не лишение?!

Наши благородные предшественники ожидали наступления Рамадана и искренне

стремились к тому, чтобы провести его — от начала до конца — с наибольшей пользой. Весь месяц они проводили в поклонении и покорности Всевышнему.

Яхья ибн Кясир передает, что они обращались к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, дай нам дожить до Рамадана, позволь нам провести его благополучно и прими его от нас!».
Му‘ля ибн аль-Фадль утверждает, что они шесть месяцев просили Всевышнего о том, чтобы Он позволил им дожить до Рамадана, а потом еще шесть месяцев просили Его о том, чтобы Он принял от них пост и поклонение в прошедший Рамадан. [Ибн Раджаб аль-Ханбали. Лятаиф аль-ма‘ариф фима ли-

мавасим аль-‘ам мин аль-вазаиф. С. 235.].

Эта искренняя готовность встретить благословенный месяц наилучшим образом указывает на то, что в груди каждого из них билось живое сердце, воспринявшее Слова Всевышнего о величии этого месяца и принявшее руководство Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) в том, как следует проводить его.

Ибн Раджаб сказал: «Когда Всевышний позволяет человеку дожить до Рамадана и дает ему возможность соблюдать пост в этот месяц — это Его великая милость по отношению к нему. На это указывает хадис о троих, из которых

двое пали шахидами, а третий умер в своей постели после них, и его увидели во сне опередившим их, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Разве он не прожил после них еще год?» *Люди сказали: «Да, это так». Он сказал: «И он застал Рамадан и постился в него, и он совершил столько-то молитв за этот год?» Люди сказали: «Да, это так». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:* ***«Он дальше от них, чем небеса от земли****!».* *[Ад-Даремы. Хадис № 229].*

Рамадан пришел, как нива
Для рабов Аллаха верных.
И сердца свои очистить В
нем должны они от
скверны.

Есть права у Рамадана —
Соблюдай их словом, делом,
И его для вечной жизни
Ты своим запасом сделай.
Ведь, воистину, кто сеял,
Но не поливал растенья,
Время сбора урожая
Встретит вздохом
сожаленья.

Дорогой читатель! Давайте же попробуем поститься так, словно это наш последний пост в этом мире, — может быть, это заставит нас отказаться от пустой, бесполезной траты времени и отринуть мечты и грезы, отвлекающие нас
Обычно мы стараемся совершить ‘умру в Рамадан из-за ее достоинств, и при этом мы думаем о будущем и строим от того, что по-настоящему

важно. Давайте уделим этому благословенному месяцу повышенное внимание и окружим его особой заботой. Попробуем провести его так, словно этот Рамадан — последний в нашей жизни.

А для того, чтобы «оживить» наш пост и из привычки превратить его в поклонение, давайте задумаемся вот о чем:

— Мы постимся в Рамадан каждый год, и при этом большинство из нас делает это просто для очистки совести, чтобы снять с себя эту обязанность. Однако на самом деле мы должны преследовать иную цель — поститься «с верой и надеждой на награду Всевышнего», чтобы Он

простил нам наши прошлые грехи, которых у нас, к сожалению, немало. Пусть же в этом году наша цель будет именно такой.

— Каждый год мы стараемся прочитать Коран от начала до конца несколько раз. Пусть же в этом году, читая его, мы будем размышлять о смысле, заключенном в его аятах, чтобы соблюдать его предписания, а не просто читать слова, из которых он состоит.

— В начале месяца мы обычно стараемся не пропускать коллективную молитву. Давайте же постараемся в этом году всегда успевать к такбиру, открывающему молитву.

— В Рамадан мы обычно увеличиваем расходы на себя и свою семью, приобретая больше преходящих благ мира этого. Давайте же впредь будем тратить больше средств на духовную пищу — полезную книгу или кассету, полезную встречу.

— Если обычно мы стараемся порадовать свою семью и своих близких, то давайте в этом году постараемся принести радость и в другие семьи, на долю которых выпали нелегкие испытания, которых постигли болезни и на которых обрушились козни врага.

— Мы раздаем милостыню каждый год, чтобы помочь нуждающимся. Пусть же в этом году целью наших

пожертвований станет избавление от Огня. Подадим милостыню с искренним намерением ради Аллаха, стремясь к Его прощению и желая посредством этого очиститься от грехов.

— Обычно мы стараемся совершить ‘умру в Рамадан из-за ее достоинств, и при этом мы думаем о будущем и строим на него, и мы почему-то почти уверены в том, что отправимся в ‘умру еще не раз... Пусть же наша ‘умра в этом году — если Всевышний даст нам возможность совершить ее — будет такой, словно мы знаем точно: она — последняя в нашей земной жизни, и этот обход вокруг Ка‘бы — прощальный.

— В этот месяц мы стараемся принести пользу самим себе. Давайте же в этом году постараемся быть полезными не только себе, но и другим: это может быть просто добрый совет, мудрое наставление или подаренная кому-то полезная книга. Может быть, Всевышний запишет в наших свитках благие дела, подобные благим делам тех, кому мы указали на них, ведь «тот, кто указывает на благое дело, подобен тому, кто совершает его». (Ат-Тирмизи. Хадис № 2670. Ахмад. Хадис № 21326. Аль- Альбани назвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 1660)).

— Мы обращаемся к Аллаху с мольбами в этот месяц, прося для себя и своих близких. Давайте же в

этом году откажемся от этой «скупости» — ведь миллионы наших братьев по вере во всем мире также нуждаются в том, чтобы мы обратились к Всевышнему с мольбой за них. К тому же, когда мы обращаемся к Аллаху с мольбой за кого-то, ангелы говорят: «Амин!» — и добавляют: «И тебе да будет то же!».

(Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мольба, с которой обращается мусульманин к Всевышнему за брата своего втайне, не остается без ответа. У его головы — ангел, которому поручено каждый раз, как тот обратится с мольбой за брата своего, говорить: “Амин… И тебе да будет то же!”». Муслим. Хадис № 4914.).

— Щедрость в Рамадан похвальна, и у вас есть возможность проявлять ее, отдавая много или мало. Пусть же в этом году щедрость ваша и ваше великодушие примут несколько иную форму: отвечайте добром на зло, поддерживайте отношения с теми, кто перестал с вами общаться, и давайте тем, кто отказывается давать вам.

— Давайте меньше времени проводить с людьми и чаще оставаться наедине с самими собой, спрашивая отчета у собственной души. Ведь в любой момент к нам может прийти смерть, и нас подвергнут расчету до того, как мы.

— Мы любим поклонение Всевышнему посредством кормления

постящихся. Так давайте же избавимся от желания услышать похвалу в свой адрес или избежать упреков и порицания, которым, к сожалению, часто сопровождаются подобные действия. Ведь то, что потрачено напоказ, не приносит человеку награды, и он, отдавая, только теряет и ничего не приобретает.

— В Ночь предопределения награда за благие дела умножается. А думали ли вы о том, что вы, возможно, упустили ее в прошлые годы? Не упустите же ее в этом году — вполне возможно, что следующую Ночь предопределения вы уже не застанете.

«О Аллах! Благослови наш Рамадан, прими от нас благую встречу его, помоги нам поститься в него и простаивать его в молитве, очисти нас в него, сделай нас богобоязненными и избавь нас от Огня. Амин!».

Глава вторая. Пост в Рамадан.

Конечно же, постящийся должен уделять внимание духу Рамадана и его значению, но при этом он не

должен забывать и о нормах Шариата, связанных с постом, и обо всем том, что помогает верующему проводить этот благословенный месяц должным образом. Многие люди нуждаются в том, чтобы «оживить» свое поклонение в Рамадан, однако зачастую многие из них не знают норм Шариата, чтобы правильно провести этот месяц.

А вот, дорогой брат- постящийся, важнейшие из этих норм:

1) Для того, чтобы подтвердить начало Рамадана, достаточно сообщения или свидетельства одного мусульманина о том, что он видел народившийся месяц. Это устраняет трудности в поклонении. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и

приветствует) начинал поститься сам и велел делать это своим сподвижникам, когда один из них видел народившийся месяц. ‘АбдуЛлах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передает: **«Люди увидели народившийся месяц, и я сообщил Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) о том, что я видел его, и он начал поститься и велел поститься людям».** [Абу Дауд. Хадис № 2342. Аль-Альбани назвал его достоверным (Ирва аль-галиль. Хадис № 908)]. Сообщения одного человека считали достаточным в этом вопросе аш-Шафи‘и [Раудат ат-талибиййин. Т. 2. С. 207.], ханбалиты [Аль-фуру‘. Т. 3. С. 14.], Ибн Хазм [Аль-мухалли. Т. 4. С. 373.], а также Ибн Таймиййа

[Маджму‘ат аль-фатава. Т. 25. С. 105.] и Ибн аль-Каййим (да помилует Аллах их всех) [Зад аль-ма‘ад. Т. 2. С. 38.].

2) Рамадан — особый месяц, и награда во время него — полная, независимо от числа его дней. Рамадан отличается от предыдущих и последующих месяцев, и за день или два до его наступления нужно прекратить соблюдать другие посты, а после него, в день Праздника, пост запрещен.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): **«Не поститесь за один или два дня до начала Рамадана и в тот, который перед ним, кроме того случая, когда на**

эти дни выпадает пост, соблюдаемый человеком обычно». [Аль-Бухари. Хадис № 1914. Муслим. Хадис № 1082.].

Более того, Пророк саля Ллаху алейхи ва салам, велел людям прекращать другие посты за две недели до наступления Рамадана, чтобы они с нетерпением ожидали этого поста и начинали его с новыми силами. Он сказал: **«Не поститесь по прошествии половины месяца Ша‘бан».** [Абу Дауд. Хадис № 2337. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Абу Дауд. Хадис № 2049).] .

3) Хотя награда за пост в Рамадан очень велика, Всевышний по

милости Своей возложил обязанность соблюдать его только на разумных, совершеннолетних и способных соблюдать его людей. Умалишенный и несовершеннолетний, а также неспособный выдержать пост из-за болезни или старости не обязан соблюдать пост в Рамадан — вместо этого он кормит каждый день одного бедняка. Однако, освобождая от поста тех, кто не может поститься, Всевышний не снимает с них обязанности уважать благословенный месяц, возвеличивать его и проводить его в поклонении и покорности Ему. Что же касается не мусульманина, умалишенного и женщины в период менструации или послеродового кровотечения, то их пост

недействителен и не вознаграждается Всевышним.
Пост не мусульманина и умалишенного не засчитывается, потому что он лишен необходимого условия — намерения. Что же касается женщины в период менструации или послеродового кровотечения, то хотя она не молится и не постится, она может заниматься в Рамадан другими благими и угодными Аллаху делами — слушать Коран, много поминать Аллаха, восхвалять Его, просить у Него прощения и обращаться к Нему с мольбами. Она может также раздавать милостыню и совершать другие благие дела.

4) Главное в посте — надежда на награду Всевышнего, и верующий должен обновлять свое намерение, чтобы оно всегда оставалось правильным. Это нужно делать каждую ночь — для того, чтобы его пост был принят. Хафса (да будет доволен ею Аллах) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто не сделал намерения поститься с ночи, нет ему поста».** [Ан-Насаи. Хадис № 2334. Приведена его версия. Ахмад. Хадис № 35918. Абу Дауд. Хадис № 2454. Ат-Тирмизи. Хадис № 730. Ибн Маджа. Хадис № 1700. Аль-Альбани назвал его достоверным (Ирва аль-галиль. Хадис № 914).].

Достаточно общего намерения: если человек не вознамерился ночью прервать свой пост на следующий день, это означает, что он продолжает придерживаться общего намерения держать пост по прошествии каждой ночи в течение всего Рамадана.

5) Кто вознамерился соблюдать пост, тот должен воздерживаться от всего того, что делает пост недействительным, со второго (настоящего) рассвета* до заката.
*[С приближением конца ночи на восточном горизонте начинает пробиваться полоска света — это и есть первая заря, которую такжже называют обманчивым рассветом или рассеивающейся зарей. Затем на

восточном горизонте наступает темнота, которую сменяет резкий и сияющий свет. Он надвигается широкой полосой и постеппенно усиливается. Именно этим светом и является вторая утреннняя заря, которую также называют «правдивым» рассветом, или же «бьющим» рассветом, или же «освещающим» рассветом (Мухаммад Ашик Иляхий Аль-Бараний. Фикх. Необходимое упрощение вопроссов Аль-Кудурия. — К.:Ансар Фаундейшн, 2004). — Прим. ред.]

Всевышний сказал: **«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи»** (2:187).

По единогласному мнению ученых во время поста запрещается:
— Намеренно есть или пить.
— Использовать то, что подобно пище и питью, например, капли в нос, ибо они попадают в горло. Также не следует слишком глубоко промывать нос при омовении, поскольку вода может попасть в горло. Это нарушает пост. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Хорошо (глубоко) промывай нос, кроме тех случаев, когда ты постишься».** [Ат-Тирмизи. Хадис № 788. Приведена его версия. Абу Дауд. Хадис № 142. Ан-Насаи. Хадис № 11 4. Ибн Маджа. Хадис № 407. Ахмад. Хадис № 15945. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 631)].

— Использовать питательные инъекции: они подобны пище и питью, поскольку заменяют их.
— Делать переливание крови, поскольку кровь производится в организме из пищи и питья, и, соответственно, замещает их. Что же касается использования глазных и ушных капель, сурьмы, лекарственных (непитательных) инъекций и суппозиториев, вдыхания благовоний, то все это не подобно пище и питью и не нарушает пост. А что касается кровопускания (хиджама), то ближе к истине мнение, что оно также не нарушает пост. Ибн ‘Аббас передает: «Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) отворяли кровь, когда

он постился». [Аль-Бухари. Хадис № 1939.].

Этот хадис отменяет слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), переданные Саубаном: **«Нарушается пост того, кто отворяет кровь, и того, кому отворяют кровь».** [Ахмад. Хадис № 15401. Ат-Тирмизи. Хадис № 774. Ан-Насаи. Хадис № 3160. Абу Дауд. Хадис № 2367. Ибн Маджа. Хадис № 1670. Ахмад. Хадис № 16663. Со слов Саубана. Ан-Навави сказал, что у него безупречный иснад (Аль-маджму‘. Т. 6. С. 349). Аль-Альбани назвал его достоверным (Аль-ирва. Хадис № 931).] .

Отмену подтверждает и хадис Абу Са‘ида аль-Худри: **«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разрешил**

постящемуся поцелуй и кровопускание». [Ад-Даракутни. Т. 3. С. 397. Аль-Альбани назвал его достоверным (Хакыкат ас-сыйам. С. 70).].

— Запрещается совокупление или намеренное семяизвержение в состоянии бодрствования посредством любовной игры без совокупления, посредством мастурбации и так далее, поскольку все это подобно совокуплению.
— Запрещается намеренно вызывать рвоту. Такая рвота нарушает пост — относительно этого существует согласное мнение ученых — в отличие от непроизвольной рвоты, которая не нарушает пост. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Кого одолела рвота, тот не обязан возмещать пост, а кто намеренно вызвал рвоту, тот должен возместить свой пост». [Ахмад. Хадис № 10085. Абу Дауд. Хадис № 2370. Ат-Тирмизи. Хадис № 720. Ибн Маджа. Хадис № 1676. Аль-Альбани назвал его достоверным (Аль-ирва. Хадис № 930).].

Кроме того, пост женщины нарушается при выходе менструальной крови или послеродовом кровотечении. Причем пост считается прерванным (согласно общему мнению ученых) [ан-Навави утверждал о существовании согласного мнения ученных мусульманской общины в этом вопросе. Аль-маджму‘. Т. 6. С. 254, 331.], даже если кровотечение

началось перед самым закатом солнца. В хадисе, переданном Абу Са‘идом аль-Худри, говорится: **«Разве она не оставляет молитву и пост, когда у нее начинается менструация?».** [Аль-Бухари. Хадис № 1951. Муслим. Хадис № 889.].

6) Пост того, кто поел или попил, забывшись, или по ошибке, не нарушается, и ему не нужно возмещать его даже в том случае, если он съел или выпил достаточно много. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто поел или попил, забывшись, пусть продолжает свой пост, ибо это Аллах накормил его и напоил».** [Аль-Бухари. Хадис № 6669].

Что же касается поевшего или попившего по ошибке, то сюда относится, например, тот, кто поел, думая, что рассвет еще не наступил, а на самом деле начало светать, или тот, кто думал, что солнце уже зашло, и поел, а на самом деле оно еще не село. Что же касается того, кто намеренно нарушает пост без оправдания, то он берет на душу великий грех, и он должен покаяться перед Аллахом, а потом возместить те дни поста, которые он пропустил. Таково мнение большинства ученых.

7) Если у женщины началась менструация или послеродовое кровотечение в Рамадан, то ей запрещено поститься, и она должна возместить пропущенные дни после

того, как очистится. Му‘аза передает, что она спросила ‘Аишу (да будет доволен ею Аллах): «Почему женщина после окончания менструации возмещает пост, но не возмещает молитву?». ‘Аиша сказала: **«Ты что, харуритка?».** Она ответила: **«Нет, я не харуритка. Я просто спрашиваю».** Тогда ‘Аиша сказала: **«К нам тоже приходило это, и нам было велено возмещать пост, но не было велено возмещать молитву».** [Муслим. Хадис № 335. Речь идет о местности Харура, откуда вышли хариджиты, некоторые из которых из-за излишнего углубления в религию считали, что женщина, оставляя молитву во время менструации, должна позже возмещать ее!].

8) Аллах разрешил путешественнику не соблюдать пост, даже если во время путешествия он не испытывает никаких затруднений. Всевышний сказал: «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» (2:185). Однако дозволенность разговения во время путешествия вовсе не означает, что пост во время путешествия запрещен. Хамза ибн ʻАмр аль-Аслями спросил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): **«О Посланник Аллаха, я чувствую, что у меня достаточно сил для того, чтобы поститься в путешествии, так будет ли на мне**

грех, если я стану делать это?». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Это разрешение (послабление) от Аллаха, и кто воспользуется им, тот поступит хорошо, а кто желает поститься, на том нет греха».** [Муслим. Хадис № 1891.].

9) Пост человека, вступившего в половую близость днем в Рамадан, нарушается, на него ложится грех, и он должен возместить этот день поста и искупить свой грех посредством освобождения раба. Если же это невозможно, тогда он обязан поститься два месяца без перерыва, а если это ему не по силам, тогда он должен накормить

шестьдесят бедняков. Об этом говорится в хадисе от Абу Хурейры приведенном в обоих «Сахихах». [Аль-Бухари. Хадис № 6087, 6164. Муслим. Хадис № 1111.].

10) Если в некоторые дни человеку очень трудно поститься, ему разрешается прервать пост в эти дни. Иногда это даже становится обязательным — если пост наносит человеку ощутимый вред. Всевышний Аллах избавил нашу общину от затруднений. Всевышний сказал: **«Он не сделал для вас никакого затруднения в религии»** (22:78).

Человек, прервавший пост из-за того, что ему было очень тяжело, обязан

возместить пропущенные дни после того, как ему станет легче. Сюда же относятся беременные и кормящие женщины, если они опасаются за себя или своих детей.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Всевышний Аллах снял с путешественника пост и половину молитвы, а с беременной и кормящей — пост».** [Ат-Тирмизи. Хадис № 715.].

11) Тот, кто вообще не может поститься (то есть, нет надежды на то, что он когда-нибудь будет в состоянии соблюдать пост), например, очень старый, а также неизлечимо больной человек, — имеет право не соблюдать пост, однако он должен за каждый

пропущенный день кормить одного бедняка.

‘АбдуЛлах ибн ‘Аббас прочитал Слова Всевышнего: **«А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка»*** (2:184) — и сказал: «Этот аят не отменен. Он — о дряхлом старике и старухе, которые не могут поститься и должны кормить за каждый день бедняка». Однако если старик или старуха выжили из ума и перестали отдавать себе отчет в своих действиях, с них снимается и обязанность соблюдать пост, и обязанность кормить бедняка, поскольку из-за их состояния с них вообще снимаются религиозные обязанности.

*[Ас-Саади писал: «Всевышний Аллах позволил вместо соблюдения поста накормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Это предписание оставалось в силе короткое время, когда Аллах только ниспослал повеление соблюдать пост. Пост был настолько непривычен для мусульман, что категорическое повеление поститься могло стать обременительным для многих людей, и поэтому Мудрый Господь пожелал постепенно подготовить своих рабов к более тяжелому предписанию и позволил им самостоятельно делать выбор между соблюдением поста и кормлением бедняка, но подчеркнул, что для них будет лучше поститься. Впоследствии Аллах повелел соблюдать пост в обязательном

порядке каждому, кто способен поститься, и позволил разговляться и возмещать пропущенный пост каждому, кто испытывает временные трудности. Существует мнение, что этот аят распространяется только на пожилых старцев и других людей, которые не способны перенести тяготы поста. Такие люди обязаны в искупление пропущенного поста накормить одного бедняка за каждый пропущенный день. Это мнение также является достоверным»] .

«О Аллах, даруй нам понимание нашей религии, научи нас тому, что принесет нам пользу, принеси нам пользу посредством того, чему Ты научил нас, и добавь нам знания...

Глава третья. Ночная молитва в Рамадан.

Ночная молитва — честь верующего. Об этом сообщил доверенный на небесах Джибриль (мир ему) доверенному на земле Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Однажды Джибриль пришел к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: и, кого хочешь — все равно ты расстанешься с ними. Делай, что хочешь — все равно тебе воздастся за это. И знай, что честь верующего — простаивание им ночи в молитве, а его величие — умение обходиться без людей». [Аль-Альбани. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха.

Хадис № 1903. Хороший хадис, учитывая существование хадисов, имеющих похожжий смысл].

А ночная молитва в Рамадан это честь и почет, увеличенные во много раз.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) уделял огромное внимание Корану в ночи Рамадана, равно как и Джибриль (мир ему): он приходил к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и повторял с ним Коран. В хадисе сказано: **«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был щедрейшим из людей, и особенно щедрым он был в Рамадан, когда Джибриль**

приходил к нему и повторял с ним Коран». А в конце хадиса сказано: **«И это происходило каждую ночь».** [Аль-Бухари. Хадис № 6. Муслим. Хадис № 2308. Со слов Ибн ‘Аббаса].

Наши праведные предшественники также уделяли Корану много внимания в ночи Рамадана, и в эти ночи они делали то, чего не делали в другие. Некоторые прочитывали Коран полностью в течение месяца, другие делали это каждые десять дней, третьи — каждые семь, четвертые — каждые три. [Вазаиф Рамадан. С. 43].

Ночная молитва в Рамадан имеет свои особенности и отличается от молитвы в другие ночи года. Пророк

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто выстаивал Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи».** [Аль-Бухари. Хадис № 37, 2009. Муслим. Хадис № 759].

Иными словами, грехи простятся тому, кто проводил ночи Рамадана в поклонении и молитве, искренне желая получить награду Всевышнего и стремясь приблизиться к Аллаху.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) провел несколько ночей Рамадана в молитве вместе со своими сподвижниками, а потом отказался от этого из жалости к ним. Он сказал: **«Я побоялся, что это будет вменено вам в обязанность».**

[Аль-Бухари. Хадис № 924. Муслим. Хадис № 761].

А после кончины Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и прекращения Откровения, когда уже ничего не могло быть вменено им в обязанность, ‘Умар ибн аль-Хаттаб велел Убейййу ибн Ка‘бу и Тамиму ад-Дари совершать в Рамадан ночные молитвы с людьми. Причем имам читал в каждом рак‘ате около ста аятов, так что люди опирались на свои посохи, уставая от долгого стояния, а расходились они только к утренней заре.

Это, конечно же, подходит выносливым и сильным в своей вере людям, каковых в наше время

осталось немного. Все зависит от человеческих сил.

Когда имама Ахмада (да помилует его Аллах) спросили о том, следует ли растягивать ночную молитву на всю ночь, он сказал: «В этом — затруднение для людей, особенно в короткие ночи. Следует делать то, что людям по силам».
Имам Ахмад сказал одному из своих товарищей, который совершал молитву с остальными: **«Это — слабые люди».** То есть он жалел их и имел в виду, что не стоит затягивать молитву. И он дочитал им Коран до конца в двадцать седьмую ночь.

Это указывает на то, что слабые люди вполне могут прочитать Коран

полностью за двадцать семь или тридцать ночей.

Однако в наше время люди стали еще слабее, и дошло до того, что они требуют от имама не читать больше нескольких аятов в каждом рак‘ате, и даже если он читает эти несколько аятов, многие, совершив два или четыре рак‘ата, покидают мечеть, стремясь к мирским делам и преходящим благам и украшениям мира этого. А если бы они потерпели и дождались, когда имам завершит молитву, им записалась бы награда за выстаивание всей этой ночи, как сказал Посланник (да благословит его Аллах и приветствует). Однажды он совершал молитву со своими сподвижниками в течение первой трети ночи, а в другой раз —

половину ночи, и они сказали: «Почему бы тебе не совершать с нами молитву и в оставшуюся часть ночи?». Он ответил: **«Поистине, если человек молился с имамом до тех пор, пока тот не ушел, ему запишется и остаток ночи».** [Ахмад. Хадис № 20910. Абу Дауд. Хадис № 1375. Ат-Тирмизи. Хадис № 806. Хороший хадис. Ан-Насаи. Т. 3. С. 83–84. Ибн Маджа. Хадис № 1327. Аль-Альбани назвал его достоверным (Аль-ирва. Хадис № 447)].

Однако этого удостаивается только тот, кто совершал молитву с имамом до самого его ухода.
Ибн Раджаб сказал, комментируя этот хадис: «Он указывает на то, что за совершение молитвы в течение

трети или половины ночи записывается простаивание ночи в молитве, однако при условии, что молитва совершается вместе с имамом. Имам Ахмад руководствовался этим хадисом и не покидал место молитвы до тех пор, пока его не покидал имам». [Вазаиф Рамадан. С. 40].

Простаивание ночей Рамадана в молитве также относится к духу поста. И хотя имамы указывали на то, что необходимо жалеть людей, они в то же время не упрекали тех, кто подолгу молился в одиночестве или с людьми, которые следовали за ними, были согласны с их действиями и стояли столько, сколько стояли они.

Ибн Раджаб сказал: «Кто желает прочитать в своей молитве больше аятов и сделать ее дольше, и при этом он молится в одиночестве, он может совершать молитву столько, сколько ему угодно, и точно так же если он молится с общиной, которая довольна тем, как он делает это». [Вазаиф Рамадан. С. 40].

У ночной молитвы в Рамадан так же, как и у поста, есть дух, и этот дух — смирение, богобоязненность и покорность Всевышнему. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), совершая ночную молитву, обязательно останавливался на аяте, содержащем грозное обещание, и просил защиты у Аллаха, и обязательно останавливался на аяте, где

говорилось о милости Божьей, и просил у Аллаха Его милости. [Ахмад. Хадис № 23460. Ан-Насаи. Хадис № 11 32. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ан-Насаи. Хадис № 1085)].

А сегодня многие имамы совершают молитву - таравих небрежно и рассеянно, и в их поясных и земных поклонах отсутствует неторопливость, спокойствие и плавность движений, хотя это является необходимым условием (рукн) этой молитвы, и ее следует совершать сосредоточенно и с должным смирением, а когда человек спешит, добиться этого невозможно. Лучше читать мало аятов, однако при этом плавно и неторопливо совершать поясной и земной

поклоны, чем читать долго, а потом спешно проделывать все остальные движения. И лучше совершить десять рак‘атов с долгим чтением и должным спокойствием, чем двадцать, но в спешке, потому что суть молитвы и дух ее — устремление к Всевышнему всем сердцем. Иногда малое лучше, чем большое. Точно так же читать Коран лучше размеренно, выговаривая каждую букву. Коран дозволено читать с быстротой, которая не приводит к «выпадению» букв. Если же это происходит, то с данной скоростью читать Коран нельзя — это запрещено. Если же человек читает быстро, но отчетливо, так что молящиеся за ним получают пользу от его чтения, тогда это дозволено. [Вазаиф Рамадан. С. 42].

Дорогой брат, соблюдающий пост и совершающий ночную молитву! Вставая на молитву, помните о том, что делая это, вы исполняете веление Всевышнего: **«И стойте перед Аллахом смиренно»** (2:238).

Недостаточно просто стоять и совершать молитву — сердце молящегося обязательно должно быть преисполнено смирения перед Всевышним. Во время молитвы вспомните о том, что люди будут стоять в Судный день пятьдесят тысяч лет, и что для вас они будут тем короче и легче, чем больше времени простаивали вы в молитве в этом мире.

В хадисе сказано: **«С наступлением последней трети каждой ночи Всевышний Господь нисходит к нижнему небу, говоря: “Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня о чём-нибудь, чтобы Я даровал ему это? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?” — и так продолжается до рассвета».** [Муслим. Хадис № 758].

А сегодня, к сожалению, ночь мусульман превратилась в день, и часть ее проводится с пользой, однако большая ее часть приносит только вред и разрушение. Не упускайте же в ночи Рамадана эти драгоценные часы, когда Всевышний нисходит к нижнему небу, подобно

тому, как вы упускаете их в другие ночи года. Спросите себя, брат мой: где вы будете в последнюю треть сегодняшней ночи? В молитве, на свидании со Всевышним? Или же вместо этого вы будете спать? Или же вы будете бодрствовать, но при этом будете заняты ослушанием Аллаха?!

При Пророке (да благословит его Аллах и приветствует) упомянули о человеке, который проспал всю ночь, пропустив утреннюю молитву, и он сказал: **«Шайтан помочился в уши этого человека!».** [Аль-Бухари. Хадис № 3270. Муслим. Хадис № 774].

Если Шайтан делает это с теми, кто просыпает молитву, то что он делает

с теми, кто не спит по ночам ради совершения грехов и ослушания Аллаха?! Некоторым тяжело отказаться от сна ради поклонения Аллаху, зато они с удовольствием бодрствуют ради занятий, отвлекающих их от поминания Аллаха...

Ибн Мас‘уду однажды сказали: «Мы не можем совершать ночную молитву!». Он ответил: «Это ваши грехи мешают вам делать это!».

А аль-Фудейль ибн ‘Ийад сказал: «Если ты не можешь молиться ночью и поститься днем, знай, что ты лишен этого — тебя удерживают твои грехи».

«О Аллах, помоги нам стоять пред Тобою в этом мире должным образом и облегчи нам посредством этого стояние в Судный день в мире вечном, и убереги нас от позора в этом мире и от наказания в мире вечном. Амин!».

Глава четвертая. Искренность в Рамадан.

Мы должны делать все с искренним намерением ради Аллаха и помнить о том, что обязаны поклоняться Ему Одному. И мы должны стремиться к Его довольству и желать Его награды. Все это вместе представляет собой искренность по отношению к Аллаху, которая необходима верующему в делах. Эта искренность имеет огромное значение, поскольку без нее дела не принимаются. Каждое дело верующего должно быть совершено с искренним намерением ради Аллаха и в соответствии с Его велениями и предписаниями. Всевышний сказал: **«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он — Могущественный, Прощающий»** (67:2).

Аль-Фудейль ибн ‘Ийад сказал о значении слов «...чьи деяния окажутся лучше»: «То есть правильнее и искреннее по намерению, с которым они совершались. Ведь дело, совершенное с искренним намерением, но неправильно, не принимается, и точно так же — если оно совершено правильно, но без искреннего намерения ради Аллаха. Для того чтобы оно было принято, оно должно быть правильным и при этом совершенным с искренним намерением». С искренним намерением — значит ради Аллаха, правильным — значит в соответствии с Сунной. [Аль-Багави. Ат-тафсир. Т. 4. С. 369].

Поэтому любое дело мы должны совершать с искренним намерением ради Аллаха, желая приблизиться к Нему, надеясь получить Его награду и стремясь к Нему и к миру вечному — ведь это лучшее из деяний сердца, тогда как стремление не к Аллаху — самое низкое и отвратительное из того, что бывает в этом мире, и это самое мерзкое из деяний сердца. Всевышний сказал: **«Тому, кто пожелал нивы Последней жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской жизни, Мы дадим из нее, но ему не будет доли в Последней жизни»** (42:20).

Всевышний также сказал: **«Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их дела в этом мире, и они не**

будут обделены. Они — те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния». (11:15-16).

Он также сказал: **«А если кто возлюбит Последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены»** (17:19).

Эти и другие подобные аяты указывают на то, что основой любого дела является именно намерение. В соответствии с ним Всевышний рассчитывает нас за наши дела, и ради него устанавливаются Весы. В известном хадисе, переданном множеством людей, Пророк (да

благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине, дела оцениваются только по намерениям, и, поистине, каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести, и поэтому переселявшийся к Аллаху и Его Посланнику переселится к Аллаху и Его Посланнику, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся» .** [Аль-Бухари. Хадис № 1].

Каким бы незначительным ни было дело, верующий обязательно будет щедро вознагражден за него, если только он совершил его с искренним намерением ради Аллаха. Пророк (да

благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине, ты обязательно получишь награду за всё то, что потратишь, стремясь к Лику Аллаха, и даже за то, что ты поднесешь ко рту своей жены».** [Аль-Бухари. Хадис № 56].

Что же касается значительных дел, то их также возвышает или обесценивает именно намерение. Бывает, что человек совершает нечто великое, однако отсутствие искреннего намерения губит его. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, первым из людей, кого будут судить в День воскресения, окажется человек, павший в сражении за веру. Его приведут, и Аллах напомнит ему о Своих

милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: “И что же ты сделал в благодарность за них?”. Он ответит: “Я сражался ради Тебя, пока не погиб!”. Аллах скажет: “Ты лжёшь, ибо сражался ты только ради того, чтобы люди говорили: <Храбрец!>, — и они говорили так!”, — после чего относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад. Затем приведут человека, который приобретал знание, обучал ему других и читал Коран, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: “И что же ты сделал в благодарность за них?”. Он ответит: “Я приобретал знание, и обучал ему других и читал Коран ради Тебя!”. Аллах скажет: “Ты

лжёшь, ибо учился ты только ради того, чтобы люди говорили: <Знающий!>, — и читал Коран только ради того, чтобы люди говорили: <Он чтец!>, — и они говорили так!”, — после чего относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширный удел и которого наделил разными видами богатств, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: “И что же ты сделал в благодарность за них?”. Он ответит: “Ради Тебя не упускал я ни одной возможности потратить деньги так, как это угодно Тебе”. Аллах скажет: “Ты лжешь, ибо ты делал это только для того, чтобы люди

говорили: <Щедрый!>, — и они говорили так!”, — после чего относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад». [Муслим. Хадис № 1905].

Так что не думайте, брат мой, постящийся и молящийся, что искренность намерения — это что-то маловажное и незначительное. На самом деле это главное в любом деле, и от намерения зависит судьба рабов Всевышнего в мире вечном. У кого были правильные намерения, тот спасется, а тот, чьи намерения были связаны только с миром этим, погибнет. Сахль ат-Тустари сказал: **«Нет для души ничего тяжелее, чем искренность, потому что для самой души нет в ней доли».** А

Йусуф ибн аль-Хусейн ар-Рази сказал: **«Самое труднодостижимое и ценное в этом мире — искренность. Сколько усилий приложил я, чтобы вырвать из своего сердца желание совершать что-либо напоказ, а оно, кажется, всего лишь видоизменяется и вырастает с новой силой».** А Мутарриф ибн ‘Абдуллах обращался к Аллаху с такой мольбой: **«О Аллах, я прошу у Тебя прощения за то, в чем я покаялся перед Тобой, а потом совершил это вновь, и я прошу у Тебя прощения за то, что я обещал Тебе совершить, но не совершил, и я прошу у Тебя прощения за то, о чем я утверждал, что оно совершено мною ради Лика Твоего, а на самом деле к нему**

примешалось то, о чем Ты знаешь!». А Суфйан ас-Саури сказал: **«Труднее всего мне было контролировать свое намерение, ибо оно постоянно менялось и ускользало от меня».** А Йусуф ибн Асбат сказал: **«Для совершающего какое-либо дело очистить намерение от всякой скверны сложнее, чем приложить множество усилий».** [Джами‘ уль-‘улюм ва аль-хикам. Т. 1. С. 84].

Они утомляли сердца свои беспокойством по поводу искренности намерения, как в значительных, так и в незначительных делах, боясь, что отсутствие таковой сделает тщетным это большое или малое дело.

Нафи‘ ибн Джубейру однажды сказали: «Желаешь ли ты принять участие в погребальной молитве и похоронах?». Он ответил: «Подожди, я вознамерюсь», — после чего он задумался на некоторое время, а потом сказал: «Вперед!». [Джами‘ уль-‘улюм ва аль-хикам. Т. 1. С. 84].

И не стоит удивляться подобной бдительности. Просто эти люди знали, что когда человек сознательно и со всей искренностью делает что-либо ради Аллаха, Господь щедро вознаграждает за это, и они старались ни в коем случае не упускать возможность увеличить свою награду подобным образом.

Яхья ибн Кясир сказал: «Учитесь делать правильное намерение, ибо

оно важнее, чем само дело». А Дауд ат-Таи сказал: «Я понял, что благое намерение собирает в себе все благо, и достаточно тебе этого блага, даже если ты и не утруждал себя».
А Ибн аль-Мубарак сказал: «Бывает так, что намерение возвеличивает незначительное дело и преуменьшает великое дело». [Хильят аль-авлийа. Т. 3. С. 70].

За все ваши дела, совершенные в Рамадан или в другие месяцы года, вам, дорогой брат -постящийся, воздастся только в соответствии с вашим намерением и надеждой на награду Всевышнего, составляющими собой искренность. Ведь необходимым условием поста, ночной молитвы, поклонения и вообще любого действия,

предписанного религией, является искренность и надежда на награду Всевышнего: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне» (98:5).
А Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о посте в Рамадан: **«Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи».** [Аль-Бухари. Хадис № 37. Муслим. Хадис № 1268].

Он также сказал: **«Кто простаивал ночи Рамадана в молитве с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи».** [Аль-Бухари. Хадис № 36. Муслим. Хадис № 1266].

«Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи». [Аль-Бухари. Хадис № 1768].

«С верой» — то есть будучи убежденным в том, что эта обязанность — истина. Что же касается надежды на награду Аллаха, то человек, надеющийся только на награду Всевышнего [Фатх аль-Бари. Т. 4. С. 138], делает все с должным усердием и с искренним желанием делать это благое дело.
Аль-Хаттаби сказал, что имеется в виду человек, который постится, надеясь на награду Всевышнего, из-за чего пост не кажется ему тяжким, а дни Рамадана — слишком долгими, и душа его при этом спокойна и

довольна. [Фатх аль-Бари. Т. 4. С. 138].

А ан-Навави сказал, что речь идет о человеке, который стремится к Одному лишь Аллаху и не стремится делать что-то напоказ людям, и не совершает ничего такого, что противоречило бы искренности и исключало ее». [Ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 2. С. 78].

Старайтесь же охранять свое поклонение от совершения его напоказ, самолюбования и действий в угоду кому-то из творений, ведь все, что сделано не из стремления к Лику Всевышнего Аллаха, окажется тщетным, как сказал ар- Раби‘ ибн Хайсам. [Сийар а‘лям ан-нубаля. Т. 4. С. 259].

Ибн аль-Джаузи сказал: «Посмотри, несчастный. Ты провел день в состоянии голода и жажды, и провел ночь свою в долгих земных и поясных поклонах, и ты при этом думаешь, что постишься. И ты упорствуешь в этом своем невежестве. Куда тебе до скромности и смирения перед твоим Господом! Неужели ты считаешь, что у Аллаха ты — один из постящихся, достигших успеха в месяц Рамадан? Нет, клянусь Аллахом, ты не станешь таковым до тех пор, пока твое намерение не будет чистым и искренним, и пока ты не начнешь сторониться дурных дел и низких поступков!». [Ибн аль-Джаузи. Бустан аль-ва‘изын. С. 315].

«О Аллах! Сделай все наши дела благими и совершёнными только ради Тебя, и чтобы в них не было ничего сделанного ради творений, и помоги нам поститься и простаивать в молитве наш месяц с верой и надеждой на награду Твою. Амин!».

Глава пятая. Следование Сунне в Рамадан.

Для того, чтобы дело было принято Всевышним, необходимо не только быть искренним в намерении, но и следовать при этом Сунне. Любое дело или поклонение, не соответствующее Книге Аллаха или Сунне Его Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),

отвергается Всевышним, и совершивший его не получает награды. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Если кто-то внесет в это наше дело то, что к нему не относится, это будет отвергнуто»**. [Аль-Бухари. Хадис № 2697. Муслим. Хадис № 1718].

Зерно подражания Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) ложится в почву искреннего намерения, и из них вырастает правильное, истинное дело, которое будет принято Всевышним Аллахом. Всевышний сказал: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»** (18:110).

Дело будет правильным, если, совершая его, верующий следует наставлению Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), ведь лучшее руководство — его руководство, а лучший путь — его путь. В одной из своих хутб он сказал: **«Поистине, самые правдивые слова — Книга Аллаха, а лучшее руководство — руководство Мухаммада. А худшие из дел — новоизобретенные...».** [Муслим. Хадис № 867].

Следовать Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) — означает верить в то, о чем он сообщил нам, исполнять его веления и соблюдать его запреты. Это касается убеждений, поклонения, взаимоотношений с другими людьми и поведения.

Искреннее намерение в следовании Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) позволяет человеку заслужить любовь Всевышнего Аллаха и Его прощение. Всевышний сказал: **«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный”».** (3:31).

В Рамадан вы обязаны доказать, что вы любите Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). А сделать это можно, следуя ему: вы должны поститься так, как постился он, и молиться так, как молился он. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) оставил нам подробное руководство

относительно того, как нужно проводить месяц Рамадан. Давайте же будем следовать этому руководству, ведь, поистине, человек выходит на прямой путь, следуя Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): **«Последуйте за ним, дабы следовать вам прямым путем».** (7:158).

Имам Ибн аль-Каййим собрал руководство Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) относительно проведения Рамадана со всеми подробностями. [Ибн аль-Каййим. Зад аль-ма‘ад. Т. 2. С. 87]. Мы же перескажем его в сокращенном виде. Читайте же, и пусть оно всегда будет у вас перед глазами. При этом вы должны постоянно обновлять

намерение быть покорным Всевышнему, ибо намерение верующего лучше его дел: ведь собираясь сделать что-то, человек намеревается сделать это наилучшим образом, однако само дело редко получается таковым.

1) В Рамадан Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) уделял много внимания разным видам поклонения, и в это время он был щедрейшим из людей, раздавал много милостыни, делал добро людям, читал Коран, совершал молитву и поминал Всевышнего, а часть этого месяца неотлучно пребывал в мечети с намерением поклонения Всевышнему (и‘тикаф). И все это он делал в Рамадан с особым усердием — намного

большим, чем в другие месяцы года. Иногда он даже соединял два дня поста, не делая разговения между ними, чтобы не тратить на это время, а уделить его поклонению, однако своим сподвижникам он запрещал непрерывный пост, говоря: «Я не такой, как вы Я ложусь спать у Господа Своего, и Он кормит меня и поит». [Аль-Бухари. Хадис № 1867, 1964. Муслим. № 1847, 1105].
Он разрешал им откладывать разговение только до утра, но не на целый день, как поступал он сам: «Не соединяйте (два дня поста), а кто из вас желает соединить, пусть откладывает разговение до утра». [Аль-Бухари. Хадис № 1967].

2) В Рамадан Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спешил

сделать разговение сам и побуждал к этому других. Кроме того, он побуждал людей обязательно принимать пищу до утренней зари и по возможности делать это перед самым рассветом. Он говорил: «У людей будет все хорошо до тех пор, пока они будут спешить с разговением». [Аль-Бухари. Хадис № 1957. Муслим. Хадис № 1098]. Обычно он прерывал пост финиками, а если их не было, то — водой. Он говорил: «У кого есть финики, пусть разговляется ими, а у кого их нет, тот пусть разговляется водой, ибо она очищает». [Ахмад. Хадис № 15798. Ат-Тирмизи. Хадис № 695. Абу Дауд. Хадис № 2355. Ибн Хузейма назвал его достоверным. Хадис № 2066. Аль-Альбани назвал его

достоверным (Сахих аль-джами‘. Хадис № 6583)].

3) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сначала разговлялся, а потом уже совершал закатную молитву, а при разговении он восхвалял Аллаха и обращался к Нему с мольбой: «Ушла жажда, и наполнились сосуды, и утвердилась награда, если была на то воля Всевышнего Аллаха». [Абу Дауд. Хадис № 2357. Ад-Даракутни. Т. 2. С. 185. Аль- Хаким. Хадис № 422. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих аль-джами‘. Хадис № 6583)].

4) В Рамадан Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проявлял особое усердие при об ращении к

Аллаху с мольбами. Он становился смиреннее, чем когда бы то ни было, и устремлялся к Нему так, как не устремлялся в другое время, отвечая на воззвание глашатая Рамадана: **«О стремящийся к благу, вперед!»** [Ат-Тирмизи. Хадис № 682. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 549)].

5) Он любил, чтобы от постящегося веяло спокойствием и величием, и запрещал людям произносить непристойные слова, поднимать шум и суматоху и вступать в перебранку. Он говорил: **«В тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит; если же кто-нибудь станет бранить его или попытается завязать с ним**

ссору, пусть он скажет такому: “Поистине, я — человек, соблюдающий пост!”». [Аль-Бухари. Хадис № 1904. Муслим. Хадис 1151].

6) Во время путешествия он иногда постился, а иногда не делал этого, и своим сподвижникам он предоставлял такой выбор. И он велел им прерывать пост, когда они приближались к врагу, чтобы у них были силы сражаться. Так, он сказал своим сподвижникам, когда они однажды подошли к врагу: «Поистине, вы приблизились к вашему врагу, и разговение придаст вам силы».
Это было разрешение. Потом они остановились в другом месте, еще ближе, и он сказал: «Этим утром вы

встречаетесь с врагом, и разговение придаст вам силы».
Это был уже приказ. [Муслим. Хадис № 11 20].

7) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не называл определенного расстояния, пройдя которое, путешественник имеет право разговеться и не соблюдать пост. Отправляясь в путешествие, сподвижники не смотрели на то, как далеко они отошли от своих домов, и при этом они говорили, что такова Сунна Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Мухаммад ибн Ка‘б рассказывал: «Я пришел к Анасу ибн Малику в Рамадан. А он собирался отправиться в путешествие. Его верблюдица была готова, и он уже надел дорожную

одежду. И он велел принести еду и поел. Я спросил его: “Сунна?” Он ответил: “Сунна” — после чего отправился в путь». [Ат-Тирмизи. Хадис № 799 и 800. Хороший хадис. Ад-Даракутни. Т. 2. С. 187, 188. Аль-Байхакы. Т. 4. С. 246. Хадис с сильным иснадом].

8) Если рассвет заставал его осквернённым после половой близости с одной из его жен, он совершал омовение уже после того, как начинало светать, и постился. [Аль-Бухари. Хадис № 1932. Муслим. Хадис № 1109, 78]. Кроме того, он целовал некоторых из своих жен, будучи постящимся, и он сказал, что поцелуй для постящегося подобен полосканию рта водой. ‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «**На**

радостях я поцеловал (жену) во время поста и сказал: “О Посланник Аллаха! Сегодня я сделал нечто страшное: я поцеловал (жену) во время поста!”. Он сказал: “Если бы ты прополоскал рот водой во время поста, что бы было?”. Я сказал: “Я не вижу в этом ничего страшного”. Он сказал: “Так же и это”». [Ибн Хузейма. Хадис № 1999. Достоверный хадис. Ибн Хиббан. Хадис № 905. Аль-Хаким. Т. 1. С. 431. Достоверный хадис. Аз- Захаби согласился с ним. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Абу Дауд. Хадис № 2089)].

9) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) чистил зубы сиваком и лил себе на голову воду во время

поста. Сподвижники видели, как во время поста он обливал голову водой, спасаясь от жажды или от жары. [Ахмад. Хадис № 15473. Абу Дауд. Хадис № 2365. Ан-Навави сказал, что его иснад отвечает условиям аль-Бухари и Муслима]. И он полоскал рот и нос во время поста, однако при этом он запрещал постящемуся втягивать воду в нос слишком глубоко, чтобы она не попала в горло. Лякыт ибн Сабра (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывал: «Я сказал: “О Посланник Аллаха, расскажи мне о малом омовении”. Он сказал: “Совершай малое омовение тщательно, промывай места между пальцами и хорошо (глубоко) промывай нос, если только ты не постишься”». [Абу Дауд.

Хадис № 142, 143. Ахмад. Т. 4. С. 33. Ибн Маджа. Хадис № 407. Ан-Насаи. Т. 1. С. 87. Ибн Хузейма. Хадис № 150. Достоверный хадис. Аль-Хаким. Т. 1. С. 147–148. Достоверный хаддис. Аз-Захаби согласился с ним. Ан-Навави также назвал его досстоверным (Аль-маджму‘. Т. 6. С. 312)].

10) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не оставлял ночную молитву ни в путешествии, ни дома. Если же он пропускал ее из-за болезни, или его одолевал сон, он совершал днем двенадцать рак‘атов. [Ибн аль-Каййим сказал: «Я слышал, как шейх Ислама Ибн Таймиййа сказал: “Это доказывает, что витр не подлежит востанновлению, поскольку время его вышло. Он

подобен приветствию мечети, молитве, совершаемой при затмениях, для испрашивания дождя и так далее”». Зад аль-ма‘ад. Т. 1. С. 324].

Обычно он совершал ночную молитву в одиннадцать или тринадцать рак‘атов. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает: **«Ни в Рамадан, ни в другое время Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не совершал по ночам больше одиннадцати рак‘атов» .** [Аль-Бухари. Хадис № 1147. Муслим. Хадис № 738].

Иногда он соединял эти одиннадцать рак‘атов с двумя рак‘атами сунны утренней молитвы. В хадисе сказано: **«Посланник Аллаха** (да благословит его Аллах и

приветствует) **совершал тринадцать рак‘атов — вместе с двумя рак‘атами сунны утренней молитвы».** [Аль-Бухари. Хадис № 1072. Муслим. Хадис № 737]

11) Проснувшись ночью для совершения молитвы, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) начинал с чистки зубов сиваком, затем поминал Всевышнего Аллаха, после чего совершал омовение и молитву в два коротких рак‘ата. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает: «**Посланник Аллаха** (да благословит его Аллах и приветствует), **встав ночью, начинал свою молитву с двух коротких рак‘атов».** [[Муслим. Хадис № 767].

12) Ночная молитва Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) была трех видов, как пишет Ибн аль-Каййим: он молился стоя (так он поступал в большинстве случаев), он молился сидя и совершал поясные поклоны также сидя, и он читал аяты сидя, а когда оставалось совсем немного, вставал и совершал поясной поклон стоя.

Дорогой брат! Используйте же этот месяц, да и всю вашу жизнь, чтобы утвердить вашу любовь к Аллаху, следуя руководству Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).

«О Аллах! Одари нас Твоей любовью и любовью тех, кто любит Тебя, и

любовью к делам, которые приближают нас к Твоей любви. И сделай так, чтобы следуя Твоему Посланнику мы подтверждали нашу любовь к Тебе. Амин!».

Глава шестая. Время в Рамадан.

Время Рамадана благословенно, и оно заповедно и священно подобно тому, как аль-Харам является заповедным и священным местом. Причина этого в том, что в этом месяце ниспосланы Слова Всевышнего.

Всевышний сказал: **«В месяц Рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей,**

ясные доказательства из верного руководства и различение» (2:185).

Месяц, в который ниспосланы ясные доказательства правильного пути и разъяснение для людей, достоин того, чтобы быть священным, чтобы его почитали и возвеличивали. Небесные Писания были ниспосланы в этот месяц, а они и есть ясные знамения из верного руководства, ниспосланные до Корана.

Имам Ахмад приводит в своем «Муснаде» хадис от Васили ибн аль-Аска‘ о том, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Свитки Ибрахима были ниспосланы в первую ночь Рамадана, Тора — по прошествии шести ночей с начала**

Рамадана, Евангелие — по прошествии тринадцати ночей с начала Рамадана, а Коран — по прошествии двадцати четырех ночей с начала Рамадана». [Ахмад. Хадис № 16536. Со слов Васили ибн аль-Аска‘. Аль- Альбани назвал его хорошим (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 1575)].

Поэтому время в Рамадан имеет особую важность и ценность, и кто тратит его понапрасну, тот теряет его и поступает несправедливо по отношению к самому себе, и то же самое можно сказать об остальных месяцах. Ведь тот, кто не ценит время в Рамадан, еще меньше ценит его в другие месяцы года, и, соответственно, проживает напрасно всю свою жизнь — беспечный и

небрежный в Рамадан, он еще более беспечен и небрежен в остальное время. Тот, кто не знает цену своему времени, идет по жизни легкомысленно и не обращает внимания на этапы своего путешествия, которое начинается рождением, завершается смертью и называется — жизнь.

Следите же за тем, как проходит ваша жизнь, и следите за тем, как вы проводите Рамадан и как используете свое время, чтобы знать, где вы сейчас. Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «С того момента, как стопы раба Всевышнего утвердятся в этом мире, начинается его путешествие к его Господу, которое длится всю его земную жизнь. А дни и ночи — это отрезки

пути, которые он преодолевает до тех пор, пока не кончается его путешествие, и разумный человек внимательно следит за преодолением каждого отрезка этого пути, приближающего его к Аллаху, стремясь к достижению цели. Люди делятся на несколько категорий. Некоторые достигают конца пути, отяжеленные тем, что приближает их к обители несчастья — неверием и разными видами ослушания Аллаха. А другие направляются к Аллаху и обители мира и благополучия. Они делятся на три вида: опередившие, исполнявшие обязательное, делавшие много дополнительного, избегавшие запретного и нежелательного, а также излишества в дозволенном; те, которые просто исполняли обязательное и оставляли

запретное; те, кто поступал несправедливо по отношению к себе, притеснители собственных душ — среди их дел есть как хорошие, так и дурные, и они также сильно отличаются друг от друга». [Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид].

И вы, брат- постящийся, можете судить о том, к какой из трех категорий принадлежите вы, по тому, как вы проводите Рамадан: ваше поведение в этот месяц указывает на то, как вы ведете себя в жизни вообще.

Если в этот месяц, а также в любое другое время вы относитесь к категории опередивших, то обретете **«покой (или радость; или**

милость), удел и Сад блаженства» (56:89).

Если же вы принадлежите к категории **«средних»,** или **«обладателей правой стороны», то услышите: «Мир тебе! Ты являешься одним из тех, кто на правой стороне»** (56:91).

Если же вы — один из поступающих несправедливо по отношению к самим себе и напрасно теряющих время, то поспешите изменить свою жизнь и раскаяться, пока Рамадан и Коран не стали свидетелями против вас.
Ибн Раджаб сказал, обращаясь к тем, кто теряет время в Рамадан (а в другие месяцы они обращаются со своим временем еще хуже): «О тот,

кто потратил жизнь свою не на послушание Всевышнему! О тот, кто сделал немало упущений в свой месяц, да и во все дни жизни своей, и напрасно терял время! О тот, кто привык к небрежности, привык откладывать на потом — плохой это запас! О тот, кто сделал Рамадан и Коран своими противниками! Как можешь ты надеяться на того, кого сам ты сделал своим противником, в день заступничества?..».

В Рамадан мы подвергаемся испытанию. Нам предоставляется выбор между руководством Всевышнего Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и побуждениями собственной души и низменных страстей. Не позволяйте

же рабам своих прихотей и страстей лишить вас капитала, который составляют минуты вашей жизни:

О человек, тебе имущество дано.
Так управляй же им!
Тот, кто имуществом своим не управляет, —
Погублен будет им.
Из жизни пользу ты извлечь спеши,
Она становится короче каждый миг.
Поистине, года уже прошли,
И пролетят оставшиеся дни.
И после смерти бесполезно пальцы грызть,
И сожалеть о том, чего уж не вернешь.
Какая в этом может быть корысть,
Пусть даже руку ты сгрызешь?

Всевышний Аллах желает, чтобы в дни поста мы избегали всего того, что вызывает Его недовольство и гнев: **«...быть может, вы устрашитесь»** (2:183).

А рабы своих страстей и прихотей стараются всеми силами отдалить нас от покорности Всевышнему и богобоязненности, распространяя искушения через средства массовой информации, включая телевизоры и радиоприемники, а также другими путями, которыми обычно распространяется порок и низость: **«Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников и принять ваше покаяние, ведь Аллах — Знающий, Мудрый. Аллах желает принять ваше**

покаяние, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону» (4:26-27).

Рамадан представляет собой редкую и очень ценную возможность провести свое время с пользой. Рамадан — это жизнь в миниатюре, с известным началом и концом. Жизнь человека предназначена для исполнения определенных обязанностей в определенное время, а все остальное время — вспомогательное. Оно нужно для сна и удовлетворения естественных потребностей. Рамадан — это та же жизнь, только в уменьшенном виде. И если мы упускаем время, предназначенное для исполнения религиозных обязанностей, тратя его

на все остальное, мы тем самым ущемляем права своей души за счет излишнего «балования» тела, и тем самым поступаем несправедливо по отношению к самим себе. А в остальной жизни это происходит еще чаще, особенно — если есть здоровье и свободное время.

Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Есть два блага, которыми обделены многие люди, — здоровье и свободное время».** [Аль-Бухари. Хадис № 6412].

Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) говорит, поясняя этот хадис: «Бывает так, что человек здоров, однако у него нет свободного времени, поскольку он занят

добыванием пропитания и всего необходимого для жизни, и бывает так, что человек обеспечен всем необходимым, однако при этом лишен здоровья. А бывает, что у него есть и здоровье, и свободное время, и его одолевает лень в том, что касается послушания Аллаха, и в этом случае можно сказать, что он этими благами обделен. Мир этот — нива мира вечного, и в мире этом — торговля, прибыль от которой человек получает в мире вечном. И кто использовал свое здоровье и свободное время в покорности Аллаху, тот счастлив, и ему можно позавидовать, а кто использовал их для того, чтобы ослушиваться Аллаха, тот обделен, потому что за свободным временем следует занятость, а вслед за здоровьем

приходит болезнь». [Фатх аль-Бари. Хадис № 5933].

Рамадан — прекрасное мерило, позволяющее определить степень этой обделенности в том, что касается нашего времени. Некоторые теряют время, обделяя самих себя, в первые десять дней Рамадана, надеясь на то, что к середине или к концу они увеличат свою активность и восстановят упущенное. Этим они лишают себя немалого блага. А есть люди, которые в начале месяца, напротив, очень деятельны, зато в середине и в конце начинают лениться и больше не усердствуют, поскольку исполнение религиозных обязанностей и совершение дел,

угодных Всевышнему, начинает казаться им слишком тяжким.

А некоторые обделяют себя весь месяц и по его прошествии остаются такими же, какими были до его начала, и в их жизни ровным счетом ничего не меняется. Бывает так, что после Рамадана они становятся только хуже, поскольку они оставляют Коран в месяц Корана и, если и постятся, то только телом, но не душою, спят вместо того, чтобы совершать ночную молитву и другие виды поклонения, и проводят месяц покорности Всевышнему в беспечности, а бодрствование свое посвящают пустым и бесполезным занятиям.

Ты без пользы проводишь минуты и дни,
Но уже никогда не вернутся они.
Жизнь потратил напрасно... И что тебя ждет?..
Это — боль! И еще много боли придет!

Месяц поста — мерило, позволяющее нам приблизиться к тому положению, в котором мы желаем провести остаток жизни. Не приходится сомневаться в том, что сердца стремятся к положению опередивших, и что все мы мечтаем оказаться одними из них. В Рамадан мы можем попробовать сделать все, чтобы достичь этого положения — иначе говоря, мы можем «примерить» его на себя. Для этого нужно совершать обязательное

наилучшим образом и при этом делать много дополнительного и избегать запретного и нежелательного. Если мы подвергнем себя подобному экзамену в Рамадан и успешно сдадим его, то сможем надеяться на то, что такой образ жизни станет привычным для нас до конца наших дней, и мы достигнем желаемого.

«О Аллах, усовершенствуй для нас нашу религию, которая защищает и поддерживает нас, и улучши для нас мир этот, в котором мы живем, и сделай жизнь для нас умножением всякого блага, и сделай смерть для нас отдохновением и избавлением от всякого зла. Амин!».

Глава седьмая. Богобоязненность в Рамадан.

Мы привыкли к тому, что Коран побуждает нас принять всю тяжесть возложенного на нас Господом, обещая счастье в мире этом и спасение в мире вечном, и эти обещания — истина, ведь Аллах не нарушает Своих обещаний. Это побуждение используется при упоминании о любой религиозной обязанности, и пост — не исключение. Сообщение о том, что он предписан нам, сопровождается

упоминанием о высокой цели, связанной с миром вечным, что заставляет наши души и сердца устремляться к ней. Эта цель — зарождение в верующем богобоязненности, этого ожерелья, которым украшают себя верующие для свидания с Господом.

Всевышний Аллах сказал об этом: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы будете богобоязненными».** (2:183).

Что может быть величественнее богобоязненности, и как важно для человека исполнить завет Аллаха, который Он дал первым и

последним. Всевышний сказал: **«Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха».** (4:131).

Всевышний заповедал богобоязненность тем, кто жил до нас, и Он предписал пост им и нам, поскольку пост рождает в человеке эту богобоязненность. Аль-Хасан аль-Басри сказал: **«Да, клянусь Аллахом, каждой из общин, живших в прошлом, был предписан пост в течение целого месяца, как и нам!».** [Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 1. С. 202].

Богобоязненность защищает и охраняет, она отдаляет от всего, что вызывает страх и опасения, от всего,

что ведет к наказанию Аллаха, — посредством соблюдения Его запретов и исполнения Его велений.

Поэтому некоторые толкователи сказали о словах Всевышнего: **«Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы будете богобоязненными»** (2:183) — «то есть, будете избегать ослушания Аллаха». А под ослушанием Его подразумевается все, что влечет за собой наказание в этом и в вечном мире. Мусульманин избегает ослушания Аллаха соблюдая пост, который удерживает его от грехов. Недаром Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Пост**

— защита». [Аль-Бухари. Хадис № 1894. Муслим. Хадис № 11 51].

То есть пост предохраняет от ослушания Аллаха, поскольку он умерщвляет страсти и все то низменное, что побуждает человека к греху. [Аль-Куртуби. Ат-тафсир. Т. 1. С. 276].

В высшей степени богобоязненный человек исполняет обязательное и избегает запретного и сомнительного. Он также совершает дополнительное и оставляет нежелательное. Это — совершенство богобоязненности. И Коран сделан имамом и верным руководством для богобоязненных потому, что он ведет и направляет к наилучшему и самому правильному во всем. В первых же

аятах после открывающей Коран суры «Аль-фатиха» сказано, что это Писание — **«верное руководство для богобоязненных»** (2:2).

Это потому, что Коран приучает душу человека к совершенной и полной богобоязненности.
И если вы, дорогой брат, желаете, чтобы пост принес вам эту совершенную богобоязненность, то сделайте его безупречным, избегая всего того, что делает его неполноценным.
‘Умар ибн ‘Абду-ль-‘Азиз (да помилует его Аллах) сказал: «Богобоязненность заключается не в том, чтобы поститься днем, молиться ночью и совершать разные не заслуживающие поощрения дела между этим. Богобоязненность —

это оставить то, что запретил Аллах, и совершать то, что Аллах сделал обязательным, а кому даровано благо сверх этого, то это — благо, добавленное к благу». [Ибн Раджаб. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. С. 400].

Поистине, пост — это площадь для состязающихся в степени богобоязненности: «...может быть, вы будете богобоязненными». Они используют дни и ночи Рамадана для того, чтобы увеличить свою богобоязненность. Их побуждает к этому их вера в Аллаха и надежда получить Его награду за это поклонение. Кроме того, они спрашивают отчет с собственной души, стремясь удержать ее от всего, что ведет к наказанию, а также

избавить от таких недугов как самолюбование и стремление делать все напоказ, которые постигают человека и могут сделать его дела тщетными как в Рамадан, так и в любое другое время.
Наши праведные предки жили богобоязненностью, прекрасно понимали ее суть и значение, освещали ею свою жизнь и оживляли посредством нее свое поклонение. Благодаря этому любое их поклонение было живым и одухотворенным. Духом богобоязненности были проникнуты их молитва и пост, обращенная к Аллаху мольба, поминание Его и покаяние, закят и хадж, борьба на пути Аллаха; с этим духом они спрашивали отчет с собственной

души, приобретали знания и обучали других.

И дух этот исходил от духа Корана, ниспосланного в качестве верного руководства для богобоязненных: **«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем»** (42:52).

Давайте же постараемся быть богобоязненными в полном смысле этого слова и жить этой богобоязненностью подобно тому, как жили ею наши праведные предшественники.

Может быть, это оживит в нас дух поста, и мы сумеем почувствовать по-настоящему, что такое пост, и понять его истинную сущность:

1) Таляк ибн Хабиб сказал, разъясняя, что такое дух богобоязненности:
«Богобоязненность — это когда ты действуешь в соответствии с покорностью Аллаху, руководствуясь при этом светом Аллаха и надеясь на награду Аллаха, и перестаешь ослушиваться Аллаха, руководствуясь светом Аллаха и страшась наказания Аллаха».
Давайте же будем послушными Аллаху, надеясь на Его награду и страшась Его наказания, ведь, поистине, надежда и страх для верующего — словно два крыла для

птицы — они несут его к довольству Аллаха. Давайте же будем помнить об этом значении богобоязненности в Рамадан.

2) Абу ад-Дарда сказал об истинной сущности богобоязненности: «Это когда раб Всевышнего страшится своего Господа даже в чем-то весом с пылинку, и он даже отказывается от некоторого из того, что считает дозволенным, из опасения, что оно может оказаться запретным, чтобы создать завесу, отделяющую его от запретного.
Ведь Аллах разъяснил Своим рабам, что Он уготовил им: **“Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его”** (99:7-8).

Поэтому не отказывайтесь от совершения благого дела, даже если оно кажется вам незначительным, и отдаляйтесь от всякого зла, даже если оно кажется вам ничтожным». Дорогой брат, посмотрите на эти слова о тонкой сущности богобоязненности. Готовы ли вы учитывать ее в месяц богобоязненности? Это требует постоянного контроля над собой — необходимо учитывать даже то, что весом с пылинку, ведь потом мы непременно увидим тяжесть наших благих или дурных дел. Давайте же будем помнить об этом значении богобоязненности в Рамадан.

3) Маймун ибн Махран (да помилует его Аллах) сказал: «Богобоязненный

спрашивает с себя строже и дотошнее, чем скупой торговец со своего напарника». Из его слов следует, что чем больше в сердце верующего богобоязненности, тем строже он спрашивает с самого себя, и это не слишком обременительно для души человека, если он, выбрав один месяц в году, спросит в него отчета с нее за все совершенное в течение прошедшего года, готовясь к следующему. Добавим это к нашему поклонению в Рамадан.

4) Абу Хурейру (да помилует его Аллах) спросили о богобоязненности, и он сказал задавшему вопрос: **«Тебе когда-нибудь приходилось идти по усеянной колючками дороге?».** Тот ответил: **«Да».** Он спросил: «И что

ты при этом делал?». Тот ответил: **«Увидев колючки, я обходил их».** Абу Хурейра сказал: **«Так же и богобоязненность».** [Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. Т. 1. С. 400, 401].

В Рамадан и не только на нашем пути к Аллаху попадаются колючки, и этот месяц — прекрасная возможность поупражняться в том, как обходить их и избегать. Это еще одно значение богобоязненности, которое мы должны добавить к поклонению в Рамадан, следуя словам поэта Ибн аль-Му‘тазза:

Больших и малых избегай грехов

—

Богобоязненных удел таков.
Как путник осторожный ты иди,
И берегись колючек впереди.

И не считай, что малый грех — пустяк.
Ведь это, брат, поистине, не так.
А истина, как этот мир стара:
Из мелких камешков слагается гора!

Приблизиться к Аллаху в Рамадан и обрести богобоязненность посредством поста можно только отказавшись от запретного.

Ибн Раджаб аль-Ханбали (да помилует его Аллах) сказал: «Знай, что нельзя приблизиться к Аллаху лишь только отказавшись от наслаждений, дозволенных вне поста, — вначале следует приблизиться к Нему оставив все то, что Аллах сделал запретным в любом случае: лжи, несправедливости,

притеснения, посягательства на жизнь людей, их имущество и честь. Именно поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **“Кто не отказался от лжи и клеветы и поступал так — Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья”.** [Аль-Бухари. Хадис № 1770].

А в другом хадисе сказано: **“Пост — это не воздержание от еды и питья, но воздержание от пустословия, сквернословия и непристойности”.** [Ибн Хиббан. Хадис № 3479. Аль-Хаким. Т. 1. С. 430. Ибн Хузейма. Хадис № 1996. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих аль-маварид. Хадис № 741)].

А в обоих “Сахихах” приводится хадис со слов Абу Хурейры: **“Пост — защита. В тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит; если же кто-нибудь станет бранить его или попытается завязать с ним ссору, пусть он скажет такому: "Поистине, я — человек, соблюдающий пост!"”.** [Аль-Бухари. Хадис № 1771. Муслим. Хадис № 1944].

Под словом “защита” подразумевается все то, что покрывает ее обладателя и оберегает его от ослушания Аллаха и совершения грехов». [Вазаиф Рамадан. С. 20].

«О Аллах! Поистине, мы просим у Тебя верного руководства, богобоязненности, добродетельности и независимости от людей, и мы просим Тебя даровать нам страх перед Тобой в тайном и в явном, и сделать так, чтобы мы говорили слово Истины как в гневе, так и в довольстве. Амин!».

Глава восьмая. Наша нравственность в Рамадан.

Если обретение верующим богобоязненности является одним из следствий соблюдения поста, скрытых от взгляда, то благонравие — одно из его явных следствий, заметных каждому. Благочестие сердца должно обязательно

проявляться в поведении человека, поэтому постящийся обычно выглядит (или, по крайней мере, должен выглядеть) спокойным, умиротворенным, приветливым и дружелюбным. Его лицо освещено светом покорности Всевышнему, а сам вид его внушает невольное уважение и почтение к нему.

Благонравие не может быть незаметным со стороны и никак не проявляться. Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Истинная сущность благонравия — благодеяние, отказ от причинения вреда другим и приветливое выражение лица». А кадый аль-‘Ийад сказал: «Благонравие — это хорошие отношения с людьми, проявление симпатии и сочувствия, а также

выдержка, кротость и терпение по отношению к ним, отказ от высокомерного отношения к ним и превознесения над ними, а также отсутствие грубости, жестокости, гнева и упреков в отношениях с ними». [Джам‘и аль-‘улюм ва аль-хикам. Т. 1. С. 457].

Как вы видите, Шариат требует от нас совершения всех этих действий, и при этом они вполне нам по силам и даже приносят больше пользы нам самим, чем другим людям. Поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повелел нам поступать так и сказал Абу Зарру: **«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за дурным делом обязательно соверши благое, чтобы оно стерло его, и будь благонравным по**

отношению к людям». [Ат-Тирмизи. Хадис № 1987. Хадис хасан сахих. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб. Хадис № 3160)].

Быть благонравным по отношению к людям означает вести себя при общении с ними как полагается воспитанному, вежливому и благонравному человеку, ведь **«верующий, который общается с людьми и терпит причиняемые ими обиды, получит большую награду, чем верующий, который не общается с людьми и не терпит причиняемые ими обиды».** [Ат-Тирмизи. Хадис № 2507. Ибн Маджа. Хадис № 4032. Ахмад. Хадис № 22588. Аль-Альбани назвал его

достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 939)].

Однако некоторые люди начинают вести себя в Рамадан как раз наоборот под предлогом соблюдения поста — они становятся грубыми и жестокими, не проявляют снисходительности и милосердия к кому бы то ни было и отталкивают от себя людей своим недружелюбием. Если на долю верующего выпадает такое испытание — общение с подобными людьми, то его терпеливое и сдержанное отношение к ним можно рассматривать как совершение благого дела и благонравие. Именно поэтому имам Ахмад (да помилует его Аллах) сказал: **«Благонравие — это когда ты терпишь то, чем досаждают**

тебе люди». [Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. Т. 1. С. 457].

Мы имеем возможность превратить месяц Рамадан в полноценную и продуманную программу по исправлению поведения и нрава — как на индивидуальном уровне, так и на уровне целого общества. Условия, которые складываются в Рамадан, и вся обстановка этого благословенного месяца способствуют этому и как раз располагают к подобным действиям: шайтаны скованы, на постящихся нисходит спокойствие и умиротворение от Всевышнего. И верующим предоставляется бесценная возможность украсить себя новыми прекрасными качествами и развить и

усовершенствовать те, которые уже есть, и есть надежда на то, что эти качества, закрепившись, останутся в нас и после окончания Рамадана. Достаточно нам добавить благонравие в список благих дел, посредством которых мы собираемся приблизиться к Аллаху в Рамадан. Благонравие — одно из лучших и самых благородных дел. Более того, оно и есть благородство и благочестие. Один человек пришел к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и спросил его о благочестии, и он сказал: **«Благочестие есть благонравие».** [Муслим. Хадис № 2553].

Давайте же поразмышляем об указаниях Корана на высокое положение благонравия и его

значение. Коран исправлял неверное представление людей о благочестии и связал его с исправлением и совершенствованием души, указав на то, что благочестие не ограничивается внешними проявлениями и поступками.

Всевышний сказал: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят,**

соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» (2:177).

Вера в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и в Судный день подталкивает человека ко всему самому хорошему, приносит с собой благонравие и рождает в верующем такие качества как надежность, верность и терпение, а эти качества, в свою очередь, ведут к богобоязненности, ради обретения которой и был предписан пост. Вы можете заметить, дорогой брат, что связь между богобоязненностью и благонравием очень тесная. Пророк (да благословит его Аллах и

приветствует) обладал двумя этими качествами. Он был самым богобоязненным из людей — сам он сказал о себе: «**Я самый богобоязненный из вас, и я больше вас всех страшусь Его».** [Муслим. Хадис № 1110], и при этом он был самым благонравным из людей. Сам Всевышний сказал о нем: **«Воистину, твой нрав превосходен»** (68:4).

Отсюда становится понятной природа связи между богобоязненностью и благонравием. Богобоязненность — это благочестие в отношениях между рабом Всевышнего и Самим Всевышним, а благонравие — это благочестие в отношениях человека с другими людьми. Если верующий строит свои

отношения со своим Господом должным образом, это указывает на его богобоязненность, а если он строит свои отношения с людьми должным образом, это указывает на его благонравие и благочестие. Пост же побуждает и к тому, и к другому. В Коране сказано: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы будете богобоязненными»** (2:183).

А Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«В тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит...».** [Аль-Бухари. Хадис № 1771].

Если раб Всевышнего обладает двумя этими качествами, это вводит его в число приближенных Всевышнего, тогда как отсутствие у него одного или этих обоих качеств заставляет его следовать путем нечестивцев и преступающих границы, установленные Аллахом. Ведь благонравие и праведность являются разделительной чертой между путем благочестивых и путем грешников, и Аллах связал с этими качествами миссию Своего Посланника . Сам Пророк саля Ллаху алейхи ва салам, сказал о себе: **«Я был послан для того, чтобы довести до совершенства благонравие»**. [Ахмад. Хадис № 8729. Аль-Альбани назвал его

достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 45)].

А в другой версии этого хадиса говорится: «Я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравственные достоинства».

Эти нравственные качества и достоинства, которые ко времени появления Посланника саля Ллаху алейхи ва салам, были покрыты пылью забвения и внушительным слоем ржавчины, нуждались в улучшении, приведении в порядок и украшении, и Пророк саля Ллаху алейхи ва салам, пришел для того, чтобы вернуть им былое совершенство и красоту и придать им первоначальный вид, чтобы они снова стали благородными

нравственными качествами, какими были когда-то.

Рамадан — благословенный месяц, и Коран, ниспосланный в него, благороден, как описал его Ниспославший его: **«Воистину, это — благородный Коран»** (56:77).

И Ниспославший Его Великодушен, как Сам Он описал Себя: **«О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Великодушного Господа?»**. (82:6).

И тот, кто спустился с небес с Кораном, то есть Джибриль (мир ему), благороден, как он описан в Коране: **«Поистине, это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке**

Трона, могущественного». (81:19-20).

И тот, кому был ниспослан этот Коран, был благородным. Более того, он был самым благородным и почтенным из людей, потому что он был самым богобоязненным из них: **«и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный»**. (49:13).

Так стоит ли удивляться тому, что Коран излучает свет высших нравственных достоинств. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был не просто направлен к людям для совершенствования и дополнения прекрасных нравственных качеств. Прежде всего, он сам обладал всеми

этими качествами, и у него не было ни одного порока, потому что нравом его был Коран, и свои добродетели и достоинства он почерпнул из него. Когда ‘Аишу (да будет доволен ею Аллах) спросили о том, каким был нрав Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), она так и сказала: **«Его нравом был Коран».** [Муслим. Хадис № 1233. Ахмад. Хадис № 24774].

Достоинства и добродетели, которыми обладали благородные люди, жившие в разное время на нашей земле — пророки, богобоязненные и праведные — соединились в личности господина посланников и печати пророков (да благословит его Аллах и приветствует). В нем Аллах собрал

воедино все то, что было по крупицам распределено в них. Коран, из которого Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) почерпнул свой нрав, сегодня остается таким же «юным», свежим, жизнеспособным и актуальным, и жизнь Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), чьим нравом был этот Коран, и сегодня не стала для нас чем-то далеким, оставшимся в прошлом и канувшим в Лету, и он всегда будет ярким, «живым» — словно сам он живет среди нас. И вам, дорогой брат- постящийся, следует поставить перед собой в месяц благонравия великую цель — приобрести как можно больше добродетелей и прекрасных нравственных качеств, дополнить и

усовершенствовать ими свою веру и заслужить с их помощью любовь Всевышнего в месяц поста. Ведь, поистине, **«самой совершенной верой обладают самые благонравные из верующих».** [Ат-Тирмизи. Хадис № 2612. Ахмад. Хадис № 23684. Аль- Альбани назвал его хорошим (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 284)].

И, поистине, **«самые любимые рабы для Аллаха — самые благонравные из них».** [Ат-Тирмизи. Хадис № 1082. Хадис хасан сахих. Аль-Альбани наззвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 791)].

И если в Рамадан вам удастся обрести благонравие вместе с

богобоязненностью — значит, вам удастся снискать довольство Господа, и в Раю вы будете соседствовать с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует). Ведь он сказал: «Поистине, к моим самым любимым из вас и к тем, кто в День воскресения окажется ближе всех ко мне, относятся наиболее благонравные из вас, а самыми ненавистными для меня и теми, кто в День воскресения окажется дальше всех от меня, являются болтливые, хвастливые и разглагольствующие». Люди сказали: **«О посланник Аллаха, мы знаем, кто такие “болтливые” и “хвастливые”, но кто такие “разглагольствующие”?».** Он ответил: **«Это надменные».** [Ат-

Тирмизи. Хадис № 2018. Хадис хасан гариб. Аль-Альбани назвал его хорошим (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 791)].

«О Аллах! Направь нас к наилучшему нраву и наилучшим делам. Никто, кроме Тебя, не направляет к ним. И удали нас от дурного нрава и дурных дел. Поистине, отдаляешь от них только Ты... Амин!».

Глава девятая. Поминание Аллаха в Рамадан.

Вера в сердце верующего уменьшается и увеличивается. Покорность Всевышнему и благие дела увеличивают ее, а ослушание Его и грехи — уменьшают. А

лучшим из благих дел является поминание Аллаха.

Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «Не сообщить ли мне вам о лучшем и наиболее чистом из дел ваших пред вашим Владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, и которое лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, чем встреча с вашими врагами, которые станут рубить головы вам и которым станете рубить головы вы?». Люди сказали: «Конечно!». Он сказал: «Это поминание Всевышнего Аллаха». Ат-Тирмизи. Хадис № 3377. Ибн Маджа. Хадис № 3790. Аль- Альбани назвал его

достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 2688).

Поминание Аллаха обновляет веру и увеличивает ее, и очищает сердце прежде, чем оно успеет покрыться ржавчиной.
Всевышний Аллах повелел верующим не просто поминать Его, но и делать это как можно больше. Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом»** (33:41-42).

Всевышний также сказал: **«и часто поминайте Аллаха, — быть может, вы преуспеете»** (62:10).

Всевышний похвалил тех, кто поминает Его в любом положении и

состоянии, сказав: **«...которые поминают Аллаха стоя, сидя и лежа на боку»** (3:191).

Он обещал им великую награду после прощения грехов: **«и часто поминающим Аллаха мужчинам и женщинам Аллах уготовал прощение и великую награду»** (33:35).

А Пророк Ш сообщил нам о том, что часто поминающие Аллаха опередят остальных в том, что касается награды. Он сказал: **«Аль-муфарридуна опередили».** Люди спросили: «А кто такие “аль-муфарридуна”, о Посланник Аллаха?», — на что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Это мужчины и женщины, часто**

поминающие Аллаха». Муслим. Хадис № 2676.

Слово **«аль-муфаррид»** означает человека, который пребывает наедине с Аллахом своим сердцем и своим языком, поминая Его, даже если в это время он находится среди людей.
Поминание Аллаха — дух всех дел, потому что оно больше, величественнее и важнее всех дел.

Всевышний сказал: **«Но поминание Аллаха — гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите»** (29:45).

Ученые сказали, разъясняя смысл этого аята, что поминание Аллаха превыше всего, и что оно — лучшее

из дел, потому что именно оно является целью большинства благих дел и обрядов поклонения, и оно — их дух и их тайна, и оно сочетается с величайшими делами:

— Формула Единобожия: «Нет божества, кроме Аллаха» — это поминание Аллаха. Более того, это лучшие слова поминания.

— Молитва неразрывно связана с поминанием Аллаха: **«...и совершай молитву, чтобы помнить обо Мне»** (20:14).

— Хадж также неразрывно связан с поминанием Аллаха: **«Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как**

поминаете своих отцов, и даже более того». (2:200).

— И борьба на пути Аллаха неразрывно связана с поминанием Аллаха: **«О те, которые уверовали! Когда вы встречаетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, — быть может, вы преуспеете»** (8:45).

Аллах сделал приметой ученых, хранителей Его религии, то, что они принадлежат к числу поминающих Его. Более того, Он назвал их людьми поминания. Всевышний сказал: **«Спросите людей поминания*, если вы не знаете»** (21:7).

*(В переводе Кулиева: «…людей Напоминания». Согласно различнным толкованиям этого аята, в нем говорится о людях Писания либо о знающих людях, много поминающих Аллаха).

А кто небрежен в поминании Аллаха и оставляет его — тот лишен блага и терпит убытки.

Всевышний Аллах сказал: **«Не уподобляйтесь тем, кто забыл Аллаха и кого Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами»** (59:19).

От небрежности, беспечности, убытков и невежества есть только одно спасение — поминание Аллаха языком и сердцем. Му‘аз ибн

Джабаль сказал: **«Нет лучшего спасения от наказания Аллаха, чем поминание Его».** Ат-Тирмизи. Хадис № 3377.

Поэтому верующий должен приучать свой язык к постоянному поминанию Аллаха, чтобы к этому привыкла и его душа.

Сделав это, он приобретет много блага и увеличит свою веру. Один человек пришел к Пророку, мир ему и благословение от Аллаха, и сказал ему: **«О Посланник Аллаха, поистине, предписаний Ислама слишком много для меня. Скажи же мне что-нибудь такое, что я мог бы делать постоянно». Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «Пусть язык твой**

не перестает быть влажным от поминания Аллаха». Ат-Тирмизи. Хадис № 3793. Ибн Маджа. Хадис № 3297. Аль- Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис № 3060).

Наилучшее же поминание — произносить аяты из Корана, ведь они помогают нам проводить время с пользой и оживляют наши сердца. А для тех, кто желает, чтобы сердце его всегда было связано с Откровением, очень важно прочитывать определенную часть Корана ежедневно, еженедельно и ежемесячно.

Слова поминания, которые следует произносить утром и вечером, — оружие верующего в его борьбе с

войском беспечности и армиями бесполезных занятий.

Очень часто от поминания Аллаха человека отвлекают повседневные дела или какие-то обстоятельства, однако он должен изо всех сил сопротивляться этим отвлекающим факторам и стараться устранить их, чтобы они не лишали его блага, которое обновляет веру. Давайте вспомним о том, как Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, поминал Аллаха днем и ночью — его не могла отвлечь от этого даже его пророческая миссия, призыв к религии Аллаха и обязанность руководить мусульманской общиной.

«Поминай Имя Господа твоего утром и перед закатом, а также

ночью. Пади ниц пред Ним и славь Его долгой ночью» (76:25-26).

Дни и ночи Рамадана — прекрасная возможность вернуть равновесие и гармонию в нашу ежедневную программу поклонения, чтобы ее не разбили на части мирские заботы и внезапно возникающие обстоятельства. Для начала выделите время на поминание Аллаха, причем на этот период должны откладываться все остальные дела, даже важные. Можно, например, выделить немного времени перед утренней молитвой, чтобы обращаться к Аллаху и просить прощения, а после нее можно посидеть, поминая Аллаха, до восхода солнца. Это как раз то время, в которое нужно совершать утреннее

поминание Аллаха. Через некоторое время после восхода солнца можно совершить несколько рак‘атов молитвы ад-духа. После этого можно немного поспать перед трудным рабочим днем. А после работы, незадолго до захода солнца и разговения, можно заняться вечерним поминанием. Рамадан — время поминания, хотя вместе с этим это еще и время поста, ночных молитв, щедрости, великодушия и различных видов поклонения.

В дни и ночи Рамадана верующий может найти достаточно времени для поминания Аллаха. Более того, это поминание в Рамадан может быть проникнуто особым духом и наполнено особым смирением, чистотой, умиротворением и

спокойствием. Да и как же может быть иначе, если поминание в Рамадан приносит человеку большую награду и заключает в себе больше достоинств, чем поминание Аллаха в остальное время года.

Ан-Наха‘и (да помилует его Аллах) сказал: «Пост одного дня в Рамадан лучше тысячи дней, и поминание в него лучше тысячи поминаний, и один рак‘ат молитвы в него лучше тысячи рак‘атов (совершенных в другое время)». Вазаиф Рамадан. С. 15.

Поминающий Всевышнего Аллаха сердцем и языком не только обновляет свою веру, но и обновляет свое отречение от лицемерия, ибо лицемеры поминают Аллаха меньше

всех остальных людей: **«Когда они встают на молитву, то встают неохотно, напоказ людям, и поминая Аллаха лишь немного»** (4:142).

Верующий обязан отличаться от лицемера и быть человеком, поминающим Аллаха и благодарным Ему. Абу Хурейра сказал: «Кто много поминает Аллаха, тот освободился от лицемерия». Лисан аль-мизан. Хадис № 1955.

Всевышний Аллах по милости Своей сделал часть поминания обязательной для Своих рабов, не предоставив им выбора исполнять это или нет, чтобы Шайтан не склонил их бросить это. Ради этого была предписана обязательная

молитва. Всевышний сказал: **«Воистину, молитва предписана верующим в определенное время»** (4:103).

А Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, утвердил для нас в качестве своей Сунны другие молитвы. Это дополнительные молитвы и дополнительное поминание. Они восполняют собой те упущения, которые человек может сделать в поминании обязательном. Дополнительное поминание распределено таким образом, что промежутки между ним невелики, чтобы человек не отвлекался надолго от мыслей об Аллахе.

В совершении молитв участвует сердце верующего наравне с

органами его тела. Кроме того, Аллах велел нам поминать Его языком, произнося слова, предписанные в определенные периоды времени днем и ночью. Есть еще слова поминания, которые следует произносить после обязательных молитв: стократное поминание Аллаха.

Нужно произнести по тридцать три раза слова «СубханаЛлах» («Преславен Аллах»), «Аль-хамду лиЛлях» («Хвала Аллаху») и «Аллаху Акбар» («Аллах превыше всего»), после чего произнести лучшие из слов поминания — «Ля иляха иллляЛлах» («Нет божества, кроме Аллаха»). В некоторые времена, например, после утренней и послеполуденной молитвы не

предписано совершение дополнительных молитв, однако в них следует как можно больше поминать Аллаха путем произнесения определенных слов поминания. Всевышний упоминает об этом во многих аятах Корана. Например, Всевышний сказал: **«...и славьте Его утром и перед закатом»** (33:42).

Он также сказал: **«Поминай Имя твоего Господа утром и перед закатом»** (76:25).

Всевышний также сказал: **«Проси прощения за свой грех и прославляй хвалой своего Господа в предвечернее время и утром»** (40:55).

Он также сказал: **«...и прославляй и восхваляй своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом»** (20:130).

В Коране и Сунне содержится много заветов относительно этих двух времен — после рассветного и предвечернего. Так, утреннюю молитву посещают ангелы: **«Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях»** (17:78). А послеполуденная молитва, согласно наиболее достоверному мнению, является средней молитвой, о которой Всевышний Аллах сказал: **«Бережно относитесь к молитвам и, особенно, к средней молитве. И стойте перед Аллахом смиренно»** (2:238).

И это два прохладных времени, о которых Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Кто совершает молитвы, которые предписано совершать в два прохладных времени, тот войдет в Рай».**

Эти две молитвы — лучшие из всех молитв, и эти два времени — самые подходящие для всего, что относится к поминанию Аллаха: чтения Корана, изучения его и обучения ему других, а также приобретения и передачи полезного знания. Однако произнесение слов «СубханаЛлах», «Аль-хамду лиЛлях», «Аллаху Акбар» и «Ля иляха иллляЛлах», а также испрашивание прощения и произнесение слов поминания, которые предписано произносить

утром и вечером, важнее всего в эти два времени — после двух молитв, незадолго до восхода и захода солнца.

Дорогие братья и сестры, соблюдающие пост в благословенный месяц! Старайтесь же не упускать эти особые минуты в Рамадан. Как раз в это время нас часто отвлекает сон и приготовление пищи, поэтому мы должны следить за тем, чтобы не упускать его. Утреннее и вечернее поминание Аллаха можно найти в соответствующих книгах, так ищите же их и старайтесь не пропускать — может быть, Аллах запишет нас с вами в числе много поминающих его мужчин и женщин.

Имама Абу ‘Амра ибн ас-Саляха спросили о том, какой объем поминания позволяет человеку войти в число много поминающих Аллаха мужчин и женщин, и он сказал: «Если человек постоянно произносит передаваемые от Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, слова поминания, которые предписано произносить утром и вечером, а также в другие определенные периоды и при других конкретных обстоятельствах днем и ночью — они разъяснены в книгах о делах дня и ночи — то он становится одним из много поминающих Всевышнего Аллаха». Ибн ас-Салях. Аль-фатава ва аль-масаиль. Т. 1. С. 150.

«О Аллах, помоги нам поминать Тебя и благодарить и поклоняться

Тебе наилучшим образом, и не делай нас одними из беспечных. Амин!».

Глава десятая. Чтение Корана в Рамадан.

Рамадан неразрывно связан с Кораном, потому что именно в этом месяце была ниспослана эта великая Книга. Всевышний сказал: «**Месяц**

Рамадан, в котором был ниспослан Коран» (2:185).

Эта связь имеет непосредственное отношение к тому, что пост был предписан именно в этот месяц. Пост — одно из лучших средств для устранения человеческих привязанностей, мешающих видеть свет Всевышнего, который пронизывает Коран. Соответственно связь между постом и Книгой Аллаха также очень прочна. Поскольку Коран ниспослан в Рамадан, то и пост должен быть предписан в этот месяц, потому что постящийся лучше всего может воспринимать верное руководство Аллаха, ниспосланное Им в Коране. Аяты дают нам понять, что одно из величайших

предназначений поста — очищение мышления для понимания Корана.

После упоминания об обязательности поста: **«Вам предписан пост»** (2:183) говорится о ниспослании Книги Аллаха в Рамадан: **«В месяц Рамадан был ниспослан Коран»** (2:185). То есть Коран — это причина поста в этот месяц. И Рамадан, и пост — все это ради Корана, и поэтому нет ничего удивительного в том, что Рамадан называют месяцем Корана.

Наши праведные предшественники хорошо понимали это. Они знали, что главное предназначение Рамадана — уделять внимание Корану, беречь и соблюдать его заповеди, а пост нужен для того,

чтобы очистить сознание человека для восприятия Корана.

Аз-Зухри (да помилует его Аллах) спросили о том, что нужно делать в Рамадан, и он сказал: **«Читать Коран и кормить людей».** А ‘Абду-р-Раззак передает от имама ас-Саури, что с наступлением Рамадана он оставлял все необязательные виды поклонения и все свое время уделял чтению Корана. А Ибн ‘Абду-ль-Хакам передает, что имам Малик в этот месяц отдалялся от собраний, в которых приобретались и передавались знания, и читал Коран. Вазаиф Рамадан. С. 42.

При чтении Корана, как в Рамадан, так и в другое время, мы должны помнить о том, что наша цель —

размышлять над Словами Всевышнего и углубляться в их смысл.

Поэтому Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал, что первое из десяти дел, помогающих снискать любовь Всевышнего, — это «чтение Корана, сопровождаемое размышлением и попыткой понять заключенный в нем смысл и значение каждого конкретного аята, подобно тому, как человек размышляет над книгой, которую он заучивает наизусть и разбирает, стараясь до конца понять то, что имел в виду автор».
Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин байна маназиль иййака на‘буду ва иййака наста‘ин. Т. 3. С. 7. Смотрите также книгу автора

«Шарх аль-асбаб аль-муджиба ли-махаббатиЛлях».

А аль-Хасан ибн ‘Али сказал: «Поистине, те, кто жил до вас, рассматривали Коран как послания от своего Господа, старались осмыслить их ночью и изучали их днем». Ан-Навави. Ат-тибйан фи адаб хамалят аль-Кур’ан. С. 28.

Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Читающий Великий Коран должен понимать, какую милость оказал Всевышний Аллах Своим творениям, донося смысл Своих Слов до их понимания, и знать: то, что он сейчас читает, — не слова человека. И при этом он должен осознавать величие Того, от Кого исходят эти Слова, и

размышлять о заключенном в них смысле». Аль-Макдиси. Мухтасар минхадж аль-касыдин. С. 46.

И это великое облегчение и милость Аллаха, что Он позволил таким слабым созданиям, как мы, вести тайную беседу с Ним, исследовать и изучать Его Книгу и размышлять над заключенными в ней значениями.

Ибн ас-Салях сказал: «Чтение Корана — это почет, оказанный Всевышним человечеству. Передается, что ангелам не было оказано такого почета, и что они стремятся услышать его от людей». Ас-Суйуты. Аль-иткан фи ‘улюм аль-Кур’ан. Т. 1. С. 291.

Однако Всевышний Аллах не только разрешил нам по милости Своей и Своему великодушию вести с Ним тайную беседу и смотреть на Его Слова. Он еще и даровал нам самое высокое положение за то, что мы делаем это. Всевышний сказал: **«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают молитву и расходуют из того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной, дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от Своей милости. Воистину, Он — Прощающий, Благодарный»** (35:29–30).

Всевышний избрал для себя людей Своего Писания, которые читают его и поступают в соответствии с ним, и

сделал их достойными обладателями его. Посланник, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: ***«Среди людей есть люди Аллаха»*.** Люди спросили: **«Кто же они, о Посланник Аллаха?». Он сказал: *«Люди Корана. Они — люди Аллаха и Его приближенные»*.** Ибн Маджа. Хадис № 215. Ахмад. Хадис № 11883. Аль-Хаким. Т. 1. С. 556. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис №178).

Если вы будете внимательны к Корану в Рамадан, дорогие братья, будете читать его и изучать — ваше отношение к Священной Книге начнет исправляться, и вы сможете стать людьми Корана и, соответственно, людьми Аллаха и Его приближенными, и не быть

одними из тех, кто забросил Писание и тем самым навлек на себя гнев Аллаха и жалобу Посланника, мир ему и благословение от Аллаха. **«Посланник сказал: “Господи! Мой народ оставил и забросил этот Коран”»** (25:30).

Определите для себя тот объем, который вы можете прочитывать ежедневно в месяц поста, и постарайтесь читать столько же каждый день, когда Рамадан закончится, чтобы быть вам «людьми поминания», а не «**людьми покидания».**

Делить Коран на небольшие части, читаемые постоянно — Сунна, однако она давно забыта даже проповедниками Ислама и

соблюдающими мусульманами, не говоря уже о простых людях. Наши праведные предшественники ежедневно прочитывали определенную часть Корана. Часто это была часть, позволяющая им прочитывать Коран полностью за месяц, или столько, чтобы можно было прочитать его за неделю или, например, за три дня.

А на то, что это Сунна, указывают достоверные хадисы, например, слова Посланника Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха: ***«Кто проспал чтение того, что он обычно читает ночью или часть этого, а потом прочитал его между утренней и полуденной молитвой, ему запишется, как***

будто он прочитал его ночью».
Муслим. Хадис № 747.

И сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми) брали с Посланника Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, пример в делении Корана на части. Как-то он принимал у себя несколько человек из племени Сакыф, и каждый вечер он приходил к ним после вечерней молитвы и беседовал с ними, а однажды он задержался, и когда он пришел, они сказали ему: «Ты задержался». Он сказал: ***«Я начал читать часть Корана, которую читаю обычно, и не хотел выходить до тех пор, пока не дочитаю ее»***. Передатчик этого хадиса Аус ибн Хузейфа ас-Сакафи сказал: «Я спросил сподвижников

Посланника Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха: как вы делите Коран? И они сказали: три, затем пять, затем семь, затем девять, затем одиннадцать, затем тринадцать, а затем часть, состоящая из коротких сур». Ибн Маджа. Хадис № 1345. Аль-Хафиз аль-‘Иракы назвал его хорошим при анализе хадисов «Аль-ихйа» (Т. 1. С. 276).

[Ибн Кясир привел его в своем «Тафсире» в качестве доказательства того, что деление Корана на части практиковалось еще при жизни Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, Его также использовал в качестве доказательства шейх Ислама Ибн Таймиййа, рассказывая о делении Корана на суры и части. Комментатор «‘Аун аль- ма‘буд»

сказал об этом хадисе: «Хизб — это часть Корана, чтение которой возлагает на себя человек, а три это суры “Корова”, “Семейство Имрана” и “Женщины”. Эти три суры занимают одну ступень из семи существующих. Пять — это суры с “Трапезы” до “Покаяния”. Семь — с “Йунуса” до “Пчелы”. Девять — с “Выстроившихся в ряд” до “Покоев”. А часть, состоящая из коротких сур — это часть с суры “Каф” и до конца Корана. Это указывает на то, что во времена сподвижников было известно деление Корана, существующее сегодня». ‘Аун аль-ма‘буд фи шарх сунан Аби Дауд. Т. 2. С. 87].

А ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) делила Коран так, чтобы прочитывать его полностью за семь дней. Она сказала: **«Я читаю свою часть (или: седьмую часть), сидя на своей подстилке или постели».** Абу ‘Убейда. Фадаиль аль-Кур’ан. С. 291.

Однако в Рамадан отношение наших праведных предшественников было иным. В этот месяц от чтения Корана из их домов доносился звук, подобный жужжанию пчел. И хотя весь Рамадан является наиболее достойным и подходящим временем для чтения Корана и поминания Аллаха, больше всего для этого подходит ночь — ведь в это время чувства человека обостряются, и он лучше воспринимает читаемое.

Возможно, именно поэтому в Рамадан Джибриль приходил к Пророку, мир ему и благословение от Аллаха, по ночам, чтобы повторять с ним Коран, как об этом упоминает Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими).

Ибн Раджаб прокомментировал этот хадис следующим образом: «Он указывает на то, что лучше читать Коран в Рамадан по ночам, поскольку ночью кончаются дела и заботы, человек сосредоточивается, и его язык и сердце лучше настроены на углубленное чтение Корана и размышление о заключенном в нем смысле. Ведь Всевышний сказал: **“Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи производят более сильное**

впечатление и яснее по изложению” (73:6)». Вазаиф Рамадан. С. 42.

Это что касается времени. А если говорить о месте, то лучше всего, конечно же, читать Коран в мечети, особенно если вы совмещаете чтение с обучением. Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «Когда бы ни собирались люди в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают Книгу Аллаха, обязательно нисходит на них спокойствие, и покрывает их милость, и окружают их ангелы, и поминает их Аллах среди тех, кто находится у Него». Муслим. Хадис № 948.

«О Аллах! Сделай великий Коран весной наших сердец, светом нашей груди, удалением нашей тревоги и печали. Помоги нам вспомнить то, что мы забыли из него, и научи нас тому, чего мы не знаем из него… Амин!».

Глава одиннадцатая. Наш дом в Рамадан.

Дома наших праведных предков в Рамадан наполнялись светом, и их окружала подобно облаку милость

Всевышнего. Передают также, что они читали Коран так, что из их домов доносились звуки, подобные жужжанию пчел.
Месяц Рамадан, состоящий из определенного числа дней, — это время изменения, исправления и совершенствования на уровне как отдельного человека, так и семьи. Поскольку каждый из нас в Рамадан обязан заняться исправлением себя — оценить свое поведение и свои дела за прошедший год и постараться исправить все, что, на наш взгляд, нуждается в этом, то вполне естественно, что такая же обязанность есть у нас и перед нашими семьями. Ведь каждый из нас — пастырь, и с каждого будет спрошено за его паству.

И хотя самые непокорные и злые шайтаны из числа джиннов в Рамадан скованы, остальные вступают в союз с шайтанами из числа людей и делают все для того, чтобы испортить рабам Аллаха этот месяц. Они еще за несколько месяцев до наступления Рамадана начинают состязаться в приготовлениях, чтобы наполнить потом дни и ночи Рамадана тем, что приносит в сердца болезнь, и ни в коем случае не тем, что эту болезнь исцеляет. И люди, вместо того, чтобы приобретать благо и совершать добрые дела, проводят время за просмотром фильмов и сериалов, запретными развлечениями и устраивают далеко не невинные соревнования, свидания, встречи и собрания. И посредством всего этого они не

только распространяют нечестие на земле, но и наполняют всю Вселенную грязью порока и моральным разложением.

И вы как мусульманин обязаны исполнить свой долг — в благословенный Рамадан противостоять напору этого потока пороков и безнравственности, который создают и направляют истинные преступники. Их основная задача — в дни покорности Всевышнему похитить сердца людей, чтобы они не смягчились под влиянием чтения Корана или поста, и чтобы им не хватило терпения поминать Аллаха или простаивать ночи в молитве, и чтобы они не покаялись и не образумились, и не стали бы беречь свой слух, взор и

разум от всего дурного и запретного в месяц Корана. Послушайте, что сказал Всевышний: **«Воистину, слух, зрение и сердце (или разум) — за все он будет призван к ответу»** (17:36).

Знайте же, что каждый из нас будет спрошен об этом слухе, зрении и разуме, причем не только о нас самих, но и о тех, кого Аллах сделал нашей паствой, и обо всем том, что Аллах доверил нам и за что возложил на нас ответственность в этой жизни.

Всевышний Аллах обратился к нам как к верующим с призывом защитить свои семьи от искушений и отдалить их от наказания Всевышнего. Он сказал: **«О те, которые уверовали! Оберегайте**

себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено» (66:6).

Так что же можно сказать о том, кто в благословенный месяц позволяет своим близким проводить дни без всякой пользы, просто теряя их, и жертвовать своими ночами ради запретного, порицаемого и порочного — защитил ли он своих близких от Огня?! И что можно сказать о том, кто совершенно не заботился об их покорности Всевышнему в этот месяц подобно тому, как не заботится он об этом и в

другое время — боялся ли он Аллаха в отношении них?!

Заботьтесь о своей семье и своих детях и следите за тем, чтобы все они соблюдали пост, выстаивайте вместе с ними ночные молитвы, постоянно интересуйтесь, читают ли они Коран, и старайтесь делать все для того, чтобы увеличить их веру и помочь им совершить как можно больше благих, угодных Всевышнему дел, и при этом особое внимание уделяйте молитве: **«Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай ее. Мы не просим у тебя удела, ведь Мы Сами наделяем тебя уделом. А добрый исход — за богобоязненностью»** (20:132).

Всевышний Аллах похвалил нашего праотца Исма‘иля, который заботился о религии своих близких больше, чем об их мирских делах: **«Помяни в Писании Исма‘иля (Измаила). Воистину, он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать молитву и выплачивать закят, а его Господь был доволен им»** (19:54–55).

Дорогие братья и сестры! Рамадан — время соблюдения установлений Всевышнего, дни его священны и относятся к тому, что Сам Всевышний сделал святым, заповедным и неприкосновенным, а нам, мусульманам, велено возвеличивать обрядовые знамения

Аллаха и Его установления, а также все то, что Он объявил святым: **«И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах»** (22:32).

Он также сказал: **«Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом»** (22:30).

А теперь немного о том, как именно мы должны возвеличивать то, что Всевышний сделал святым и неприкосновенным:

1) Мы не должны приносить в свою семью все то, что нарушает спокойное течение их дней и ночей и губительно сказывается на их жизни

вообще. Сюда относится все непристойное, порочное, а также музыка и все прочее из того, что заставляет людей забывать о Коране даже в месяц Корана: **«Среди людей есть такой, который покупает праздные речи (песни и музыку), чтобы сбивать других с пути Аллаха»** (31:6).

2) Мы не должны позволять нашим детям пропускать в этот месяц коллективные молитвы, потому что это — прямой путь к гибели: **«После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желаниям. Все они будут испытывать тяготы, кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Эти войдут в Рай, и с ними**

нисколько не поступят несправедливо» (19:59–60).

Ведь Рамадан — прекрасная возможность раскаяться в том, что в прошлом вы пропускали молитвы или небрежно совершали их. А еще это возможность приучить детей к совершению молитвы в мечети или исправить их отношение к коллективной молитве.

3) Мы должны прививать нашим детям стыдливость, и главное, чему мы должны научить их, — стыдиться перед Всевышним, ибо это и есть суть поста и его дух, и это черта, свойственная постящимся, и их отличительный признак. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «О люди! Стыдитесь Аллаха

должным образом!». Люди сказали: **«О Посланник Аллаха! Поистине, мы стыдимся Аллаха, хвала Ему!».** Он сказал: **«Стыдиться Аллаха — значит беречь голову и то, что она принимает, чрево и то, что оно вбирает, и вспоминать о смерти и бедах… А кто желает мира вечного, тот должен оставвить украшения жизни ближней».** Ат-Тирмизи. Хадис № 2458. Ахмад. Хадис № 3662. Аль-Альбани назвал его хорошим в «Сахих» ат-Тирмизи.

4) Мы ни в коем случае не должны превращать месяц воздержания в месяц чревоугодия, и делать месяц поминания Аллаха и молитвы месяцем беспечности и низменных страстей. А иначе со временем люди привыкнут считать Рамадан месяцем,

в который можно побаловать себя, расслабиться и позволить себе все, что душе угодно, и начнут воспринимать его как подходящую возможность для пустых развлечений и ничтожных, бесполезных дел, которые превращают ночь человека в день, проведенный бессмысленно, впустую, а его день они заполняют исключительно мирскими заботами и занятиями.

Вы же, дорогой брат–пастырь, несущий ответственность за свою паству, можете разработать прекрасную программу на весь Рамадан и устроить нечто вроде «лагеря на дому» и интенсивного курса для всей семьи, который позволит приобщить их — и детей, и

взрослых — к Корану. Вы можете следить за тем, чтобы они читали его, повторять с ними то, что они заучивают наизусть, помогать им вспомнить то, что они забыли, обсуждать с ними то, что они поняли и чему научились. Как известно, лучший из людей — тот, кто изучает Коран и обучает ему других (Аль-Бухари. Хадис № 5027) — так сказал Пророк, мир ему и благословение от Аллаха. Поэтому вы, дорогой брат, должны изучать его, а начать обучение ему других вы должны с вашей семьи и ваших близких. А Рамадан — прекрасная возможность для того, чтобы исправить или даже заново построить отношения всей семьи с Кораном.

Кроме того, если вы составите хорошо продуманную программу на Рамадан, это позволит вам приучить всю свою семью постоянно следовать Сунне Пророка, мир ему и благословение от Аллаха. Для начала нужно ознакомить членов семьи с тем, как Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, совершал молитву и соблюдал пост. Также с помощью составленной вами программы можно привить членам семьи нравственные качества, которыми должен обладать мусульманин. Начните с нравственных норм, связанных с постом, ведь именно в это время следует оберегать слух, зрение и сердце (разум) от всего запретного и порицаемого, а также проявлять щедрость, великодушие,

снисходительность и мягкость по отношению к людям и желать им добра. Эта программа позволит вам, помимо всего вышеперечисленного, приучить ваших детей и близких к уважению и почитанию всего, что в религии свято и неприкосновенно. Сюда относится и святость месяца Рамадан. Ведь тот, кто соблюдает Рамадан должным образом ради Аллаха, остается соблюдающим и в остальное время года — тоже ради Аллаха. Такой человек понимает, что приближаться к Аллаху нужно постоянно, а не только в определенное время года.

Задача человека в отношении детей и близких в Рамадан заключается не только в том, чтобы обеспечивать их потребности в этом мире. Есть

намного более важная задача — всеми возможными способами приближать членов своей семьи к милости Всевышнего Аллаха и добиваться для них того почета, который Аллах оказывает покорным Ему и состязающимся в приближении к Нему.

Ты копишь для детей своих богатство,
Боишься ты завистников злорадства.
Но ведь богатство — часто так бывает —
От Господа все больше отдаляет.
Внемли же наставленью моему!
В нем — польза, если следовать ему:
Коль твои дети обратятся к Богу
И станут у Него искать подмогу,
Последуют путем прямым и правым,
Который им указан был Аллахом, —

Он даст им все: защиту, пропитанье.
Не нарушается Аллаха обещанье!
Но коль они с Его пути свернут
И против истинной религии пойдут,
Нечестие распространять начнут, —
То может статься, что богатство им
Поможет следовать страстям своим
И покоряться тем, кто ими
одержим…

«О Аллах, сделай наших жен и наше потомство отрадой и утешением для нас, и сделай нас предводителями для богобоязненных… Амин!».

Глава двенадцатая. Родственные связи в Рамадан.

Поддержка родственных связей — далеко не второстепенное дело в жизни мусульманина, и его никак нельзя считать чем-то маловажным. Это — одна из главных особенностей послания Ислама, его «визитная карточка».

Когда Ираклий, правитель Византии, расспрашивал Абу Суфйана, в то время — еще язычника, о Пророке, мир ему и благословение от Аллаха, среди заданных им вопросов был следующий: «А что он велит вам?». Абу Суфйан сказал: «Он велит нам совершать молитву, выплачивать закят, поддерживать родственные связи и быть добродетельными».
Аль-Бухари. Хадис № 4553, 5980.
Муслим. Хадис № 1733.

А когда ‘Амр ибн ‘Абаса спросил Посланника Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, о том, зачем он послан к людям, тот ответил: **«Аллах послал меня для того, чтобы поддерживались родственные связи, идолы были разрушены, и люди придерживались Единобожия и никого и ничего не придавали Ему в сотоварищи».** Муслим. Хадис № 832.

Если Шайтан посеял раздор между родственниками, и они перестали общаться друг с другом, то не стоит смиряться с этим и принимать это как свершившийся факт, не подлежащий изменению и исправлению. Наоборот, нужно

приложить все возможные усилия для того, чтобы помирить их и помочь им вновь наладить отношения. Следует использовать все возможности и подходящие случаи для этого, включая те особые благодатные и благословенные времена, в которые обычно смягчаются сердца и обостряются чувства. Разорванные связи необходимо восстановить. К тому же, это позволит нам стать одними из тех, о ком Всевышний сказал: **«…которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета»** (13:21).

Поддержка родственных связей — это доказательство благочестия и праведности человека, свидетельство

его богобоязненности, а внешнее проявление этих качеств — благонравие по отношению к рабам Аллаха. Так, Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) из поведения Посланника Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, с его близкими, членами его семьи и соседями сделала вывод о том, что пришедшее к нему — не что иное, как Откровение от Аллаха. И когда он пожаловался ей на страх, объявший его при первом ниспослании Откровения, сказав: **«Укройте меня, укройте!»** — она успокоила его: **«Нет, клянусь Аллахом! Аллах никогда не унизит тебя и не опозорит. Ведь, поистине, ты поддерживаешь родственные связи, помогаешь утомленному нести его ношу, оделяешь**

неимущего и помогаешь людям в беде». Аль-Бухари. Хадис № 4954. Муслим. Хадис № 160.

Поклонение Господу посредством поддержания родственных связей — одно из самых лучших благих дел, приближающих человека к Всевышнему Аллаху. Один человек пришел к Пророку, мир ему и благословение от Аллаха, и сказал: «О Посланник Аллаха! Укажи мне на дело, которое приблизило бы меня к Раю и отдалило бы меня от Огня». Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, ответил: **«Ты должен поклоняться Одному лишь Аллаху, никого не придавая Ему в сотоварищи, совершать молитву, выплачивать закят и поддерживать родственные связи».**

А когда тот ушел, Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Если он будет придерживаться того, что ему велено, он войдет в Рай».** Муслим. Хадис № 13.

А поскольку поддержание родственных связей — один из лучших и самых широких путей к Обители вечности, то разрыв их — один из самых коротких путей к гибели в этом и в вечном мире. Именно поэтому в Коране разрыв родственных связей упоминается вместе с распространением нечестия на земле. Всевышний сказал: **«Может быть, если вы станете руководить (или отвернетесь от веры; или откажетесь повиноваться), то распространите**

нечестие на земле и разорвете родственные связи. Таких Аллах проклял и лишил слуха, и ослепил их взоры» (47:22–23).

А Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, пригрозил человеку, который порывает родственные связи: **«Не войдет в Рай порывающий родственные связи!».** Аль-Бухари. Хадис № 5984. Муслим. Хадис № 2556, 4634.

Многие люди относятся к поддержанию родственных связей с явным пренебрежением и легко разрывают их. Иногда проходят недели и месяцы, а то и годы, прежде чем они восстановят эти связи — если это вообще произойдет. Они не думают о том, что таким образом

ослушиваются Аллаха, и что родственник, с которым он повздорил и разорвал отношения в этом мире, будет вести с ним тяжбу у Всемогущего Властелина.

Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «После того как Аллах создал всё сущее, родственные связи сказали: “Пусть таким будет положение того, кто ищет защиты у Тебя от разрыва (со мной)”. Тогда Аллах сказал: “Хорошо! Угодно ли вам, если Я подержжу того, кто поддерживает вас, и порву с тем, кто разрывает вас?” Они ответили: “Конечно!” — и тогда Аллах сказал: “Да будет так!”». Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «Если желаете, читайте: **“Может**

быть, если вы станете руководить, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи” (47:22)». Аль-Бухари. Хадис № 5987. Муслим. Хадис № 2554.

Поистине, Всевышний Аллах поддерживает связь с тем, кто поддерживает родственные связи, и Он дарует ему спокойствие и отдохновение в этом. Однако поддержка родственных связей требует немалых усилий — особенно если по причине споров и разногласий между родными связи эти близки к разрыву, и крайне необходимо урегулировать эти конфликты и наладить отношения внутри семьи. Именно поэтому примирение людей занимает столь высокое положение среди благих и

угодных Всевышнему дел. Всевышний сказал: **«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает так, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду»** (4:114).

А Рамадан — отличная возможность примирить поссорившихся и позаботиться о поддержании родственных связей в дальнейшем. Ведь сама обстановка этого благословенного месяца располагает к праведности, благочестию, хорошему отношению к людям вообще и к родным и близким в частности, к поддержанию родственных связей.

Особенно это касается самого важного вида родственных связей — связи с родителями, почтения и уважения к ним, и нет разрыва отношений хуже, чем разрыв отношений с родителями, а также недостойное обхождение с ними и отказ от помощи им и заботы о них, которая была вменена нам в обязанность Самим Всевышним: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: “Уф!” (Слово, выражающее недовольство и раздражение) — не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по**

милосердию своему и говори: “Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком”» (17:23–24).

Упоминание о самых незначительных правах родителей в этом аяте заставляет нас вспомнить о правах более важных.

Бывает так, что приходит Рамадан, а человек, который не уважает родителей и унижает их, не меняет своего поведения… Какой же пост и какие ночные молитвы принесут ему пользу, если при этом он совершает самый великий грех после придавания Аллаху сотоварищей (ширк), как указывает на это Коран и Сунна? Всевышний Аллах, говоря о Единобожии, тут же упомянул и о

благодеянии по отношению к родителям: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям»** (17:23).

А Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, упомянув о ширке, тут же упомянул и о непочтительном отношении к родителям: **«Не сообщить ли мне вам о величайших грехах?». Люди сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха!». Он сказал: «Придавание Аллаху сотоварищей и непочтительное отношение к родителям».** Аль-Бухари. Хадис № 6273. Муслим. Хадис № 87.

Поэтому, дорогой брат–постящийся, поддерживайте хорошие отношения

с родителями и другими родственниками, ибо это добавляет вашему посту блага. И если наступил Рамадан, а ваши родители (или один из них) живы, то не лишайте себя награды за свой пост, порывая с ними. Помогите самому себе, поддерживая с ними добрые отношения, ведь ваш вход в Рай зависит от того, были ли ваши родители довольны вами. Особенно это касается матери, без довольства которой человек не войдет в Рай — кто обижал ее, тот не почувствует даже благоухания Рая. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал человеку, который пришел к нему, чтобы посоветоваться относительно участия в одном из военных походов: **«Твоя мать жива?».** Тот ответил: **«Да».** Пророк,

мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Будь же с нею, ибо, поистине, Рай — у нее под ногами».** Ан-Насаи. Хадис № 3104. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ан-Насаи. Хадис № 29). Ибн Маджа. Хадис № 2781.

Рамадан — месяц покорности Всевышнему и совершения благих дел. Пусть же самым видным и великим из этих дел станет поддержка родственных связей. И при этом не должно быть места оправданиям вроде «они начали первыми!». Это ошибка самого человека — он ответил злом на зло, обидой на обиду, вместо того, чтобы погасить причиненное ему зло добром и снисходительностью. Его

вторая ошибка — что он, подобно этим родственникам, взял на себя великий грех, порвав отношения с ними. Третья его ошибка — в том, что он считал, что в Рамадан, этот благословенный, священный месяц можно продолжать вести себя так же, как он вел себя в обыкновенные месяцы. Четвертая его ошибка — в том, что, по его мнению, невозможно поддерживать отношения с теми, кто перестал поддерживать отношения с тобой. И это притом, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Поддерживающий родственные связи — не тот, кто делает это в ответ. По-настоящему поддерживает родственные связи тот, кто не прерывает их с теми, кто порывает с ним».** Аль-Бухари. Хадис № 5532, 5991.

Некоторые люди оправдывают разрыв связей с родственниками тем, что они, мол, «заслужили это». Родственники отвергают их, не желают мириться с ними и идти на какие- то уступки… О подобных людях Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал следующее. К нему пришел один человек и сказал: **«О Посланник Аллаха! Поистине, у меня есть родственники, которые не поддерживают отношения со мной, тогда как я поддерживаю отношения с ними, и делают мне зло, тогда как я делаю им добро».** Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Если ты действительно поступаешь так, ты словно кормишь их горячей золой,**

и тебя будет сопровождать помощник от Аллаха против них до тех пор, пока ты будешь вести себя так». Муслим. Хадис № 4640.

«О Аллах, прими от нас наше уважение и почтение к родителям, и помилуй их — ведь они воспитывали нас и заботились о нас, когда мы были маленькими, и помилуй нас за то, что мы поддерживаем родственные связи, и очисти нас и измени в лучшую сторону, чтобы мы могли примирять людей… Амин!».

Глава тринадцатая. Наши братья в Рамадан.

Милосердие между мусульманами и теплые, братские отношения между ними — предписание Ислама. Всевышний Аллах заложил в Шариат нравственные качества и образ поведения, которые постоянно приближают нас к согласию и единению и отдаляют нас от раздоров, разногласий и раскола.

Если бы мы следовали этим образцам и старались привить себе эти нравственные качества, мы всегда оставались бы единым целым, и Аллах укреплял бы посредством нас религию и поддерживал Истину. Всевышний сказал: **«Он — Тот, Кто поддержал тебя Своей помощью и**

верующими. Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их» (8:62–63).

Взаимная привязанность и симпатия между братьями по вере не есть что-то абстрактное, оторванное от причин. Она — плод Шариата, который мы соблюдаем, обязанностей, которые мы исполняем, и велений, которым мы подчиняемся. Все это предполагает что «**мусульманин — брат мусульманина, не притесняет его и не бросает в беде».** Аль-Бухари. Хадис № 2262. Муслим. Хадис № 4677.

И это предполагает, что **«в своём милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой».** Аль-Бухари. Хадис № 5552. Муслим. Хадис 4685.

Дорогие братья и сестры! Вы, конечно же, преисполнены желания снискать в Рамадан как можно больше милостей и благ Всевышнего — благ мира этого и мира вечного. Мы все желаем, чтобы наш Господь простил нам наши грехи и покрыл нас в обоих мирах.

И мы мечтаем ни в чем не зависеть от людей, как мечтаем мы и о том,

чтобы исполнились наши желания, удовлетворились наши потребности, рассеялись наши тревоги и печали и облегчились все наши дела.

Могу сказать вам, что все это вполне достижимо, и для этого не требуется прикладывать какие-то сверхъестественные усилия. У нас есть ключи от той двери, за которой находится все это, и у нас есть все для того, чтобы получить это.

Мы просто должны давать людям то, что мы сами желаем получить от Господа людей, то есть прощать их, проявлять снисходительность к ним, покрывать их, облегчать им, быть щедрыми и милосердными по отношению к ним, помогать им и так далее. Ведь за любое добро воздается

не иначе как добром, подобным ему: **«Воздается ли за добро иначе, чем добром?»** (55:60).

Подумайте о смысле, заключенном в словах имама истинного пути, мир ему и благословение от Аллаха: **«Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире ином, а того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином. Аллах будет оказывать помощь рабу, пока сам раб оказывает её брату своему».**
Муслим. Хадис № 4867.

Он также сказал: **«Кто заботится о нуждах своего брата, Аллах заботится о его нуждах»**. Аль-Бухари. Хадис № 2262, 6437. Муслим. Хадис № 4677.

Кроме того, он сказал: **«Кто проявит снисходительность к мусульманину, Аллах проявит снисходительность к нему в Судный день».** Ахмад. Хадис № 7122. Абу Дауд. Хадис № 3001. Ибн Маджа. Хадис № 2190. Аль-Хаким. Т. 2. С. 45. Аль-Альбани назвал его досстоверным в «Сахихе» Абу Дауда.

Итак, тем, кто делал добро, воздастся добром, тем, кто облегчал людям, воздастся облегчением, щедрым

воздастся щедростью, а милосердие нисходит на тех, кто проявляет милосердие к другим: **«Поистине, Аллах проявляет милосердие к милосердным».** Аль-Бухари. Хадис № 1284. Муслим. Хадис № 9923.

Кто делает нечто такое, в чем благо для мусульман, на самом деле приносит благо самому себе в этом мире и в мире вечном, потому что за его дела ему воздастся благом именно тогда, когда он будет больше всего нуждаться в этом.

Ибн Мас‘уд сказал: **«В Судный день люди будут собраны нагими, голодными, страдающими от жажды и утомленными настолько, что такого никогда не было с ними ранее. И кто одевал других ради**

Всевышнего Аллаха, того оденет Аллах, и кто кормил других ради Всевышнего Аллаха, того накормит Аллах, и кто поил других ради Всевышнего Аллаха, того напоит Аллах, и кто прощал других ради Всевышнего Аллаха, того простит Аллах». Аль-Мунзири. Ат-таргыб ва ат-тархиб. Т. 2. С. 66.

Мы вполне можем состязаться во всех этих делах, посредством которых укрепляются узы любви и братства, особенно в Рамадан.

Мы должны спешить совершать все эти благие дела наравне с другими — поминанием Аллаха, обращением к Аллаху с мольбами, постом и совершением молитв: **«…все они**

спешат вершить добрые дела и опережают в этом других» (23:61).

Братство по вере — это не просто чувства, никак не связанные с действиями и не имеющие к ним отношения. Нет, это братство имеет не только причины, но и следствия, и есть дела, к которым оно обязывает, и которые неразрывно связаны с ним.

Братство по вере предполагает взаимопомощь, поддержку, чистосердечие, добрый совет и любовь, которая является крепчайшими узами веры. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Самые крепкие узы веры — любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха».** Ат-

Табарани. Аль-кабир. Т. 3. С. 272. Ас-сагыр. Хадис № 624. Со слов Ибн Мас‘уда. Есть подкрепляющий его хадис с похожим смыслом от аль-Бара и Ибн ‘Аббаса. Аль-Альбани назвал его хорошшим, если собрать все пути, по которым он передается. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 998.

Кроме того, быть братьями — означает поддерживать отношения с другими мусульманами и оказывать им почет в соответствии с их уровнем соблюдения Ислама.

В Рамадан особенно заметным становится взаимное обеспечение, взаимная помощь и общее сближение мусульман, причиной чего является братство по вере.

Кормление постящихся, совместные трапезы, совершение коллективных молитв, приглашения друг друга в гости, воздержание от нанесения обид друг другу, раздача милостыни, выплата закята, ответ на приглашения, обращение к Аллаху с мольбами друг за друга — все это укрепляет связи между братьями по вере.

Более того, в Рамадан все верующие — вся мусульманская община — соблюдают пост, что также сближает их. Это заставляет их испытывать одни и те же чувства и делает их ближе друг к другу. Мусульмане, живущие в одном районе, начинают и заканчивают свой пост в одно и то же время.

Все они воздерживаются от пищи и питья в один и тот же период времени и в один и тот же час совершают разговение. Они вместе совершают коллективную молитву. Они — братья, между которыми существует прочная связь, и когда Рамадан заканчивается, они все вместе прекращают поститься, встречая Праздник, восхваляя Аллаха, радуясь и выражая благодарность Ему.

Так что, дорогой брат, не забывайте (особенно в Рамадан) о том, что вы — часть огромной общины, а каждый ее член имеет свои права и обязанности, и в месяц щедрости и великодушия вам следует позаботиться о нуждах своих братьев по вере.

Ведь некоторые из ваших братьев не находят даже нескольких фиников или глотка кислого молока, чтобы совершить разговение, в то время как на вашем столе большой выбор разнообразных блюд, и вы еще подолгу думаете и выбираете, что вам съесть сейчас, а что оставить на потом.

И в то время как вы наслаждаетесь покоем и отдыхом в своем доме, многие ваши братья по вере живут в страхе и опасности, в местах, где на них каждый день обрушиваются испытания и беды. Они страдают от голода, холода, зноя, живут в нужде и тревоге…

В вашем доме много разной мебели, у вас много всякого имущества, много одежды. У вас даже может быть несколько средств передвижения. А в это время некоторые из ваших братьев по вере не могут найти себе безопасное пристанище, живут без крыши над головой, и им недоступно даже самое дешевое средство передвижения, которое позволяло бы им добираться туда, куда им необходимо…

Вполне возможно, что вы сейчас наслаждаетесь здоровьем и благополучием, спокойствием и обеспеченностью, а в это время ваши братья по вере страдают от разных недугов и болезней и очень нуждаются в щедрых, великодушных и благородных людях, которые

помогли бы им, устроили бы их дела наилучшим образом и не оставили бы без внимания их страдания.

И вполне возможно, что в конце Рамадана вы долго думаете и выбираете, какую еду, одежду и игрушки купить своим детям, а в это время ваш брат по вере думает о том, кому из своих детей купить что-то из этого, а кого лишить такой радости — на всех у него просто не хватает средств, а желающих помочь ему, увы, немного…

Дорогой брат! Проявляя щедрость по отношению к своим братьям по вере, вы тем самым проявляете щедрость к самому себе, и, давая им что-то, вы даете прекрасный заем Аллаху, который вы получите потом, в день,

когда побежит человек от брата своего, матери своей и отца своего — вот тогда получите вы плод своей щедрости — в день, когда вы больше всего будете нуждаться в этом: **«Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Аллах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда»** (57:11).

«О Аллах! Сделай нас одними из тех, кто ищет у Тебя защиты, любит друг друга ради Тебя и живет в покорности Тебе… Амин!».

Глава четырнадцатая. Наши враги в Рамадан.

У каждого из нас есть друзья, но есть и враги — этого, увы, не избежать. И в Рамадан у верующего намного больше возможностей справиться с ними и одолеть их, чем в любое другое время. Самый большой враг человека — это, конечно же, Шайтан и его проклятое потомство.

В Рамадан они скованы, и у верующего появляется возможность победить их в этот благословенный месяц, что поможет ему успешнее

противостоять им в остальное время года.

Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Когда приходит Рамадан, распахиваются врата Рая, запираются врата Ада и сковываются шайтаны».** Аль-Бухари. Хадис № 1766, 3035. Муслим. Хадис № 1793. Приведена его версия.

Сковывание шайтанов означает, что их удерживают от приближения к людям, и закрываются те пути и лазейки из страстей, прихотей и желаний, через которые они обычно проникают в душу человека.

Ибн Кясир (да помилует его Аллах) сказал: **«Пост очищает тело и сужает пути Шайтана. Поэтому в обоих “Сахихах” сказано: “О юноши! Кто из вас имеет возможность содержать семью, пусть женится, а кто не может, пусть постится, и пост будет для него защитой”».** Ибн Кясир. Ат-тафсир. Сура «Корова», аят 183. Аль-Бухари. Хадис № 4677, 4678. Муслим. Хадис № 2485, 2486.

Особенность поста — как в Рамадан, так и в другое время — это стеснение Шайтана и ограничение его активности. А в Рамадан самые злые и непокорные Шайтаны именно сковываются — им не позволяют приближаться к людям.

Таким образом, верующий в этот месяц избавляется от своего злейшего врага, ему помогают в борьбе с ним, и у него остается потребность просить у Аллаха защиты от страстей и от побуждений собственной души, которая, к сожалению, остается свободной от цепей даже в этот месяц.

Великая битва человека с Шайтаном не кончается. Рамадан можно считать небольшим «перемирием», которое верующий использует для укрепления и восстановления своей веры, а также для совершения других дел, которые не нравятся Шайтану, и в будущем это помогает душе человека справляться с его наущениями и наваждениями.

Размышляющий о значении поста непременно обнаруживает, что в Рамадан Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, был особо внимателен к трем делам, которые в действительности представляют собой самое эффективное оружие против Шайтана в любое время и в любом месте. Это частое поминание Аллаха, уберегающее человека от беспечности, легкомыслия и небрежности, умеренность и экономия, уберегающие от расточительства и излишества, и стремление человека исправлять и совершенствовать самого себя, что уберегает его от всего, что его не касается, от напрасной потери времени и упущений в благих делах и покорности Аллаху.

Это три оружия, которыми человек может воспользоваться в своей борьбе против Шайтана: поминать Аллаха, быть умеренным и бережливым, и оставлять все то, что его не касается.

Первое из них — поминание Аллаха, которое является целью ночной молитвы и чтения Корана в Рамадан. Оно ломает самую большую ловушку Шайтана — беспечность, при которой верующий забывает об Аллахе, ведь когда человек поминает Аллаха, Шайтан отступает, а когда он не делает этого, Шайтан наущает его.

Второе оружие — умеренность и бережливость. Это одна из целей поста в Рамадан. Она лишает

Шайтана возможности искушать человека и занимать его излишествами в словах, еде, сне и в том, на что он смотрит и что слушает. Расточительство и излишества — врата для Шайтана. Именно поэтому Всевышний сказал: **«…не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных»** (7:31).

Третье оружие — отказ человека от всего, что его не касается. Это и есть цель неотлучного пребывания в мечети в Рамадан (и‘тикаф).

Причем это может быть и‘тикаф в последние десять дней Рамадана, а может быть просто некоторое отстранение от людей для того, чтобы побыть наедине со своей душой и заняться ее пороками и

недостатками вместо того, чтобы занимать себя пороками и недостатками людей, и спрашивать отчета со своей души вместо того, чтобы подвергать расчету других.

Ибн аль-Каййим говорит: «Каждый разумный и думающий человек знает, что Шайтан к нему может подойти только с трех сторон. Первая сторона — это излишество и расточительство: человек переходит границы необходимого, и излишек достается Шайтану, а еще служит для него путем, ведущим к сердцу человека. Избежать этого можно одним способом: нельзя давать душе больше пищи, сна, наслаждений и отдыха, чем ей действительно необходимо. И когда эта дверь будет закрыта, враг уже не сможет подойти

с этой стороны. Вторая сторона — беспечность, приводящая к тому, что человек забывает об Аллахе и не поминает Его. А ведь это поминание становится надежной крепостью для верующего. А когда он забывает об Аллахе, врата крепости приоткрываются, и враг проникает в нее, после чего его уже очень трудно изгнать. А третья сторона — это заниматься всем тем, что человека не касается». Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид. С. 119.

То, что самые злые и непокорные шайтаны в Рамадан скованы, облегчает верующему избавление от самого большого зла, которое они приносят, и дает ему возможность сосредоточиться на мелких шайтанах из числа джиннов и людей. Это

поистине замечательная возможность действовать — ведь эти злые и непокорные шайтаны остаются скованными целый месяц, а месяц этот наступает каждый год.

Ибн Раджаб говорит: «Радуйтесь, о мусульмане, ибо в этот месяц для вас открываются восемь врат Рая, и ветер его достигает сердец верующих, а все врата Ада закрыты ради вас, и ради вас скованы ноги Иблиса и его потомков. Сломайте его хребет словом Единобожия. Он страдает от боли во все благодатные и благословенные времена, а в этот месяц он восклицает: “Горе мне!” — потому что видит, как нисходит с небес милость Аллаха, и как прощаются грехи, и как побеждает партия Милосердного и терпит

поражение партия Шайтана». Вазаиф Рамадан. С. 53.

У человека остаются два врага. Это душа, побуждающая к дурному, и страсть, вводящая в заблуждение. Однако и против этих врагов у верующего есть помощники. Справляться с душой, побуждающей к дурному, помогает живое и здравое сердце. Оно борется с ней, направляет ее и заставляет ее устремляться ввысь и оставлять все незначительное, бесполезное и ненужное.

И не следует пренебрегать этой враждой со стороны души. Ведь недаром Посланник, мир ему и благословение от Аллаха, учил нас просить у Аллаха защиты от ее зла

прежде, чем просить защиты от Шайтана. Это потому, что душа человека чрезвычайно близка к нему, а зло, которое она причиняет ему, сокрыто, и его непросто замечать и контролировать.

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, говорил: **«О Аллах, Творец небес и земли, Знающий сокрытое и явное, Господь и Владыка всего, свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя, и прибегаю к Твоей защите от зла собственной души, и от зла Шайтана и его ширка, а также от того, чтобы мне совершать дурное или причинять вред мусульманину».** Ат-Тирмизи. Хадис № 3452.

Шайтан постепенно ведет человека куда хочет, посредством того, чего желает его душа. А пост — это своеобразная тренировка, позволяющая человеку научиться контролировать свои желания, страсти и прихоти.

Что же касается страсти, то с ней помогает справиться разум. Всевышний Аллах по милости Своей наделил человека разумом, который сдерживает страсть и мешает ей подталкивать человека к пропасти. Ведь она всегда ведет своего обладателя к беде, к обрыву, и если разум не помешает ей, она доводит человека до того, что он начинает поклоняться кому-то помимо Аллаха и придавать Ему сотоварищей: **«Видел ли ты того, кто обожествил**

свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем? Или ты полагаешь, что большинство их способны слышать или разуметь? Они — всего лишь подобие скотов, но они еще больше сбились с пути» (25:43–44).

Человек, прося у Аллаха защиты от Шайтана, а также от собственной души и страсти, должен при этом не сидеть сложа руки, а делать все для того, чтобы защитить себя. Он должен поминать Аллаха, использовать разум, а также постоянно «встряхивать» свою веру, обновлять и укреплять ее.

Наряду с этим мы должны всегда обращаться к Аллаху с просьбами о

защите и осознавать, что мы нуждаемся в Нем. Мы должны стать воплощением аята: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»** (1:5).

Человек использует вспомогательные средства, которыми Аллах обеспечил Свои творения, и он применяет самое действенное оружие против самого сильного врага.

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) говорил: «Всевышний Аллах устроил вражду между шайтаном и ангелом, между разумом и страстью, между душой, побуждающей к дурному, и сердцем. И посредством этого Он испытал Своих рабов, собрав для них все это и наделив

каждую сторону воинами и помощниками, и война между ними не прекращается до тех пор, пока одни не победят других. И если победа останется за сердцем, разумом и ангелом, то человека ожидает радость, блаженство, наслаждение, свет, утешение, прекрасная жизнь, спокойствие, уверенность в себе и ценные трофеи. Если же победит душа, страсть и шайтан, то человека ждет тревога, заботы, беспокойство, печаль, беды и стеснение». Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид. С. 60.

И мы вынуждены вести эту войну в Рамадан еще активнее, чтобы потом нам было легче, поскольку в этот месяц нам гарантирована помощь и облегчение.

Ведь пост сделан прочным щитом и действенным оружием для нас. Недаром Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Пост — защита и оружие, подобное оружию и доспехам во время сражения».** Ан-Насаи. Хадис № 2199.

Он также сказал: **«Пост — надежная защита».** Ат-Тирмизи. Хадис № 2199, 2200. Ибн Маджа. Хадис № 1629. Ахмад. Хадис № 15687. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 501).

«О Аллах! Защити нас с помощью поста, охрани нас с помощью богобоязненности, и помоги нам

против наших врагов, и убереги нас от зла наших душ… Амин!».

Глава пятнадцатая. Наши страсти и прихоти в Рамадан.

Пост в Рамадан — путешествие духа, во время которого он на целый месяц освобождается из плена прихотей и страстей. Целый год он страдает от нашего невнимания, поскольку мы вечно заняты удовлетворением потребностей тела, привязанность которого к удовольствиям и

наслаждениям очень велика, тогда как на дух у нас уже не остается ни времени, ни сил.

И мы — ради соблюдения справедливости — обязаны вспомнить о нем хотя бы в Рамадан и уделить ему хотя бы один месяц в году. Тело также нуждается в особой тренировке, которую обеспечивает ему пост, вынуждающий его отказаться от удовлетворения своих страстей и плотских желаний в течение всего дня в Рамадан. Такая тренировка духа и тела обеспечивает душе должное воспитание и подготавливает ее к ответственности и исполнению обязанностей.

Человек, стремящийся к спасению, вступает на путь, полный

препятствий и трудностей. И для того, чтобы следовать по нему, он должен быть приучен преодолевать препятствия и терпеливо переносить любые трудности, с которыми ему приходится сталкиваться на пути, ведущем к Аллаху. Ему приходится бороться с желаниями собственной души и противостоять желаниям и прихотям других, которые разжигают шайтаны из числа джиннов и людей.
И Рамадан — наилучшее время для подобной тренировки.

Аль-Фахр ар-Рази сказал, разъясняя Слова Всевышнего: **«О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть**

может, вы будете богобоязненными» (2:183): «То есть, может быть, вы станете богобоязненными, соблюдая пост и оставляя плотские страсти. Ведь чем желаннее что-то, тем тяжелее от этого отказаться. А пища и половая близость желланнее для человека, чем все остальное, и если отказаться от этих двух привязанностей ради Аллаха для вас будет легко, то отказаться от всего остального вам будет еще легче». Источник: Ар-Рази. Ат-тафсир аль-кабир. Т. 5. С. 76.

Пост возвышает человека, заставляя его ставить довольство Аллаха выше своих желаний и потребностей, которые являются неотъемлемой частью человеческой натуры. А это

— самая суть воспитания, дающего человеку возможность постоянно укреплять и увеличивать свою веру.

Ибн Раджаб аль-Ханбали говорит: «Пост — это отказ ради Всевышнего Аллаха от удовлетворения естественных потребностей и желаний, которые изначально свойственны нам как людям, и этого нет ни в одном из видов поклонения, кроме поста. Если человек, сильно желая чего-то и имея возможность получить это, оставляет это ради Аллаха, причем там, где никто не видит его, кроме Аллаха, значит, этот человек обладает искренней верой.

Постящийся знает, что у него есть Господь, который видит его, даже

когда он пребывает в одиночестве, и поэтому, даже если он не на людях, Господь запретил ему удовлетворять свои естественные потребности в еде, питье и половой жизни. И он подчинился велению своего Господа, соблюдая установленный Им запрет, боясь Его наказания и стремясь к Его награде. А Аллах вознаграждает его за это, указывая на то, что это было сделано ради Него. Недаром Он сказал: **“Поистине, он оставил страсть свою и питье свое ради Меня”.** Аль-Бухари. Хадис № 6938. Там сказано: «…оставляет свою страсть, еду и питье ради Меня». Муслим. Хадис № 1945.

А один из наших праведных предшественников сказал: **“Блажен тот, кто оставил страсть явную**

ради обещания сокрытого, которого он не видел”». Вазаиф Рамадан. С. 17.

Ученые говорят, что приближение к Всевышнему Аллаху посредством отказа от изначально присущих душе страстей и потребностей приносит много пользы. Это усмирение души, а когда человек сыт и может свободно удовлетворять свои потребности в питье и половой близости, это подталкивает его к высокомерию, кичливости и беспечности — и он забывает об Аллахе. Еще одна польза — освобождение сердца для поминания Аллаха и размышлений. А чрезмерное вкушение этих — пусть и дозволенных — благ ожесточает и ослепляет сердце, мешая ему быть

живым и здравым. Оно становится беспечным, забывая об Аллахе, оно лишается мягкости, а также тонкости восприятия, и может стать черствым и жестоким.

Еще одна польза отказа от удовлетворения этих постоянных и естественных потребностей в течение определенного срока — богатый начинает осознавать, как велика милость Господа по отношению к нему. Ведь Он даровал ему то, чего лишены многие бедные люди. И когда он добровольно отказывается от всего этого, долгие часы страдая от голода и жажды, он начинает понимать, как тяжко приходится тому, кто лишен этих благ — и не несколько часов в день, а вот уже многие месяцы, а, может, и

годы. Это напоминает ему о необходимости благодарить Аллаха, Который обогатил его и даровал ему то, что он имеет. Кроме того, он вспоминает о том, что необходимо проявлять милосердие к тем, на чью долю выпали тяжкие испытания, и он разделяет их чувства и старается утешить их, отдавая им часть своего богатства.

Еще одна польза поста — он заставляет сужаться кровеносные сосуды, по которым помимо крови передвигается и Шайтан. С началом поста затихают наущения Шайтана, ослабевают страсти и гнев. Именно поэтому Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, назвал пост защитой, сказав юношам, которые не имеют возможности

жениться: «А кто не может, пусть держит пост, и он станет для него защитой*». Вазаиф Рамадан. С. 18.

*(Это слово буквально означает «усмирение и ослабление страстей»).

Если отказ от удовлетворения естественных и дозволенных страстей в Рамадан приносит такую пользу, то отказ от удовлетворения страстей, на которые наложен постоянный запрет, приносит еще большую пользу — это облегчение для духа, души и тела. Ведь известно, что ничто так не вредит духу, не разрушает душу и не истощает тело, как совершение запретного.

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Постящийся верующий знает, что довольство его Господа — в его отказе от удовлетворения своих страстей. Он ставит довольство Господа выше своей страсти. Отказ от удовлетворения этих страстей ради Аллаха становится для него наслаждением, поскольку он верит в то, что Аллах видит его, и что Его награда и Его наказание больше наслаждения, которое он доставляет себе в одиночестве, ставя свои страсти выше довольства Аллаха. Более того, верующий испытывает к этому наслаждению в одиночестве отвращение большее, чем к боли от удара. И если так дело обстоит с пищей, питьем и половой близостью, которые становятся запретными

только во время поста, то это должно проявляться с удвоенной силой в отношении того, что запретно в любое время и в любом случае, — прелюбодеяния, употребления алкоголя, незаконного присвоения имущества людей, клеветы на человека без всякого на то права, а также запретного кровопролития. Ведь это вызывает недовольство и гнев Аллаха в любом случае, всегда и везде». Вазаиф Рамадан. С. 18.

И остается только удивляться людям, которые совершенно не чтят святости Рамадана и обольщают мусульманскую общину, преподнося ей через разные средства массовой информации то, что возбуждает в людях страсти. И человек проводит Рамадан, думая, что соблюдает пост,

но при этом он может начать день поста со зла и завершить его грехом, а все время между сухуром и разговением он занят тем, что вызывает недовольство и гнев Аллаха, и это притом, что Всевышний Аллах даровал нам столько дозволенного и тем самым избавил нас от всякой необходимости в запретном — как в Рамадан, так и в другое время.

То, что нарушает пост, может быть не только материальным, вещественным, как, например, влечения, связанные со взглядом, слухом и половыми органами. Нарушения поста могут быть связаны и с желаниями чрева: имущество человека может быть запретным, и когда он покупает себе

еду на запретные деньги, она тоже становится запретной. Человек, считающий пищу просто веществами, поступающими в его тело, а потом выходящими из него, глубоко ошибается. И еще больше ошибается тот, кто считает, что дозволенная и запретная пища одинаково воздействует на организм, и что запретная пища не наносит телу человека никакого вреда!

Богобоязненность гласит: употребление в пищу запретного — разрушение для совести и сознания, губительные изменения в сердце и скованный разум. Если человек постоянно ест запретное, он лишается признаков той человечности, которую почтил Аллах.

Одному Аллаху известно почему, но большинство видов приобретения чего-либо запретным путем названо пожиранием — ведь присвоенное превращается в пропитание. Скверные средства превращаются в дурную пищу, которую человек ест. Таким образом, он становится пожирателем запретного, хотя при этом он и думает, что ест абсолютно дозволенное.

Присвоение имущества сироты именуется пожиранием, и Коран запретил это. Всевышний сказал: **«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени»** (4:10).

Ростовщичество — это тоже пожирание, от которого предостерег Коран. Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого Шайтан поверг своим прикосновением»** (2:275).

Взятка — это тоже пожирание, которое Коран объявил ненавистным. Всевышний сказал: **«Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех»** (2:188).

Приобретение средств путем колдовства, гаданий и тому

подобного — это тоже пожирание, которое Коран объявил гнусным и отвратительным. Всевышний Аллах сказал: **«Ты видишь, что многие из них спешат совершать грехи, враждовать и пожирать запретное. Воистину, скверно то, что они совершают»** (5:62).

И когда человек наживается за счет религии — это тоже пожирание, о котором Аллах сказал, что верующие не делают подобного. Всевышний сказал: **«О вы, которые уверовали! Воистину, многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха»** (9:34).

Причиной гибели общин, отдельных людей и целых народов в разные периоды истории становилось то, что они переставали соблюдать право Аллаха, и вместо того, чтобы быть рабами Аллаха, становились рабами собственных страстей. Всевышний сказал: **«На смену им пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток (или будут испытывать тяготы; или понесут наказание за невежество; или встретят зло), кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они войдут в Рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо»** (19:59–60).

«О Аллах, обеспечь нас дозволенным так, чтобы нам не было нужды пользоваться запретным, и убереги нас посредством милости Своей от потребности в ком-то, кроме Тебя… Амин!».

Глава шестнадцатая. Наш слух в Рамадан.

Состояние разума человека, его души, духа и сердца напрямую зависит от всего того, что приходит к нему через слух. Когда человек слышит нечто благое, оно проникает в его душу, дух, сердце и разум. Если

же он внимательно слушает что-то мерзкое, дурное, то оно также просачивается в его сердце и сознание, закрепляясь в его душе.

Ты кроме правды ничего не слушай,
И вздор тогда тебе не будет нужен.
Две дверцы знаний — это наши уши.
И лучшие из них чтецу внимают,
Который Мудрого Аллаха поминает.

Именно поэтому слушать нечто запретное во время поста не дозволено, хотя это и не нарушает пост в том смысле, который вкладывают в понятие «нарушение поста» ученые - факыхи. Когда ухо человека воздерживается от

запретного, это охраняет и оберегает его сердце, и в этом — долг раба Аллаха во время священного месяца. Оберегать свой слух от всего того, что навлекает на человека гнев Всевышнего, — это обязанность постящегося, а не просто что-то желательное. Ведь если слух несет ответственность в течение всего года, как сказал Всевышний: «Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу» (17:36) — то в Рамадан с него спрашивается еще строже, а нарушение запрета влечет за собой еще более тяжкие последствия. Джабир сказал: «Когда ты постишься, то пусть “постится” и твой слух, твое зрение и твой язык, воздерживаясь от запретного». Ибн

Раджаб аль-Ханбали. Вазаиф Рамадан. С. 21.

К запретному относится слушать слова неверия, фразы, которые провозглашают ослушание Аллаха, и музыку, посредством которой Шайтан обольщает людей и сбивает их с истинного пути.

А священный и благословенный месяц Рамадан вполне заслуживает того, чтобы вы, дорогой брат, охраняли слух свой от всего дурного во время своих встреч и бесед с людьми. Слушать то, что само по себе является дурным и недозволенным, также дурно и недозволенно, если человек слушает внимательно, с удовольствием и, тем более, с восхищением.

Не слушай, ухо, ничего
Помимо слов пути прямого.
Когда греховное ты слышишь —
Воистину, вершишь ты грех.

Аллах сделал характерной чертой верующих оберегать слух. Так, среди десяти свойств верующих, упомянутых в суре «Верующие», есть и отказ внимать всему праздному, пустому, бесполезному, и это свойство упоминается сразу после упоминания об их смирении в молитве. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв, которые отворачиваются от всего праздного»** (23:1–3).

Верующие слушают благое, и они смиренны во время своих молитв. А чтобы сохранить это смирение, они оберегают свой слух, потому что восприятие дурного истощает тот запас в сердце верующего, который приносит ему восприятие благого, а также очерняет и искажает для сердца истинные ценности. Всевышний Аллах сказал, хваля тех, кто оберегает свой слух: **«А услышав праздные речи, они отворачиваются и говорят: “Нам достанутся наши деяния, а вам — ваши. Мир вам! Мы не желаем следовать путем невежд”»** (28:55).

В благословенный Рамадан ухо человека несет еще большую ответственность за то, чему оно внимает, и то, чему оно отказывается

внимать. Например, совершать молитву, в которой аяты читаются вслух, а также коллективную молитву - таравих — значит, внимательно слушать то, что читает имам. Это же касается кружков поминания Аллаха и собраний, в которых приобретаются и передаются полезные знания.

А слушать чтение Корана — великое поклонение. В Коране содержится веление слушать его, и Всевышний похвалил тех, кто делает это: **«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, — быть может, вы будете помилованы»** (7:204).

Всевышний также похвалил в Коране джиннов, которые, находясь в своем сокрытом от наших взоров мире,

внимательно слушали Коран. Об этом ниспослана целая сура Корана — «Джинны»: **«Скажи: “Мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана и сказали: ‹Воистину, мы слышали удивительный Коран›”»** (72:1).

А кто из людей, послушав Коран, говорил подобное: **«…Воистину, мы слышали удивительный Коран. Он наставляет на прямой путь, и мы уверовали в него и не будем приобщать сотоварищей к нашему Господу»** (72:1–2).

Кто из людей понял то, что поняли они, и кто из них призвал остальных к тому, к чему призвали они? Они призвали свой народ внять призыву Корана.

Они сказали своим соплеменникам: **«О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в него, и тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасет вас от мучительных страданий»** (46:31).

Прослушивание Корана приносит пользу в том случае, если через слух человека это чтение достигает его сердца. А для этого человек должен слушать внимательно и сосредоточенно, и разум его при этом должен быть ясным.

Всевышний сказал: **«Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто**

прислушивается и присутствует при этом» (50:37).

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Если ты желаешь получить пользу от Корана, тогда пусть сердце твое будет сосредоточенным, когда ты будешь читать его или слушать. Слушай внимательно — так, словно к тебе обращается Сам Всевышний, ниспославший этот Коран, и ты внимаешь Ему. Ведь это и в самом деле обращение Всевышнего к тебе, только не напрямую, а через Посланника, мир ему и благословение от Аллаха. В аяте содержится ясное указание на то, что степень воздействия Корана на человека зависит от него самого, его внутреннего состояния: ничто не

должно мешать ему воспринимать Откровение должным образом: **“Воистину, в этом заключено напоминание”** (50:37). Все, сказанное с начала этой суры и до этого аята, — указание на то, что воздействует. А Слова Всевышнего: **“для тех, у кого есть сердце”** (50:37) — это указание на ту область, на которую оказывается воздействие. Имеется в виду живое сердце, которое воспринимает ниспосланное Аллахом. Ведь Всевышний сказал: **“Это — не что иное, как Напоминание и ясный Коран, чтобы он предостерегал тех, кто жив…”** (36:69–70). То есть тех, у кого живое сердце. А Слова Всевышнего: **“кто прислушивается”** означают: внимательно слушают то, что

говорится им — это непременное условие для того, чтобы услышанное оказало воздействие. А Слова Всевышнего: **“и присутствует при этом”** — означают **“присутствующий сердцем”,** то есть не беспечный, не “витающий в облаках”. Это указание на препятствие, мешающее человеку воспринимать услышанное — отсутствие сосредоточенности, посторонние мысли, отвлекающие его от восприятия и усвоения того, что он слышит, а также от размышлений об услышанном.
Если же присутствует то, что воздействует — Коран, и то, на что должно оказываться воздействие — живое сердце, и соблюдается непременное условие — внимательность и сосредоточенность

при прослушивании, и нет препятствий — то есть сердце ни на что не отвлекается и может понимать и полностью усваивать услышанное — в этом случае имеет место воздействие, получение пользы и напоминание». Источник: Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид. С. 3.

Аллах повелел верующим слушать Его Слова наилучшим образом. Всевышний сказал: **«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, — быть может, вас помилуют»** (7:204).

Это — почет, оказанный слуху, превознесение его и очищение. Ведь сам по себе слух — уже великое благо и милость Всевышнего, которую мы обязаны признавать и за

которую должны благодарить. Всевышний сказал: **«…и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность!»** (32:9).

А благодарность эта заключается в том, чтобы мы пользовались своим слухом только в благих целях и не слушали ничего дурного и запретного. А Рамадан — прекрасная возможность для того, чтобы использовать свой слух во благо, выражая тем самым покорность Аллаху, и оберегать его от всего нежелательного и запретного.

Ведь Всевышний возложил на наш слух особые обязанности.

О них рассказывает Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах): «Это

обязанность внимательно и молча слушать то, что Аллах и Его Посланник, мир ему и благословение от Аллаха, сделали обязательным для нас. Так, мы обязаны слушать, когда речь идет об Исламе, вере и обязанностях, с ними связанных. Кроме того, мы обязаны слушать чтение имама вслух во время совершения молитвы, а также пятничную хутбу — таково наиболее верное из двух мнений ученых по этому поводу. И нам запрещено слушать то, что является неверием или нововведением, кроме тех случаев, когда польза от такого прослушивания превышает вред от него — например, когда мы слушаем для того, чтобы ответить и опровергнуть это, или для того, чтобы засвидетельствовать против

произносящего это, или для того, чтобы увеличить свою веру посредством знания того, что противоречит ей, — неверия, нововведений, и так далее. Запрещено также подслушивать то, что человек желает держать от нас в секрете, если только это не содержит в себе право Аллаха, которое необходимо соблюдать, и если в том, что скрывает данный человек, нет ничего, оскорбляющего мусульманина, от чего необходимо предостерегать и относительно чего давать человеку благое наставление. Кроме того, запрещено слушать голоса посторонних женщин, которые могут обольстить человека и ввести в искушение, если только в этом нет необходимости — например, необходимость

свидетельства, заключение какой-нибудь сделки, необходимость задать вопрос или обратиться за разъяснениями, участие в судебном разбирательстве, а также лечение и так далее. Также запрещено слушать музыкальные инструменты, вроде лютни, гитары и тому подобного. Однако человек не обязан закрывать уши, если он услышал один из таких звуков, не желая этого, если только он не боится, что ему понравится этот звук и он начнет прислушиваться к нему, — в этом случае он обязан помешать себе слушать эти звуки в качестве меры предосторожности… Что же касается желательного, то сюда относится прослушивание знания, приобретение которого желательно, а также чтения Корана, поминания

Аллаха и вообще всего, что любит Аллах. Это не относится к обязательному, однако поступать наоборот (то есть, слушать нежелательное), хотя за это и не установлено наказание, — макрух (Нежелательно). А разрешенное очевидно». Ибн аль-Каййим. Мадаридж ас-саликин. Т. 1. С. 115–116.

«О Аллах, благослови для нас наш слух, наше зрение и наше пропитание, пока мы живы, и оставь их нам до конца нашей жизни… Амин!».

Глава семнадцатая. Наше зрение в Рамадан.

Рамадан — месяц терпения и усердия, и мусульманин опускает взор и старается делать это постоянно в надежде, что это великое действие, воспитывающее в сердце богобоязненность — дух Рамадана, станет для него привычкой и второй натурой. Всевышний Аллах велел верующим мужчинам и женщинам опускать взор, ибо это естественное следствие веры и осознания того, что Аллах постоянно наблюдает за нами. Всевышний сказал: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали, насколько это возможно, свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них.**

Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали, насколько это возможно, свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны» (24:30–31).
Ибн Кясир сказал, комментируя эти аяты: «Это веление Всевышнего Аллаха Своим рабам опускать взоры и оберегать их от запретного, и если взор человека нечаянно упал на что-то запретное, он должен тут же отвести его». Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 3. С. 28.

Оберегание взора помогает защищать от запретного половые органы. А оберегание взора и

половых органов помогает верующему избежать раскаяния и горького сожаления в Судный день. Ведь запретный взгляд — отравленная стрела, пронзающая сердце, и каждый раз, когда взгляд верующего обращается на запретное, сердце его погружается во мрак, и его покрывает завеса порока, и эта завеса может закрыть внутренний взор человека и помешать ему видеть Истину и правильный путь. Тогда для человека все смешается, и он перестанет отличать хорошее от плохого. Такой человек не сможет познать сладость Истины и горечь всего ложного. Поэтому один из наших праведных предшественников сказал: «Кто оберегает свой взор от запретного, Аллах дарует свет его внутреннему взору». Такой же смысл

можно извлечь и из Слов Всевышнего: **«Так будет чище для вас»** (24:28): «То есть, придерживаться этого чище для вас, потому что это относится к действиям, которые очищают вас, и за которые вы достойны похвалы». Ар-Рази. Ат-тафсир. Т. 23. С 206.

А Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «**Мусульманину, который, увидев женские прелести, потупил взор, Аллах непременно даст ощутить сладость поклонения».** Ахмад. Хадис № 21247. Со слов Абу Умамы. В его иснаде — слабость, однако Ибн Кясир сказал: «Он передается от Ибн ‘Умара, Хузейфы и ‘Аишы с возведением к Пророку, мир ему и благословение от Аллаха. В их

иснадах — слабость, однако эти хадисы относятся к побуждению к благому, и в подобных случаях это простительно». Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 3. С. 282.

Сладость веры приносит с собой высокие чувства, которые с успехом заменяют нам те запретные наслаждения, посредством которых Шайтан обманывает и обольщает нас. Всевышний Аллах знает нашу слабость, и Он знает, что зрячий человек не может сделать так, чтобы взор его никогда не падал на запретное. Именно поэтому Он сказал: «…чтобы они опускали, насколько это возможно, свои взоры», использовав слово «мин», указывающее на частичность. То есть Он ограничился тем, что потребовал от нас прилагать усилия

для того, чтобы взор наш не падал на запретное: если мы видим нечто запретное, мы должны тут же отвести взгляд и приложить усилия для того, чтобы больше не смотреть на это, возвеличивая тем самым веление Аллаха. Так, Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал ‘Али: «О ‘Али! Пусть за одним взглядом не следует другой, ибо первый — тебе, но второй тебе не дозволен». Ат-Тирмизи. Хадис № 2701. Хадис хасан гариб.

Опускание взора и оберегание половых органов от запретного не только уберегает душу человека от всего того, что губит ее, но и приносит ему награду, которая не сравнится ни с какими земными наслаждениями и удовольствиями —

даже если собрать их все вместе. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Кто обещает мне, что убережет от запретного то, что у него между челюстей, и то, что у него между ног, тому я обещаю Рай».** Аль-Бухари. Хадис № 5992.

А поскольку опускать взор — лучшая помощь в оберегании половых органов от запретного, то в аятах эти действия упоминаются друг за другом. Ведь взгляд — предвестник непристойности и разврата, он приносит много бед, и при этом его трудно удержать. Ар-Рази. Ат-тафсир. Т. 23. Хадис № 206.

Некоторые считают, что веление опускать взор ограничивает свободу человека и ущемляет его права

наслаждаться красотой этого мира. Однако тот, кто подумает над смыслом этого предписания и мудростью, заключенной в нем, тот непременно обнаружит, что оно, напротив, дает человеку возможность приобретать, а не терять. Ведь потупляя взор, он получает взамен здравость сердца и душевное спокойствие, и в добавление к этому, его ожидает прекраснейшая награда от Всевышнего, которая намного дороже дозволенности запретного. Да и как может верующий снискать наслаждение и радости Рая, не отказавшись предварительно от зла и обольщения мира этого? Конечно, взгляд, брошенный на что-то в этом мире, может приносить мимолетную радость и кратковременное

наслаждение, однако этот взгляд может лишить верующего наслаждения созерцать Лик Всевышнего в мире вечном, а это — поистине невосполнимая потеря, подобную которой невозможно понести ни в этом мире, ни в мире вечном. Следуя прямым путем, путем покорности Всевышнему — а сюда же относится и опускание взора, — человек в конце концов получит великое наслаждение: он сможет созерцать Благородный Лик Всевышнего в мире вечном. И даже если бы это была единственная польза от этого веления, ее было бы вполне достаточно для того, чтобы считать его оправданным и важным.

Всевышний сказал: **«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа»** (75:22–23).
А как может достигнуть подобного успеха тот, кто не обладает здравым сердцем, которое никогда не пронзали отравленные стрелы — взгляды, мысли и путь проклятого Иблиса? **«…в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, кто предстанет перед Аллахом с непорочным сердцем»** (26:88–89).

Конечно, взгляд, брошенный на что-то в этом мире, может приносить человеку наслаждение, однако он же может сделать его несчастным уже в этом мире, не говоря уже о мире вечном, потому что обладатель его «не входил в дома через двери», и

искал эти двери не там, где они были. Недаром один из наших праведных предшественников сказал: «Минутное наслаждение может повлечь за собой долгое унижение». Такое вот наслаждение, приносящее с собой тяготы и унижение, заставляет нас напрасно терять бесценное время, как в Рамадан, так и в другие месяцы, — мы гонимся за счастьем, которое замешано на несчастье, и за наслаждениями, замешанными на грехе…

Лишь только взглядом ты вокруг раскинешь,
Как устаешь всем этим любоваться.
Не в силах получить ты все, что видишь, —
Отчасти ты не в силах удержаться.

Давайте же не будем одними из тех, чей желудок постится в Рамадан, в то время как сердца их не постятся: они лишают свой желудок дозволенной пищи и питья притом, что взор их постоянно падает на запретное.
Джабир сказал: «Когда ты постишься, пусть твой слух, зрение и язык также “постятся”, воздерживаясь ото лжи и запретного. И не причиняй вреда соседу, и пусть от тебя веет спокойствием и достоинством, и не делай день поста твоего подобным дню, в который ты не постишься». Ибн Раджаб аль-Ханбали. Вазаиф Рамадан. С. 21.

Да, вот именно: не делай день поста твоего подобным дню, в который ты не постишься…

«О Аллах, даруй нам в зрении нашем свет, и в слухе нашем свет, и в груди нашей свет, и даруй нам в Судный день свет, о Свет небес и земли… Амин!».

Глава восемнадцатая. Наш язык в Рамадан.

На наш язык возложено определенное поклонение в Рамадан. В него входит поминание Аллаха и молчание. Молчание входит в понятие поста и неразрывно связано с ним.

Так, Марйам (мир ей) сказала: **«Я дала Милостивому обет хранить молчание и не стану сегодня разговаривать с людьми»** (19:26).

Использованное в данном аяте слово «саум» (однокоренное со словом «сыйам» — «пост») подразумевает именно обет молчания, то есть воздержание от слов и разговора с кем бы то ни было.

От нас же во время поста требуется воздержание иного рода — воздержание от грехов, совершаемых языком, дабы избежать всех тех бед, которые приносит речь. Слова приносят беды, и немалые.

Как сказал Пророк, мир ему и благословение от Аллаха: **«А разве ввергают людей в Ад лицом вниз за что-нибудь еще, кроме того, что посеяли их языки?!».** Ахмад. Хадис № 21008, 21051. Ат-Тирмизи. Хадис

№ 2541. Ибн Маджа. Хадис № 3963. Аль-Альбани назвал его хорошим. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 412.

Среди этих бед, приносимых языком, — злословие, сплетни, ложь, непристойные высказывания, насмешки, лжесвидетельство, унижение и оскорбление других, но самое главное — это слова неверия и многобожия, за которые человек навечно ввергается в Огонь, если только он не раскается самым искренним образом перед Господом миров.

И если человек не будет оберегать свой язык от всех этих запретных деяний, то какую пользу принесет ему его пост, и разве принесет он ему

богобоязненность, обретение которой и является целью поста?

Одно единственное действие из вышеперечисленных — лжесвидетельство — уже уничтожает дух поста.

Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Кто не отказался от лжи и клеветы и поступал так — Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья».** Аль-Бухари. Хадис № 1770, 5597.

Поэтому в другом хадисе Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, запретил «**обрушивать стены**» поста посредством этих запретных

действий — ведь тогда пост перестанет служить надежным щитом для человека. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Поистине, пост — защита. В тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит; если же кто-нибудь станет бранить его или попытается завязать с ним ссору, пусть он скажет такому: “Поистине, я — человек, соблюдающий пост!”».** Муслим. Хадис № 1944.

Он разъяснил, что произнесение непристойных слов, а также порочность, невежество и все то, что они влекут за собой, лишают пост этого свойства и он уже не будет заслоном и защитой от Огня.

Имам Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Сколько постящихся, которые отказались от пищи, нарушают при этом свой пост посредством своих слов. И сколько простаивающих ночи в молитве при этом причиняют вред людям и обижают их. На такого человека ложится грех за его язык и за его деяния, а за свой пост и за свою молитву он не получает награды. Где уклонившийся от прямого пути и вступивший на путь погибели? Где тот, чье сердце покрыли грехи, а он и не думает раскаиваться в них и не страшится наказания Господа своего? Горе тебе, несчастный! Воспользуйся Рамаданом, месяцем милости и прощения, и пожалей душу свою и помоги ей, о

несчастный, прежде чем коснется горла твоего нож». Ибн аль-Джаузи. Бустан аль-ва‘изын. С. 312.

Это лишь несколько коротких, быстротечных дней, о брат–постящийся. Используйте же их и защититесь от меча языка своего и стрел речи своей, как серьезной, так и несерьезной, произнесенной в довольстве или в гневе.

И следуйте словам поэта:
Все устремления свои я отверну
От запрещенных Господом забав.
И к месяцу покорности смиренно поверну,
И в месяц целомудрия возвышу я свой нрав.
Кто держит пост, идет путем прямым,

Предназначается награда им —
Обитель вечности и гурий
целомудренный покров,
И вечный дар — прощение от
Господа миров.

Дорогой брат–постящийся! Рамадан для вас — прекрасная возможность приучить свой язык к покорности Всевышнему.

Ведь на него возложено определенное поклонение, включающее обязательное, нужное и желательное, а также воздержание от запретного и нежелательного.

Имам Ибн аль-Каййим упомянул об этих обязанностях и разделил их на группы, а также рассказал о том, что с ними связано: «Что касается

проявлений покорности Всевышнему, возложенных на язык, то их пять. Обязательное: произнесение двух свидетельств, чтение того, что обязательно читать из Корана, — то есть того, без чего недействительна молитва, произнесение слов поминания, которые велел нам произносить в молитве Аллах и Его Посланник, мир ему и благословение от Аллаха, — например, восхваление Аллаха во время совершения поясного и земного поклонов, произнесение слов: “Господь наш, Тебе хвала!” — после выпрямления, а также ташахуд и такбир.

Еще одна обязанность языка — отвечать на приветствие. Что же касается приветствия первым, то относительно обязательности этого у

ученых есть два мнения. К обязанностям языка также относится побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, обучать невежественного, наставлять на путь истинный заблудшего, свидетельствовать и говорить правду.
Желательное: читать Коран и постоянно поминать Аллаха, а также повторять полезное знание и все то, что из этого вытекает. Запретное: произносить все то, что ненавистно Аллаху и Его Посланнику, мир ему и благословение от Аллаха, — например, нововведение, противоречащее тому, с чем Аллах направил к людям Своего Посланника, мир ему и благословение от Аллаха, а также призыв к нему и одобрение его.

Сюда же относится лжесвидетельство и наговор на Аллаха без всякого знания. В этом случае запрет еще строже. Нежелательное: произносить то, от чего лучше отказаться, хотя за произнесение этого и не полагается наказание». Ибн аль-Каййим. Мадаридж ас-саликин. Т. 1. С. 114, 115.

Язык не подобен остальным органам тела. Именно поэтому в хадисе сообщается, что каждое утро органы тела человека говорят языку: **«Бойся Аллаха, ибо, поистине, мы зависим от тебя, и если ты будешь придерживаться прямоты, мы тоже будем следовать прямым путем, а если ты уклонишься, уклонимся и мы».** Ат-Тирмизи.

Хадис № 2331. Ахмад. Хадис № 11 472. Со слов Абу Са‘ида аль-Худри. Аль-Альбани назвал его хорошим (Сахих ат- Тирмизи. Хадис № 1962).

Самое легкое для человека — говорить, однако эти легкие движения языка становятся тяжелейшими по весу делами.

Не зря сказано: **«Молчание — мудрость, но мало кто делает это».** Благочестивые, праведные люди много молчат. Они говорят лишь тогда, когда дело касается их, а также если слова приносят пользу им самим или другим людям.

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал Му‘азу: **«Придерживай свой язык, сиди**

дома и оплакивай грех свой». Ат-Тирмизи. Хадис № 2330. Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли-гайрихи. Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб. Хадис № 3331.

Говоря это, он хотел научить его и всю мусульманскую общину тому, что между богобоязненностью и обереганием языка существует тесная связь. Воздержание в Рамадан приносит человеку богобоязненность, а оберегание языка неразрывно связано с ней. Это лишь подтверждает тот факт, что оберегание языка одухотворяет пост тела, как в Рамадан, так и в другое время.

Наша проблема в том, что мы очень часто не осознаем, какую огромную

цену нам придется заплатить за деяния нашего языка после того, как они будут записаны в свитки наших дел. Для того чтобы лучше понять это, представим себе наглядный пример: возьмем наши «переговоры» за год.

Приходит «счет», как за телефонные переговоры, однако в нем зафиксировано не только количество и время переговоров, но и все истинное и ложное, правильное и неправильное, все доброе и злое, что было в них, а также размер награды или греха, приобретенного посредством этого… А теперь представьте, какой объем будет у этого счета и сколько нам придется заплатить по нему!

Остается лишь удивляться тому, что получая счет за телефон, в котором зафиксированы короткие переговоры за короткое время, никак не сравнимое с целой жизнью, и обнаруживая, что заплатить по этому счету придется немало, мы обливаемся потом и начинаем думать об этих переговорах, которые нам так дорого обошлись: стоили ли они того, чтобы платить за них такую цену?

Некоторые люди даже включают свой телефон только на прием, чтобы не платить за сделанные звонки. А умный человек поступает точно так же со своим языком, освобождая его от работы и перекладывая ее на слух — он слушает больше, чем говорит, потому что боится, что не сможет

«оплатить счет» за свои «переговоры» в День расчета.

Счет, который будет предъявлен нам за деяния нашего языка в мире вечном, дорогой брат, составлен очень сложно, и в него включены все подробности.

И единственный способ уменьшить его и облегчить последующую оплату — следовать завету Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, который желал нам лишь блага, и который был милосердным и сострадательным по отношению к верующим. Он сказал: «Придерживай свой язык».

«О Аллах, освободи языки наши для поминания Тебя,

благодарности Тебе и призыва к Твоей религии, и удержи их от всего губительного и от всего, что нас не касается… Амин!».

Глава девятнадцатая. Наше сердце в Рамадан.

Сердце, подобно слуху и зрению, несет ответственность перед Аллахом.

И каждый из нас будет спрошен не только за то, что он слушал и на что

смотрел, но и за то, что было в сердце его: **«Воистину, слух, зрение и сердце — за все он будет призван к ответу»** (17:36).

То есть раб Всевышнего будет спрошен о том, что он делал посредством своего слуха, зрения и сердца. А на сердце, в отличие от остальных органов тела, возложена особая ответственность, потому что **«оно — кусочек плоти, который если будет хорошим, будет хорошим и все тело, а если будет дурным, будет дурным и все тело».** Аль-Бухари. Хадис № 50. Муслим. Хадис № 2996.

У сердца в Рамадан — свое поклонение, как и у остальных частей тела, а поскольку оно

является их господином, то его поклонение управляет всем поклонением.

Это — искренность. И ничто не связано с искренностью так тесно, как пост, потому что это поклонение — между человеком и его Господом. И пост не может быть проявлением покорности Аллаху, если ему не сопутствует искренность.

Именно этот смысл заключен в Словах Всевышнего, передаваемых его Посланником, мир ему и благословение от Аллаха, в хадисе-кудси: **«Все дела сына Адама — для него, кроме поста. Он — для Меня, и Я воздам за него».**

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Всевышний говорит, что пост для Него, хотя все обряды поклонения — для Него, выделив его таким образом по двум причинам. Первая: пост лишает человека удовольствий и наслаждений, которых не лишают его остальные виды поклонения. Вторая: пост — тайна между рабом и Господом, и виден он только Ему. Именно поэтому он — для Него. Ведь все остальные виды поклонения видны, и их можно совершать напоказ людям. Именно поэтому Аллах выделил пост среди других видов поклонения». Аль-Куртуби. Ат-тафсир. Т. 1. С. 274.

Верующий должен «заглядывать» в свое сердце в Рамадан и сравнивать

его нынешнее состояние с прежним, чтобы увидеть, в чем его сила и в чем его слабость. Это сравнение позволяет определить, всегда ли его покорность Господу одинакова.

А может, в Рамадан его связь с Аллахом безупречна, а во все остальные месяцы он выполняет свои обязанности перед Всевышним спустя рукава?

Наша покорность Богу должна основываться на возвеличивании и почитании Его, как в Рамадан, так и в любое другое время.

Однако в Рамадан мы можем увеличить это почитание и благоговейный страх в наших сердцах, потому что пост —

поклонение, основа которого — постоянно помнить о том, что Аллах видит нас, и стыдиться перед Ним как в явном, так и в тайном.

Возвеличивать Аллаха — означает возвеличивать Его Слова и слова Его Посланника, мир ему и благословение от Аллаха, Его веления и запреты: когда мы размышляем о них и исполняем их, в наших сердцах рождается благоговейный страх перед Ним, и мы возвеличиваем Его.

Так же важно вспоминать о милостях Аллаха, о величии Его творений, о том, как точно и гармонично они устроены. Когда человек видит чудеса Аллаха во Вселенной, его сердце осознает величие Господа,

которое предполагает почитание и возвеличивание Его, а также веру в Него и покорность Ему.

Поэтому Ибн ‘Аббас сказал о значении Слов Всевышнего: **«Почему вы не чтите величия Аллаха?»** (71:13): «То есть, почему вы не возвеличиваете Аллаха должным образом?». Ат-Табари. Ат-тафсир. Т. 29. С. 95.

Делать это должным образом — означает возвеличивать Его сердцем, а истинное возвеличивание сердцем выражается в покорности Аллаху через действия органов тела.

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) говорит: «Если бы они возвеличивали Аллаха должным

образом и знали бы, каково Его истинное величие, и знали бы границы, установленные Им, они были бы покорны Ему и благодарили бы Его. Ведь покорность Всевышнему, отказ от ослушания Его и стыдливость перед Ним зависит от степени возвеличивания Его сердцем». Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид. С. 187–188.

Однако возвеличивание Аллаха сердцем не будет полноценным и совершенным до тех пор, пока у человека не будет знания о формуле Единобожия, и пока он не признает ее своим языком и не подчинится ей, став покорным Аллаху и любя Его, и пока он не станет действовать в соответствии с этой формулой тайно и явно.

А без этого сердце не будет здравым, ибо сердце бывает благим или дурным в зависимости от степени искренности человека, побуждающей его к покорности и следованию…

Искренность в сердце верующего не только даруется свыше, но и приобретается самим человеком. И она вменена нам в обязанность подобно вере и остальным столпам Ислама.

Всевышний сказал: **«Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру (то есть, делая ее искренней), даже если это ненавистно неверующим»** (40:14).

Ибн Кясир сказал, комментируя этот аят: «То есть обращайте поклонение и мольбу только к Аллаху и противоречьте многобожникам и не следуйте их путем». Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 4. С. 74.

Ваше сердце, брат–постящийся, — господин и руководитель всего вашего тела. Заботьтесь же о нем и внимательно наблюдайте за ним, потому что состояние его постоянно меняется.

Недаром Посланник, мир ему и благословение от Аллаха, часто обращался к Аллаху с такой мольбой: **«О Аллах, переворачивающий сердца, утверди сердце мое на религии Твоей!».** Ахмад. Хадис № 25364.

Аль-Альбани назвал его достоверным. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 4801.

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, постоянно обновлял искренность, которая делала его сердце благим. После каждой молитвы он говорил: **«Нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит власть, и Ему хвала, и Он всё может! И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, нет бога, кроме Аллаха, и не поклоняемся мы никому, кроме Него, Ему принадлежат богатство и совершенство и Ему — прекрасная похвала. Нет божества, кроме Аллаха, а мы искренни пред**

Ним в религии, даже если это и ненавистно неверным!».

Передатчик этого хадиса сказал: **«Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, повторял эти слова после каждой молитвы».** Муслим. Хадис № 935.

Когда сердце у человека благое — благочестивое, праведное — оно отдает веление остальным органам тела, чтобы они были покорны своему Господу и были искренними перед Ним, и они повинуются ему, а ведь это — залог успеха в День расчета: **«в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед**

Аллахом с непорочным сердцем». (26:88–89).

В Рамадан и сердце, и остальные органы тела верующего становятся ближе к смирению и покорности Всевышнему.

Милость Аллаха и всевозможные блага от Него нисходят на землю, и сердца становятся более послушными. И органы тела человека также проявляют большую готовность внять призыву к покорности Всевышнему.

Так пусть же те, кто стремится к Всевышнему, используют эту готовность в месяц поста. Начать следует с того, чтобы сердце обратилось к посту — прежде, чем

начнет поститься тело. Пост сердца должен быть постоянным, а проявляется он в воздержании от дурных намерений и отвращении ко всему, что ложно и неправильно.

Если сердце человека «постится» и придерживается прямоты, оно непременно подчиняет себе остальные части тела, предостерегая их от совершения грехов и ослушания Аллаха в месяц поста.

Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) говорит: «Тому, кто встал утром постящимся, следует сказать своему языку: поистине, ты сегодня постишься, воздерживаясь ото лжи, сплетен, лжесвидетельства и злословия. И он должен сказать своим глазам: поистине, вы сегодня

поститесь, воздерживаясь от взгляда на то, на что вам смотреть не дозволено. И он должен сказать своим ушам: поистине, вы сегодня поститесь, воздерживаясь слушать все то, что ненавистно вашему Господу. И он должен сказать своим рукам: поистине, вы сегодня поститесь, воздерживаясь от движений, которые запретны для вас, и от обмана при продаже, купле, принятии и отдаче. И он должен сказать своему животу: поистине, ты сегодня постишься, воздерживаясь от еды. И смотри, чем ты будешь делать разговение, и остерегайся мерзкой пищи, принять которую тебя призывают, ибо, поистине, Аллах — Благой, и Он любит благое. И он должен сказать своим ногам: поистине, вы сегодня поститесь,

воздерживаясь от шагов к тому, за приближение к чему вам записывается грех. Сын Адама должен обращаться к частям своего тела с подобными словами каждый день, в том числе и в дни, когда он не постится, пока он жив». Ибн аль-Джаузи. Бустан аль-ва‘изын. С. 313.

«О Аллах! О изменяющий состояние сердец! Утверди сердца наши на религии Твоей. О Аллах! О направляющий сердца! Направь сердца наши к покорности Тебе и помоги нам поминать Тебя, благодарить и поклоняться Тебе наилучшим образом… Амин!».

Глава двадцатая. Неотлучное пребывание в мечети в Рамадан (и‘тикаф).

Исламу чуждо монашество и пожизненное отрешение от мира в монастырях. Вместо этого предписано временное отрешение, предполагающее пребывание в определенном месте в определенное время, чтобы приучить душу быть покорной, постоянно помнить о том, что Аллах всегда наблюдает за нами, приучить человека размышлять и требовать отчет с собственной души.

Это и‘тикаф, которому в Шариате дано такое определение: **«Неотлучное пребывание в мечети с намерением приблизиться к Аллаху».** Ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 3. С. 211.

Дух неотлучного пребывания в мечети — это освобождение сердца для Аллаха, сопровождаемое горячими и искренними мольбами о прощении и столь же искренним стремлением снискать Его довольство.

‘Ата’ (да помилует его Аллах) сказал: **«Тот, кто неотлучно пребывает в мечети (му‘такиф), подобен просителю, у которого есть дело к влиятельному, высокопоставленному человеку, и**

он сидит возле его дверей и говорит: “Я не уйду, пока он не удовлетворит мою просьбу”. Этот человек сидит в доме Аллаха и говорит: “Я не уйду отсюда, пока Он не простит меня”». Вазаиф Рамадан. С. 75.

В этом виде поклонения заключен такой же смысл, как и в соблюдении поста. И‘тикаф совершенствует и облагораживает сердце и дарует богобоязненность. Поэтому неотлучное пребывание в мечети предполагает отстранение от людей с целью остаться наедине с Всевышним.

Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, желая совершить и‘тикаф, велел поставить

ему в мечети палатку, в которой он и находился во время своего и‘тикафа, оставаясь наедине со своим Господом.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: **«Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, неотлучно пребывал в мечети в последние десять дней Рамадана, и я ставила ему палатку. Он совершал утреннюю молитву, после чего входил в нее».** Аль-Бухари. Хадис №1892. Муслим. Хадис № 2007.

Одна из функций домов Аллаха — принимать тех, кто желает отстраниться на время от людей и побыть наедине с Аллахом.

Всевышний сказал, отдавая веление Ибрахиму и Исма‘илю (мир им обоим): **«Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исма‘илю (Измаилу) очистить Мой Дом (Ка‘бу) для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц»** (2:125).

Неотлучное пребывание в мечети — обычай посланников, начиная с отца пророков Ибрахима (мир ему) и заканчивая печатью пророков Мухаммадом, мир ему и благословение от Аллаха. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, выбирал для этого благословенного поклонения самые благословенные ночи — ночи последней декады Рамадана.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: **«Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, неотлучно пребывал в мечети в последние десять дней Рамадана до тех пор, пока Аллах не упокоил его, и его жены делали это после его кончины».** Аль-Бухари. Хадис № 1886. Муслим. Хадис № 2006.

Имам Ахмад (да помилует его Аллах) считал, что неотлучно пребывающему в мечети нежелательно разговаривать с людьми и находиться в их обществе — ни ради обучения полезному знанию, ни ради чтения Корана. Лучше ему оставаться наедине с самим собой, полностью освобождаясь для тайной беседы со

своим Господом и обращения к Нему с мольбами. Вазаиф Рамадан. С. 60.

А вот что сказал шейх Ислама Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) о духе и‘тикафа. Я приведу его слова полностью, потому что они заменяют собой десятки странниц, написанных об этом великом обряде поклонения, который оживляет дух того, кто оживляет его дух. Он сказал: «Благочестие сердца и его шествие к Всевышнему Аллаху прямым путем имеет место тогда, когда сердце это целиком устремлено к Аллаху. Если же оно растеряно и устремляется в разные стороны, собрать его может только устремление к Аллаху. А обилие еды, питья, чрезмерное общение с людьми и многословие, а также слишком продолжительный

сон только добавляют сердцу “растрепанности”, несобранности. Все это отвлекает его от шествия к Всевышнему Аллаху или задерживает его, или останавливает совсем. И Могущественный и Милосердный Аллах по милости Своей предписал Своим рабам пост, который лишает их этого изобилия пищи и питья и освобождает их сердца от страстей, которые становятся препятствиями на их пути к Всевышнему Аллаху. Причем Всевышний предписал пост именно в таком виде, чтобы он приносил пользу рабу Аллаха, как в этом мире, так и в мире вечном, и не вредил ему, и не ущемлял его интересы в этом мире. И Он предписал ему неотлучное пребывание в мечети, цель и дух которого — обращение

всем сердцем к Всевышнему Аллаху, “собранность” сердца для Него и пребывание наедине с Ним. При этом человек не отвлекается на сотворенное, посвящая все свое время Одному лишь Аллаху, и единственной заботой его сердца становится поминание Его, а также любовь и стремление к Нему. Он думает только об Аллахе, и его размышления превращаются в поминание Всевышнего. Он думает о том, как снискать Его довольство и приблизиться к Нему, и все чувства человека при этом устремляются к Аллаху, а не к Его творениям. Все это подготавливает верующего к тому, что в день одиночества в могилах Аллах станет для него единственным близким — больше у него никого не будет, и ему некому

будет радоваться, кроме Него. Это — величайшее предназначение неотлучного пребывания в мечети». Ибн аль-Каййим. Зад аль-ма‘ад. Т. 2. С. 86–87.

Разрыв связей с творениями Всевышнего на несколько дней и ночей, сопровождаемый пребыванием в одном из домов Аллаха, пробуждает в человеке дух искренности по отношению к себе и заставляет его заглянуть в самого себя.

Этот дух вынуждает его спрашивать отчета с собственной души прежде, чем его подвергнут расчету, и при этом он всегда помнит о том, что Аллах видит его.

Разумный человек готовится к тому, что будет после смерти, а истинная слабость — в следовании души своим страстям.

‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: **«Спрашивайте отчета с души своей прежде, чем вы будете подвергнуты расчету, и украшайте себя для великого представления (дел), ибо, поистине, будет облегчен расчет того, кто подвергал расчету душу свою в этом мире».** Ат-Тирмизи. Хадис № 2383. Версия хадиса, возводимая к Пророку, мир ему и благословение от Аллаха, недостоверна, как сказал аль-Альбани в «Сильсилят аль-ахадис ад-да‘ифа». Хадис № 1201.

Совершая и‘тикаф, вы, дорогой брат–постящийся, оживляете сунну, которая забыта и заброшена уже давно.

Имам аз-Зухри (да помилует его Аллах) сказал: **«Остается только удивляться поведению мусульман! Они оставили неотлучное пребывание в мечети, притом что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, не оставлял его с тех пор, как прибыл в Медину, до тех пор, пока его не забрал Всевышний Аллах!».**

В мечети, где вы совершаете и‘тикаф, должны проводиться коллективные и пятничные молитвы, чтобы вы могли совершать их со всеми, — ведь неотлучно

пребывающему в мечети запрещено покидать ее за исключением тех случаев, когда речь идет об удовлетворении естественных человеческих потребностей.

И лучше всего выбрать мечеть, в которой вы никого не знаете, и в которой никто не знает вас. Так ваше намерение будет более искренним, у вас будет больше времени, и вас не будет отвлекать общение с родственниками и друзьями, с которыми вы и так постоянно общаетесь в течение года.

И‘тикаф — это сунна в последние десять дней Рамадана, однако он не обязательно должен продолжаться десять дней — это могут быть

несколько дней или даже часов. Таково мнение ученых.

В Рамадан человек, неотлучно пребывающий в мечети, выполняет много различных обрядов поклонения. Он совершает все молитвы вместе с общиной, и при этом находит достаточно времени, чтобы читать Коран, поминать Аллаха в ожидании обязательных молитв, расходовать средства на благие цели, кормить людей и говорить благие слова, а также для ночных молитв. А если человек совершает и‘тикаф в Заповедной мечети в Мекке, он имеет возможность совершить еще и ‘умру, вознаграждение за которую будет равняться вознаграждению за совершение хаджа. Иными словами,

это поклонение объединяет в себе множество других видов поклонения.

Кроме того, человек, неотлучно пребывающий в мечети, воспринимает Праздник разговения совсем по-другому. В этот день он выходит к своей семье и жене (если он женат), после того, как по причине и‘тикафа не имел возможности быть с ней. Женщина также имеет право совершать и‘тикаф отдельно от мужа, при наличии необходимых условий: она должна иметь возможность укрыться от посторонних глаз, ей должна быть обеспечена безопасность, она должна находиться недалеко от близкого родственника (махрам), и она должна получить разрешение мужа.

Некоторые жены Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, совершали и‘тикаф, пребывая в мечети недалеко от него. Но однажды ‘Аиша спросила у него разрешения совершить и‘тикаф, и он разрешил ей. Потом спросила разрешения Хафса, и ей было разрешено. Потом разрешения спросила Зейнаб. В итоге вокруг палатки Пророка , мир ему и благословение от Аллаха, появились еще три палатки, принадлежавшие его женам. Тогда он сказал: **«К благочестию ли стремятся они?».**
Аль-Бухари. Хадис № 1892, 2007.

Ему не понравилось, что они находятся рядом с ним так, словно он — дома, или что они отвлекли его от и‘тикафа. И он отказался от неотлучного пребывания в мечети в

этом месяце и совершал его в течение десяти дней в шаввале. Фатх аль-Бари. Хадис № 1892.

Эта история указывает на то, что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, старался избежать лишнего общения с людьми и их общества во время и‘тикафа, не делал ничего напоказ и не смешивал то, что связано с миром вечным, с тем, что связано с миром этим.

«Господь наш, прими от нас, о Милосердный, о Любящий, и сделай нас одними из тех, чья покорность, и‘тикаф и молитвы будут приняты… Амин!».

Глава двадцать первая. Терпение в Рамадан.

Терпение — лучшее достоинство и пожизненная обязанность. Однако достоинство терпения возрастает, а обязательность его подтверждается в Рамадан, потому что это месяц терпения, в который человек лишается таких благ, как пища, питье и удовлетворение полового инстинкта. Это месяц, в который люди, покорные Аллаху, подтверждают, что ради Него они проявляют терпение и делают то, что

Он предписал им. И сердца их не уклоняются от смирения и покорности, так же, как и остальные части их тел.

Терпение бывает двух видов: похвальное и порицаемое. Эти два вида терпения упоминаются в Коране примерно в девяти десятках мест. Похвальное терпение также бывает нескольких видов. Это терпение в покорности Всевышнему Аллаху и терпение, когда необходимо воздержаться от ослушания Его. Сюда же относится терпение относительно предопределения Всевышнего Аллаха. Первые два вида терпения лучше последнего (Ибн аль-Кайиим. ‘Иддат ас-сабирин. С. 26), хотя многие люди считают, что терпение

ограничивается только этим последним видом. Все три вида объединяются в Рамадан во время поста. Поэтому этот месяц заслуживает того, чтобы называться месяцем терпения. Сам Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, назвал его так, сказав: **«Пост в месяц терпения и еще три дня каждый месяц равносилен непрерывному посту».** Ан-Насаи. Хадис № 2366. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ан-Насаи. Хадис № 2268).

В Рамадан человек терпеливо переносит необходимость быть покорным Аллаху: поститься, совершать ночные молитвы, читать Коран, поминать Его и обращаться к Нему с мольбой. Кроме того,

постящийся терпеливо переносит необходимость воздерживаться от ослушания Аллаха как сердцем, так и остальными органами тела — он вынужден отказаться от того, чего желает душа его, ради Всевышнего Аллаха. И в то же время он вынужден терпеливо переносить предопределение Аллаха, приносящее ему тяготы и причиняющее ему страдания — ведь он страдает от голода и жажды.

А порицаемое терпение проявляется тогда, когда человек воздерживается от того, что любит Аллах, а также терпеливо переносит то, что вызывает недовольство Аллаха и является ослушанием Его. Это противоречит посту, убивая его дух и уничтожая его свет.

Поистине, терпение, к которому мы приучаем себя в Рамадан — это светоч для души и движущая сила для тела. И самое прекрасное в посте — что он приучает душу человека ко всем видам терпения. И она поддается этому приучению, и постепенно терпение становится для нее чем-то вполне естественным. Ведь терпение приходит, когда человек приучает себя к нему.

Как сказал Пророк, мир ему и благословение от Аллаха: **«Кто стремится к добродетели и целомудрию, Аллах делает его целомудренным, а кто старается терпеть, Аллах дарует ему терпение. И никогда не будет даровано вам ничего лучше, чем**

терпение». Аль-Бухари. Хадис №1338. Муслим. Хадис № 1745.

В наше время мы нуждаемся в терпении еще больше, чем нуждались в нем люди, жившие в прежние времена, потому что на нас нескончаемым потоком обрушиваются искушения, имеющие форму блага или вреда. Обе формы искушений требуют от нас терпения во всех его видах: терпения в отношении покорности Аллаху, терпения, необходимого для отказа от ослушания Его, и терпения в отношении Его предопределения, причиняющего нам страдания.

Дни, в которые мы живем (а Аллах знает обо всем лучше) — это дни терпения, о которых Пророк, мир

ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Поистине, ожидают вас дни терпения. В эти дни терпение будет подобно сжиманию в руке раскаленного угля, и тот, кто будет делать в них благие дела, получит награду, подобную награде пятидесяти делающих то же самое сейчас».** Ат-Тирмизи. Хадис № 2984. Хадис хасан гариб. Абу Дауд. Хадис № 3778. Ибн Маджа. Хадис № 4004. Аль-Альбани назвал его досстоверным (Сахих ат-таргыб. Хадис № 3172).

Верующий сегодня крайне нуждается в том, чтобы увеличивать свое терпение, полагаясь на Всевышнего, ведь ему нужно справиться с искушениями и изменениями, происходящими в

наше время, когда мусульманин чувствует себя чужим всюду, где бы он ни был.

Об этом времени сказал Пророк, мир ему и благословение от Аллаха: **«Настанут времена, в которые проявляющий терпение в том, что касается религии, будет подобен сжимающему в руке раскаленный уголь».** Ат-Тирмизи. Хадис № 2186. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 1844.

А удерживать в руке этот уголь — то есть соблюдать права религии должным образом — он сможет только с помощью терпения и молитвы: **«Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Воистину,**

молитва является тяжким бременем для всех, кроме смиренных» (2:45).

Время, в которое мы живем, полно помех и препятствий, и оно — в лице наших врагов — бросает нам вызов за вызовом и вынуждает нас, мусульман, постоянно проявлять терпение. И у покорных Аллаху нет иного выбора, кроме как терпеливо переносить все это: **«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, — быть может, вы преуспеете»** (3:200).

«Если вы страдаете, то ведь они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от

Аллаха то, на что они не надеются» (4:104).

Чтобы достичь успеха в борьбе с противником нам необходимо собрать все силы и проявлять терпение. Ведь Посланник, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Поистине, победа приходит с терпением».** Ахмад. Хадис № 2666. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис № 226).

Терпение — это самое лучшее снаряжение, и оно имеет первостепенное значение. Оно нужно еще до начала любой другой подготовки, и оно необходимо после ее завершения, потому что терпение подготавливает душу, а это самая

важная и самая серьезная подготовка, потому что она основана на богобоязненности и терпении.

Всевышний сказал: **«Скажи Моим рабам, которые уверовали: “Бойтесь вашего Господа! Тем, которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна. Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета”»** (39:10).

Терпение — подготовка, потому что оно озаряет сердце. Именно поэтому Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Терпение — сияние».** Муслим. Хадис № 328.

То есть оно озаряет сердце, создавая в нем тепло, дающее свет, подобный

очищающему свету солнца — в отличие

от луны, свет которой лишен тепла. Он освещает, но не обжигает. В Коране есть указание на это различие. Это Слова Всевышнего: **«Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне — свет»** (10:5).

Терпение названо сиянием, потому что в нем — жар страдания и трудность усердия и борьбы — ведь человек удерживает свою душу от того, чего она жаждет и к чему неудержимо стремится. Это согласуется со значением слова «терпение» в арабском языке. Оно означает «удерживание». Благодаря сиянию терпения, пост обретает свет удвоенной силы.

Благое в нем увеличивается многократно, равно как и награды, и терпение ясно проявляется в нем. Награда терпеливых увеличивается многократно, как сказал Всевышний: **«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета»** (39:10).

И награда за пост также увеличивается до бесконечности, потому что он зиждется на терпении. Поэтому Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал, передавая Слова своего Господа: «Любое дело сына Адама совершается им для себя, кроме поста, ибо, поистине, он — для Меня, и Я воздам за него. Ведь он отказывается от удовлетворения страсти своей и оставляет еду свою и

питье свое ради Меня». Отказ от удовлетворения страстей души и тела посредством поста — это терпение, ради которого Аллах и установил награду за пост.

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Пост — исключение из дел, награда за которые увеличивается во много раз. Награда за все дела увеличивается в десять и более раз, вплоть до семисот, кроме поста. Увеличение награды за него не ограниченно. Аллах увеличивает ее во много раз. Ведь, поистине, пост относится к терпению, а Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета»** (39:10).

И вы, брат, терпеливый в своем посте и постящийся в своем терпении, пожинаете плоды своего терпения уже в этом мире, и они — предвестники неисчислимой награды, ожидающей вас в мире вечном, тайну которой не знает никто.

Ведь Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Никому не было даровано блага большего, чем терпение».** Аль-Бухари. Хадис № 1376.

Что же касается радости, которую приносит терпение вам и остальным терпеливым уже в этом мире, то она заключается в следующем:

— Сам Всевышний Аллах сообщает вам радостную весть о том, что ожидает вас за ваше терпение в отношении покорности Аллаху, необходимости отказаться от ослушания Его и в отношении Его предопределения, причиняющего нам страдания. Всевышний сказал: **«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся”. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»** (2:155–157).

— Терпение позволяет вам снискать довольство Аллаха и добиться того, чтобы Он был с вами. Всевышний

сказал: **«Будьте терпеливы, ибо Аллах — с терпеливыми»** (8:46).

— За ваше терпение вам обещано возвышение в этом мире и спасение в мире вечном. О том, что ожидает терпеливых в этом мире, Всевышний сказал: **«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения»** (32:24).

А о том, что ожидает их в мире вечном, Всевышний сказал: **«Сегодня Я вознаградил их за то, что они проявили терпение. Воистину, они являются преуспевшими».** (23:111).

«О Аллах, дай нам терпение для того, чтобы нам всегда быть покорными Тебе, отврати нас от ослушания Тебя и даруй нам награду терпеливых, которые не познают страха и не будут опечалены… Амин!».

Глава двадцать вторая. Наша благодарность в Рамадан.

Аллах ведет человека прямым путем, и это — величайшее благо, дарованное Всевышним. И если бы человек провел всю свою жизнь, совершая земные и поясные поклоны, он не сумел бы

отблагодарить Его за эту милость. Восхвалять Аллаха и благодарить Его — это часть нашего поклонения. Во время молитвы, как обязательной, так и дополнительной, мы читаем суру «Аль-фатиха», которая представляет собой восхваление Аллаха. Она начинается с восхваления и прославления, за которыми следует просьба о постоянном ведении по прямому пути: **«Веди нас прямым путем»** (1:6). А после совершения поясного поклона в молитве мы говорим: **«Да услышит Аллах того, кто восхваляет Его. Господь наш, Тебе хвала, хвала многая, благая, благословенная».** Это еще одна благодарность Аллаху. Более того, вся молитва предписана для поминания Аллаха и выражения

благодарности Ему, как сказал Всевышний: **«… и совершай молитву, чтобы помнить обо Мне»** (20:14).

В хадже Коран побуждает нас превращать исполнение необходимых обрядов поклонения в благодарность Аллаху за то, что Он вывел нас на прямой путь. Всевышний сказал: **«Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро»** (22:37).

Во время поста мы также должны благодарить Всевышнего за то, что Он вывел нас на прямой путь. Всевышний сказал: **«Он желает,**

чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны» (2:185).

В этом аяте и в аяте о хадже возвеличивать означает благодарить за выведение на прямой путь. Именно поэтому здесь использованы слова «за то», которые в арабском языке употребляются после слова «восхвалять», а не после слова «возвеличивать». Это говорит о том, что возвеличивание включает в себя и восхваление. То есть Всевышний словно говорит: **«… и возвеличивали Аллаха, восхваляя Его за то, что Он наставил вас на прямой путь».** Это возвеличивание

— благодарность за милость общего характера — наставление на прямой путь, и за милость частного характера — предоставленную возможность довести до конца пост в Рамадан.

Терпение и благодарность неразлучны и неотделимы друг от друга в жизни верующего, потому что половина веры — терпение, а вторая ее половина — благодарность. И сколько бы мы ни старались выполнить эту свою обязанность — благодарить Аллаха, этого все равно будет слишком мало, потому что милости Всевышнего по отношению к нам неисчислимы: **«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их!»** (16:18).

Но притом, что благодарность эта так ничтожно мала, благодарящих среди людей тоже очень мало: **«Но среди Моих рабов мало благодарных»** (34:13).

Поэтому понадобилось разъяснить через Откровение, как мы можем стать одними из благодарящих Аллаха, чтобы нам оказаться одними из тех, о ком Всевышний сказал: **«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим»** (14:7).

И чтобы не оказаться нам одними из тех, о ком Он сказал: **«А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки»** (14:7).

Коран, который мы читаем в Рамадан, полон упоминаний о милостях Всевышнего по отношению к человеку, чтобы он благодарил за них и не отрицал их. Если мы будем заострять на этом внимание, читая или слушая Коран, и будем вспоминать о милостях Аллаха, о которых нам напоминает Откровение, мы выполним хотя бы небольшую часть своей обязанности — быть благодарными Аллаху.

Подумайте, например, над Словами Всевышнего: **«Разве Мы не наделили его двумя глазами, языком и двумя устами? Разве Мы не указали ему на две восходящие тропы?»** (90:8–10).

Мы должны знать, что на самом деле мы окружены милостью Всевышнего со всех сторон и купаемся в благах, которые Он нам дарует, хотя мы можем и не ощущать этого, поскольку все эти блага привычны для нас. Муджахид (да помилует его Аллах) сказал, комментируя этот аят: «Это одна из очевидных милостей Аллаха. Он напоминает нам о них, чтобы мы благодарили за них». Ас-Суйуты. Ад-дурр аль-мансур. Т. 8. С. 521.

А аль-Фудейль прочитал этот аят однажды ночью и заплакал. Его спросили о причине этого, и он сказал: «Лег ли ты спать, будучи благодарным Аллаху за то, что Он даровал тебе язык, с помощью которого ты говоришь, и глаза,

посредством которых ты видишь?». После этого он стал перечислять разные виды благ, которые даровал нам Аллах.

А Ибн Абу ад-Дунья передает, что одному человеку Аллах сначала даровал множество мирских благ, а потом лишил его их, и он принялся восхвалять Аллаха. Тогда другой человек, который не был лишен мирских благ, спросил его: «За что ты восхваляешь Аллаха и за что благодаришь Его?». Он ответил: «Я восхваляю Его за то, что я никогда не променял бы на дарованное творениям». Тот человек спросил: «Что же это?». Он ответил: «Видел ли ты свои глаза? Видел ли ты свои уши? Видел ли ты свой язык? Видел ли ты свои руки? Видел ли ты свои

ноги?..». Ибн Абу ад-Дунья. Китаб аш-шукр. С. 100, 102.

Человеку даруется величайшее благо, связанное с его телом. Это здоровье. И при этом ему дарована жизнь, которой он может пользоваться и наслаждаться. И если он не будет благодарить Аллаха за это здоровье и благополучие, за это время, дарованное ему, то есть не станет заполнять его покорностью Аллаху во всех ее формах, то он совершит преступление против самого себя и поступит несправедливо по отношению к самому себе. Недаром Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Многие люди обделены двумя благами: здоровьем и**

свободным временем». Аль-Бухари. Хадис № 5933.

И люди поймут, какой ущерб нанесли самим себе, только когда их спросят о благодарности за эти милости в Судный день: **«В тот день вы будете спрошены о благах»** (102:8).

Блаженство, за которое мы будем спрошены, вовсе не является привилегией богачей. Это блаженство, которое в разной мере вкушает каждый человек. Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Вот первое наслаждение, о котором будет спрошен раб Аллаха в Судный день: ему будет сказано: “Разве мы не сделали тело твое здоровым?**

Разве мы не поили тебя водой прохладной?”». Ат-Тирмизи. Хадис № 32 81. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 2674).

Поистине, щедрость и великодушие Всевышнего безграничны: Он принимает от нас немного слов и дел и засчитывает это нам как исполнение обязанности благодарить Его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Кто скажет утром: “О Аллах, всякое благо, что пришло ко мне или к любому другому творению — от Тебя Одного, нет у Тебя сотоварища, и Тебе хвала, и Тебе благодарность” — тот поблагодарит Аллаха за этот день. А кто скажет подобное вечером,**

тот поблагодарит Аллаха за эту ночь». Абу Дауд. Хадис № 4411. Ан-Насаи. Хадис № 7. Ан-Навави сказал в «Аль-азкар», что у него хороший иснад. Хадис № 110. Ибн аль-Каййим назвал его достоверным (Зад аль-ма‘ад. Т. 2. С. 339).

Любое дело, совершенное с искренним намерением и в соответствии с Сунной Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, является благодарностью по отношению к Аллаху. Именно поэтому Всевышний сказал: **«О род Дауда (Давида)! Трудитесь в знак благодарности. Но среди Моих рабов мало благодарных»** (34:13). То есть все дело в намерении.
И мы можем превратить все наши дела в месяц поста в благодарность

Аллаху. Для этого мы должны поститься, совершать ночную молитву и другие обряды поклонения с намерением благодарить таким образом Аллаха. Поступая так, мы сумеем объединить терпение с благодарностью и стать терпеливыми и благодарными.

Благодарность Всевышнему Аллаху, по мнению ученых, бывает двух видов:

1) Обязательная благодарность. Она выражается через исполнение религиозных обязанностей и соблюдение запретов Всевышнего. Но благодарность каждого, кто делает упущения, исполняя обязательное, и допускает чрезмерность, совершая запретное,

неполноценна в той мере, в какой он допускает эти отступления. Поэтому один из наших праведных предков сказал: «Благодарность — это отказ от ослушания Аллаха». А другой сказал: «Благодарность — это когда ты не используешь ни одну из милостей, дарованных тебе Аллахом, для ослушания Его». И отказываясь от ослушания Аллаха во время поста, мы тем самым выражаем благодарность Аллаху в Рамадан.

2) Желательная благодарность. Это когда человек делает что-то сверх обязательного, то есть что-то, помимо исполнения обязанностей и соблюдения запретов. Это делают только опередившие и приближенные к Аллаху. Это и есть та благодарность, которую выражал

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, простаивая в молитве долгие часы так, что ноги его опухали от стояния. Когда его спросили об этом, он сказал: «Разве мне не следует быть благодарным рабом?». Аль-Бухари. Хадис № 1062, 4459. Муслим. Хадис № 5044, 5045.

И если мы совершаем нашу молитву в Рамадан именно с таким намерением, то мы не только поминаем Аллаха, но и благодарим Его.
Это, поистине, величайшая милость Аллаха по отношению к нам: Он сделал нашу благодарность за блага, дарованные Им, еще одним благом для нас. Он благодарит нас за нашу благодарность Ему, даруя нам награду за это: **«Если вы будете**

благодарны, то Я одарю вас еще большим» (14:7).

Если Всевышний помогает Своему рабу благодарить Его за дарованные в этом мире блага посредством восхваления и других способов выражения благодарности, это становится для человека лучшим из благ и самым любимым для Аллаха. Ведь Всевышний любит, чтобы мы восхваляли Его за все — за еду, которую мы едим, за питье, которое мы пьем… Восхваление Всевышнего за дарованные Им блага, щедрые и великодушные люди любят больше, чем свое богатство, которое они тратят из стремления к восхвалению. Всевышний Аллах — Щедрейший из щедрых и Самый Великодушный. Он дарует блага Своим рабам, а взамен

требует от них восхваления и того, чтобы они помнили об этих благах. И Он довольствуется от них этим в качестве благодарности. Это — Его милость к ним. Он не нуждается в их благодарности, однако Он любит, чтобы Его рабы восхваляли Его. Праведность раба, его успех и его совершенство зависят от этого. Еще одна Его милость — Он отнес восхваление и благодарность на счет Своих рабов, хотя на самом деле они — одна из Его величайших милостей по отношению к Своим рабам, и Он не нуждается в их благодарности. Он также даровал им их имущество, после чего взял у них часть его и похвалил их за то, что они отдали Ему это, хотя на самом деле все это принадлежит Ему, и это Его милость

по отношению к Его рабам. Такова Его щедрость.

«О Аллах, распространи на нас Твое великодушие и щедрость, сделай нас одними из тех, кто благодарит Тебя за Твои милости, и возведи нас в степень благодарных и тех, кому будет оказан почет у Тебя… Амин!».

Глава двадцать третья. Наша щедрость в Рамадан.

Щедрость — одно из Высочайших Качеств Аллаха, от которого происходит одно из Его Прекрасных Имен — Аль- Джавад (Щедрый). Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, так описал

своего Всевышнего Господа: «Поистине, Аллах — Щедрый, и любит щедрость, и Он любит благонравие и не любит мелочность и занятие недостойным». Сахих аль-джами‘. Хадис № 800. Хадис с безупречным иснадом.

Щедрость Аллаха и Его великодушие по отношению к Его рабам увеличивается в Рамадан, и Он любит, чтобы в этот месяц увеличивалась и щедрость Его рабов. Посланник, мир ему и благословение от Аллаха, был очень щедрым в Рамадан. Ибн ‘Аббас передает: **«Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, был щедрейшим из людей, и особую щедрость он проявлял в Рамадан, когда Джибриль встречался с ним и обучал его Корану, а встречался**

он с ним каждую ночь в Рамадан. И когда с ним встречался Джибриль, Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, был щедрее на всякое благо, чем вольный ветер».

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) открывает тайну увеличения щедрости Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, в месяц поста: «Эта благородная Книга была его нравом, и он одобрял то, что одобряла она, и не одобрял того, чего не одобряла она. И он спешил делать то, к чему она побуждала, и отдалялся от того, от чего она предостерегала. Его щедрость и благодеяние в Рамадан увеличивались в несколько раз, — ведь он общался с Джибрилем часто,

через короткие промежутки времени, и он много повторял вместе с ним эту благородную Книгу, которая побуждает к благонравию и щедрости. Несомненно, общение оказывает на человека определенное воздействие, и он перенимает некоторые качества от того, с кем общается и в чьем обществе находится». Вазаиф Рамадан. С. 33.

Следствием щедрости становится милостыня, которая приносит радость в душу верующего и указывает на его благородство, стремление делать добро и искренность его веры. Поэтому Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Милостыня — подтверждение и доказательство».** Муслим. Хадис № 328.

Она является подтверждением веры того, кто подает ее, и доказывает, что он соблюдает право Аллаха в отношении его имущества — в отличие от лицемера-скупца, который вообще не считает, что на его имущество имеет право кто- то, кроме него самого.

А поскольку щедрость неразрывно связана с Рамаданом, то закят аль-фитр — милостыня, приуроченная к Празднику разговения, названа милостыней Рамадана. В обоих «Сахихах» говорится: **«Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, вменил в обязанность подавать милостыню Рамадана в размере одного са‘ фиников или ячменя рабу и свободному**

человеку, мужчине и женщине, и люди приравняли к этому половину са‘ пшеницы». Аль-Бухари. Хадис № 1511. Муслим. Хадис № 984.

А поскольку милостыня — лучшее подтверждение щедрости, то у нашего Посланника, мир ему и благословение от Аллаха, это подтверждение было больше, чем у кого бы то ни было, поскольку был он щедрейшим из людей. **О его добровольном подаянии рассказывает имам Ибн аль-Каййим:** «Если он видел нуждающегося, он обделял себя ради него. Иногда он отдавал ему свою еду, иногда — свою одежду, причем милостыню он подавал самыми разными способами. Иногда он дарил что-то, иногда подавал

милостыню, иногда, покупал что-нибудь, отдавал продавшему деньги и возвращал товар, как это было в случае с верблюдом Джабира, мир ему и благословение от Аллаха. А иногда он брал нечто взаймы, а потом возвращал больше и лучше, иногда покупал что-нибудь, отдавая больше, чем оно стоило, а иногда принимал подарок, после чего воздавал за него чем-то лучшим. Он любил людей и старался делать добро и подавать милостыню всеми возможными способами. Причем он не только расходовал свое имущество, но и способствовал подаче милостыни своими словами и делами. Он велел людям подавать милостыню и всячески побуждал их к этому — как словами, так и собственным примером — так, что

даже скупец, увидев, что он делает, подавал милостыню. И каждый, кто общался с ним и видел его поступки, не мог удержаться от снисходительности, щедрости и великодушия». Зад аль-ма‘ад. Т. 2. С. 328.

Щедрость может выражаться не только в расходовании имущества. «Расходовать» можно не только что-то материальное, и возможность делать это предоставляется в Рамадан верующему, который стремится снискать довольство Аллаха.
Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) утверждает: «Милостыня без расходования средств бывает двух видов. **Первый:** благодеяние по отношению к творениям. Оно

подобно подаянию им. Это может быть даже лучше, чем расходование имущества. Например, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого — это призыв быть покорным Аллаху и отказаться от ослушания Его, а это лучше пользы, приносимой деньгами. Милостыня — это и обучать полезному знанию и чтению Корана, обращаться к Аллаху с мольбой за мусульман, испрашивать прощения для них и отводить от них всякое зло. В хадисе сказано: **“Если ты улыбнешься в лицо брату своему, это станет для тебя милостыней. И побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого — милостыня, и когда ты указываешь путь тому, кто заблудился, это становится для тебя милостыней, и когда ты**

выливаешь ведро свое в ведро брата своего, это также становится для тебя милостыней”. Ат-Тирмизи. Хадис № 1957. Хадис хасан гариб. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 1594).

Второй вид милостыни без расходования имущества: то, что приносит пользу только тому, кто делает это. Это разные виды поминания Аллаха — произнесение слов “Аллах Велик”, “Хвала Аллаху”, “Преславен Аллах”, “Нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха” и испрашивание у Аллаха прощения. И когда человек идет пешком к мечети, это тоже милостыня». Источник: Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. С. 59.

За вашу щедрость в Рамадан, дорогой брат–постящийся, вас ожидает щедрое вознаграждение от вашего Щедрого Господа. Ведь воздаяние подобно делу, и вы, проявляя щедрость по отношению к постящимся и нуждающимся, получаете такую же награду, как и они. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Тот, кто накормит постившегося на разговение, получит награду, подобную его награде, и при этом награда самого постившегося ничуть не уменьшится».** Ат-Тирмизи. Хадис № 735. Хадис хасан сахих. Ибн Маджа. Хадис № 1736. Ибн Хиббан. Хадис № 3429. Ахмад. Хадис № 16419, 17074. Аль-Арнаут сказал: хороший хадис, учитывая

наличие подкрепляющих его хадисов с похожим смыслом.

И если в месяц поста вы соедините ночные молитвы с кормлением людей, то за эту щедрость вы получите особое вознаграждение — ведь Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Поистине, в Раю есть комнаты, изнутри которых видно то, что снаружи, а снаружи их видно то, что внутри». Люди спросили: «А для кого они предназначены, о Посланник Аллаха?». Он сказал: «Они для тех, кто говорил слова благие, кормил людей и молился Аллаху по ночам, пока остальные люди спали».** Ахмад. Хадис № 1268. Ат-Тирмизи. Хадис № 2450. Аль-Хаким. Т. 1. С. 80–81. Достоверный хадис. Аз-Захаби согласился с ним.

Аль- Альбани назвал его хорошим (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 2051).
Кроме того, из-за вашей щедрости, брат–постящийся, ангелы будут обращаться к Аллаху с мольбой за вас в каждый из дней, в которые вы будете проявлять щедрость. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: “О Аллах, возмести расходующему свои средства!” — а другой говорит: “О Аллах, приведи скупого к гибели*!”».** Аль-Бухари. Хадис № 1351. Муслим. Хадис № 1678.
*[Эти слова можно понимать и как пожелание гибели самому скупццу, и

как пожелание того, чтобы он лишился накопленных им денег].
«О Аллах, прояви щедрость Твою по отношению к нам, распространи на нас прощение Твое и сделай нас одними из тех, кто принят Тобою… Амин!».

Глава двадцать четвертая. Наше усердие и борьба на пути Аллаха в Рамадан.

Рамадан — месяц терпеливого перенесения поста, ночных молитв, регулярного чтения Книги Аллаха и благодеяний по отношению к творениям Аллаха. Но это еще и месяц усердия и борьбы с собственной душой, а также с людьми, ради Аллаха. И вовсе не

случайно величайшие из своих побед мусульмане одержали в Рамадан. Ведь постящийся в этот месяц возвышается духовно настолько, что готов пожертвовать своей жизнью ради довольства своего Господа. Это — одна из тайн поста и его дух.

Первая и самая великая победа мусульман — победа в великой битве при Бадре — была одержана 17 Рамадана во 2 году от хиджры (переселения Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, в Медину). В Коране увековечена память об этой битве. Это Слова Всевышнего: **«Аллах уже поддержал вас при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха, — быть может, вы будете благодарны»** (3:123).

А 20 Рамадана в 8 году от хиджры мусульмане завоевали благословенную Мекку. Посредством этой победы Аллах почтил Ислам и мусульман, и после этого люди стали входить в религию Аллаха толпами. Об этой победе была ниспослана целая сура — сура «Победа»: **«Когда придет помощь Аллаха и победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он — Принимающий покаяние»** (110:1–3).

18 Рамадана в 92 году от хиджры мусульмане завоевали Андалусию и установили там халифат.

26 Рамадана в 233 году от хиджры мусульмане завоевали город Амория под командованием халифа Му‘тасыма- биЛлляхи из династии Аббасидов.

4 Рамадана в 666 году от хиджры мусульмане под командованием Бибарса одержали великую победу над крестоносцами и вернули Антакию.

15 Рамадана в 668 году от хиджры мусульмане под командованием мамлюка* Сейфуддина Кутуза одержали победу над полчищами монгол в битве при Айн Джалют. После этого монголы лишились своего могущества — и это после того, как они пошли войной на

мусульманский мир и свергли халифа Аббасидов в Багдаде.

*(Мамлюки (араб. — невольники), воины–рабы, составлявшие гвардию династии Айюбидов. В 1250 году командная верхушка мамлюков свергла египетскую ветвь Айюбидов и основала династию мамлюкских султанов, правившую до 1517 года в государстве, включавшем Египет и Сирию. Свергнуты турками-османами. В 1711 –1798 годах мамлюкские эмиры (беи) фактически снова правили Египтом. Окончательно их власть была ликвидирована Мухаммадом Али в 1811 году).

Поистине, дух борьбы на пути Аллаха возвышается в Рамадан

вместе с духом усердия. И нет сомнений в том, что обуздание собственной души должно предварять правильную борьбу на пути Аллаха. Недаром Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Настоящий муджахид — тот, кто борется с собственной душой ради того, чтобы она была покорна Аллаху, а настоящий мухаджир* — тот, кто отдаляется от грехов».** Ахмад. Хадис № 22833, 22840. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 549).

*(Слово «мухаджир» — «переселенец» — буквально означает «человек, покидающий нечто», и здесь имеется в виду человек, который «покидает» грехи и

ослушание подобно тому, как переселенец покидает место, из которого он переселяется).

И только люди, постоянно обуздывающие души свои ради Аллаха, а потом принявшие участие в борьбе на пути Аллаха, смогут противостоять врагам Аллаха, ущемляющим права мусульман. А пост — один из основных способов поклонения Аллаху посредством борьбы с собственной душой. Некоторые люди не замечают тесной связи между борьбой с собственной душой и усердием в поклонении, однако в упомянутом выше хадисе как раз разъясняется эта связь: «Настоящий муджахид — тот, кто борется с собственной душой ради того, чтобы она была покорна

Аллаху». Усердие во всех видах поклонения, включая пост, формирует личность человека особым образом, вырабатывая в ней серьезность, решительность и искренность. Мы ждем от Рамадана именно этого, особенно в последние его дни, которые считаются днями наибольшего усердия. Проявляйте же усердие в эти дни, брат–постящийся, с намерением подготовиться к борьбе на пути Аллаха, и возможно, что посредством этого намерения к вашей покорности Аллаху в Рамадан прибавится еще и готовность участвовать в борьбе на пути Аллаха. Ведь, поистине, **«кто умер, не приняв участия в сражении, и даже не помышляя об этом, тот умер, имея в душе своей одно из**

ответвлений лицемерия». Муслим. Хадис № 3533.

Бороться с собственной душой посредством поста означает соблюдать этот пост подобно тому, как человек выстаивает (а не просто совершает) молитву. То есть человек должен приложить все усилия для соблюдения необходимых условий поста и всего обязательного и желательного в нем. А это осуществимо лишь посредством особого вида усердия и терпения.

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Знай, что у верующего в Рамадан — два джихадда: борьба со своей душой днем ради соблюдения поста и борьба с ней ночью ради выстаивания ночной молитвы, и кто

ведет оба эти джихада, соблюдает их права и проявляет должное терпение в отношении их, тот получит свою награду безо всякого счета».
Источник: Вазаиф Рамадан. С. 46.

Человек начинает по-настоящему ощущать эту борьбу и понимать ее суть, когда Рамадан подходит к концу. Если две трети Рамадана уже позади, человек должен постараться использовать как можно лучше последнюю его треть. Эта последняя декада — наилучшая его часть. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, в эти десять дней проявлял особое усердие в поклонении. Таким образом он побуждал верующих, чтобы они старались восполнить упущенное и с пользой провели оставшиеся дни. В обоих «Сахихах»

приводится хадис, передаваемый ‘Аишей (да будет доволен ею Аллах): **«С наступлением последних десяти дней Рамадана Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, затягивал свой изар, простаивал ночи в молитве и будил членов своей семьи».** Аль-Бухари. Хадис № 1884.

А в версии Муслима говорится: «В последние десять дней Рамадана Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, проявлял такое усердие в поклонении, какое не проявлял в другое время». Муслим. Хадис № 2009.

Это усердие Пророка, мир ему и благословение от Аллаха,

выражалось в следующем: он бодрствовал по ночам, будил членов своей семьи на молитву, не приближался к своим женам, откладывал сухур до самого рассвета и совершал полное омовение между закатной и вечерней молитвами.
Кроме того, в последние десять дней Рамадана он совершал и‘тикаф — неотлучно пребывал в мечети. Это шесть проявлений особого усердия Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, в последнюю декаду Рамадана, как сказал Ибн Раджаб (да помилует его Аллах).
На первое из этих проявлений усердия — выстаивание ночной молитвы — указывают слова ‘Аиши: **«…простаивал ночи в молитве».**
Возможно также, что имеется в виду

простаивание в молитве большей части ночи.

Что же касается второго из этих проявлений, то передают, что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, **«будил членов своей семьи в последнюю деккаду Рамадана».** Аль-Альбани назвал его достоверным. Салят ат-таравих. С. 16.

Абу Зарр передает, что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, совершал ночную молитву вместе с ними в двадцать третью, двадцать пятую и двадцать седьмую ночь Рамадана, позвав на молитву своих жен и остальных членов своей семьи. То есть он будил их для молитвы в те самые ночи, среди которых следует

искать Ночь предопределения, а также в последнюю декаду Рамадана вообще.

Суфйан ас-Саури сказал: «Мне представляется желательным, чтобы в последние десять дней Рамадана верующий выстаивал ночную молитву с должным усердием и будил своих жен и детей для молитвы, если они способны совершать ее». Вазаиф Рамадан. С. 56.

Для всей мусульманской общины это — дополнительное усердие в последнюю декаду Рамадана, однако Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, поступал так на протяжении всего года. Достоверно известно, что он приходил к Фатыме и ‘Али (да

будет Аллах доволен ими обоими) ночью и говорил: **«Разве вы не молитесь?».** Ат-Тирмизи. Хадис № 725. Ахмад. Хадис № 723, 1006.

Что же касается третьего проявления усердия Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, в последние десять дней Рамадана — затягивания изара, то оно означает, что в эти дни Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, не приближался к своим женам. В хадисе, который передает ‘Аиша, говорится: **«С наступлением последних десяти дней Рамадана Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, затягивал свой изар, простаивал ночи в молитве и будил своих**

домочадцев». Аль-Бухари. Хадис № 1059. Муслим. Хадис № 1294.

Четвертое проявление — откладывание сухура почти до самого рассвета. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) и Анас передают, что в последние десять ночей Рамадана Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, принимал свой ужин в сухур. Аль-Бухари. Хадис № 1884. Муслим. Хадис № 2008.

А Абу Са‘ид передает, что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «Не соединяйте дни поста, а кто желает соединять, пусть продолжает свой пост до сухура». Люди сказали: **«Но ведь ты соединяешь, о Посланник Аллаха».**

Он сказал: «Я не подобен вам — у меня есть тот, кто кормит меня и поит». Аль-Бухари. Хадис № 1827, 1828. Муслим. Хадис № 1844, 1845.

Пятое проявление — совершение полного омовения между закатной и вечерней молитвами. Ибн Абу ‘Асым передает от ‘Аишы (да будет доволен ею Аллах): **«Во время Рамадана Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, спал по ночам и молился, а с наступлением последних десяти дней он затягивал изар, не приближался к своим женам и совершал полное омовение между двумя азанами».** Ибн Раджаб. Лятаиф аль-ма‘ариф. С. 346.

То есть, между закатной и вечерней молитвами. Несомненно, когда человек дополнительно очищается для благословенного месяца, это похвально.
Что же касается шестого проявления этого усердия — и‘тикафа, то о нем мы уже говорили ранее.

«О Аллах, даруй нам решимость придерживаться благоразумия, спасение от любого греха и запас от каждого из благих дел. И даруй нам преуспеяние — Рай и спасение от Огня… Амин!».

Глава двадцать пятая. Обращение к Аллаху с мольбой в Рамадан.

Одним из замечательных свойств Рамадана является то, что в этот месяц Всевышний по милости Своей отвечает на наши мольбы. А поскольку обращение к Нему с мольбой само по себе почетно, то Всевышний Аллах упомянул об этом среди тех аятов, где повествуется о Рамадане. Говоря о посте, мудрости его предписания и нормах Шариата, связанных с ним, Всевышний сказал: **«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов взывающего, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путем»** (2:186).

Ответ на мольбу — величайший почет в этот благородный месяц, и **«нет ничего более почитаемого у Аллаха, чем мольбба, обращенная к Нему».** (Ахмад. Хадис № 8530. Ат-Тирмизи. Хадис № 3829. Аль-Альбани назвал его хорошим. Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 2684), как сказал Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха.

И в месяц щедрости вы обращаетесь к Щедрому и Великодушному Господу в самом благородном виде поклонения. Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Поистине, ваш Господь — Стыдливый и Щедрый, и Он стыдится того, чтобы раб Его, воздевший к Нему руки, опустил их ни с чем».** Абу Дауд. Хадис №

1488. Ат-Тирмизи. Хадис № 3556. Ибн Маджа. Хадис № 3865. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих Абу Дауд. Хадис № 782.

Всевышний Аллах любит того, кто взывает к Нему с мольбой. Именно поэтому Он велел нам делать это — Он велит лишь то, что любит: **«Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам”»** (40:60).

Более того, Аллах недоволен теми, кто отказывается взывать к Нему с мольбой, относясь к этому пренебрежительно или проявляя высокомерие. Так, Всевышний сказал после слов, приведенных выше: **«Воистину, те, которые превозносятся над поклонением**

Мне, войдут в Геенну униженными» (40:60).

А Посланник, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Кто не просит Аллаха ни о чем, на того Он гневается».** Ат-Тирмизи. Хадис № 3373. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих аль-джами‘. Хадис № 2418.

Всевышний вызывает у Своих рабов желание получить ответ от Него посредством обращения к Нему с мольбой: **«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне»** (2:186).

Это подобно тому, как Он побуждает нас к обретению богобоязненности

посредством поста. Обращение к Аллаху с мольбой во время поста — это нечто особое. Это знают те, кто взывает к Всевышнему незадолго до разговения, смиренно обращается к Нему перед рассветом и плачет, устремляясь к Господу своему, после долгой ночной молитвы, во время витра. Они ощущают близость к своему Господу и чувствуют, что получат ответ на свою мольбу от Господа, Который близок к ним.

Чем больше дней Рамадана проходит, тем больше обращаются к Нему с мольбой любящие Его, и тем больше делают они добра. Рамадан — это месяц обращения к Всевышнему с мольбами, так же, как и месяц Корана и терпения, месяц

поста, кормления людей, месяц щедрости и великодушия.

Ибн Кясир (да помилует его Аллах) сказал: «В этих словах Всевышнего, побуждающих обращаться к Нему с мольбой и вплетенных между разъяснением норм поста — указание на необходимость усердствовать в обращении к Нему с мольбой после завершения дней Рамадана, а также при каждом разговении». Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 1. С. 233.

Однако почему верующие должны усердствовать в обращении к Аллаху с мольбой во время поста и после него? Они усердствуют ради получения особого вознаграждения, уготованного тем постящимся,

которые обращаются к Нему с мольбами. Оно заключается в том, что Аллах не отвергает их мольбы — это воздаяние им за то, что они постятся, надеясь на Его награду. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «Поистине, мольба постящегося, с которой он обращается к Аллаху при разговении, не отвергается». Ибн Маджа. Хадис № 1753. Аль-Альбани назвал его слабым (Да‘иф аль-джами‘. Хадис № 1965).

Однако есть подкрепляющий его хадис с похожим смыслом у Ахмада (Хадис № 7401): **«Поистине, Аллах освобождает людей от Огня, и каждый день и каждую ночь у каждого раба из их числа есть мольба, которая не остается без**

ответта». Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли-гайрихи. Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб. Хадис № 1002.

Передатчик этого хадиса, ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас при разговении звал к себе членов своей семьи и своих детей и обращался к Аллаху с мольбой. Ат-Тайалиси. Хадис № 299.

Это награда не только соблюдающим пост в Рамадан, но и постящимся вообще — каждому постящемуся предоставлена возможность обратиться к Аллаху с мольбой, которая не будет отвергнута. Как сказал Пророк, мир ему и благословение от Аллаха: **«Мольба троих не будет отвергнута. Это справедливый имам, постящийся**

— до тех пор, пока он не разговеется, а также тот, с кем поступили несправедливо. В Судный день Аллах вознесет эту мольбу до туч небесных и отворит ей небесные врата, и скажет: “Клянусь величием Моим, Я помогу тебе, даже если произойдет это спустя некоторое время!”». Ахмад. Хадис № 7983. Ат-Тирмизи. Хадис № 3597. Ибн Маджа. Хадис № 1752. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих ибн Маджа. Хадис № 1420.

Именно поэтому праведные люди всегда стремились приблизиться к Близкому, Отвечающему посредством обращения к Нему с мольбами. Эти мольбы пронизывали их дневной пост и их ночную

молитву, а также все остальное их время. Делая это, они внимали призыву Всевышнего к тем, кто обращается к Нему с мольбами: **«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»** (40:60).

И в то же время они отвечали на Его призыв, обращенный к постящимся: **«Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путем»** (2:186).

Всевышний Аллах призывает нас к тому, чтобы мы обращались с мольбой к Нему Одному. Он говорит: **«Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим»** (40:14).

«Мольба — поклонение»*, как сказал Посланник, мир ему и благословение от Аллаха.
*(Ахмад. Хадис № 17888. Ат-Тирмизи. Хадис № 2969. Абу Дауд. Хадис № 1479. Ибн Маджа. Хадис № 3828. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих Ибн Маджа. Т. 2. С. 1258).

Это поклонение озаряет пост, смягчая сердце, возвышая дух, усмиряя страсти и укрощая душу. Оно подготавливает рабов Всевышнего к тому, чтобы они стали отвечающими Аллаху, и Он отвечал на их мольбы. Ответ на мольбу приходит тогда, когда сердце смиренно, а душа слаба и свободна от давления страстей. А такое

состояние лучше всего достигается во время поста.

Обращение к Аллаху с мольбой все время сопровождается испрашиванием у Него помощи и содействия. Ведь обращаясь к Нему с мольбой, мы просим Его о помощи, а прося Его о помощи, мы обращаемся к Нему с мольбой. То есть, мы поступаем в соответствии со словами Всевышнего: **«Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи»** (1:5).

И Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал ‘Абдуллаху ибн ‘Аббасу: **«Если будешь просить о чем-то, проси Аллаха».** Ахмад. Хадис № 2758. Ат-Тирмизи. Хадис

№ 2516. Сахих аль- джами‘ ас-сагыр. Хадис № 795).

Обращаясь к Аллаху с мольбой, мы демонстрируем нашу потребность в Нем, показываем, что мы не можем обойтись без Него. Всевышний Аллах велел нам просить у Него. Он сказал: **«Просите у Аллаха из Его милости»** (4:32).

Причем милости Его мы должны просить, когда речь идет о чем-то серьезном и когда дело касается чего-то незначительного. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Пусть один (каждый) из вас просит у Своего Господа все, в чем он нуждается, пусть просит даже соль или ремешок сандалии, который у него порвался».** Ат-

Тирмизи. Хадис № 3974. Абу Дауд. Хадис № 6642. Ан-Насаи. Т. 1. С. 229. Аль-Альбани назвал его хорошим. Мишкят аль- масабих. Хадис № 2251.

В какое бы время вы, брат– постящийся, ни обратились к Аллаху, вы в любом случае преуспеете и получите награду.

Для этого достаточно, чтобы ваша мольба была искренней. Посланник, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Каждому мусульманину, взывающему к Аллаху с мольбой, если только в ней нет ничего грешного и нет порывания родственных связей, Аллах дарует одно из трех: либо Он ускорит исполнение его желания, либо**

отложит это и воздаст ему добром в Мире Вечном, либо отведет от него вместо этого такую же беду».
Ахмад. Хадис № 10749. Аль-Бухари в «Аль-адаб аль-муфрад». Хадис № 710. Аль-Хаким. Т. 1. С. 494. Хадис с безупречным иснаддом. Аль-Альбани сказал о нем хасан сахих. Сахих ат-таргыб ва ат- тархиб. Хадис № 1633.

И вместе с этим есть периоды, в которые мольба имеет больше шансов на ответ. И этими периодами пользуются искренние и разумные люди, как в Рамадан, так и в любое другое время:

1) Глубокая ночь. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Поистине, есть ночью такой**

период времени, что если мусульманин попросит (в него) у Аллаха блага этого мира или мира вечного, Он обязательно дарует ему это, и этот период бывает каждую ночь». Муслим. Хадис № 757

2) Предрассветное время. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«С наступлением последней трети каждой ночи Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу, говоря: “Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его? Кто станет просить у Меня удел, чтобы Я даровал его ему? Кто станет просить отвести от него зло, чтобы Я отвел его от него?” — и**

это продолжается до самого рассвета». Аль-Бухари. Хадис № 1154. Муслим. Хадис № 758.

3) Ночи Рамадана. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Когда наступает первая ночь Рамадана, шайтанов и самых непокорных джиннов заковывают, и врата Огня закрываются, и не открываются ни одни из них, и врата Рая распахиваются, и не закрываются ни одни из них. И глашатай взывает: “О стремящийся к благу! Вперед! О желающий зла! Остановись!” — и Аллах освобождает некоторых от Огня. И происходит все это каждую ночь».** Ат-Тирмизи. Хадис № 682. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 549.

4) Время призыва на молитву. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Когда раздается призыв на молитву, отворяются небесные врата и приходит ответ на мольбу. Поистине, мольба в период между азаном и икамой не остается без ответа».** Абу Бакр ибн Абу Шейба. Т. 1. С. 227. Абу Дауд. Хадис № 2016. Аль-Хатыб аль-Багдади в «Ат-тарих». Т. 4. С. 147. Аль-Багави. Т. 2. С. 291. Есть подкрепляющие его хадисы с похожим смыслом. Ат-таргыб фи ад-ду‘а. С. 43.

5) Между азаном и икамой. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Мольба не остается без ответа между азаном и икаммой, взывайте же к Аллаху!».** Ахмад.

Хадис № 12944. Ибн Хузейма. Хадис № 426. Аль- Багави. Т. 5. С. 165.

6) Во время земного поклона в молитве. Всевышний сказал: **«Падите же ниц перед Аллахом и поклоняйтесь!»** (53:62).

А Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Ближе всего к своему Господу раб бывает во время земного поклона».** Муслим. Хадис № 2744.

7) После завершения молитвы. Всевышний сказал: **«Посему, как только освободишься, будь деятелен и устремись к своему Господу»** (94:7–8).

Ад-Даххак сказал: «После завершения молитвы будь усерден в обращении к Аллаху с мольбой и устремляйся к Нему, прося у Него».

Со слов ‘Абдуллаха ибн Хумейда и

Ибн Насра ад-Даххака с хорошим иснадом.

8) В пятницу. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Есть в пятницу определённый период времени, и если раб Аллаха, являющийся мусульманином и совершающий молитву, попросит о чём-нибудь Всевышнего Аллаха в это время, то Он обязательно дарует ему это».** Аль-Бухари. Хадис № 4884. Муслим. Хадис № 1407, 1408.

9) После пробуждения ночью, если только человек ляжет спать в состоянии ритуальной чистоты. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Любому мусульманину, который ляжет вечером в состоянии ритуальной чистоты и со словами поминания**

Всевышнего Аллаха, а потом проснется ночью и попросит Аллаха о каком-нибудь благе этого мира или мира вечного, Он непременно дарует это». Ахмад. Хадис № 21609. Абу Дауд. Хадис № 5042. Ибн Маджа. Хадис № 3381. Ан-Насаи. Хадис № 805. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 3288.

9) Между послеполуденной и предвечерней молитвой в среду. Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: **«Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, взывал к Аллаху с мольбой в “мечети сонмов”* в понедельник, вторник и среду, и ему был дан ответ в среду между послеполуденной**

(зухр) и предвечерней (аср) молитвой, и мы увидели на его лице радость… И когда со мной случалось что-то серрьезное, я ожидал этого времени в этот день и обращался к Аллаху с мольбой, и приходил ответ». Ат-Тирмизи. Хадис 3475. Хадис хасан гариб. Ан-Насаи. Т. 2. С. 90. Абу Дауд. Хадис № 1493, 1494. Ибн Маджа. Хадис № 3857. Ахмад.

*(Речь идет о мечети аль-Фатх в Медине, которая была названна “мечетью сонмов” потому, что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, обращался в ней к Всевышнему с мольбой даровать мусульманам победу над союзнымми племенами во время Битвы у рва).

10) При призыве сражаться на пути Аллаха и вступлении в бой. Пророк,

мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Есть два времени, в которые открываются небесные врата, и в которые редко отвергается мольба взывающего: когда люди внимают призыву сражаться на пути Аллаха и когда они уже стоят в ряду, вступая в бой на пути Аллаха».** Ат-Табарани. Со слов Сахля ибн Са‘да. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих аль-джами‘. Хадис № 3587.

И старайтесь, брат–постящийся, обращаясь к Аллаху, называть Его величайшим из Его Имен. Один человек поступил именно так, и Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, услышал, как он говорит: «О Аллах, я прошу Тебя посредством того, что Ты — Аллах, нет божества,

кроме Тебя, Единственного, Самодостаточного, Который не рождал и не был рожден, и не был равным Ему никто». И Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Он просил Аллаха посредством величайшего из Его Имен, а кто просит посредством него, тому даруется то, о чем он просит, и кто обращается с мольбой посредством него, его мольба не остается без ответа».** Ахмад. Хадис № 22532. Ат-Тирмизи. Хадис № 3475. Ибн Маджа. Хадис № 3857. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис № 3111).

«О Аллах! Поистине, мы просим Тебя посредством величайшего из Твоих Имен — ведь если просят

Тебя о чем-то посредством него, Ты даруешь это, и если обращаются к Тебе с мольбой посредством него, Ты отвечаешь на эту мольбу — чтобы Ты даровал нам все то, о чем мы просим Тебя, и простил нам все наши грехи, и чтобы Ты был во всем доволен нами… Амин!».

Глава двадцать шестая. Шанс всей нашей жизни в Рамадан.

Есть ли у нас возможность вернуть все то, что мы упустили на протяжении жизни?
Возможно ли увеличить награду за дела в сотни и тысячи раз?

Возможно ли провести вечер в обществе ангелов, включая

господина ангелов Джибриля (мир ему), которые будут здороваться с нами, обращаться к Аллаху с мольбой за нас и говорить: «Амин!» после нашей мольбы, обращенной к Нему?

Существуют ли такие мгновения, застав которые, мы можем избавиться от прежних грехов? Существует ли такая ночь, ценность которой непостижима для нашего разума, а наши языки не в силах описать ее?

Да. Это — Ночь предопределения: **«Откуда тебе знать, что такое Ночь предопределения?»** (97:2).

Это ночь, в которую Аллах дарует верующему Свою милость,

благословение и почет, и если ты преуспел в нее, значит, ты — из преуспевших, а если ты лишился ее блага, тогда ты лишен блага вообще: **«Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари»** (97:3–5).

Поистине, это — благословенная ночь, в которую была ниспослана благословенная Книга: **«Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В нее решаются все мудрые дела»** (44:3–4).

Она благословенна потому, что Коран был ниспослан в нее целиком с Хранимой скрижали в Дом величия на небесах, а уже после этого он ниспосылался частями. Аль-Куртуби ат-тафсир. Т. 20. С. 113.

И она благословенна потому, что Великий Аллах возвеличил ее и сообщил нам о том, что она не поддается описанию — настолько она величественна. Он сказал: **«Откуда тебе знать, что такое Ночь предопределения?»** (97:2).

То есть, ночь эта такова, что постичь ее величие нам, творениям, не дано — о нем известно лишь Знающему сокровенное.

И она благословенна потому, что в нее Всевышний Аллах посылает нашей общине Свой Божественный дар: Он сделал поклонение в эту ночь лучше поклонения в течение тысячи месяцев из тех, в которые поклонялись Ему общины, жившие до нас.

Этот период равен целой жизни человека, который прожил восемьдесят три года и четыре месяца и провел их в непрерывном поклонении и покорности Всевышнему. Ночь предопределения «лучше тысячи месяцев», ни в одном из которых нет Ночи предопределения.

Некоторые ученые сказали даже, что она лучше всякого времени вообще,

потому что арабы традиционно используют слово тысяча как указание на очень большое число.

И эта ночь благословенна потому, что в нее ангелы покрывают землю, и обитатели небес приходят к обитателям земли из числа верующих. Лучшие и самые почтенные из ангелов, и во главе их Джибриль (мир ему), спускаются с небес и от Лотоса крайнего предела на землю, говорят: «Амин!» — когда люди обращаются к Всевышнему с мольбой, и приветствуют друг друга и верующих в мечетях до самого рассвета*: **«В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна**

вплоть до наступления зари» (97:3–5).

*(Аль-Куртуби ат-тафсир. Т. 20. С. 113).

Она благословенна еще и потому, что она — ночь решений: решения, которым является предопределение Аллаха, и решений Шариата.

В эту ночь был ниспослан Коран с нормами Шариата, которые обучают людей тому, что приближает их к их Господу. Поэтому Всевышний сказал: **«Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем»** (44:3).

И в эту же ночь ниспосылаются решения, составляющие собой

предопределение. Каждое решенное мудрое дело передается с Хранимой скрижали писцам–ангелам. Сюда входят жизненные сроки, удел и дела на ближайший год.

Поэтому Всевышний сказал: **«В нее (в ночь предопределения) решаются все мудрые дела по повелению от Нас. Поистине, Мы посылаем…»** (44:4–5).

А вот еще одно проявление ее благословенности: установления Всевышнего, ниспосылаемые Им в эту ночь, соответствуют Его милости, и в нее не предопределяется ничего, кроме счастья и блага: **«…по милости твоего Господа»** (44:6).

Этим она отличается от других ночей — в них предопределяются беды и возмездие. И в эту ночь Шайтан не может повлиять на верующего мужчину или женщину: **«Она благополучна вплоть до зари»** (97:5). Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 4. С. 534.

Она благословенна еще и потому, что сокрыта. Это заставляет людей проявлять усердие в поклонении во все десять последних ночей Рамадана в надежде не упустить эту ночь, и это усердие приносит им благо, утяжеляя чашу весов с их благими делами. Вазаиф Рамадан. С. 63.

Она благословенна еще и потому, что тому, кто бодрствует в нее и совершает ночную молитву,

поминает Аллаха и обращается к Нему с мольбами с верой и надеждой на награду Всевышнего, прощаются его прошлые прегрешения.

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Всевышнего, тому простятся его прошлые грехи».** Аль-Бухари. Хадис № 2014. Муслим. Хадис № 760.

Она благословенна еще и потому, что она как бы возмещает срок наших жизней, более короткий по сравнению с жизнями людей, что были до нас.

Имам Малик (да помилует его Аллах) сказал: «До меня дошло

сообщение о том, что Пророку, мир ему и благословение от Аллаха, были показаны жизни тех, кто жил до него, или некоторые из них, и ему как будто показалось, что жизни членов его общины слишком коротки, и они не успеют сделать столько, сколько делали другие на протяжении своих жизней, и Аллах даровал ему Ночь предопределения». Вазаиф Рамадан. С. 63.

Она благословенна еще и тем, что человек, который застал ее и провел должным образом, не окажется в числе лишенных. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал о Рамадане: **«И есть в нем ночь, которая лучше тысячи месяцев. Кто лишился ее блага, тот —**

лишенный». Ан-Насаи. Хадис № 2079. Ахмад. Хадис № 6851.

А в другой версии хадиса говорится: **«Кто лишился ее блага, тот лишился всякого блага, а лишается ее блага только лишенный».** Ибн Маджа. Хадис № 1634. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис № 1333).

Она благословенна еще и потому, что день ее — лучший из дней Рамадана. Аш-Ша‘би (да помилует его Аллах) сказал: **«Ночь эта — как день ее». А аш-Шафи‘и сказал: «Желательно в день ее проявлять такое же усердие, как и в ночь».** Вазаиф Рамадан. С. 69.

Она благословенна еще и тем, что у нее во Вселенной есть признак, указывающий на то, что обитатели небес знают эту ночь. Убейй ибн Ка‘б передает, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Наутро после этой ночи солнце всходит, не испуская лучей».** Муслим. Хадис № 1272, 1999.

Она благословенна еще и потому, что у нее есть особая мольба, которая не остается без ответа.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила Посланника Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха: «О Посланник Аллаха, что мне говорить, когда наступит Ночь предопределения?». Он ответил:

«Говори: “О Аллах, поистине, Ты — Прощающий, и любишь прощение, прости же меня”». Ат-Тирмизи. Хадис № 3513. Достоверный хадис. Ибн Маджа. Хадис № 3850. Ахмад. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих Ибн Маджа. Хадис № 3105.

Господь, Твой раб пришел к Тебе,
он много злого совершил.
Достаточно ему того, что стыдно
пред Тобой ему.
Твои запреты нарушал и день за
днем грешил, грешил…
И он от гнева Твоего спешит к
прощенью Твоему.
Аллах, прости его грехи и не
лишай благих даров!
Если не Ты, то кто простит?..
Прости же, о Господь миров!

«О Аллах, о Приходящий на помощь просящим о помощи, о Отвечающий на мольбу попавшего в беду, помоги нам застать Ночь предопределения, и увеличь нам награду в нее, и сними с нас все наши грехи. О Аллах, поистине, Ты — Прощающий, и любишь прощение, прости же нас… Амин!».

Глава двадцать седьмая. ‘Умра в Рамадан.

Среди замечательных особенностей Рамадана — то, что Аллах сделал его временем для многих видов поклонения — поста, молитвы, ночных бдений, закята, расходования на пути Аллаха и благодеяния, терпения, благодарности Всевышнему, поминания Его и чтения Корана. Вдобавок к этому в Рамадан желательно совершать малое паломничество — ‘умру. Это благое дело, одно из тех, в совершении которых мы должны состязаться.

Достоверно известно, что одна женщина из числа ансаров пожаловалась Посланнику Аллаха,

мир ему и благословение от Аллаха, на то, что она упустила возможность совершить хадж, и он сказал ей: **«Соверши ‘умру в Рамадан, ибо, поистине, ‘умра, совершенная в Рамадан, подобна совершению хаджа». А в другой версии этого хадиса говорится: «…подобна хаджу, совершенному вместе со мной».** Муслим. Хадис № 2201.

Это паломничество равно по вознаграждению хаджу, однако оно не заменяет совершение обязательного хаджа, потому что ‘умра, какая бы она ни была, не снимает с человека обязанности совершить хадж по согласному мнению ученых. А этот хадис указывает на то, как велика награда за ‘умру, совершенную в Рамадан.

Ибн аль-‘Араби (да помилует его Аллах) сказал: «Этот хадис об ‘умре достоверен. Это милость и благо от Аллаха. ‘Умра была превознесена до уровня хаджа посредством объединения ее с Рамаданом». Фатх аль-Бари. Т. 3. С. 604.

А Ибн аль-Джаузи сказал: «Из этого можно заключить, что награда за совершенное дело возрастает, когда увеличивается благословенность времени, в которое оно совершается, а также когда усиливается сосредоточенность сердца и искренность намерения». Фатх аль-Бари. Т. 3. С. 604.

А Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни (да помилует его Аллах) возразил тем,

кто сказал, что ‘умра в Рамадан имела такое свойство лишь в случае с этой женщиной, как исключение. Они попытались ограничить то, что на самом деле не содержит ограничений, а он сказал: «Очевидно, что таково ее свойство вообще». Фатх аль-Бари. Т. 3. С. 605.

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, советовал совершать ‘умру в Рамадан, чтобы побудить людей к узаконенному Всевышним состязанию в благих делах в месяц поста.
Во время этого паломничества представьте, дорогой брат, что вы сопровождаете Посланника Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, и получаете награду за сопровождение его в единственном

совершенном им хадже. Представьте, как вы обходите вместе с ним вокруг Ка‘бы в Заповедной мечети, совершаете пробег между двумя холмами, следуя за ним, молитесь, стоя за его спиной, стоите недалеко от него возле йеменского угла Ка‘бы и пьете из его руки заветный глоток Замзама, — а ведь это своего рода подготовка к тому, чтобы пить воду Каусара.

Более того… Вы спросите: неужели есть что-то больше этого? Да, дорогой брат–паломник… Совершая ‘умру в Рамадан, вы не только получаете награду, равную награде за хадж, совершенный вместе с Пророком, мир ему и благословение от Аллаха, но и посещаете Всевышнего в Его Доме — даже если

вы отправляетесь в ‘умру не в Рамадан, а в другое время. А что ожидает того, кто посещает Аллаха в Его Доме, да еще в Его благословенный месяц?!

Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Совершающие хадж и ‘умру — делегация, отправляющаяся к Аллаху. Он позвал их, и они ответили на Его призыв… Они попросили его, и Он даровал им то, о чем они просили».** Ибн Маджа. Хадис № 2883. Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли- гайрихи. Сахих ат-таргыб. Хадис № 11 07.

Если награда за дела, совершенные в святое, благословенное время Рамадана, увеличивается более чем в

семьсот раз, то за молитвы, совершенные в святых местах — Мекке и Медине — награда также увеличивается многократно.

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Одна молитва в этой моей мечети лучше тысячи молитв в любой иной, не считая Заповедной мечети, а молитва в Заповедной мечети лучше ста тысяч молитв в любой другой».** Ибн Маджа. Хадис № 1396. Ахмад. Хадис № 14167, 14733. Аль- Альбани назвал его достоверным. Сахих Ибн Маджа. Хадис № 11 11 55.

Не упускайте же свою награду в то время и в тех местах, в которых вознаграждение за совершенные дела увеличивается во много раз.

Частое совершение ‘умры в Рамадан и в любое другое время года имеет много достоинств и приносит верующему большую награду, поэтому не считайте расходы на ‘умру слишком большими и не бойтесь, что из-за них вы впадете в нужду. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Совершайте хадж и ‘умру последовательно, ибо, поистине, они гонят прочь бедность и грехи, подобно тому, как кузнечный мех выгоняет окалину из железа».** Аль-Бухари. Хадис № 1773. Муслим. Хадис № 2403.

Если Всевышний дарует вам возможность посетить Его Заповедный дом в Рамадан, то

сделайте частью вашего поклонения многократный обход Ка‘бы. Этот обход — особая молитва, во время которой не запрещено разговаривать, а грехи стираются с каждым шагом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Кто обойдет этот Дом семь раз, считая их, и совершит молитву в два рак‘ата, тот уподобится освободившему раба, и при каждом опускании ноги и подъеме другой Аллах будет стирать одно его прегрешение и записывать ему одно доброе дело».** Ат-Тирмизи. Хадис № 882. Хороший хадис. Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли-гайрихи. Сахих аль-джами‘. Хадис № 6380.

Желательность часто совершать ‘умру вовсе не означает, что делать это нужно каждый день в Рамадан, как поступают некоторые. Это противоречит тому, что делал Пророк и его сподвижники после него. Достаточно несколько раз совершить обход вокруг Ка‘бы — это избавляет от необходимости повторять саму ‘умру. На это указывает предыдущий хадис, к тому же, сам обход является молитвой, как сказал Ибн ‘Аббас: **«Обход вокруг Ка‘бы — молитва, с тем отличием, что во время нее вы разговариваете, и кто разговаривает во время обхода, пусть не говорит ничего, кроме благого».** Ат-Тирмизи. Хадис № 884. Аль-Альбани назвал его

достоверным. Аль-ирва. Хадис № 1102.

Нет никаких доказательств того, что нужно совершать ‘умру двадцать седьмого Рамадана. Как раз наоборот — желательно посвятить эту ночь молитве и обращению к Аллаху с мольбами. Ночь предопределения с ее достоинствами и величием предназначена для того, чтобы простаивать ее в молитве, а не для того, чтобы совершать в нее ‘умру.

И если люди оставят молитву и все разом отправятся в ‘умру, вполне возможно, что Заповедная мечеть просто не вместит их всех. Люди соберутся в мечети и вокруг нее, спеша совершить ‘умру, возникнет столпотворение и давка, и возрастет

число разных неприятных происшествий и несчастных случаев…

«Господь наш, прими от нас, поистине, Ты — Слышащий, Знающий, и покажи нам обряды наши и прими наше покаяние, поистине, Ты — Принимающий покаяние, Милосердный… Амин!».

Глава двадцать восьмая. Наше покаяние в Рамадан.

Одной из причин того, что месяц поста был назван Рамадан («раскаленный, палящий»), является то, что в этот месяц «сжигаются» грехи. Слово «рамадан» — отглагольное существительное от

глагола «рамада» — **«быть раскаленным, палящим».**

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: **«Утверждают, что Рамадан назван так потому, что он сжигает грехи посредством благих дел».** Аль-Куртуби. Т. 2. С. 291.

Эта особенность присуща месяцу поста изначально — ведь даже если человек просто постится этот месяц с верой и надеждой на награду Аллаха, этот пост сжигает его грехи. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, ему простятся его прошлые грехи».**

А совершение ночных молитв в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха сжигает еще больше грехов. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Кто простаивал Рамадан в молитве с верой и надеждой на награду Аллаха, ему простятся его прошлые грехи».**

А «дожигает» эти грехи простаивание в молитве Ночи предопределения. Пророк , мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «Кто простаивает Ночь предопределения в молитве с верой и надеждой на награду Аллаха, ему прощаются его прошлые грехи».

Следует заметить, что пост, ночная молитва и выстаивание Ночи

предопределения приводят к прощению всех грехов, кроме тяжких.

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Пять обязательных молитв — от одной до другой, пятничная молитва — от одной до другой, и Рамадан — от одного до другого, приносят с собой прощение грехов, совершенных в промежутках между ними, кроме великих из их числа».** Муслим. Хадис № 233.

Однако не только пост и ночная молитва в Рамадан сжигают грехи. У верующего есть возможность сжечь все свои грехи, и малые и большие, совершенные давно и недавно, если только он искренне раскается в

каждом из них, соблюдая необходимые условия принимаемого покаяния.

И это будет исполнением веления Аллаха: **«О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне!»** (66:8).

Для этого верующий должен прекратить совершать грехи в настоящем, искренне раскаяться в содеянном ранее и решительно намериться не возвращаться к ним впредь. Кроме того, он должен загладить нанесенные обиды и возместить причиненный ущерб.

Аль-Куртуби сказал, комментируя этот аят: «Говорят, что искреннее покаяние — это покаяние, после

которого человек уже не возвращается к этим грехам подобно тому, как надоенное молоко никогда уже не возвращается в вымя. Катада сказал: “Искреннее — чистосердечное”. Аль-Хасан сказал: “Искреннее покаяние — это когда человек начинает ненавидеть грех, который раньше любил, и просит у Аллаха прощения, как только вспомнит о нем…” А Са‘ид ибн Джубейр сказал: **“Это принимаемое покаяние. А покаяние принимается только при соблюдении трех условий: боязнь того, что покаяние не будет принято, надежда на то, что оно все-таки будет принято, и постоянство в покорности Всевышнему”»**. Аль-Куртуби. Т. 28. С. 168.

Искреннее покаяние сохраняют, повторяя просьбу о прощении. Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, часто просил у Аллаха прощения. Он говорил: **«Клянусь Аллахом, я прошу у Аллаха прощения и приношу Ему свое покаяние более семидесяти раз в день».** Аль-Бухари. Хадис № 5832.

Если человек просит прощения, его благие дела не окажутся тщетными и очистятся от недостатков. Потому этим завершаются все благие дела. Просьбой о прощении завершается молитва, хадж, ночное бдение, а также собрания. Если в собрании люди были заняты поминанием Аллаха, то испрашивание прощения становится завершением к нему.

Если же в собрании имело месте пустословие, то испрашивание прощения в конце его становится искуплением его.

Пост в Рамадан также должен завершаться просьбой о прощении.

‘Умар ибн ‘Абду-ль-‘Азиз написал послание, отправленное потом в разные города. В нем он велел людям завершать Рамадан испрашиванием прощения и раздачей милостыни, ведь, поистине, садакат аль-фитр очищает постящегося от греха пустословия и всего непристойного, совершенного им во время поста, а испрашивание прощения сглаживает недостатки, внесенные в пост человека пустословием и

непристойностью. Вазаиф Рамадан. С. 79.

Мы уже упоминали о том, что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, велел ‘Аише (да будет доволен ею Аллах) просить у Аллаха прощения в Ночь предопределения, а это и есть испрашивание прощения.

В начале месяца, дорогой брат–постящийся, искренне предайтесь Аллаху, а в остальное время приносите Аллаху искреннее покаяние, чтобы оно стерло все ваши грехи и не оставило и следа от вашего ослушания Его.

И если какую-то часть месяца вы все же упустили, то сделайте все для того, чтобы не упустить оставшуюся

часть. И пусть ничто не отвлекает вас от него.

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал, упрекая тех, кто уже упустил часть благословенного месяца и близок к тому, чтобы упустить и оставшуюся его часть: «Рамадан еще не закончился, еще есть время, и поклоняющиеся имеют возможность насладиться оставшейся его частью. И если бы Коран был ниспослан горе, ты увидел бы, как она содрогается от страха перед Всевышним.
И вместе с тем не найти ни сердца боящегося, ни глаза плачущего, ни поста, соблюдаемого должным образом и приносящего пользу, ни должным образом совершаемой ночной молитвы, от которой можно

было бы ожидать заступничества. Сердца лишены богобоязненности. Они похожи на безжизненные руины. На них нагромождены грехи так, что они не видят и не слышат. Сколько читается нам Коран, а сердца наши словно камни или еще черствее… К нам приходит Рамадан за Рамаданом, а мы продолжаем пребывать в состоянии несчастных грешников. Куда нам до людей, которые, услышав глашатая Аллаха, тут же ответили на его призыв, а когда им прочитали Его аяты, сердца их наполнились благоговейным страхом, и они предались Ему…».
Вазаиф Рамадан. С. 51.

Давайте же завершать наш Рамадан искренним покаянием, которое сопровождалось бы намерением не

возвращаться к ослушанию Аллаха после Рамадана.

Яхья ибн Му‘аз (да помилует его Аллах) сказал: «Не является знающим тот, чьей заветной мечтой не является прощение от Аллаха, и тот, кто просит у Всевышнего прощения, тогда как сердце его прочно связано с ослушанием Аллаха, и он решительно намерен вернуться к этим грехам после Рамадана. Пост его не примется от него, и врата принятия будут закрыты перед носом его». Вазаиф Рамадан. С. 80.

Ка‘б сказал: **«Кто постился в Рамадан, намереваясь, когда он закончится, ослушиваться своего Господа, его пост не будет принят.**

А кто постился, намереваясь после окончания Рамадана не ослушиваться Аллаха, тот войдет в Рай без расчета и спроса». Вазаиф Рамадан. С. 81.

Рамадан приносит с собой ключи прощения, и кто возьмет их у него, тот войдет к Прощающему Господу, а кто отвернется от них, тот окажется обделенным и ущемившим право собственной души — ведь он лишает ее Божественного прощения, которое она может получить в месяц прощения.

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Да будет унижен тот, кто застал Рамадан, но ему не простились его грехи».** Ахмад. Хадис № 7402. Ат-Тирмизи. Хадис

№ 3545. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих ат-таргыб. Хадис № 1680.

Эта мольба Пророка, мир ему и благословение от Аллаха, направлена против тех, кто упускает все возможности добиться прощения грехов, которые предоставляются им в Рамадан.

Аллах даровал им возможность встретить Рамадан, так как же они проводят весь этот месяц, ни разу не покаявшись?

Шайтаны в этот месяц скованы, огонь страстей потушен постом, прихоти усмирены, и теперь всем правит разум, а для ослушника не остается оправдания.

Да и какое может быть оправдание у раба Всевышнего, заставшего месяц, начало которого — милость, середина — прощение, а конец — освобождение от Огня?

Какое может быть оправдание у того, кто отказался быть покорным Аллаху в месяц покорности, и это притом, что поклонение, совершенное в одну из его ночей, равно поклонению, совершаемому тысячу месяцев?

Какое может быть оправдание у того, кто ослушивается Аллаха в месяц, в который глашатай взывает: **«О стремящийся к благу! Вперед! О желающий зла! Остановись!»?**

Это беспечность, окутывающая человека, тяжкое бремя грехов, давящее на него, и пресловутое откладывание на потом со всеми вытекающими из него последствиями, и далеко летящие мечты и надежды, приносящие столько вреда… О Аллах избавь же нас от всего этого!

«О Аллах, прими наше покаяние так, чтобы Ты был доволен, отдали нас от ослушания Тебя и даруй нам искреннее покаяние, которое изменило бы наше положение в лучшую сторону и стало бы достойным завершением нашей жизни… Амин!».

Глава двадцать девятая. Проводы Рамадана.

Когда Рамадан подходит к концу, он оставляет назидание и светлые воспоминания о себе в сердцах верующих. Наша жизнь, частью которой является этот месяц, закончится подобно тому, как закончился он, и тогда… Одни обрадуются, другие преисполнятся сожаления, однако уже не будет времени сожалеть.

Что же касается тех, кто радуется в конце Рамадана, а также в конце жизни, то это — преуспевшие и снискавшие довольство своего Милостивого Господа. Давайте же представим себе всю проходящую человеческую жизнь на примере уходящего Рамадана. Кто выполнял в него свои обязанности, использовал время наилучшим образом, соблюдал запреты и усердствовал в совершении благих дел, тот преуспел и заслужил награду.

Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Али передает слова Пророка, мир ему и благословение от Аллаха: **«Кто застал Рамадан, будучи здоровым мусульманином, постился днем и читал положенное ночью, опускал взор свой, оберегал от запретного**

свои половые органы, свой язык и свои руки, совершал молитву вместе с общиной и приходил на пятничную молитву пораньше, тот действительно постился этот месяц, заслужил полную награду, застал Ночь предопределения и заслужил вознаграждение от Господа». Ибн Абу ад-Дунья. Т. 2. С. 87.

Такой человек имеет полное право радоваться в Рамадан и восхвалять Аллаха за ушедшую часть своей жизни, проведенную в покорности Ему и соблюдении Его запретов.

И это восхваление и благодарность сами по себе являются проявлением покорности Всевышнему и исполнением Его веления — ведь Он

велел нам возвеличивать Его по окончании Рамадана, при виде народившегося месяца первого дня Шавваля. Прощение и освобождение от Огня ожидает тех, кто постился и совершал ночную молитву в Рамадан.

Поэтому Всевышний велел нам возвеличивать и благодарить Его после окончания Рамадана. Он сказал: **«Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны»** (2:185).

А благодарность Тому, Кто облагодетельствовал Своих рабов, дав им возможность и силы

поститься, совершать ночную молитву, Кто даровал им прощение и освободил их от Огня, заключается в том, чтобы поминать Его, поклоняться Ему и страшиться Его должным образом. И благодарность в данном случае — радость и праздник, ведь месяц закончился, и проведен он был в покорности Всевышнему. Это признание милости Аллаха, Который основал обряды поклонения на мудрости и защищенности Откровения, так, что они не могут подвергнуться каким-либо изменениям.

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал о Словах Всевышнего: **«…и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь»**: «Указал вам верный путь в

том, относительно чего впали в заблуждение христиане, изменившие свой пост». Аль-Куртуби. Ат-тафсир. Т. 1. С. 187.

Поистине, кто постился, совершал ночную молитву в Рамадан и выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Всевышнего, тому обещано через Посланника Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, прощение всех прошлых грехов, кроме тяжких, и этим не стоит пренебрегать, поскольку малые грехи, собранные вместе, могут оказаться опаснее, чем большие.

Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Опасайтесь ничтожных грехов, ибо, поистине,**

они копятся у человека до тех пор, пока не погубят его». Ахмад. Хадис № 3627. Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли-гайррихи. Сахих ат-таргыб. Хадис № 2470.

И он сказал ‘Аише (да будет доволен ею Аллах): **«О живущий! Опасайся малых грехов, ибо Аллах спросит с тебя за них».** Ибн Маджа. Хадис № 4233. Ахмад. Хадис № 23279, 24022. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сильсилят аль-ахадис ас- Сахиха. Хадис № 2731.

Тяжкие же грехи остаются тяжкими, и они прощаются только если человек покается или Сам Всевышний пожелает простить ему их. И вот здесь на помощь верующему приходит то самое

освобождение от Огня, которое становится милостью Всевышнего для тех счастливых, которые заслуживают эту великую награду в конце Рамадана. Это освобождение распространяется и на тяжкие грехи. У освобожденного от Огня есть все основания радоваться, тот же, кто лишен этого, потерпел серьезный убыток. Это освобождение и прощение — самое великое из того, что происходит в два Праздника, и это — милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Он избирает тех, кого пожелает, чтобы даровать им избавление от Огня.

Ибн Раджаб сказал: «Праздник разговения после Рамадана — праздник для всей мусульманской общины, потому что в него

постящиеся, совершавшие тяжкие грехи, освобождаются от Огня, и грешившие присоединяются к праведным. А день жертвоприношения — самый великий праздник, потому что перед ним — день ‘Арафа, а это день, в который от Огня освобождаются столько людей, сколько не освобождаются ни в один другой день. А кто был освобожден от Огня в оба эти дня, у того действительно праздник». Вазаиф Рамадан. С. 77.

Ибн ‘Аббас передает: «В Праздник разговения ангелы спускаются на землю, стоят на дорогах и взывают голосами, которые слышат все творения Аллаха за исключением джиннов и людей: **“О община Мухаммада! Выйдите к вашему**

Великодушному Господу. Он дарует щедро и прощает великий грех”. А когда они выходят, направляясь к месту молитвы, Всевышний Аллах говорит Своим ангелам: **“Каково воздаяние наемного работника, когда он выполнит порученную ему работу?”.** Они отвечают: **“Наш Бог и Господин, он должен получить причитающуюся ему плату”.** Тогда Он говорит: **“Я беру вас в свидетели того, что Я сделал наградой им за их пост и ночную молитву Мое довольство и Мое прощение… Возвращайтесь же — уже прощено вам”».** В версии аль-Байхакы добавлено: **«Он говорит: “О рабы Мои, клянусь Величием Моим, о чем бы вы ни попросили Меня сегодня в этом вашем**

собрании для мира вечного, Я обязательно дарую вам это, и о чем бы вы ни попросили для мира этого, Я обязательно помогу вам”». Аль-Байхакы и Саляма ибн Шабиб. Подобное невозможно сказать от себя, поэтому эти слова приравниваются к хадису.

Не упускайте же, брат–постящийся, награду этого месяца и плоды, которые приносит эта возможность всей вашей жизни, и, проводив благословенный месяц, дополните радость свою, сделав свой пост непрерывным. Для этого поститесь шесть дней в шаввале после Рамадана.

Правдивый и достойный доверия Пророк, мир ему и благословение от

Аллаха, сказал об этом: **«Кто постится Рамадан, а потом еще шесть дней в шаввале, тот как будто постится непрерывно».**
Муслим. Хадис № 1984.

Рамадан и шесть дней в шаввале — это ваш пост на год. И соблюдая пост таким образом каждый год вашей жизни после достижения вами совершеннолетия, вы как будто поститесь всю жизнь — пост в течение шести дней в шаввале дополняет пост в Рамадан, и вы словно поститесь целый год.
Это все — для того, кто провожает благословенный месяц, будучи радостным и счастливым, оттого что наступил день прощения и милости, то есть, день Праздника.

Что же касается опечаленного и отягощенного горем, который упустил месяц покорности Всевышнему, то ему следует говорить: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся», выражая тем самым сожаление о том, что он потерял и упустил, и пусть его печаль и сожаление станет покаянием, которым он проводит благословенный месяц, которому он не оказал должного гостеприимства.

Аль-Хасан сказал: **«Поистине, Аллах сделал Рамадан поприщем для Своих творений, и они состязаются на нем, стараясь снискать Его довольство. Одни вырываются вперед и добиваются успеха, а другие отстают и терпят**

неудачу. И остается только удивляться забавляющемуся и смеющемуся в день, в который преуспевают творящие добро и остаются в убытке те, чьи дела оказались тщетными». Вазаиф Рамадан. С. 74.

Если бы знал я в конце месяца, чье поклонение было принято Аллахом, чтобы поздравить его, и кто оказался лишенным, чтобы выразить ему свои соболезнования… О принятый Всевышним, я поздравляю тебя! О лишенный этого блага, пусть Аллах изменит твое положение в лучшую сторону…

Нам грустно расставаться с благословенным месяцем, однако это, дорогой брат–постящийся, не

обязательно связано со страхом оказаться в убытке.

Даже преуспевших печалит разлука с ним, потому что это благословенные дни. Эта печаль сопровождается надеждой на лучшее, потому что она заставляет нас стремиться к довольству Аллаха и сожалеть о том, что мы упустили из Его права на нас.

Верующий всегда испытывает подобный страх и опасения, независимо от его покорности Всевышнему и дел, совершенных им в этот месяц: **«…которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, — все они спешат вершить добрые дела и**

опережают в этом других» (23:60–61).

Каждый день зовут к отбытию тебя,
Но не слушаешь ты близкий тот призыв.
«Смерти нет», — разубеждаем мы себя,
Слово Истины наветом устранив.
Прости нас, Господи, и милостью Своей
Покрой скорбящих и растерянных людей!

«О Аллах, позволь нам встречать Рамадан год за годом покорными Тебе, снискавшими Твое довольство, и прими от нас молитву, пост и чтение Корана… Амин!».

Глава тридцатая. Наш завет после Рамадана.

Это великое благо и милость, когда ты выходишь из Рамадана снискавшим прощение Всевышнего. Берегите же это благо и не превращайте его в беду, возвращаясь к ослушанию Аллаха после окончания Рамадана.

«О тот, кого освободил Господь его от Огня, остерегайся же возвращения в рабство грехов после того, как ты обрел свободу! Неужели твой Господь отдаляет тебя от Огня, а ты приближаешься к нему после этого?!

Неужели Он спасает тебя от него, а потом ты сам бросаешься в него?! Конечно, милость предназначается делающим добро, однако и сделавший дурное не должен отчаиваться в ней, и хотя прощение предназначено для богобоязненных, совершавший несправедливость тоже может рассчитывать на него…».
Вазаиф Рамадан. С. 77.

Теперь, когда мы почти завершили наши беседы о духе поста и его значении, подведем итоги и скажем то, что необходимо сказать:

— Итак, вы встретили благословенный месяц как прощающийся, с покорностью, присущей тому, кто вот-вот покинет этот мир. А теперь вы должны

проводить Рамадан как встречающий следующие за ним месяцы, которые также следует провести в покорности, ибо все они — дни Аллаха, и мы должны наполнять их тем же, чем наполняли месяц поста и возвеличивать Аллаха так же, как возвеличивали Его в Рамадан.

— Вы постились Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, и вы простаивали ночи его в молитве, включая Ночь предопределения, с верой и надеждой на награду Аллаха — по крайней мере, мы на это надеемся. А эта вера и надежда на награду Аллаха является непременным условием любого поклонения в любой его миг: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему**

искренне, как приверженцы Единобожия» (98:5).

Так давайте же и после окончания Рамадана держать добровольный пост с такой же верой и надеждой на награду Аллаха, и точно так же — приобретать знания, побуждать к одобряемому, удерживать от порицаемого, терпеть, бороться с собственной душой и сражаться на пути Аллаха, расходовать средства, и точно так же верить и надеяться на награду Аллаха в любой покорности Всевышнему и в каждом благом деле. Ведь надежда на награду Всевышнего — это сердцевина искренности и дух всего того, что приближает нас к Аллаху. И это — пожизненная обязанность, а не нечто, связанное с определенным

месяцем. Если вы постились весь месяц, то это — проявление милости Аллаха к вам, ведь Он даровал вам здоровье и благополучие. А то, что вы можете непрерывно поститься весь месяц, указывает на то, что вы способны постоянно соблюдать добровольные посты после окончания Рамадана. Старайтесь же соблюдать эти посты в те периоды, в которые они желательны. (Пост в понедельник и четверг, в «белые» дни (13-й, 14-й и 15-й дни каждого месяца), день ‘Ашура, день ‘Арафа, шесть дней в Шаввале, а также в субботу и воскресенье ради противоречия иудеям и христианам). Ведь дополнительное поклонение помогает восполнить недостатки и упущения, которые были в обязательном поклонении. К тому

же, оно возвышает наши степени и стирает наши дурные дела. Поэтому вслед за дурным следует совершить благое, чтобы оно стерло его собой.

Дополнительное поклонение переводит вас из разряда умеренных, любящих Всевышнего и исполняющих обязательное, в разряд опередивших, любимых Всевышним, совершающих еще и дополнительное: **«…и не перестанет раб Мой приближаться ко Мне посредством совершения дополнительного (наввафиль) до тех пор, пока Я не полюблю его».** Аль-Бухари. Хадис № 6021.

Пост — наша защита от врагов в Рамадан, наша неприступная крепость и прочный щит, **«подобный**

доспехам одного из вас во время сражения». Нас окружают враги из числа джиннов и людей, а также шайтан каждого из нас, его страсти и его душа... Так можете ли вы гарантировать своей душе безопасность в том случае, если она покинет крепость поста в остальные месяцы года? ...

— Вы совершали молитву с должным смирением, выполняя все ее действия, как положено — по крайней мере, мы на это надеемся. А эта молитва была установлена для поминания Аллаха: **«…и совершай молитву, чтобы помнить обо Мне»** (20:14).

Готовы ли вы так же поминать Аллаха и совершать молитву

наилучшим образом не только во время поста, но и в остальное время? Ведь молитва, совершаемая должным образом, - опора Ислама на протяжении всего года: **«Воистину, молитва предписана верующим в определенное время»** (4:103).

— На протяжении всего Рамадана вы выстаивали молитвы с имамом, сколь бы долгими они ни были. Это — довод против вас же, поскольку это означает, что вы способны выдержать долгое стояние. Поэтому не прекращайте совершать эти молитвы и в остальные месяцы года, ведь это «честь верующего», не делайте же упущений в отношении своей чести в остальное время года.

— Вы прочитали Коран полностью или почти полностью, а может даже несколько раз в Рамадан. Делая это, вы проявляете справедливость по отношению к собственной душе, уберегая ее от покидания Корана. А поскольку вам удалось отложить все дела и занятия, то вы вполне можете сделать это снова, чтобы уделять Корану больше времени в остальные дни… Сделайте же это.

— По мере возможности вы оберегали свое сердце и свой разум от пагубных страстей, ведущих в Адское пламя, и оберегали свой слух, зрение и сердце от запретного в месяц поста. Однако пост этих частей тела не заканчивается с заходом солнца или с наступлением Праздника.

Пост слуха, зрения и сердца посредством воздержания от запретного — это веление Всевышнего на весь год: **«Воистину, слух, зрение и сердце — за все он будет призван к ответу»** (17:36).

И мы будем спрошены не только за то, что делали они в месяц поста, но и за то, что они делали в каждый год, месяц и даже день нашей жизни.

— Вы были благонравны в Рамадан, украсив себя всеми теми качествами, которые должен иметь мусульманин, и тому, кто ругал вас, вы говорили: «Поистине, я — человек, соблюдающий пост!». Вы удерживали язык свой от всего дурного в этот благословенный

месяц, и дни вашего поста не были похожи на иные дни. Научил ли вас пост тому, что точно так же вы должны вести себя и в остальные дни года, и что благонравие — самая тяжелая вещь на весах* и доказательство полноты и совершенства веры мусульманина**?

*(Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: **«Нет ничего тяжелее на Весах в Судный день, чем благонравие».** Ат-Тирмизи. Хадис № 1925. Хадис хасан сахих).

**(Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «Самой совершенной верой обладают самые благонравные из верующих»).

— Ваши родные… Ваши братья… Ваши соседи… Вы поддерживали связи с ними, общались с ними и навещали их в Рамадан, так не делайте же вид, что теперь, после Рамадана, их не существует. Пост оживляет сердце в благословенный месяц, побуждая вас поддерживать связи с ними. Так пусть же ваши отношения с ними останутся такими же хорошими и после Рамадана.

— Вы проявляли щедрость и великодушие в благословенный месяц, потому что он научил вас щедрости. Однако ваш Господь — Живой, Который не умирает, Самодостаточный и Самый Великодушный, Щедрейший и Величайший, и Он проявляет щедрость и великодушие по

отношению к Своим рабам. И может быть, Он дарует вам блаженство Райских садов и помилует вас, избавив от пламени Ада.

— Насколько нам известно, в Рамадан вы были живыми и стыдливыми, так возьмите же обещание со своей души, что она останется такой же живой и стыдливой после месяца поста. Может быть, этот завет поможет вам снискать прощение Аллаха, и станет для вас содействием и запасом. Остерегайтесь же того, чтобы нарушить этот завет: **«Кто нарушил завет, тот поступил во вред себе»** (48:10).

Опасайтесь посредством нарушения завета стать на одну четверть

лицемером — ведь есть четыре качества, присущих лицемерам, и одно из них — нарушение обещаний, и это самое плохое из качеств лицемеров, которые упоминаются в Коране. **«Среди них есть такие, которые обвиняют тебя из-за милостыни»** (9:58).

«Среди них есть такие, которые обижают Пророка и говорят: “Он есть ухо (выслушивает любые новости)”» (9:61).

«Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: “Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников”. Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали

скупиться и отвернулись с отвращением» (9:75–76).

Какое же воздаяние ожидает человека за нарушение обещания и завета? **«Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали»** (9:77).

— В конце месяца покорности Всевышнему дайте Ему обещание быть покорным Ему и дальше. Ведь наш Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, давал Аллаху обещание быть покорным Ему каждый раз перед наступлением ночи и в начале дня.

Он говорил в своей мольбе, обращенной к Всевышнему и называемой «господином ду‘а»: **«О Аллах! Ты мой Господь, нет божества, кроме Тебя, Ты сотворил меня, и я — Твой раб, и я буду верен завету Твоему, на сколько у меня хватит сил, и я прибегаю к Тебе от зла того, что я сделал, и признаю милость, оказанную Тобой мне, и признаю грех свой, прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!».** Аль-Бухари. Хадис № 5831, 5848.

«Преславен Ты, о Аллах, и хвала Тебе. Мы свидетельствуем, что нет божества, кроме Тебя. Мы просим у Тебя прощения и приносим Тебе свое покаяние. Амин!».