Дух поста и его значение

‘Абду-ль-‘Азиз ибн Мустафа Камиль

بسم الله الرحمن الرحيم

Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc468794911)

[Введение 3](#_Toc468794912)

[Глава первая: Встреча Рамадана 6](#_Toc468794913)

[Глава вторая: Пост в Рамадан 10](#_Toc468794914)

[Глава третья: Ночная молитва в Рамадан 15](#_Toc468794915)

[Глава четвертая: Искренность в Рамадан 18](#_Toc468794916)

[Глава пятая: Следование Сунне в Рамадан 22](#_Toc468794917)

[Глава шестая: Время в Рамадан 26](#_Toc468794918)

[Глава седьмая: Богобоязненность в Рамадан 29](#_Toc468794919)

[Глава восьмая: Наша нравственность в Рамадан 33](#_Toc468794920)

[Глава девятая: Поминание Аллаха в Рамадан 37](#_Toc468794921)

[Глава десятая: Чтение Корана в Рамадан 42](#_Toc468794922)

[Глава одиннадцатая: Наш дом в Рамадан 45](#_Toc468794923)

[Глава двенадцатая: Родственные связи в Рамадан 49](#_Toc468794924)

[Глава тринадцатая: Наши братья в Рамадан 53](#_Toc468794925)

[Глава четырнадцатая: Наши враги в Рамадан 56](#_Toc468794926)

[Глава пятнадцатая: Наши страсти и прихоти в Рамадан 60](#_Toc468794927)

[Глава шестнадцатая: Наш слух в Рамадан 64](#_Toc468794928)

[Глава семнадцатая: Наше зрение в Рамадан 68](#_Toc468794929)

[Глава восемнадцатая: Наш язык в Рамадан 71](#_Toc468794930)

[Глава девятнадцатая: Наше сердце в Рамадан 74](#_Toc468794931)

[Глава двадцатая: Неотлучное пребывание в мечети в Рамадан (и‘тикаф) 77](#_Toc468794932)

[Глава двадцать первая: Терпение в Рамадан 80](#_Toc468794933)

[Глава двадцать вторая: Наша благодарность в Рамадан 84](#_Toc468794934)

[Глава двадцать третья: Наша щедрость в Рамадан 88](#_Toc468794935)

[Глава двадцать четвертая: Наше усердие и борьба на пути Аллаха в Рамадан 91](#_Toc468794936)

[Глава двадцать пятая: Обращение к Аллаху с мольбой в Рамадан 94](#_Toc468794937)

[Глава двадцать шестая: Шанс всей нашей жизни в Рамадан 100](#_Toc468794938)

[Глава двадцать седьмая: ‘Умра в Рамадан 103](#_Toc468794939)

[Глава двадцать восьмая: Наше покаяние в Рамадан 106](#_Toc468794940)

[Глава двадцать девятая: Проводы Рамадана 109](#_Toc468794941)

[Глава тридцатая: Наш завет после Рамадана 112](#_Toc468794942)

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 времени, в которые мы вступаем, и которые сменяют друг друга, и они – прекрасная 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:

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: 68]

«Он – Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить» (25:62). И да благословит Аллах и приветствует имама поклоняющихся, господина поминающих и благодарных, который научил миры тому, как снискать довольство Господа, как использовать мир этот для благоустройства мира вечного, и как приобрести 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 замечательных, благодатных периодов является месяц поста, который Аллах возвеличил и окружил почетом, равно как и тех, кто постится в него и простаивает его ночи в молитве. В этот месяц Он определил для них такую награду, какую им не заслужить в остальные месяцы. Он постановил, что постящимся в этот месяц 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»[[1]](#footnote-1).

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

﴿يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ١٠﴾ [الزمر: 10]

«Воистину, терпеливым их награда будет дарована полностью безо всякого 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 ج 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 также 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 ج в эти дни поклонялся Всевышнему с таким усердием, которого за ним не замечали 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:

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ٢٧﴾ [المائدة: 27]

«Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных» (5:27). Богобоязненность – основа и показатель почитаемости:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]

«…и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный» (49:13). Именно поэтому мусульманская община была превознесена над всеми общинами – потому что она самая богобоязненная и самая чистая из них, и у нее самая твердая вера, и она больше всех уповает на Аллаха:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ١١٠﴾ [آل عمران: 110]

«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 их являются нечестивцами» (3:110).

Всевышний Аллах увеличил награду поклоняющихся из общины Мухаммада ج по сравнению с другими общинами, поскольку его общину Он почтил и возвысил. Он сделал их опередившими, несмотря на то, что по времени своего появления и существования они – последние. Пророк ج сказал: «Мы – последние, которые в Судный день окажутся первыми»[[2]](#footnote-2). И чем больше возвышается человек посредством увеличения своей богобоязненности, тем большую награду он получит за свои благие дела.

Пост был предписан именно ради этого возвышения и 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:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ١٨٣﴾ [البقرة: 183]

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы будете богобоязненными» (2:183). И главная цель поста и всего, что с ним связано – обретение богобоязненности.

А поскольку благих дел, включая различные виды поклонения, в месяце поста нужно успеть множество, 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 ج сказал, что награда совершающего благие дела в эти дни будет равняться награде пятидесяти из его сподвижников, делающих то же самое[[3]](#footnote-3). Положение дел сегодня серьезно и опасно, и жертвами смут и искушений становится множество людей. Невольно вспоминаются хадисы, в которых Пророк ج предсказывал резкое увеличение числа убийств. Например, он сказал:

«يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ ، وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ» . قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ «الْقَتْلُ ، الْقَتْلُ»

«Время начнет проходить быстрее, дел станет совершаться меньше, появится скупость и участится хардж». Люди спросили: «А что такое хардж?» Он ответил: «Убийства, убийства!»[[4]](#footnote-4). Время перестанет быть благодатным, люди станут совершать меньше благих дел и начнут делать больше зла. Это признаки смутного времени, времени искушений, которое Пророк ج 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 ج сказал:

«الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ»

«Поклонение в дни харджа подобно переселению ко мне»[[5]](#footnote-5).

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 таким намерением получит награду первых переселенцев в благословенный город господина первых и последних ج.

Цель этой книги в том, чтобы напомнить людям об особенностях поклонения и благих дел в этот благословенный месяц, и чтобы в этот месяц мы не просто приучили себя к поклонению Всевышнему должным образом, но и продолжали делать то же самое в остальные месяцы года. Автор этой книги 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 желал только привести побуждения и устрашения, так или иначе связанные с постом и помогающие 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 значений. Эта книга призвана заставить нас по-новому взглянуть на наш пост, молитву и остальные обряды поклонения, а также на жизнь в целом, и вновь почувствовать себя рабами Всевышнего:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ١٦٣﴾ [الأنعام: 162-163]

«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 являюсь первым из мусульман”» (6:162-163).

А для того, чтобы наше поклонение совершалось ради Всевышнего Аллаха, и чтобы, совершая его, мы помнили о том, что мы – рабы 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 – «Дух поста и его значение» - станет началом пути к достижению этой цели. Просим Аллаха о Его милости и содействии в этом, а также в проведении и успешном завершении других исследований серии «Дух поклонения 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

Несомненно, человек, сделав нечто, посетив определенное место или встретившись с человеком и почувствовав при этом, что он больше не сделает этого дела, не вернется на это место и не увидит этого человека, начинает ощущать необходимость ни за что не упускать представившийся случай – ведь он может больше никогда не представиться. Однажды сподвижники услышали такое наставление Пророка ج, что 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»[[6]](#footnote-6). Чувствуя, что прощание близко, они с особым вниманием выслушали наставление, понимая, что, возможно, уже никогда не услышат ничего подобного.

А во время прощального хаджа Пророк ج, почувствовав, что в этом мире его община больше не соберется вокруг него подобным образом, обратился к людям с наставлением, вложив в немногие слова основы религии, самые важные моменты своего призыва, и при этом он сказал им:

«لَعَلِّى لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِى هَذَا»

«Быть может, я уже не встречусь с вами после этого моего дня»[[7]](#footnote-7). То есть ощущение того, что что-то происходит в последний раз, что мы прощаемся с кем-то или с чем-то, провожая его навсегда, заставляет нас совсем по-другому воспринимать многие вещи, и побуждает нас делать то, что мы вряд ли сделали бы, не будь этого ощущения. В этом секрет совета, данного Пророком ج одному из сподвижников:

«إِذَا قُمْتَ فِي صَلاتِكَ فَصَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ»

«Вставая на молитву, совершай ее как человек, прощающийся с миром этим»[[8]](#footnote-8).

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 ج 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 он оказывает почтение нам, 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 как можно большей пользой!

Мы должны встречать Рамадан так, словно мы встречаем его в последний раз и стараемся получить от этой встречи как можно больше. Однако это не мешает нам радоваться его приходу. Пророк ج, говоря о Рамадане, радовал сподвижников грядущей встречей с ним, из-за чего они ждали этой встречи с нетерпением – ведь он принесет с собой столько благословения и благодати, и каждый миг его наполнен милостью Всевышнего. Пророк ج говорил им:

«قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

«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»[[9]](#footnote-9). Вчитайтесь в эти слова, содержащие в себе столько значений… А теперь представьте, что благословенный месяц с такими свойствами пришел к вам, а вы не воспользовались такой прекрасной возможностью, надеясь, что она представится вам снова – придет следующий Рамадан, и в него вы сделаете все как надо. Ваше поклонение не было таким, каким должно быть поклонение прощающегося с этим миром – вы потеряли впустую 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 их пост и поклонение в прошедший Рамадан[[10]](#footnote-10). 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 ج в том, что касается его проведения. Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) 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 ج сказал: «Разве он не совершил после них столько-то молитв? И он застал Рамадан и постился в него, и клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, он дальше от них, чем небеса от земли!»[[11]](#footnote-11).

Пришел Рамадан – нива для рабов Аллаха

Для очищения сердец от всякой скверны.

Соблюдай же права его на словах и в делах,

И сделай его запасом своим для мира вечного.

Поистине, кто посеял, но не поливал,

Будет вздыхать с сожаленьем в день жатвы…

Дорогой читатель! Давайте же попробуем поститься так, словно это наш последний пост в этом мире – может быть, это заставит нас отказаться от пустого, бесполезного времяпрепровождения и отринуть мечты и грезы, отвлекающие нас 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.

И 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 и снятия с себя этой обязанности… Однако на самом деле мы должны преследовать иную цель – мы должны 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 одно из таких прочтений будет сопровождаться размышлением о смысле, заключенном в его аятах, чтобы нам соблюдать его границы, а не просто читать слова, из которых он состоит.

- В начале месяца мы обычно стараемся не пропускать коллективную молитву с имамом. 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, или полезную встречу.

- Если обычно мы стараемся доставить радость своей семье и своим близким, 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 с целью 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 планы на него, и мы почему-то почти уверены в том, что совершим ‘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 принести пользу не только себе, но и другим: это может быть просто добрый совет, мудрое наставление и подаренная кому-то полезная книга. Может быть, Всевышний запишет нам в наших свитках благие дела, подобные благим делам тех, кому мы указали на благо, ведь «тот, кто указывает на благое дело, подобен тому, кто совершает его»[[12]](#footnote-12).

- 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!»[[13]](#footnote-13).

- Щедрость в Рамадан похвальна, и у тебя 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 с собственной души. Ведь в любой момент к нам может прийти смерть, и нас подвергнут расчету до того, как мы успеем сделать это.

- 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 для нас наш Рамадан, прими от нас нашу 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, однако 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 в то же время многие из них не знают норм Шариата, знание которых необходимо для того, чтобы правильно провести этот месяц, и нуждаются в просвещении.

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 ج 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 ج о том, что я видел его, и он начал поститься и велел поститься людям»[[14]](#footnote-14). Сообщение одного человека в этом вопросе считали достаточным аш-Шафи‘и[[15]](#footnote-15), ханбалиты[[16]](#footnote-16), Ибн Хазм[[17]](#footnote-17), а также Ибн Таймиййа[[18]](#footnote-18) и Ибн аль-Каййим[[19]](#footnote-19) (да помилует Аллах их всех).

2) Рамадан – уникальный месяц, и награда в него – полная, независимо от числа дней в нем, и он отличается от предыдущих и последующих месяцев, и за день или два до его наступления нужно прекратить соблюдать другие посты, и после него, в день Праздника, пост также запрещен. Пророк ج сказал:

«لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ ، إلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»

«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»[[20]](#footnote-20). Более того, Пророк ج велел людям перестать соблюдать иные посты за две недели до наступления Рамадана, чтобы они с нетерпением ожидали этого поста и начинали поститься с новыми силами. Он сказал:

«إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلا تَصُومُوا»

«Не поститесь по прошествии половины месяца Ша‘бан»[[21]](#footnote-21).

3) Хотя награда за пост в Рамадан очень велика, Всевышний по милости Своей возложил обязанность соблюдать его только на разумных, достигших совершеннолетия 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 освобождает их от обязанности уважать благословенный месяц, возвеличивать его и проводить его в поклонении и покорности Ему. Что же касается немусульманина, умалишенного и женщины в период менструации или послеродового кровотечения, то их пост недействителен и не вознаграждается Всевышним. Пост немусульманина и умалишенного не засчитывается, потому что он лишен необходимого условия – намерения. Что же касается женщины в период менструации или послеродового кровотечения, то она может заниматься в Рамадан другими благими и угодными Аллаху делами, помимо молитвы и поста – 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 ج сказал:

«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ»

«Кто не сделал намерения поститься с ночи, нет ему поста»[[22]](#footnote-22). Достаточно общего намерения: если человек не вознамерился ночью сделать разговение 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. Всевышний сказал:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]

«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку от черной на рассвете, а затем поститесь до ночи» (2:187). Это воздержание предполагает воздержание постящегося от шести вещей, однозначно нарушающих пост по согласному мнению ученых. Это:

- Намеренное принятия пищи и питья.

- То, что подобно пище и питью – закапывания в нос, которые попадают в горло. Это подобно слишком глубокому промыванию носа при совершении омовения, приводящему к попаданию воды в горло. Это нарушает пост. Пророк ج сказал:

«وبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

«Хорошо (глубоко) промывай нос, кроме тех случаев, когда ты постишься»[[23]](#footnote-23). Сюда же относится питательная инъекция: она подобна пище и питью, поскольку заменяет их. Сюда же относится и переливание крови, поскольку кровь производится в организме из пищи и питья, и, соответственно, замещает их. Что же касается закапываний в глаз или ухо, использования сурьмы, вдыхания благовоний, лекарственных (не питательных) инъекций и суппозиториев, то все это не подобно пище и питью и не нарушает пост. Что же касается кровопускания (хиджама), то ближе к истине мнение, что оно также не нарушает пост. Ибн ‘Аббас передает: «Пророку ج отворяли кровь, когда он постился»[[24]](#footnote-24). Этот хадис отменяет хадис Саубана س:

«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ»

«Нарушается пост того, кто отворяет кровь, и того, кому отворяют кровь»[[25]](#footnote-25). Это подтверждает и хадис Абу Са‘ида аль-Худри: «Посланник Аллаха ج разрешил постящемуся поцелуй и кровопускание»[[26]](#footnote-26).

- Совокупление или намеренное семяизвержение в состоянии бодрствования посредством любовной игры без совокупления, онанизма и так далее, поскольку все это подобно совокуплению.

- Намеренное вызывание рвоты. Оно нарушает пост – относительно этого существует согласное мнение ученых, в отличие от непроизвольной рвоты – она не нарушает пост. Посланник Аллаха ج сказал:

«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضاَءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»

«Кого одолела рвота, тот не обязан восстанавливать пост, а кто намеренно вызвал рвоту, тот должен восстановить свой пост»[[27]](#footnote-27).

- Выход менструальной крови или послеродовое кровотечение. В этом случае пост женщины нарушается (согласное мнение ученых)[[28]](#footnote-28), даже если кровотечение началось перед самым закатом солнца. В хадисе, передаваемом Абу Са‘идом аль-Худри, говорится:

«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»

«Разве она не оставляет молитву и пост, когда у нее начинается менструация?»[[29]](#footnote-29).

6) Пост того, кто поел или попил, забывшись, или по ошибке, не нарушается, и ему не нужно восстанавливать его даже в том случае, если, забывшись, он съел или выпил достаточно много. Посланник ج сказал:

«مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»

«Кто поел или попил, забывшись, пусть продолжает свой пост, ибо это Аллах накормил его и напоил»[[30]](#footnote-30). 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 он наступил, или тот, кто думал, что солнце уже зашло, и поел, а на самом деле оно еще не зашло. 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 восстановить 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 восстановить пропущенные дни после того, как очистится. Му‘аза передает, что она спросила ‘Аишу (да будет доволен ею Аллах): «Почему женщина после окончания менструации восстанавливает пост, но не восстанавливает молитву?» Она 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 восстанавливать пост, но не было велено восстанавливать молитву»[[31]](#footnote-31).

8) Аллах разрешил путешественнику не соблюдать пост, даже если во время путешествия он не испытывает никаких затруднений. Всевышний сказал:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]

«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 разрешенность разговения во время путешествия вовсе не означает, что пост во время путешествия запрещен. Хамза ибн ‘Амр аль-Аслями спросил Посланника Аллаха ج: «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?» Он сказал:

«هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ»

«Это разрешение (послабление) от Аллаха, и кто воспользуется им, тот поступит хорошо, а кто желает поститься, на том нет греха»[[32]](#footnote-32).

9) Кто вступил в половую близость с женой днем в Рамадан, его пост нарушается, и на него ложится грех, и он должен восстановить этот день поста и искупить свой грех посредством освобождения раба. Если же это невозможно, тогда он обязан поститься два месяца без перерыва, а если он не может выдержать это, тогда он должен накормить шестьдесят бедняков. Об этом говорится в хадисе от Абу Хурейры س, приведенном в обоих «Сахихах»[[33]](#footnote-33).

10) Если в некоторые дни человеку очень трудно поститься, ему разрешается разговеться в эти дни. Иногда это даже становится обязательным – если пост наносит человеку ощутимый вред. Всевышний Аллах избавил нашу общину от затруднений. Всевышний сказал:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]

«И Он не сделал в религии никакого затруднения для вас» (22:78). Человек, прервавший пост из-за того, что ему было очень тяжко, обязан восстановить пропущенные дни после того, как ему станет легче. Сюда же относятся беременные и кормящие женщины, если они опасаются за себя или своих детей. Пророк ج сказал:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ»

«Всевышний Аллах снял с путешественника пост и половину молитвы, а с беременной и кормящей – пост»[[34]](#footnote-34).

11) Тот, кто вообще не может поститься (то есть, нет надежды на то, что он когда-нибудь будет в состоянии соблюдать пост), например, очень старые, а также неизлечимо больные люди, имеет право не соблюдать пост, однако он должен за каждый пропущенный день кормить одного бедняка. ‘Абдуллах ибн ‘Аббас прочитал Слова Всевышнего:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]

«А тем, которые способны поститься, но с большим трудом, следует в качестве искупления накормить бедняка»[[35]](#footnote-35) (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.

«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… Амин!»

Глава третья:
Ночная молитва в Рамадан

Ночная молитва – честь верующего. Об этом сообщил доверенный на небесах Джибриль (мир ему) доверенному на земле Мухаммаду ج. Однажды Джибриль пришел к Посланнику Аллаха ج и сказал:

«محمدُ عِشْ ما شئتَ فإنك مَيِّت وأحببْ من شئت فإنك مُفَارِقُه واعمل ما شئتَ فإنك مُجْزَى به واعلم أن شرفَ المؤمن قيامُه بالليل وعِزُّه استغناؤه عن النَّاسِ»

«О Мухаммад! Живи, сколько хочешь – все равно ты умрешь. Люби, 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»[[36]](#footnote-36). А ночная молитва в Рамадан это честь и почет, увеличенные во много раз…

Посланник Аллаха ج уделял огромное внимание Корану в ночи Рамадана, равно как и Джибриль (мир ему): он приходил к нему и повторял с ним Коран. В хадисе сказано: «Посланник Аллаха ج 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»[[37]](#footnote-37).

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 ночи месяца, другие делали это каждые десять дней, третьи – каждые семь, четвертые – каждые три…[[38]](#footnote-38)

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

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«Кто выстаивал Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи»[[39]](#footnote-39). То есть, кто проводил ночи Рамадана в поклонении и молитве, искренне желая получить награду Всевышнего и стремясь приблизиться к Аллаху.

Пророк ج провел вместе со своими сподвижниками в молитве несколько ночей Рамадана, а потом отказался от этого из жалости к ним. Он сказал:

«خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»

«Я побоялся, что это будет вменено вам в обязанность»[[40]](#footnote-40).

А после кончины Пророка ج и прекращения Откровения, когда уже ничего не могло быть вменено им в обязанность, ‘Умар ибн аль-Хаттаб س велел Убеййу ибн Ка‘бу и Тамиму ад-Дари совершать ночные молитвы с людьми в Рамадан. Причем чтец читал суры, содержащие около ста аятов, в каждом рак‘ате, 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 сил людей. Когда имама Ахмада (да помилует его Аллах) спросили о растягивании ночной молитвы 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 сподвижников, 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 прочитывание Корана полностью за двадцать семь или тридцать ночей подходит для слабых людей. 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 ج. Однажды он совершал молитву со своими сподвижниками в течение первой трети ночи, а в другой раз – половину ночи, и они сказали: «Почему бы тебе ни совершать с нами молитву и в оставшуюся часть ночи?» Он ответил:

«إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ»

«Поистине, если человек молился с имамом до тех пор, пока тот не ушел, ему запишется и остаток ночи»[[41]](#footnote-41).

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»[[42]](#footnote-42).

Простаивание ночей Рамадана в молитве также относится к духу поста, и хотя имамы указывали на необходимость проявлять жалость и сострадание к людям, они в то же время не упрекали тех, кто подолгу молился в одиночестве или с людьми, которые следовали за ним, будучи согласными с его действиями и стояли столько, сколько стоял он. 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 совершает молитву с общиной, которая довольна тем, как он совершает молитву»[[43]](#footnote-43).

У ночной молитвы в Рамадан, так же, как и у поста, есть дух, и этот дух – смирение, богобоязненность и покорность Всевышнему. Пророк ج, совершая ночную молитву, обязательно останавливался на аяте, содержащем грозное обещание, и просил защиты у Аллаха, и обязательно останавливался на аяте милости и просил у Аллаха Его милости[[44]](#footnote-44). 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 немного 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 меньше лучше, чем больше. Точно так же читать Коран лучше размеренно, выговаривая каждую букву, а не быстро. Дозволенная быстрота при чтении Корана – это быстрота, которая не приводит к «выпадению» букв при чтении. 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[[45]](#footnote-45).

Дорогой брат, соблюдающий пост и совершающий ночную молитву! Вставая на молитву, помните о том, что делая это, вы исполняете веление Всевышнего:

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ٢٣٨﴾ [البقرة: 238]

«И стойте перед Аллахом смиренно» (2:238). Недостаточно просто стоять и совершать молитву – сердце молящегося при этом обязательно должно быть преисполнено смирения перед Всевышним. Во время своего долгого стояния вспомните о том, как люди будут стоять в Судный день пятьдесят тысяч лет, и что ваше стояние в этот День будет 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:

«هَلْ مِنْ سَائِل يُعْطَى ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَاب لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر فَيُغْفَر لَهُ حَتَّى يَنْفَجِر الصُّبْح»

“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»[[46]](#footnote-46).

А сегодня, к сожалению, ночь мусульман превратилась в день, часть которого проводится с пользой, однако большая его часть приносит только вред и разрушение. Не упускайте же эти драгоценные часы, когда Всевышний нисходит к нижнему небу, в ночи Рамадана, 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 ج упомянули о человеке, который проспал всю ночь, пропустив утреннюю молитву, и он сказал:

«ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِى أُذُنَيْهِ»

«Шайтан помочился в уши этого человека!»[[47]](#footnote-47). Если Шайтан делает это с теми, кто просыпает молитву, то что он делает с теми, кто бодрствует по ночам ради совершения грехов и ослушания Аллаха?! Некоторым тяжело бодрствовать ради поклонения Аллаху, зато они с удовольствием бодрствует ради занятий, отвлекающих их от поминания Аллаха…

Ибн Мас‘уду س 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 мы обязаны поклоняться Ему Одному. И мы должны стремиться снискать Его довольство 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:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ٢﴾ [الملك: 2]

«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, совершено 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 – то есть ради Аллаха, правильным – то есть в соответствии с Сунной[[48]](#footnote-48).

Поэтому при совершении какого-либо дела мы должны делать это 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:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ٢٠﴾ [الشورى: 20]

«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:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ١٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ١٦﴾ [هود: 15-16]

«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:

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا١٩﴾ [الإسراء: 19]

«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 это намерение и стремление. Именно в соответствии с ним Всевышний рассчитывает нас за наши дела, и именно ради него устанавливаются Весы. В известном хадисе, переданном множеством людей, Пророк ج сказал:

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

«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»[[49]](#footnote-49).

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

«وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِى فِى امْرَأَتِكَ»

«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»[[50]](#footnote-50). 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 ج сказал:

«إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ.

ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ».

«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»[[51]](#footnote-51).

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: «Очистить намерение от всякой скверны сложнее для совершающего какое-либо дело, чем приложить множество усилий»[[52]](#footnote-52).

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 сказал: «Подожди, я сделаю намерение» - после чего он задумался на некоторое время, а потом сказал: «Вперед!»[[53]](#footnote-53).

И не стоит удивляться подобной бдительности. Просто эти люди знали, что когда человек сознательно и со всей искренностью делает что-либо ради Аллаха, Он щедро вознаграждает за это дело, и они старались ни в коем случае не упускать эту 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»[[54]](#footnote-54).

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 и поклонения и вообще любого действия, предписанного религией, является искренность и надежда на награду Всевышнего:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5]

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне» (98:5). А Посланник Аллаха ج сказал о посте в Рамадан:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи»[[55]](#footnote-55). Он также сказал:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«Кто простаивал ночи Рамадана в молитве с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи»[[56]](#footnote-56). Он также сказал:

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи»[[57]](#footnote-57). «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[[58]](#footnote-58), 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[[59]](#footnote-59). 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»[[60]](#footnote-60).

Старайтесь же охранять свое поклонение от показухи, 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[[61]](#footnote-61).

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!»[[62]](#footnote-62).

«О Аллах! Сделай все наши дела благими и совершенными 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 Аллаха… Амин!».

Глава пятая:
Следование Сунне в Рамадан

Для того чтобы дело было принято Всевышним, необходима не только искренность намерения, но и следование Сунне при совершении этого дела. Любое дело или поклонение, не соответствующее Книге Аллаха или Сунне Его Пророка ج, отвергается Всевышним, и совершивший его не получает награды. Посланник Аллаха ج сказал:

«مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»

«Если кто-то внесет в это наше дело то, что к нему не относится, это будет отвергнуто»[[63]](#footnote-63).

Подражание Посланнику ج «опыляет» собой искренность намерения, и вместе они порождают правильность и действительность дела, а также приводят к принятию его Всевышним Аллахом. Всевышний сказал:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا١١٠﴾ [الكهف: 110]

«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 руководству Пророка ج, ведь лучшее руководство – его руководство, а лучший путь – его путь. В одной из своих хутб он сказал:

«إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا»

«Поистине, самые правдивые слова – Книга Аллаха, а лучшее руководство – руководство Мухаммада. А худшие из дел – новоизобретенные…»[[64]](#footnote-64). Следование Пророку ج заключается в вере в то, о чем он сообщил нам, исполнении его велений и соблюдении его запретов. Это касается убеждений, поклонения, взаимоотношений с другими людьми и поведения.

Искреннее намерение в следовании Посланнику ج позволяет человеку заслужить любовь Всевышнего Аллаха и Его прощение. Всевышний сказал:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ٣١﴾ [آل عمران: 31]

«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 ج, посредством следования ему: вы должны поститься так, как постился он, и молиться так, как молился он.

Посланник ج оставил нам подробное руководство относительно того, как нужно проводить месяц Рамадан. Давайте же будем следовать этому руководству, ведь, поистине, человек выходит на прямой путь посредством следования Пророку ج:

﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ١٥٨﴾ [الأعراف: 158]

«Последуйте за ним, дабы следовать вам прямым путем» (7:158).

Имам Ибн аль-Каййим собрал руководство Посланника Аллаха ج относительно проведения Рамадана со всеми подробностями[[65]](#footnote-65). Мы же перескажем его в сокращенном виде. Слушайте 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 то, что он намеревается сделать, всегда совершенно, тогда как после осуществления оно редко бывает таковым.

1) В Рамадан Пророк ج уделял много внимания разным видам поклонения, и в этот месяц он был щедрейшим из людей, раздавая много милостыни, делая добро людям, читая Коран, совершая молитву и поминая Всевышнего, а также посвящая некоторое время неотлучному пребыванию в мечети с намерением поклонения Всевышнему (и‘тикаф). И все это он делал в Рамадан с особым усердием – таким, которого никогда не замечали за ним 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:

«إِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى»

«Я не такой, как вы. Я ложусь спать у Господа Своего, и Он кормит меня и поит»[[66]](#footnote-66). Он разрешал им откладывать разговение только до утра, но не на целый день, как поступал он сам:

«لاَ تُوَاصِلُوا ، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»

«Не соединяйте (два дня поста), а кто из вас желает соединить, пусть откладывает разговение до утра»[[67]](#footnote-67).

2) В Рамадан Пророк ج спешил сделать разговение сам и побуждал к этому других. Кроме того, он побуждал людей обязательно принимать пищу перед рассветом и по возможности делать это перед самым рассветом. Он говорил:

«لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»

«У людей будет все хорошо до тех пор, пока они будут спешить с разговением»[[68]](#footnote-68). Обычно он делал разговение финиками, а если их не было, то – водой. Он говорил:

«مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّه طَهُورٌ»

«У кого есть финики, пусть сделает разговение ими, а у кого их нет, тот пусть делает разговение водой, ибо она очищает»[[69]](#footnote-69).

3) Пророк ج сначала делал разговение, а потом уже совершал закатную молитву, а при разговении он восхвалял Аллаха и обращался к нему с мольбой:

«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى»

«Ушла жажда, и наполнились сосуды, и утвердилась награда, если была на то воля Всевышнего Аллаха»[[70]](#footnote-70).

4) В Рамадан Пророк ج проявлял особое усердие при обращении 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!»[[71]](#footnote-71).

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:

«وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ».

«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!”»[[72]](#footnote-72).

6) Во время путешествия он иногда постился, а иногда не делал этого, и своим сподвижникам он предоставлял такой выбор. И он велел им сделать разговение, когда они приближались к врагу, чтобы у них были силы сражаться. Так, он сказал своим сподвижникам, когда они однажды подошли к врагу:

«إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ».

«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:

«إِنَّكُمْ مُصَبِّحُوا عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ»

«Этим утром вы встречаетесь с врагом, и разговение придаст вам силы». Это уже был приказ[[73]](#footnote-73).

7) Пророк ج не называл определенного расстояния, пройдя которое, путешественник имеет право совершить разговение и не соблюдать пост. Сподвижники, отправляясь в путешествие, не смотрели на то, как далеко они отошли от своих домов, и при этом они говорили, что такова Сунна Пророка ج. Мухаммад ибн Ка‘б сказал: «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»[[74]](#footnote-74).

8) Если рассвет заставал его оскверненным после половой близости с одной из его жен, он совершал омовение уже после того, как начинало светать, и постился[[75]](#footnote-75). 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 س сказал: «Под влиянием радости я поцеловал во время поста и сказал: “О Посланник Аллаха! Сегодня я сделал нечто страшное: “Я поцеловал во время поста!” Он сказал:

«أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ». قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ قَالَ : «فَمَهْ».

“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”»[[76]](#footnote-76).

9) Пророк ج чистил зубы сиваком и лил себе на голову воду во время поста. Сподвижники видели, как он обливал голову водой во время поста от жажды или от жары[[77]](#footnote-77). И он полоскал рот и нос во время поста, однако при этом он запрещал постящемуся набирать воду в нос слишком глубоко, чтобы она не попала в горло. Лякыт ибн Сабра сказал: «Я сказал: “О Посланник Аллаха, расскажи мне о малом омовении”. Он сказал:

«أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

“Совершай малое омовение тщательно, промывай места между пальцами и хорошо (глубоко) промывай нос, если только ты не постишься”»[[78]](#footnote-78).

10) Пророк ج 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[[79]](#footnote-79). 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 ج не совершал по ночам больше одиннадцати рак‘атов»[[80]](#footnote-80). Иногда он соединял эти одиннадцать рак‘атов с двумя рак‘атами сунны утренней молитвы. В хадисе сказано: «Посланник Аллаха ج совершал тринадцать рак‘атов – вместе с двумя рак‘атами сунны утренней молитвы»[[81]](#footnote-81).

11) Проснувшись ночью для совершения ночной молитвы, Пророк ج 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 ج, встав ночью, начинал свою молитву с двух коротких рак‘атов»[[82]](#footnote-82).

12) Ночная молитва Пророка ج была трех видов, как пишет Ибн аль-Каййим: он молился стоя (так он поступал в большинстве случае), 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 для утверждения вашей любви к Всевышнему посредством следования руководству Посланника Аллаха ج.

«О Аллах! Одари нас Твоей любовью и любовью тех, кто любит Тебя, и любовью к делам, которые приближают нас к Твоей любви. И сделай наше следование Твоему Посланнику подтверждением нашей любви 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:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185]

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные знамения правильного пути и различение» (2:185).

Месяц, в который ниспосланы знамения правильного пути и разъяснение для людей, заслуживает того, чтобы быть священным, почитаемым и возвеличиваемым. Небесные Писания были ниспосланы в этот месяц, а они и есть ясные знамения правильного пути, ниспосланные до Корана. Имам Ахмад приводит в своем «Муснаде» хадис от Васили ибн аль-Аска‘ о том, что Посланник Аллаха ج сказал:

«أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِى أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَالإِنْجِيلُ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ»

«Свитки Ибрахима были ниспосланы в первую ночь Рамадана, Тора – по прошествии шести ночей с начала Рамадана, Евангелие – по прошествии тринадцати ночей с начала Рамадана»[[83]](#footnote-83).

Поэтому время в Рамадан имеет особую важность и ценность, и кто теряет его понапрасну, тот делает упущения и поступает несправедливо по отношению к самому себе, и то же самое можно сказать об остальных месяцах года. Ведь тот, кто не ценит время в Рамадан, еще меньше ценит его в другие месяцы года, и, соответственно, проживает напрасно всю свою жизнь – будучи беспечным и небрежным в Рамадан, он еще более беспечен и небрежен в остальное время. Не знающий цену своему времени идет по жизни легкомысленно и не обращает внимание на этапы своего путешествия, начинающегося рождением и завершающегося смертью, имя которому – 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 на протяжении Его земной жизни. 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»[[84]](#footnote-84).

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

Если в этот месяц, а также в жизни вообще вы относитесь к категории опередивших, то «покой (или радость; или милость), удел (или базилик) и Сад блаженства» (56:89). Если же вы принадлежите к категории «средних», или «обладателей правой стороны», то «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 сделаны свидетелями против тебя. 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 халатности и откладыванию 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?..»[[85]](#footnote-85).

В Рамадан мы подвергаемся испытанию. Нам предоставляется выбор между руководством Всевышнего Аллаха и Его Посланника ج и побуждениями собственной души и низменных страстей. Не позволяйте же рабам своих прихотей и страстей лишить вас вашего капитала, который составляют минуты вашей жизни:

Тебе даровано имущество, так управляй же им,

Ибо того, кто не управляет своим имуществом, оно убивает…

Спеши воспользоваться жизнью своей, которая сокращается с каждым часом,

Поистине, если прошла ее часть, то пройдет и то, что осталось.

И после смерти уже бесполезно руки кусать в сожалении,

Даже если сгрызешь ты их так, что лишишься всех пальцев!

Всевышний Аллах желает, чтобы в дни поста мы избегали всего того, что вызывает Его недовольство и гнев: «…быть может, вы будете богобоязненными» (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 теле- и радиовещание, а также другими путями, которыми обычно распространяется порок и низость:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ٢٦ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا٢٧﴾ [النساء: 26-27]

«Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников и принять ваше покаяние, ведь Аллах – Знающий, Мудрый. Аллах желает принять ваше покаяние, а идущие на поводу у своих страстей желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону» (4:26-27).

Рамадан представляет собой редкую и очень ценную возможность с пользой провести своей время. 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 то же самое, 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 себе же. А в остальной жизни это имеет место еще чаще, особенно, при наличии здоровья и свободного времени. Наш Пророк ج сказал:

«نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ»

«Есть два блага, которыми обделены многие люди – здоровье и свободное время»[[86]](#footnote-86). 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 достоин зависти, а кто использовал их для того, чтобы ослушиваться Аллаха, тот обделен, потому что за свободным временем следует занятость, а вслед за здоровьем приходит болезнь»[[87]](#footnote-87).

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, проявляют активность, зато в середине и в конце начинают лениться и перестают проявлять усердие, поскольку исполнение религиозных обязанностей и совершение дел, угодных Всевышнему, начинает казаться им слишком тяжким. А некоторые обделяют себя в течение целого месяца, 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 покидают 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.

О проводящий без пользы невосполнимые

Часы жизни, которые никогда не вернутся!

Потратил ты жизнь свою напрасно и потерпел убыток,

И это боль, после которой будет много болей!

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 для достижения 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, это позволит нам надеяться на то, что мы привыкнем продолжать в том же духе всю оставшуюся жизнь и достигнем желаемого.

«О Аллах, усовершенствуй для нас нашу религию, которая для нас – защита и опора, и улучши для нас мир этот, в котором мы живем, и сделай жизнь для нас увеличением 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 того, что возложил на нас наш Господь, посредством обещания счастья в мире этом и спасения в мире вечном, и эти обещания – истина, ведь Аллах не нарушает Своих обещаний. Этот прием 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:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ١٨٣﴾ [البقرة: 183]

«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 какое огромное значение имеет способность человека исполнить завет Аллаха, который Он дал первым и последним. Всевышний сказал:

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 131]

«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 нам и тем, кто жил до нас, 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!»[[88]](#footnote-88).

Богобоязненность – это защита и предохранение, и она – отдаление от всего, что вызывает страх и опасения, и под богобоязненностью мы подразумеваем отдаление от всего, что ведет к Его наказанию посредством соблюдения Его запретов и исполнения Его велений.

Поэтому некоторые толкователи сказали о Словах Всевышнего:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ١٨٣﴾ [البقرة: 183]

«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 посредством соблюдения поста, который удерживает его от грехов. Недаром Пророк ج сказал:

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ»

«Пост – защита»[[89]](#footnote-89). То есть пост предохраняет от ослушания Аллаха, поскольку он умерщвляет страсти и все то низменное, что побуждает человека к греху[[90]](#footnote-90).

В совершенную богобоязненность входит исполнение обязательного и избегание запретного и сомнительного. Сюда же можно отнести и совершение дополнительного и оставление нежелательного. Это – высшая степень 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 аятах после суры «Аль-фатиха» о Коране сказано, что он «верное руководство для богобоязненных». Это потому, что он приучает душу человека к совершенной и полной богобоязненности.

И если вы, дорогой брат, желаете, чтобы ваш пост принес вам эту совершенную богобоязненность, то сделайте его совершенным, 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 оставление того, что запретил Аллах, и совершение того, что Аллах сделал обязательным, а кому даровано благо сверх этого, то это – благо, добавленное к благу»[[91]](#footnote-91).

Поистине, пост – это площадь для состязающихся в степени богобоязненности: «…может быть, вы будете богобоязненными». Богобоязненные 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 показуха, которые постигают человека и могут сделать его дела тщетными и напрасными как в Рамадан, так и в любое другое время.

Наши праведные предки жили богобоязненностью, прекрасно понимали ее суть и ее значение, освещали ею свою жизнь и оживляли посредством нее свое поклонение. Из-за их богобоязненности любое их поклонение было живым и одухотворенным. Их молитва была проникнута духом богобоязненности, и точно так же их пост, обращенная к Аллаху мольба, поминание Его и покаяние, закят и хадж, борьба на пути Аллаха, спрашивание отчета с собственной души, приобретение знаний и обучение других. И дух этот исходил от духа Корана, ниспосланного в качестве верного руководства для богобоязненных:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: 52]

«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 س 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 оставляешь ослушание 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 س 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 уготовал им:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ٨﴾ [الزلزلة: 7-8]

“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 напарник в торговле со своего напарника». Из его слов следует, что чем больше в сердце верующего богобоязненности, тем строже он спрашивает с самого себя, и что 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 س 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». Он сказал: «Так же и богобоязненность»[[92]](#footnote-92).

В Рамадан и не только на нашем пути к Аллаху попадаются колючки, и Рамадан 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:

Избегай грехов, как больших, так и малых.

Это и есть богобоязненность.

И поступай, как человек, идущий меж колючек

И остерегающийся того, что видит.

И не считай малый грех незначительным и ничтожным,

Ибо, поистине, из мелких камешков складывается гора!

Приблизиться к Аллаху в Рамадан и обрести богобоязненность посредством поста можно только посредством оставления запретного. Ибн Раджаб аль-Ханбали (да помилует его Аллах) сказал: «Знай, что приближение к Аллаху не осуществляется посредством оставления дозволенных наслаждений не во время поста, иначе как после приближения к Нему посредством оставления того, что Аллах сделал запретным в любом случае – лжи, несправедливости, притеснения, посягательства на жизнь людей, их имущество и честь. Именно поэтому Пророк ج сказал:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

“Кто не отказался от лжи и клеветы и действий согласно им – Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья”[[93]](#footnote-93). А в другом хадисе сказано:

«لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ»

“Пост – это не воздержание от еды и питья, но воздержание от пустословия, сквернословия и непристойности”[[94]](#footnote-94). А в обоих “Сахихах” приводится хадис со слов Абу Хурейры:

«وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ».

“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!›”[[95]](#footnote-95). Под словом “защита” подразумевается все то, что покрывает своего обладателя и оберегает его от ослушания Аллаха и совершения грехов…»[[96]](#footnote-96).

«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 избегание грубости, жестокости, гнева и упреков в отношениях с ними»[[97]](#footnote-97). Совершения всех этих действий, как вы видите, требует от нас Шариат, и при этом они вполне нам по силам и приносят нам самим больше пользы, чем другим людям. Поэтому Пророк ج повелел нам делать все это и сказал Абу Зарру س:

«اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ».

«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»[[98]](#footnote-98). 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»[[99]](#footnote-99).

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»[[100]](#footnote-100).

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. Обстоятельства, которые складываются в Рамадан, и обстановка, которая создается в этот благословенный месяц, способствуют этому и как раз располагают к подобным действиям: Шайтаны скованы, на постящихся нисходит спокойствие и умиротворение от Всевышнего. И верующим предоставляется бесценная возможность для того, чтобы 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 в список благих дел, посредством которых мы собираемся приблизиться к Аллаху в Рамадан, благонравие. Благонравие – одно из лучших и самых благородных благих дел. Более того, оно и есть благородство и благочестие. Один человек пришел к Посланнику Аллаха ج и спросил его о благочестии, и он сказал:

«الْبِرّ حُسْن الْخُلُق»

«Благочестие есть благонравие»[[101]](#footnote-101). 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 совершаемыми действиями. Всевышний сказал:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ١٧٧﴾ [البقرة: 177]

«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 правдивые. Они и есть 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 ج обладал обоими этими качествами. Он был самым богобоязненным из людей – сам он сказал о себе:

«إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ»

«Я самый богобоязненный из вас, и я больше вас всех страшусь Его»[[102]](#footnote-102), и при этом он был самым благонравным из людей. Сам Всевышний сказал о нем: «Воистину, ты – великого нрава» (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:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ١٨٣﴾ [البقرة: 183]

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы будете богобоязненными» (2:183). А Пророк ج сказал:

«وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ...»

«В тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит…»[[103]](#footnote-103). Если раб Всевышнего обладает обоими этими качествами, это вводит его в число приближенных Всевышнего, тогда как отсутствие у него одного или обоих этих качеств заставляет его следовать путем нечестивцев и преступающих границы, установленные Аллахом. Поскольку благонравие и праведность являются разделительной чертой между путем благочестивых и путем грешников, и Аллах связал с этими качествами миссию Своего Посланника ج. Сам Пророк ج сказал о себе:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ»

«Я был послан для того, чтобы усовершенствовать благонравие»[[104]](#footnote-104). А в другой версии этого хадиса говорится:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ»

«Я был послан для того, чтобы привести к завершению нравственные достоинства». Эти нравственные качества и достоинства, которые на момент пришествия Посланника ج были покрыты пылью забвения и внушительным слоем ржавчины, нуждались в улучшении, приведении в порядок и украшении, и Пророк ج 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:

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ٧٧﴾ [الواقعة: 77]

«Воистину, это – благородный Коран» (56:77), и Ниспославший Его Великодушен, как Сам Он описал Себя:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ٦﴾ [الانفطار: 6]

«О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Великодушного Господа» (82:6). И тот, кто спустился с небес с этим Кораном, то есть Джибриль (мир ему), благороден, как он описан в Коране:

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ١٩ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ٢٠﴾ [التكوير: 19-20]

«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:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]

«…и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный» (49:13).

Так стоит ли удивляться тому, что Коран излучает высшие нравственные достоинства. Посланник Аллаха ج был не просто послан для совершенствования и дополнения прекрасных нравственных качеств – он сам обладал всеми этими качествами и не имел противоположных им, потому что нравом его был Коран, и свои добродетели и достоинства он почерпнул из него. ‘Аиша (да будет доволен Аллах), когда ее спросили о том, каким был нрав Пророка ج, так и сказала: «Его нравом был Коран»[[105]](#footnote-105). 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 ج. В нем Аллах собрал воедино все то, что было по крупицам распределено в них. Коран, из которого Посланник ج почерпнул свой нрав, сегодня остается таким же «юным», свежим, жизнеспособным и актуальным, и жизнь Посланника ج, 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, дополнив и усовершенствовав ими свою веру и заслужив с их помощью любовь Всевышнего в месяц поста. Ведь, поистине, «самой совершенной верой обладают самые благонравные из верующих»[[106]](#footnote-106). И, поистине, «самые любимые рабы для Аллаха – самые благонравные из них»[[107]](#footnote-107). И если в Рамадан вам удастся обрести благонравие вместе с богобоязненностью, это означает, что вам удалось снискать довольство Господа, и в Раю вы будете соседствовать с Пророком ج. Ведь он сказал:

«إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ «الْمُتَكَبِّرُونَ»

«Поистине, к числу самых любимых из вас для меня и тех, 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 от меня в наибольшем удалении, являются болтливые, хвастливые и разглагольствующие». Люди сказали: «О посланник Аллаха, мы знаем, кто такие “болтливые” и “хвастливые”, но кто такие “разглагольствующие”?» Он сказал: «Это надменные»[[108]](#footnote-108).

«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 ج сказал:

«أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ». قَالُوا بَلَى. قَالَ «ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى»

«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»[[109]](#footnote-109). Поминание Аллаха обновляет веру и увеличивает ее и очищает сердце прежде, чем оно успеет покрыться ржавчиной.

Всевышний Аллах не только повелел верующим поминать Его – Он еще и велел им поминать Его как можно больше. Всевышний сказал:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا٤٢﴾ [الأحزاب: 41-42]

«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом» (33:41-42). Всевышний также сказал:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ١٠﴾ [الجمعة: 10]

«Часто поминайте Аллаха, – быть может, вы преуспеете» (62:10). Всевышний похвалил тех, кто поминает Его в любом положении и состоянии, сказав:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191]

«…которые поминают Аллаха стоя, сидя и лежа на боку» (3:191). Он обещал им великую награду после прощения грехов:

﴿وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا٣٥﴾ [الأحزاب: 35]

«…и часто поминающим Аллаха мужчинам и женщинам, Аллах уготовал прощение и великую награду» (33:35). А Пророк ج сообщил нам о том, что часто поминающие Аллаха опередят остальных в том, что касается награды. Он сказал:

«سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ». قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ».

«Аль-муфарридуна опередили». Люди спросили: «A кто такие “аль-муфарридуна”, о Посланник Аллаха?», - на что Пророк ج сказал: «Это мужчины и женщины, часто поминающие Аллаха»[[110]](#footnote-110). 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 он больше, величественнее и важнее всех дел. Всевышний сказал:

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ٤٥﴾ [العنكبوت: 45]

«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 является лучшим 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 из дел:

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

- Молитва также неразрывно связана с поминанием Аллаха:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي١٤﴾ [طه: 14]

«…и совершай молитву для поминания Меня» (20:14).

- Хадж также неразрывно связан с поминанием Аллаха:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 200]

«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:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ٤٥﴾ [الأنفال: 45]

«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 хранителей Его религии – ученых – то, что они принадлежат к числу поминающих Его. Более того, Он назвал их людьми поминания. Всевышний сказал:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ٧﴾ [الأنبياء: 7]

«Спросите людей поминания, если вы не знаете…» (21:7).

А небрежность в отношении поминания Аллаха и оставление – один из признаков лишения блага, убытков и потерь. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ١٩﴾ [الحشر: 19]

«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 Джебель س сказал: «Нет лучшего спасения от наказания Аллаха, чем поминание Его»[[111]](#footnote-111). 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 ج 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». Он сказал:

«لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ».

«Пусть язык твой не перестает быть влажным от поминания Аллаха»[[112]](#footnote-112).

Наилучшим же поминанием является произнесение слов поминания из Корана, которые помогают нам проводить время с пользой и оживляют наши сердца, а также прочитывание определенной части Корана ежедневно еженедельно и ежемесячно, и это очень важно для тех, кто желает, чтобы сердце его всегда было связано с Откровением. Слова поминания, которые следует произносить утром и вечером – оружие верующего в его борьбе с завесами беспечности и замками занятости чем-то маловажным.

Человека очень часть отвлекают от произнесения этих слов поминания 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 ج поминал Аллаха днем и ночью – его не могла отвлечь от этого даже его пророческая миссия, призыв к религии Аллаха и обязанность руководить мусульманской общиной.

﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا٢٥ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا٢٦﴾ [الإنسان: 25-26]

«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, чтобы ее не разбили на части мирские заботы и внезапно возникающие обстоятельства. Начать возвращение этого равновесия следует с выделения времени на поминание Аллаха, причем на это время должны откладываться все остальные дела, даже важные. Можно, например, выделить немного времени перед утренней молитвой для испрашивания прощения у Аллаха, а после нее можно посидеть, поминая Аллаха, до восхода солнца. Это как раз то время, в которое нужно совершать утреннее поминание Аллаха. После восхода солнца можно совершить несколько рак‘атов молитвы-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 он еще и время поста, ночных молитв, щедрости, великодушия и различных видов поклонения.

В дни и ночи Рамадана у верующего находится 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 в остальное время года.

Ан-Нах‘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)»[[113]](#footnote-113).

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

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا١٤٢﴾ [النساء: 142]

«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 س сказал: «Кто много поминает Аллаха, тот освободился от лицемерия»[[114]](#footnote-114).

Всевышний Аллах по милости Своей сделал часть поминания обязательной для Своих рабов, не предоставив им выбора между выполнением этого и оставлением его, чтобы Шайтан не склонил их к оставлению. Ради этого была предписана обязательная молитва. Всевышний сказал:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا١٠٣﴾ [النساء: 103]

«Воистину, молитва предписана верующим в определенное время» (4:103). А Пророк ج оставил нам в качестве своей Сунны другие молитвы, утвердив их. Это дополнительные молитвы и добавление к поминанию поминающих. Они восполняют собой те упущения, которые человек может сделать в поминании обязательном. Дополнительное поминание распределено таким образом, что промежутки между ними невелики, чтобы человек не отвлекался надолго от поминания Аллаха. В совершении молитв участвует сердце верующего наравне с органами его тела. Кроме того, Аллах велел нам поминать Его своим языком, произнося слова поминания, 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 илляЛлах» («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:

﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا٤٢﴾ [الأحزاب: 42]

«…и славьте Его утром и перед закатом» (33:42). Он также сказал:

﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا٢٥﴾ [الإنسان: 25]

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

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ٥٥﴾ [غافر: 55]

«Проси прощения за свой грех и прославляй хвалой своего Господа вечером и утром» (40:55). Он также сказал:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: 130]

«…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 послеполуденного. Так, утреннюю молитву посещают ангелы:

﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا٧٨﴾ [الإسراء: 78]

«Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях» (17:78). А после полуденная молитва, согласно наиболее достоверному мнению, является средней молитвой, о которой Всевышний Аллах сказал:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ٢٣٨﴾ [البقرة: 238]

«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 ج сказал: «Кто молится 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 илляЛлах», а также испрашивание прощения и произнесение слов поминания, которые предписано произносить утром и вечером, в эти два времени имеет первостепенное значение – после двух молитв, незадолго до восхода и захода солнца.

Дорогие братья и сестры, соблюдающие пост в благословенный месяц! Старайтесь же не упускать эти особые времена в Рамадан. Как раз в эти времена нас часто отвлекает сон и приготовление пищи, поэтому мы должны следить за тем, чтобы не упускать их. 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 ج слова поминания, которые предписано произносить утром и вечером, а также в другие определенные времена и при других определенных обстоятельствах днем и ночью – они разъяснены в книгах о делах дня и ночи – то он становится одним из много поминающих Всевышнего Аллаха»[[115]](#footnote-115).

«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:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: 185]

«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 связей, мешающих видеть свет Всевышнего, который пронизывает Коран. Соответственно связь между постом и Кораном также очень прочна. Поскольку Коран ниспослан в Рамадан, то и пост должен быть предписан в Рамадан, потому что состояние поста больше всего подходит для того, чтобы 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 Корана в Рамадан: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран» (2:185). То есть месяц Рамадан – это месяц поста из-за Корана. 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 – уделение внимания Корану и забота о нем, а также действие в соответствии с ним, 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: «Чтение Корана и кормление 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 с наступлением Рамадана отдалялся от собраний, в которых приобретались и передавались знания, и занимался чтением Корана из мусхафа[[116]](#footnote-116).

При чтении Корана, как в Рамадан, так и в другое время, мы должны помнить о том, что цель этого чтения – размышление над Словами Всевышнего и попытка понять их как можно лучше. Поэтому Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал, что первой из десяти причин, помогающих снискать любовь Всевышнего, является «чтение Корана, сопровождаемое размышлением и попыткой понять заключенный в нем смысл и что имелось в виду в каждом определенном месте, подобно тому, как человек размышляет над книгой, которую он заучивает наизусть и разбирает, стараясь до конца понять то, что имел в виду автор[[117]](#footnote-117).

А аль-Хасан ибн ‘Али س сказал: «Поистине, те, кто жил до вас, рассматривали Коран как послания от их Господа, и они старались осмыслить их ночью и изучали их днем»[[118]](#footnote-118). Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Читающий Великий Коран должен смотреть, 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»[[119]](#footnote-119).

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»[[120]](#footnote-120).

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:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ٢٩ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ٣٠﴾ [فاطر: 29-30]

«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 ج сказал:

«إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ». فَقِيلَ مَنْ أَهْلُ اللَّهِ مِنْهُمْ قَالَ «أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ»

«Среди людей есть люди Аллаха». Люди спросили: «Кто же они, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Люди Корана. Они – люди Аллаха и Его приближенные»[[121]](#footnote-121).

Ваше внимание к Корану в Рамадан, дорогие братья, его чтение и изучение должно стать началом для исправления вашего отношения к Корану, что позволит вам стать людьми Корана и, соответственно, людьми Аллаха и Его приближенными, и не быть одними из тех, кто оставил его и забросил, и тем самым навлек на себя Его гнев и жалобу Посланника ج:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا٣٠﴾ [الفرقان: 30]

«Посланник сказал: “Господи! Мой народ оставил и забросил этот Коран”» (25:30).

Определите для себя тот объем, который вы можете прочитывать ежедневно в Рамадан, и постарайтесь прочитывать его ежедневно и после окончания Рамадана, 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 это позволяло прочитывать его за неделю или, например, за три дня. А на то, что это Сунна, указывают достоверные хадисы, например, слова Посланника Аллаха ج:

«مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».

«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»[[122]](#footnote-122).

И сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми) брали с Посланника Аллаха ج пример в делении Корана на части. Однажды 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:

«إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُتِمَّهُ»

«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: как вы делите Коран? И они сказали: три, затем пять, затем девять, затем одиннадцать, затем тринадцать, а затем часть, состоящая из коротких сур»[[123]](#footnote-123).

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»[[124]](#footnote-124).

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, то ночь для этого подходит еще лучше – ведь ночью чувства человека обостряются, и он лучше воспринимает читаемое. Возможно, именно поэтому в Рамадан Джибриль приходил к Пророку ج 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 сосредотачивается, и его язык и сердце лучше настроены на углубление в чтение Корана и размышление о заключенном в нем смысле. Ведь Всевышний сказал:

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا٦﴾ [المزمل: 6]

“Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи производят более сильное впечатление и они яснее по изложению” (73:6)»[[125]](#footnote-125). 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 ج сказал:

«مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»

«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»[[126]](#footnote-126).

«О Аллах! Сделай великий Коран весной наших сердец, светом нашей груди, уходом 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 из-за чтения Корана из их домов доносились звуки, подобные жужжанию пчел.

Быстротечные дни Рамадана – это время изменения, исправления и совершенствования на уровне семьи и отдельного человека. 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 исправлении, то вполне естественно, что такая же обязанность есть у нас и перед нашими семьями. Ведь каждый из нас – пастырь, и с каждого из нас 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 к наполнению дней и ночей 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 разбойники, основная задача которых – похищение сердец людей в дни покорности Всевышнему, 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:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا٣٦﴾ [الإسراء: 36]

«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 свою семью от искушений и отдалить их от наказания Всевышнего. Он сказал:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ٦﴾ [التحريم: 6]

«О вы, 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 Рамадана без всякой пользы, просто теряя их, и жертвовать его 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:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى١٣٢﴾ [طه: 132]

«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:

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا٥٤ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا٥٥﴾ [مريم: 54-55]

«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, и дни его священны, и относятся к тому, что Сам Всевышним сделал святым, заповедным и неприкосновенным, а нам, мусульманам, велено возвеличивать обрядовые знамения Аллаха и Его установления, а также все то, что Он объявил святым:

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ٣٢﴾ [الحج: 32]

«И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это - от богобоязненности в сердцах» (22:32). Он также сказал:

﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 30]

«Кто почитает то, что Аллах сделал святым, 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 в общем. Сюда относится все непристойное, порочное, а также музыка и все прочее из того, что заставляет людей забывать о Коране даже в месяц Корана:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان: 6]

«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:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا٥٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا٦٠﴾ [مريم: 59-60]

«Им на смену 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 не поступят несправедливо» (19:59-60). Ведь Рамадан, напротив, прекрасная возможность раскаяться в пропускании или небрежном совершении молитв, имевшем место в прошлом, и вплотную заняться приучением детей к совершению молитв в мечети и исправлением их отношения к коллективному совершению обязательных молитв.

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 ج сказал:

«اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». قَالوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ «لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ»

«О люди! Стыдитесь Аллаха должной стыдливостью!» Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Клянемся Аллахом, мы стыдимся Аллаха должным образом!» Он сказал: «Стыдиться Аллаха – значит оберегать голову и то, что она воспринимает, чрево, и то, что оно содержит, и вспоминать о смерти и бедах… И кто желает мира вечного, тот должен оставить украшения жизни ближней»[[127]](#footnote-127).

4) Мы ни в коем случае не должны превращать месяц воздержания в месяц чревоугодия, и из месяца поминания Аллаха и молитвы в месяц 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 привязать 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[[128]](#footnote-128) – так сказал Пророк ج. 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 к постоянному следованию Сунне Пророка ج. Для начала нужно ознакомить членов семьи с тем, как Пророк ج совершал молитву и соблюдал пост. Также с помощью составленной вами программы можно привить членам семьи те нравственные качества, которыми должен обладать мусульманин, начиная с нравственных норм, связанных с постом, которые заключаются в оберегании слуха, зрения и сердца (разума) от всего запретного и порицаемого, а также проявлении щедрости, великодушия, снисходительности и мягкости по отношению к людям и желании 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.

О тот, кто копит богатство для своих детей,

Опасаясь для них злорадства завистников,

И не думает о том, как богатый порой

Обманывается в отношении Аллаха и отдаляется от Него,

Послушай наставление, которое принесет тебе пользу,

Если только ты не будешь поступать вопреки ему:

Если дети твои станут искать убежища и защиты у Господа,

И последуют путем, который Он начертал им,

То Аллах обеспечит их тем, что им нужно, и защитит их,

Ведь обещание, данное Аллахом, не нарушается…

А если они собьются с истинного пути

И против религии пойдут, распространяя нечестие,

То, может статься, богатство твое станет им

Помощью в следовании страстям и покорности тем, кто им следует…

«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 второстепенная вещь в жизни мусульманина, и ее никак нельзя считать чем-то маловажным. Это – одна из главных черт послания Ислама, его «визитная карточка». Когда Ираклий, правитель Византии, расспрашивал Абу Суфйана, который в то время еще был язычником, о человеке, который был послан к ним (то есть Пророке ج), 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»[[129]](#footnote-129). А когда ‘Амр ибн ‘Абаса спросил Посланника Аллаха ج о том, зачем он послан к людям, он 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»[[130]](#footnote-130).

Если Шайтан посеял раздор между родственниками, и они перестали общаться и поддерживать отношения друг с другом, то не стоит смиряться с этим поражением 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. Порванные связи необходимо восстановить. К тому же, это позволит нам стать одними из тех, о ком Всевышний сказал:

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ٢١﴾ [الرعد: 21]

«…которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся своего Господа и боятся тяжкого исхода расчета» (13:21).

Поддержка родственных связей является доказательством внутреннего благочестия и праведности человека, указывая на наличие у него богобоязненности, а также его внешним проявлением, указывая на благонравие человека по отношению к рабам Аллаха. Так, Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) из поведения Посланника Аллаха с его близкими, членами его семьи и соседями сделала вывод о том, что пришедшее к нему – ничто 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, сказав: «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»[[131]](#footnote-131).

Поклонение Аллаху посредством поддержания родственных связей – одно из самых лучших благих дел, приближающих человека к Всевышнему Аллаху. Один человек пришел к Пророку ج и сказал: «О Посланник Аллаха! Укажи мне на дело, которое приблизило бы меня к Раю и отдалило бы меня от Огня». Он сказал:

«تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ» فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

«Ты должен поклоняться Одному лишь Аллаху, никого не придавая Ему в сотоварищи, совершать молитву, выплачивать закят и поддерживать родственные связи». А после ухода этого человека Посланник Аллаха ج сказал: «Если он будет придерживаться того, что ему велено, он войдет в Рай»[[132]](#footnote-132).

А поскольку поддержка 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 упоминанием о распространении нечестия на земле. Всевышний сказал:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ٢٢ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ٢٣﴾ [محمد: 22-23]

«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 ج высказал угрозу в адрес человека, который порывает родственные связи:

«لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ».

«Не войдет в Рай порывающий родственные связи!»[[133]](#footnote-133).

Многие люди относятся к поддержке 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 ج сказал:

«إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ . قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ . وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ . قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ . قَالَ فَهْوَ لَكِ» . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ٢٢﴾ [محمد: 22]».

«После того как Аллах создал всё сотворённое, со своего места поднялись родственные связи и сказали: “Это – место того, кто прибегает к Твоей защите от разрыва”. Тогда Аллах спросил: “Удовольствуетесь ли вы тем, что Я награжу того, кто станет вас поддерживать, и порву с тем, кто станет порывать вас?” Они ответили: “Да!” - и Аллах сказал: “Да будет так!”». Посланник Аллаха ج сказал: «Если желаете, читайте:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ٢٢﴾ [محمد: 22]

“И может ли случиться так, что если власть будет принадлежать вам, то станете вы распространять нечестие по земле и порывать родственные связи?”»[[134]](#footnote-134).

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 существует острая потребность в улаживании этих конфликтов и налаживании отношений внутри семьи. Именно поэтому примирение людей занимает столь высокое положение среди благих и угодных Всевышнему дел. Всевышний сказал:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا١١٤﴾ [النساء: 114]

«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 поддержке родственных связей в дальнейшем. Ведь сама обстановка этого благословенного месяца располагает к праведности, благочестию, хорошему отношению к людям вообще и к членам семьи и родным в частности и поддержке 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:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا٢٣ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا٢٤﴾ [الإسراء: 23-24]

«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!”[[135]](#footnote-135) – 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, не уважавший родителей и унижавший их, продолжает вести себя точно так же… 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:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям» (17:23). А Посланник Аллаха ج, упомянув о ширке, тут же упомянул и о непочтительном отношении к родителям:

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»

«Не сообщить ли мне вам о величайших грехах?» Люди сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Придавание Аллаху сотоварищей и непочтительное отношение к родителям»[[136]](#footnote-136).

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, разрывая отношения с ними. Помогите самому себе, поддерживая отношения с ними, 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 ج сказал человеку, который пришел к нему, чтобы посоветоваться относительно участия в одном из военных походов:

«هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا»

«Твоя мать жива?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Будь же с нею, ибо, поистине, Рай – у нее под ногами»[[137]](#footnote-137).

Рамадан – месяц покорности Всевышнему и совершения благих дел. Пусть же самым видным и масштабным 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 ج сказал:

«لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِى إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

«Поддерживающий родственные связи – не тот, кто поддерживает их в ответ. По-настоящему поддерживает родственные связи тот, кто поддерживает связь с теми, кто не поддерживает связь с ним»[[138]](#footnote-138).

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 ج 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 ج сказал:

«لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ».

«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»[[139]](#footnote-139).

«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, который 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:

﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ٦٢ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: 62-63]

«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»[[140]](#footnote-140). 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»[[141]](#footnote-141).

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 об исполнении своих желаний, удовлетворении своих потребностей, рассеивании своих тревог и печалей и облегчении всех своих дел.

Могу сказать вам, что все это вполне достижимо, и для этого не требуется прикладывания каких-то сверхъестественных усилий. У нас есть ключи от той двери, за которой находится все это, и у нас есть все для того, чтобы получить это. Для этого мы 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:

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ٦٠﴾ [الرحمن: 60]

«Воздается ли за добро иначе, чем добром?» (55:60).

Подумайте о смысле, заключенном в словах имама истинного пути ج:

«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ»

«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»[[142]](#footnote-142). Он также сказал:

«وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ»

«Кто заботится о нуждах своего брата, Аллах заботится о его нуждах»[[143]](#footnote-143). Кроме того, он сказал:

«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

«Кто проявит снисходительность к мусульманину, Аллах проявит снисходительность к нему в Судный день»[[144]](#footnote-144). 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»[[145]](#footnote-145). 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 س 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»[[146]](#footnote-146).

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:

﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ٦١﴾ [المؤمنون: 61]

«…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 вещи, 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 ج сказал:

«أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِى اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِى اللَّهِ».

«Самые крепкие узы веры – любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха»[[147]](#footnote-147). Кроме того, братство предполагает поддерживание отношений с другими мусульманами и оказывание им почета 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, принятие приглашений, 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 сближает их. 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 совершают молитву в одно и то же время, встречаясь во время коллективных молитв. 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 разных 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 разных видов имущества, много вещей. 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:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ١١﴾ [الحديد: 11]

«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 нанести им поражение в этот благословенный месяц, что поможет ему успешнее противостоять им в остальное время года. Посланник Аллаха ج сказал:

«إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».

«Когда приходит Рамадан, распахиваются врата Рая, запираются врата Ада и сковываются шайтаны»[[148]](#footnote-148).

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:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

“О юноши! Кто из вас имеет возможность содержать семью, пусть женится, а кто не может, пусть постится, и пост будет для него защитой”»[[149]](#footnote-149).

Особенностью поста – как в Рамадан, так и в другое время – является 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 и ему оказывается помощь против него, 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 действий, 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 ج уделял особое внимание трем вещам, 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 увлечение человека исправлением и совершенствованием самого себя, что уберегает его от занятия тем, что его не касается, напрасной потери времени и упущений в том, что касается благих дел и покорности Аллаху.

Это три оружия, которыми человек может воспользоваться в своей борьбе против Шайтана: поминание Аллаха, умеренность и бережливость, и оставление всего того, что его не касается.

Первое из них – поминание Аллаха, которое является целью совершения ночной молитвы и чтения Корана в Рамадан. Оно ломает самые большие ловушки 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 излишествами, связанными со зрением и слухом. Расточительство и излишества – врата для Шайтана. Именно поэтому Всевышний сказал:

﴿وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ٣١﴾ [الأعراف: 31]

«…не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных» (7:31).

Третье оружие – оставление человеком всего того, что его не касается. Это и есть цель неотлучного пребывания в мечети в Рамадан (и‘тикаф). Причем это может быть и‘тикаф в мечети 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 сообразительный человек знает, что Шайтан к нему может подойти только с трех сторон: со стороны излишества и расточительства – человек переходит границы необходимого, и излишек достается Шайтану и к тому же служит путем для него, ведущим к сердцу человека. Избежать этого можно одним путем: 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. Ведь для поминающего Аллаха это поминание становится надежной крепостью. 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 занятие всем тем, что человека не касается»[[150]](#footnote-150).

То, что самые злые и непокорные шайтаны в Рамадан скованы, облегчает верующему избавление от самого большого зла, которое приносят эти шайтаны, 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 в течение целого месяца, 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 хребет его 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»[[151]](#footnote-151).

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 ج 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 ج говорил:

«اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِى سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ».

«O 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»[[152]](#footnote-152). 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:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا٤٣ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا٤٤﴾ [الفرقان: 43-44]

«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем? 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 действовать, делая все для того, чтобы защитить себя. Это поминание Аллаха, использование разума, а также постоянная «встряска» своей веры, обновление и укрепление ее. Эти действия должны сопровождаться постоянными обращениями к Аллаху с просьбами о защите и демонстрацией того, что мы нуждаемся в Нем. Мы должны стать воплощением аята:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ٥﴾ [الفاتحة: 5]

«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) говорит: «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 одно не одержит победу над другим. 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»[[153]](#footnote-153).

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 ج сказал:

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»

«Пост – защита и оружие, подобное оружию и доспехам одного из вас, используемым во время сражения»[[154]](#footnote-154). Он также сказал: «Пост – надежная защита»[[155]](#footnote-155).

«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 столь 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 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 несению ответственности и исполнению обязанностей.

Человек, стремящийся к спасению, вступает на путь, на котором ему встречается множество препятствий и трудностей. И для того, чтобы следовать по этому пути, он должен быть приучен к преодолению препятствий и терпеливому перенесению всех трудностей, с которыми ему приходится сталкиваться на пути, ведущем к Аллаху. Ему приходится бороться с желаниями собственной души и противостоять желаниям и прихотям людей, которые разжигают шайтаны из числа джиннов и людей.

И Рамадан – наилучшее время для подобной тренировки. Аль-Фахр ар-Рази сказал, разъясняя Слова Всевышнего:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ١٨٣﴾ [البقرة: 183]

«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 вещь, тем тяжелее от нее отказаться. А пища и половая близость желаннее для человека, чем все остальное, и если отказаться от этих двух вещей ради Аллаха для вас будет легко, то отказаться от всего остального вам будет еще легче»[[156]](#footnote-156).

Пост возвышает человека, заставляя его ставить довольство Аллаха выше своих желаний и потребностей, которые являются неотъемлемой частью его 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 происходит это в месте, где никто не видит его, кроме Аллаха, это указывает на искренность веры этого человека. Постящийся знает, что у него есть Господь, который видит его, даже когда он пребывает в одиночестве, и этот Господь запретил ему удовлетворять свои естественные потребности в еде, питье и удовлетворении полового инстинкта в одиночестве, и он подчинился велению своего Господа, соблюдая установленный Им запрет, боясь Его наказания и стремясь к Его награде. И Аллах вознаграждает его за это, указывая на то, что это было сделано ради Него. Недаром Он сказал:

«يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِى»

“Поистине, он оставил страсть свою и питье свое ради Меня”[[157]](#footnote-157). А один из наших праведных предшественников сказал: “Блажен тот, кто оставил страсть присутствующую ради обещания сокрытого, которого он не видел”»[[158]](#footnote-158).

Приближение к Всевышнему Аллаху посредством оставления изначально присущих душе страстей и потребностей приносит много пользы, как говорят ученые. Это усмирение души – ведь когда человек сыт и имеет возможность свободно удовлетворять свою потребность в питье и половой близости, это подталкивает его к высокомерию, кичливости и беспечности – 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 лишает себя всего этого, претерпевая в течение долгих часов страдания, приносимые голодом и жаждой, он начинает понимать, как тяжко приходится тому, кто лишен этих благ – и не несколько часов в день, а вот уже долгие 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 ج назвал пост защитой, сказав юношам, которые не имеют возможности жениться:

«وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

«А кто не может, пусть держит пост, и он станет для него защитой[[159]](#footnote-159)»[[160]](#footnote-160).

Если отказ от удовлетворения этих вполне 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, и ставит довольство Господа выше своей страсти, и 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 довольство Аллаха выше своих страстей. 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, пятнания чести человека без всякого на то права, а также запретного кровопролития. Ведь это вызывает недовольство и гнев Аллаха в любом случае, во все времена и во всех местах»[[161]](#footnote-161).

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, а 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. Это страсти, связанные со взором, слухом и половыми органами. Но оно может быть связано и со страстями чрева: имущество человека может быть запретным, и когда он покупает себе еду на запретные деньги, еда эта, соответственно, также является запретной. Человек, считающий еду 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 ущерба!

Богобоязненность гласит: употребление в пищу запретного – разрушение для совести и сознания, губительные изменения в сердце и сковывание разума. Постоянно употребляя в пищу запретное, человек 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. Нехорошие средства превращаются в недобрую 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:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا١٠﴾ [النساء: 10]

«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 Корана. Всевышний Аллах сказал:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275]

«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:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ١٨٨﴾ [البقرة: 188]

«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 так далее – это тоже пожирание, которое Коран объявил гнусным и отвратительным. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ٦٢﴾ [المائدة: 62]

«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:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 34]

«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:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا٥٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا٦٠﴾ [مريم: 59-60]

«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-нибудь мерзкое, дурное, то оно также просачивается в его сердце и сознание, закрепляясь в его душе.

Не слушай ничего, кроме слова правдивого,

И это избавит тебя от потребности в абсурде и вздоре.

Ухо – окошко, через которое проникает знание,

И лучшее ухо – внимающее чтецу поминающему…

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 внимания запретному, это охраняет и оберегает его сердце, и человек выполняет свой долг раба Аллаха во время священного месяца. Оберегание своего слуха от всего того, что навлекает на человека гнев Всевышнего являются обязанностью постящегося, а не просто чем-то желательным. Ведь если слух несет ответственность в течение всего года, как сказал Всевышний:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا٣٦﴾ [الإسراء: 36]

«Воистину, слух, зрение и сердце – за все он будет призван к ответу» (17:36) - то в Рамадан с него спрашивается еще строже, а нарушение запрета влечет за собой еще более тяжкие последствия. Джабир س сказал: «Когда ты постишься, то пусть “постится” и твой слух, твое зрение и твой язык, воздерживаясь от запретного»[[162]](#footnote-162). К запретному относится внимание словам неверия, фразам, которые являются демонстрацией ослушания Аллаха, и музыке, 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. Прослушивание того, что само по себе является дурным и недозволенным, также дурно и недозволенно, если человек слушает внимательно, с довольством и даже восхищением.

О ухо, никогда не слушай ничего, кроме слов прямого пути.

Поистине, внимая греховному, ты совершаешь грех…

Аллах сделал оберегание слуха одной из характерных черт верующих. 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 ج сказал:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ٣﴾ [المؤمنون: 1-3]

«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, и чтобы сохранить это, они оберегают свой слух, потому что внимание дурному истощает тот запас в сердце верующего, который приносит ему внимание благому, и очерняет для сердца истинные ценности и искажает их. Всевышний Аллах сказал, хваля тех, кто оберегает свой слух:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ٥٥﴾ [القصص: 55]

«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, совершение молитвы, в которой аяты читаются вслух, а также коллективной молитвы-таравих основано на внимательном прослушивании того, что читает имам. Это же касается кружков поминания Аллаха и собраний, в которых приобретаются и передаются полезные знания.

А внимание чтению Корана – великое поклонение. В Коране содержится веление слушать его, и Всевышний похвалил тех, кто делает это:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ٢٠٤﴾ [الأعراف: 204]

«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть может, вы будете помилованы» (7:204). Всевышний также похвалил в Коране джиннов, которые, пребывая в своем сокрытом от наших взоров мире, внимательно слушали Коран. Об этом ниспослана целая сура Корана – сура «Джинны»:

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا١﴾ [الجن: 1]

«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:

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا٢﴾ [الجن: 1-2]

«…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:

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ٣١﴾ [الأحقاف: 31]

«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. То есть для того, чтобы это принесло пользу, человек должен быть сосредоточенным, слушать внимательно, и разум его при этом должен быть ясным. Всевышний сказал:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ٣٧﴾ [ق: 37]

«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 при чтении его и внимании ему. 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 ج. В аяте содержится ясное указание на то, что степень воздействия Корана на человека зависит от самого человека, его внутреннего состояния – должны отсутствовать препятствия, мешающие ему воспринимать прослушиваемое должным образом: “Воистину, в этом заключено напоминание” (50:37). Все сказанное с начала 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:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ٦٩ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ [يس: 69-70]

“Это – не что иное, как Напоминание и ясный Коран, чтобы он предостерегал тех, кто жив…” (36:69-70). То есть у кого живое сердце. А Слова Всевышнего: “кто прислушивается” означают: внимательно слушал то, что говорится ему – это непременное условие для того, чтобы услышанное оказало на человека 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 отсутствуют препятствия – то есть сердце ни на что не отвлекается и пребывает в состоянии сосредоточенности, позволяющей понимать и полностью усваивать услышанное – в этом случае имеет место воздействие, получение пользы и напоминание»[[163]](#footnote-163).

Аллах повелел верующим слушать Его Слова наилучшим образом. Всевышний сказал:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ٢٠٤﴾ [الأعراف: 204]

«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:

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ٩﴾ [السجدة: 9]

«…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 внимания всему тому, что является нежелательным и запретным. 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, внимание чему Аллах и Его Посланник ج 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 то, что является правом Аллаха, которое необходимо соблюдать, и если в том, что скрывает данный человек, не содержится нечто, обижающее 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 так далее. 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 все то, что слушать нежелательно, хотя за это не установлено наказание – нежелательно. А разрешенное очевидно»[[164]](#footnote-164).

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

Глава семнадцатая:
Наше зрение в Рамадан

Рамадан – месяц терпения и усердия, к которым относится и опускание мусульманином взора и старание делать это постоянно в надежде, что это великое действие в поведении верующего, воспитывающее в сердце богобоязненность, которая является духом 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:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 30-31]

«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»[[165]](#footnote-165).

Оберегание взора от запретного помогает оберегать от запретного половые органы. А оберегание от запретного 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: ﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: 28] «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»[[166]](#footnote-166). А Пророк ج сказал: «Мусульманину, который, увидев женские прелести, потупил взор, Аллах непременно даст ощутить сладость поклонения»[[167]](#footnote-167).

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 ج сказал ‘Али س:

«يا عليُّ لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ»

«О ‘Али! Пусть за одним взглядом не следует другой, ибо первый – тебе, но второй тебе не дозволен»[[168]](#footnote-168).

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 ج сказал:

«مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»

«Кто гарантирует мне, что убережет от запретного то, что у него между челюстей, и то, что у него между ног, я гарантирую ему Рай»[[169]](#footnote-169). А поскольку опускание взора – лучшая помощь в оберегании половых органов от запретного, то в аятах оно упоминается перед обереганием половых органов. Ведь взгляд – предвестник непристойности и разврата, он приносит много бед, и при этом его трудно удержать[[170]](#footnote-170).

Некоторые считают, что веление опускать взор – ограничение свободы человека и ущемление 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. Следование прямым путем, который есть покорность Всевышнему – а сюда же относится и опускание взора – дарует человеку 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:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ٢٢ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ٢٣﴾ [القيامة: 22-23]

«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 следование по стопам проклятого Иблиса?

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ٨٩﴾ [الشعراء: 88-89]

«…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…

Когда ты посылаешь взгляд свой

Повсюду, тебя утомляют картины…

Ты видишь то, что ты не в силах получить полностью

Притом, что ты не в состоянии удержаться от части его.

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 س 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»[[171]](#footnote-171). 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:

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا٢٦﴾ [مريم: 26]

«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, и избегание всех тех бед, которые приносит речь. Слова приносят беды, и немалые. Как сказал Пророк ج:

«وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»

«А разве ввергают людей в Ад лицом вниз за что-нибудь еще, кроме того, что пожинают их языки?!»[[172]](#footnote-172). 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 навек 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 во время своего поста, 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 ج сказал:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

«Кто не отказался от лжи и клеветы и действий согласно им – Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья»[[173]](#footnote-173). Поэтому в другом хадисе Пророк ج запретил «обрушивать стены» поста посредством этих запретных действий – ведь в этом случае они перестанут служить надежным щитом для человека. Пророк ج сказал:

«وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ».

«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!”»[[174]](#footnote-174). Он разъяснил, что произнесение непристойных слов, а также порочность и невежество и все то, что они влекут за собой – то есть произнесение того, чего произносить не следует – лишают пост этого свойства и он перестает быть заслоном и защитой от Огня.

Имам Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Сколько постящихся посредством отказа от пищи при этом нарушают пост свой посредством своих слов. И сколько простаивающих ночи в молитве при этом причиняют вред людям и обижают их. За его язык и за его деяния на него ложится грех, 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»[[175]](#footnote-175).

Это лишь несколько коротких, быстротечных дней, о постящийся. Используй же их и защитись от меча языка своего и стрел речи твоей, как серьезной, так и несерьезной, произнесенной в довольстве или в гневе. И следуй словам поэта:

Все устремления свои я отвращу

От развлечений, которые запретил Господь мой,

И обращу их к месяцу покорности со смирением

И к месяцу целомудрия с праведностью и благочестием.

Постящихся, следующих прямым путем,

Ожидает награда – обитель вечности и черноокие гурии,

А также прощение от Великого Господа

И великое дарование, которое они уже не покинут!

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 – например, восхваление Аллаха во время совершения поясного и земного поклонов, произнесение слов: “Господь наш, Тебе хвала!” – после выпрямления, а также ташаххуд 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 побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого, обучение невежественного, наставление на путь истинный заблудшего, свидетельство и правдивость.

Желательное: чтение Корана и постоянное поминание Аллаха, а также повторение полезного знания и все то, что из этого вытекает.

Запретное: произнесение всего того, что ненавистно Аллаху и Его Посланнику – например, произнесение того, что является нововведением, противоречащим тому, с чем Аллах направил к людям Своего Посланника, 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: произнесение того, от произнесения чего лучше отказаться, хотя за произнесение его и не полагается наказание»[[176]](#footnote-176).

Язык не подобен остальным органам тела. Именно поэтому в хадисе сообщается, что каждое утро органы тела человека говорят языку:

«اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا».

«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»[[177]](#footnote-177). 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 ج сказал Му‘азу س:

«أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ»

«Придерживай свой язык, сиди дома и оплакивай грех свой»[[178]](#footnote-178). 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 богобоязненностью. Это лишь подтверждает тот факт, что оберегание языка оказывает влияние на вдыхание духа в пост тела, как в Рамадан, так в другое время.

Наша проблема в том, что мы очень часто не осознаем того, какую огромную цену нам придется заплатить за деяния нашего языка после того, как они будут записаны в свитки с записью наших дел. Для того чтобы лучше понять это, представим это в качестве наглядного примера: 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 их посредством… А теперь представьте, какой объем будет у этого счета и сколько нам придется заплатить по нему!

Остается лишь удивляться тому, что когда нам приносят счет за телефонные переговоры, в которых зафиксированы несколькоминутные переговоры за короткое время, никак не сравнимое с целой жизнью, и мы обнаруживаем, 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 заплатить за них такую цену?

Некоторые люди даже делают так, чтобы их телефон только принимал звонки – чтобы не платить за сделанные звонки. А умный человек поступает точно так же со своим языком, освобождая его от работы и перекладывая эту работу 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 ج, 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:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا٣٦﴾ [الإسراء: 36]

«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»[[179]](#footnote-179).

У сердца в Рамадан – свое поклонение, как и у остальных частей тела, а поскольку он является их господином, то его поклонение – господин всего поклонения. 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 ج в хадисе-кудси:

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ»

«Все дела сына Адама – для него, кроме поста. Он – для Меня, и Я воздам за него». Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Всевышний сказал, что пост для Него, выделив его таким образом, несмотря на то, что все обряды поклонения – для Него, 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 Он выделил пост среди других видов поклонения»[[180]](#footnote-180).

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, или же в Рамадан его связь с Аллахом безупречна, а во все остальные месяцы выполнение им своих обязанностей перед Всевышним оставляет желать лучшего?

Наша покорность Всевышнему 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, основанное на постоянном воспоминании о том, что Аллах видит нас, и стыдливости перед Ним, как в явном, так и в тайном. Возвеличивание Аллаха проявляется в возвеличивании Его Слов и слов Его Посланника, Его велений и запретов – размышление о них и исполнение их рождает в наших сердцах благоговейный страх перед Ним и заставляет нас возвеличивать Его. Сюда же относится воспоминание о милостях Аллаха, а также о величии Его творений и точности и гармоничности их устройства. Когда человек видит чудеса Аллаха во вселенной, его сердце осознает величие Аллаха, которое предполагает почитание и возвеличивание Его, а также веру в Него и покорность Ему. Поэтому Ибн ‘Аббас сказал о значении Слов Всевышнего:

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا١٣﴾ [نوح: 13]

«Почему вы не почитаете Аллаха?» (71:13): «То есть, почему вы не возвеличиваете Аллаха должным образом?»[[181]](#footnote-181). Возвеличивание Аллаха должным образом – это возвеличивание сердцем, а истинное возвеличивание сердцем выражается в покорности Ему посредством действий органами 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»[[182]](#footnote-182).

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, которая в сердце верующего, не только даруется, но и приобретается. И она вменена нам в обязанность подобно тому, как вменена нам в обязанность вера и остальные столпы Ислама. Всевышний сказал:

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ١٤﴾ [غافر: 14]

«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»[[183]](#footnote-183).

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 ج часто обращался к Аллаху с такой мольбой:

«اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ»

«О Аллах, переворачивающий сердца, утверди сердце мое на религии Твоей!»[[184]](#footnote-184). Он постоянно обновлял в своем сердце искренность, которая делает его благим. После каждой молитвы он говорил:

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

«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 ج повторял эти слова после каждой молитвы»[[185]](#footnote-185).

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:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ٨٩﴾ [الشعراء: 88-89]

«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 демонстрируют 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 недовольстве всем тем, 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 от внимания всему тому, 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 такими словами каждый день, в том числе и в дни, когда он не постится, до тех пор, пока он жив»[[186]](#footnote-186).

«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 с целью приучения души к покорности, постоянной памяти о том, что Аллах всегда наблюдает за нами, требованию отчета с собственной души и размышлений. Это и‘тикаф, которому в Шариате дано такое определение: «Неотлучное пребывание в мечети с намерением приближения к Аллаху»[[187]](#footnote-187).

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: «Человек, неотлучно пребывающий в мечети (му‘такиф) подобен человеку, 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”»[[188]](#footnote-188).

В этом виде поклонения заключен такой же смысл, как и в соблюдении поста. Это совершенствование и облагораживание сердца и обретение богобоязненности. Поэтому неотлучное пребывание в мечети предполагает отстранение от людей с целью остаться наедине с Всевышним. Посланник Аллах ج, 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 ج неотлучно пребывал в мечети в последние десять дней Рамадана, и я ставила ему палатку. Он совершал утреннюю молитву, после чего входил в нее»[[189]](#footnote-189).

Одна из функций домов Аллаха – принимать желающих отстраниться на время от людей и побыть наедине с Аллахом. Всевышний сказал, отдавая веление Ибрахиму и Исма‘илю (мир им обоим):

﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ١٢٥﴾ [البقرة: 125]

«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 ج. Пророк ج выбирал для этого благословенного поклонения самые благословенные ночи – ночи последней декады Рамадана. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Посланник Аллаха ج 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»[[190]](#footnote-190).

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[[191]](#footnote-191).

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 страниц, 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 растерянно 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. Оно отвлекает его от его 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 им 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 и любовь и стремление к Нему. Все его мысли становятся о Нем, а его размышления превращаются в поминание Его. Он думает о том, как снискать Его довольство и приблизиться к Нему, и все чувства его при этом устремляются к Аллаху вместо Его творений, и это становится подготовкой к тому, что в день одиночества в могилах Он станет для человека единственным близким – больше у него никого не будет, и ему некому будет радоваться, кроме Него. Это – величайшее предназначение неотлучного пребывания в мечети»[[192]](#footnote-192).

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 самому себе и заставляет его заглянуть в самого себя. Этот дух заставляет его спрашивать отчета с собственной души прежде, чем его подвергнут расчету, причем это сопровождается постоянной памятью 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 س 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»[[193]](#footnote-193).

Исполняя сунну неотлучного пребывания в мечети, 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 ج не оставлял его с тех пор, как прибыл в Медину, до тех пор, пока его не забрал Всевышний Аллах!».

Мечеть, в которой вы совершаете и‘тикаф, должна быть такой, чтобы в ней совершали коллективные молитвы и пятничную молитву, чтобы вам не приходилось покидать ее ради совершения коллективной молитвы – ведь неотлучно пребывающему в мечети запрещено покидать ее за исключением тех случаев, когда речь идет об удовлетворение 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 является сунной в последние десять дней Рамадана, однако он не обязательно должен продолжаться в течение десяти дней – это может быть несколько дней или даже часов. Таково мнение ученых.

В Рамадан человек, неотлучно пребывающий в мечети, совершает много различных обрядов поклонения, особенно, если он совершает и‘тикаф в Заповедной мечети в Мекке – пребывая в ней, он имеет возможность совершить ‘умру, вознаграждение за которую будет равняться вознаграждению за совершение хаджа, а также совершает все молитвы вместе с общиной, и при этом находит достаточно времени для чтения Корана, произнесения слов поминания Аллаха, ожидания обязательных молитв, расходования средств на благие цели, кормление людей и благие слова, а также для ночных молитв. То есть это поклонение объединяет в себе множество видов поклонения.

Кроме того, человек, неотлучно пребывающий в мечети, воспринимает Праздник разговения совсем по-другому. После него 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 ج 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 ‘Аиша разрешила ей. Потом разрешения спросила Зейнаб. В итоге вокруг палатки Пророка ج появились еще три палатки, принадлежавшие его женам. Тогда он сказал:

«آلْبِرَّ يُرِدْنَ»

«К благочестию ли стремятся они?»[[194]](#footnote-194).

Ему не понравилось, что они находятся рядом с ним так, словно он находился дома, или что они отвлекли его от его и‘тикафа. И он отказался от неотлучного пребывания в мечети в этом месяце, и совершал его в течение десяти дней в шаввале[[195]](#footnote-195).

Эта история указывает на то, что Пророк ج старался избежать лишнего общения с людьми и нахождения в их обществе 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 месяц поста, потому что он – месяц терпения, в который человек претерпевает лишение таких благ, как пища, питье и удовлетворение полового инстинкта. Это месяц, в который люди, покорные Аллаху, подтверждают то, что они проявляют терпение ради Аллаха и делают то, что Он предписал им. И сердца их не уклоняются от смирения и покорности, так же, как и остальные части их тела.

Терпение бывает двух видов: похвальное и порицаемое. Эти два вида терпения упоминаются в Коране в около девяноста местах. Похвальное терпение также бывает нескольких видов. К нему относится терпение, когда дело касается покорности Всевышнему Аллаху, и терпение, когда дело касается воздержания от ослушания Его. Сюда же относится терпение, когда дело касается предопределения Всевышнего Аллаха. Первые два вида терпения лучше последнего[[196]](#footnote-196), хотя многие люди считают, что терпение ограничивается только этим последним видом. Все три вида объединяются в месяц Рамадан во время поста. Поэтому этот месяц заслуживает того, чтобы называться месяцем терпения. Сам Пророк ج назвал его так, сказав:

«صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ»

«Пост в месяц терпения и еще три дня каждый месяц равносилен непрерывному посту»[[197]](#footnote-197).

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 частями 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.

Что же касается порицаемого терпения, то это терпение, которое выражается в воздержании от того, что любит Аллах, а также терпеливое перенесение того, что вызывает недовольство Аллаха и представляет собой ослушание 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 оно становится для нее чем-то вполне естественным. Ведь терпение приходит, когда человек приучает себя к терпению. Как сказал Пророк ج:

«مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ».

«Кто стремится к добродетели и целомудрию, Аллах делает его целомудренным, а кто старается терпеть, Аллах дарует ему терпение. Кто старается обойтись без людей, Аллах избавляет его от необходимости в них. И никогда не будет даровано вам ничего лучше, чем терпение»[[198]](#footnote-198).

В наше время мы нуждаемся в терпении еще больше, чем нуждались в нем люди, жившие в прежние времена, потому что на нас искушения, имеющие форму блага или вреда, обрушиваются на нас нескончаемым потоком. Оба вида 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 ج сказал:

«فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ».

«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»[[199]](#footnote-199). Верующий сегодня крайне нуждается в том, чтобы увеличивать свою способность к терпению, полагаясь на Всевышнего, чтобы суметь 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 ج:

«يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ»

«Настанут времена, в которые проявляющий терпение в том, что касается религии, будет подобен сжимающему в руке раскаленный уголь»[[200]](#footnote-200). А удерживать в руке этот уголь – то есть соблюдать права религии должным образом – он сможет только с помощью терпения и молитвы:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ٤٥﴾ [البقرة: 45]

«Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Воистину, молитва является тяжким бременем для всех, кроме смиренных» (2:45).

Время, в которое мы живем, полно препон и препятствий, и оно – в лице наших врагов – бросает нам вызов за вызовом, и вынуждает нас, мусульман, постоянно проявлять терпение. И у мусульман нет иного выбора, кроме как терпеливо переносить все это:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ٢٠٠﴾ [آل عمران: 200]

«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, – быть может, вы преуспеете» (3:200).

﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا١٠٤﴾ [النساء: 104]

«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). Достижение успеха в борьбе с противником требует от нас собрать все силы и проявлять терпение. Ведь Посланник ج сказал:

«وَاعْلَمْ : أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ»

«Поистине, победа приходит с терпением»[[201]](#footnote-201). Терпение – это самое лучшее снаряжение, и оно имеет первостепенное значение. Оно нужно еще до начала любой другой подготовки, и оно нужно после ее завершения, потому что терпение – это подготовка души, а это самая важная и самая серьезная подготовка, потому что она основана на богобоязненности и терпении. Всевышний сказал:

﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ١٠﴾ [الزمر: 10]

«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 безо всякого счета”» (39:10).

Терпение – подготовка, потому что оно озаряет сердце. Именно поэтому Пророк ج сказал: وَالصَّبْرُ ضِياءٌ "

«Терпение – сияние»[[202]](#footnote-202). То есть оно озаряет сердце, создавая в нем тепло, дающее свет, подобный очищающему свету солнца – в отличие от луны, свет которой – это свет, лишенный тепла. Он освещает, но не обжигает. В Коране есть указание на это различие. Это Слова Всевышнего:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: 5]

«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:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ١٠﴾ [الزمر: 10]

«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета» (39:10). И награда за пост также увеличивается до бесконечности, потому что он зиждется на терпении. Поэтому Пророк ج сказал, передавая Слова своего Господа:

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِى»

«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 ограничено. Аллах увеличивает ее во много раз. Ведь, поистине, пост относится к терпению, а Всевышний Аллах сказал: «Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого 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 ج сказал: «Никому не было даровано блага большего, чем терпение»[[203]](#footnote-203).

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:

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ١٥٥ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ١٥٦ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ١٥٧﴾ [البقرة: 155-157]

«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся”. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости, и это – те, кто следует прямым путем» (2:155-157).

- Ваше терпение позволяет тебе снискать довольство Аллаха и добиться того, чтобы Он был с тобой. Всевышний сказал:

﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ٤٦﴾ [الأنفال: 46]

«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:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ٢٤﴾ [السجدة: 24]

«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и верили в Наши знамения» (32:24). А о том, что ожидает их в мире вечном, Всевышний сказал:

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ١١١﴾ [المؤمنون: 111]

«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

Величайшее благо, дарованное Всевышним Аллахом человеку – что Он ведет его прямым путем, и если бы человек провел всю свою жизнь, совершая земные и поясные поклоны, он не сумел бы отблагодарить Его за эту милость. Восхваление Аллаха и выражение Ему благодарности является частью нашего поклонения Ему. Во время совершения 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:

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ٦﴾ [الفاتحة: 6]

«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 после выпрямления из поясного поклона. Более того, вся молитва предписана для поминания Аллаха и выражения благодарности Ему, как сказал Всевышний:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي١٤﴾ [طه: 14]

«… и совершай молитву для поминания Меня» (20:14). А в хадже Коран побуждает нас превращать исполнение необходимых обрядов поклонения в благодарность Аллаху за то, что Он вывел нас на прямой путь. Всевышний сказал:

﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ٣٧﴾ [الحج: 37]

«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:

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ١٨٥﴾ [البقرة: 185]

«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 возвеличивание является благодарностью за выведение на прямой путь. Именно поэтому использованы слова «за то», которые в арабском указывают на то, что возвеличивание это включает еще и восхваление, поскольку данный предлог используется в арабском языке после слова «восхвалять», а не после слова «возвеличивать». 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 – выражение благодарности Аллаху, этого все равно будет слишком мало, потому что милости Всевышнего по отношению к нам неисчислимы:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: 18]

«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их!» (16:18). Но даже несмотря на то, что благодарность эта так ничтожно мала, благодарящих среди людей тоже очень мало:

﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ١٣﴾ [سبأ: 13]

«Но среди Моих рабов мало благодарных» (34:13). Поэтому понадобилось разъяснение через Откровение того, как мы можем стать одними из благодарящих Аллаха, чтобы нам оказаться одними из тех, о ком Всевышний сказал:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим» (14:7). И чтобы нам не оказаться одними из тех, о ком Он сказал:

﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ٧﴾ [إبراهيم: 7]

«А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения Мои 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 во время чтения Корана или внимания этому чтению, вспоминая о милостях Аллаха, о которых он напоминает нам, мы выполним хотя бы небольшую часть своей обязанности – благодарности по отношению к Аллаху. Посмотрите, например, на Слова Всевышнего:

﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ٩ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ١٠﴾ [البلد: 8-10]

«Разве Мы не наделили его глазами, языком и губами? Разве Мы не дали ему право выбрать один из двух путей?» (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 мы привыкли к тому, что все эти блага у нас есть. Муджахид (да помилует его Аллах) сказал, комментируя этот аят: «Это одна из очевидных милостей Аллах. Он напоминает нам о них, чтобы мы благодарили за них»[[204]](#footnote-204). 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 то, что даровано творениям». Тот человек спросил: «Что же это?» Он ответил: «Видел ли ты свое зрение? Видел ли ты свой слух? Видел ли ты свой язык? Видел ли ты свои руки? Видел ли ты свои ноги?..»[[205]](#footnote-205).

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, и 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 ج сказал:

«نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ»

«Многие люди обделены двумя благами: здоровьем и свободным временем»[[206]](#footnote-206). И люди поймут, какой ущерб нанесли самим себе, только когда их спросят о благодарности за эти милости в Судный день:

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ٨﴾ [التكاثر: 8]

«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 ج сказал:

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ».

«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?”»[[207]](#footnote-207).

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 ج сказал:

«مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِى مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِى فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ».

«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 выразит Аллаху благодарность за этот день. А кто скажет подобное вечером, тот выразит Аллаху благодарность за эту ночь»[[208]](#footnote-208). Любое дело, совершенное с искренним намерением и в соответствии с Сунной Пророка ج, является благодарностью по отношению к Аллаху. Именно поэтому Всевышний сказал:

﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ١٣﴾ [سبأ: 13]

«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 выразить таким образом нашу благодарность Аллаху. 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 посредством исполнения религиозных обязанностей и соблюдения запретов Всевышнего, и благодарность каждого, кто делает упущения при исполнении обязательного и допускает чрезмерность в совершении запретного, неполноценна в такой мере, в какой мере 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 ج, простаивая в молитве долгие часы так, что ноги его опухали от стояния – когда его спросили об этом, он сказал:

«أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟»

«Разве мне не следует быть благодарным рабом?»[[209]](#footnote-209). И если мы совершаем нашу молитву в Рамадан именно с таким намерением, то мы не только поминаем Аллаха, но и выражаем свою благодарность Ему.

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:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим» (14:7).

Если Всевышний помогает Своему рабу благодарить Его за дарованные ему в этом мире блага посредством восхваления и других способов выражения благодарности, это становится для него лучшим из благ и самым любимым для Аллаха. Ведь Всевышний любит, чтобы мы хвалили 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 ج так описал своего Всевышнего Господа: «Поистине, Аллах – Щедрый, и любит щедрость, и Он любит благонравие и не любит мелочность и занятие недостойным»[[210]](#footnote-210).

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 ج был очень щедрым в Рамадан. Ибн ‘Аббас передает: «Посланник Аллаха ج был щедрейшим из людей, и особую щедрость он проявлял в Рамадан, когда Джибриль встречался с ним и обучал его Корану, а встречался с ним Джибриль каждую ночь в Рамадан. И когда с ним встречался Джибриль, Посланник Аллаха ج был щедрее на всякое благо, чем вольный ветер».

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) открывает тайну увеличения щедрости Пророка ج 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. Поэтому его щедрость и благодеяние в Рамадан увеличивались в несколько раз, - из-за близости того времени, в которое он общался с Джибрилем, ведь 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»[[211]](#footnote-211).

Следствием щедрости становится милостыня, которая приносит радость в душу верующего и указывает на его благородство, стремление делать добро и искренность его веры. Поэтому Пророк ج сказал:

«الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ»

«Милостыня – подтверждение и доказательство»[[212]](#footnote-212). 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 ج 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»[[213]](#footnote-213).

А поскольку милостыня – лучшее подтверждение щедрости, то у нашего Посланника ج 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, а потом отдавал продавшему деньги и возвращал товар, как это было в случае с верблюдом Джабира. 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 сам 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»[[214]](#footnote-214).

Щедрость может выражаться не только в расходовании имущества. «Расходовать» можно не только что-то материальное, и такая возможность предоставляется в Рамадан верующему, стремящемуся снискать довольство Аллаха. Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) утверждает: «Милостыня без расходования средств бывает двух видов. Первый: благодеяние по отношению к творениям – это подобно подаянию им. Это может быть даже лучше, чем расходование имущества. Например, побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого – это призыв к покорности Аллаху и отказу от ослушания Его, а это лучше пользы, приносимой деньгами. Также и обучение полезному знанию и чтению Корана, обращение к Аллаху с мольбой за мусульман и испрашивание прощения для них и отведение от них всякого зла. В хадисе сказано:

«تَبَسُّمُكَ فِى وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِى أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِىءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِى دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ»

“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”[[215]](#footnote-215). 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, кроме Аллаха” и испрашивание у Аллаха прощения. И когда человек идет пешком к мечети, это тоже милостыня»[[216]](#footnote-216).

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 ج сказал:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً».

«Тот, кто накормит постящегося на разговение, получит награду, подобную его награде, и при этом награда самого постящегося ничуть не уменьшится»[[217]](#footnote-217). И если в месяц поста вы соедините ночные молитвы с кормлением людей, то за эту щедрость вы получите особое вознаграждение – ведь Пророк ج сказал:

«إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفاً يُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا». قَالوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَصَلَّى للَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

«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»[[218]](#footnote-218). 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 ج сказал:

«مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا».

«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*[[219]](#footnote-219)*!”»[[220]](#footnote-220).

«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 благодеяния 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 снискания 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 семнадцатого Рамадана во втором году хиджры (переселения Пророка ج в Медину). В Коране увековечена память об этой битве. Это Слова Всевышнего:

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ١٢٣﴾ [آل عمران: 123]

«Аллах уже поддержал вас при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха, – быть может, вы будете благодарны» (3:123).

А двадцатого Рамадана в восьмом году 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»:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا٣﴾ [النصر: 1-3]

«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).

Восемнадцатого Рамадана в девяноста втором году хиджры мусульмане завоевали Андалусию и установили там халифат.

Двадцать шестого Рамадана в двести тридцать третьем году хиджры мусульмане завоевали город Амория под командованием халифа Му‘тасыма биЛляхи из династии Аббасидов.

Четвертого Рамадана в шестьсот шестьдесят шестом году хиджры мусульмане одержали великую победу над крестоносцами, и командующий войсками мусульман Бибарс вернул мусульманам Антакию.

Пятнадцатого Рамадана в шестьсот шестьдесят восьмом году хиджры мусульмане одержали победу над полчищами татар в битве при Айн Джалют под командованием мамелюка Сейфуддина Кутуза. После этого они лишились своего могущества – и это после того, как они пошли войной на мусульманский мир и свергли халифа Аббасидов в Багдаде.

Поистине, дух борьбы на пути Аллаха возвышается в Рамадан вместе с духом усердия. И не приходится сомневаться в том, что укрощение собственной души должно предварять любую правильную борьбу на пути Аллаха. Недаром Пророк ج сказал:

«الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ»

«Настоящий муджахид – тот, кто борется с собственной душой ради того, чтобы она была покорна Аллаху, а настоящий мухаджир[[221]](#footnote-221) – тот, кто отдаляется от грехов»[[222]](#footnote-222). И только люди, постоянно укрощающие 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, существующей 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, придавая ей 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 подготовки 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»[[223]](#footnote-223).

Борьба с собственной душой посредством поста означает соблюдение этого поста подобно тому, как выстаивается (а не просто совершается) молитва. 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 джихада – 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»[[224]](#footnote-224).

Человек начинает ощущать по-настоящему 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 ج в эти десять дней проявлял особое усердие в поклонении. Таким образом он побуждал верующих постараться восполнить упущенное и с пользой провести оставшиеся дни. В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый ‘Аишей (да будет доволен ею Аллах): «С наступлением последних десяти дней Рамадана Посланник Аллаха ج затягивал свой изар, простаивал ночи в молитве и будил членов своей семьи»[[225]](#footnote-225).

А в версии Муслима говорится: «В последние десять дней Рамадана Посланник Аллаха ج проявлял такое усердие в поклонении, какое не проявлял в другое время»[[226]](#footnote-226).

Это усердие Пророка ج 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 – неотлучное пребывание в мечети. Это шесть проявлений особого усердия Пророка ج в последнюю декаду Рамадана, как сказал Ибн Раджаб (да помилует его Аллах).

На первое из этих проявлений – 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 ج «будил членов своей семьи в последнюю декаду Рамадана»[[227]](#footnote-227). Абу Зарр передает, что он 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»[[228]](#footnote-228).

Для всей мусульманской общины это – дополнительное усердие в последнюю декаду Рамадана, однако Пророк ج поступал так на протяжении всего года. Достоверно известно, что он приходил к Фатыме и ‘Али (да будет Аллах доволен ими обоими) ночью и говорил:

«أَلا تَقُومَانِ تُصَلِّيَانِ؟»

«Разве вы не молитесь?»[[229]](#footnote-229).

Что же касается третьего проявления усердия Пророка ج в последние десять дней Рамадана – затягивания изара, то оно означает, что в эти дни Пророк ج не приближался к своим женам. В хадисе, который передает ‘Аиша, говорится: «С наступлением последних десяти дней Рамадана Посланник Аллаха ج затягивал свой изар, простаивал ночи в молитве и будил своих домочадцев»[[230]](#footnote-230).

Четвертое проявление – откладывание сухура почти до самого рассвета. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) и Анас س передают, что в последние десять ночей Рамадана Посланник Аллаха ج превращал свой ужин в сухур[[231]](#footnote-231). А Абу Са‘ид передает, что Пророк ج сказал:

«لاَ تُوَاصِلُوا ، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ». قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ «إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّى أَبِيتُ لِى مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِى وَسَاقٍ يَسْقِينِ»

«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»[[232]](#footnote-232).

Пятое проявление – совершение полного омовения между закатной и вечерней молитвой. Ибн Абу ‘Асым передает от ‘Аишы (да будет доволен ею Аллах): «Во время Рамадана Посланник Аллаха ج 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»[[233]](#footnote-233). 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 о нем вместе с упоминанием о Рамадане. Повествуя о посте, мудрости его предписания и нормах Шариата, связанных с ним, Всевышний сказал:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ١٨٦﴾ [البقرة: 186]

«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 мольба, обращенная к Нему»[[234]](#footnote-234), как сказал Посланник Аллаха ج.

И в месяц щедрости вы обращаете к щедрому и великодушному Господу самый благородный вид поклонения. Посланник Аллаха ج сказал:

«إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِىٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا».

«Поистине, ваш Господь – Стыдливый и Щедрый, и Он стыдится того, чтобы раб Его, воздевший к Нему руки, опустил их ни с чем»[[235]](#footnote-235). Всевышний Аллах любит того, кто взывает к Нему с мольбой. Именно поэтому Он велел нам делать это – Он велит лишь то, что любит:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]

«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:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ٦٠﴾ [غافر: 60]

«Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными» (40:60). А Посланник ج сказал:

«مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ»

«Кто не просит Аллаха ни о чем, на того Он гневается»[[236]](#footnote-236).

Всевышний вызывает у Своих рабов желание получить ответ от Него посредством обращения к Нему с мольбой:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186]

«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 – месяц обращения к Всевышнему с мольбами подобно тому, как он является месяцем Корана и терпения, месяцем поста, кормления людей, а также щедрости и великодушия. Ибн Кясир (да помилует его Аллах) сказал: «В упоминании Всевышним этого аята, побуждающего обращаться к Нему с мольбой, вплетенного между разъяснением норм, касающихся поста – указание на необходимость усердия в обращении к Нему с мольбой после завершения дней Рамадана, а также при каждом разговении»[[237]](#footnote-237). Однако почему верующие должны усердствовать в обращении к Аллаху с мольбой во время поста и после него? Они усердствуют ради получения особого вознаграждения, причитающегося тем постящимся, которые обращаются к Нему с мольбами. Она заключается в том, что Аллах не отвергает их мольбы – это воздаяние им за то, что они постятся, надеясь на Его награду. Пророк ج сказал:

«إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ»

«Поистине, мольба постящегося, с которой он обращается к Аллаху при разговении, не отвергается»[[238]](#footnote-238). 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[[239]](#footnote-239).

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 ج:

«ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ بِعِزَّتِى لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ».

«Мольба троих не будет отвергнута. Это справедливый имам, постящийся – до тех пор, пока он не разговеется, а также мольба того, с кем поступили несправедливо – в Судный день Аллах вознесет ее до туч небесных и отворит ей небесные врата, и скажет: “Клянусь величием Моим, Я помогу тебе, даже если произойдет это спустя некоторое время!”»[[240]](#footnote-240).

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, обращенному к тем, кто обращается к Нему с мольбами:

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]

«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам» (40:60). И в то же время они отвечали на Его призыв, обращенный к постящимся:

﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ١٨٦﴾ [البقرة: 186]

«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:

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ١٤﴾ [غافر: 14]

«Взывайте же к Аллаху, целиком посвящая Ему веру, даже если это ненавистно неверующим» (40:14).

«Мольба – поклонение»[[241]](#footnote-241), как сказал Посланник ج. Это поклонение озаряет пост, смягчая сердце, возвышая дух, усмиряя страсти и укрощая душу. Это 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:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ٥﴾ [الفاتحة: 5]

«Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи» (1:5). И Пророк ج сказал ‘Абдуллаху ибн ‘Аббасу:

«إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ»

«Если будешь просить о чем-то, проси Аллаха, и если будешь просить о помощи, проси Аллаха»[[242]](#footnote-242). Обращаясь к Аллаху с мольбой, мы демонстрируем нашу потребность в Нем, показываем, что мы не можем обойтись без Него. Всевышний Аллах велел нам просить. Он сказал:

﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 32]

«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 ج сказал:

«لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ»

«Пусть один из вас просит у Своего Господа все, в чем он нуждается, пусть просит даже соль или ремешок сандалии, который у него порвался»[[243]](#footnote-243).

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 ج сказал:

«ما مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلاَ قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِى الآخِرَةِ وَإِمَّا أَنُْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا»

«Каждому мусульманину, взывающему к Аллаху с мольбой, если только в ней нет ничего грешного и 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»[[244]](#footnote-244).

И вместе с этим есть времена, в которые мольба имеет больше шансов на ответ. И этими временами пользуются искренние и разумные люди, как в Рамадан, так и в любое другое время:

1) Глубокая ночь. Пророк ج сказал:

«إِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ»

«Поистине, есть ночью такой период времени, что если мусульманин попросит у Аллаха блага этого мира или мира вечного, Он обязательно дарует ему это, и этот период бывает каждую ночь»[[245]](#footnote-245).

2) Предрассветное время. Пророк ج сказал:

«إِذَا بَقِىَ ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِى يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَرْزِقُنِى فَأَرْزُقَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ فَأَكْشِفَهُ عَنْهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

«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»[[246]](#footnote-246).

3) Ночи Рамадана. Пророк ج сказал:

«إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِى مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ»

«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»[[247]](#footnote-247).

4) Время призыва на молитву. Пророк ج сказал:

«إذا نودي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء ولا يرد الدعاء فيما بين الأذان والإقامة».

«Когда раздается призыв на молитву, отворяются небесные врата и приходит ответ на мольбу. Поистине, мольба во время между азаном и икамой не остается без ответа»[[248]](#footnote-248).

5) Между азаном и икамой. Пророк ج сказал:

«إِنَّ الدُّعَاءَ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَادْعُوا».

«Мольба не остается без ответа между азаном и икамой, взывайте же к Аллаху!»[[249]](#footnote-249).

6) Во время земного поклона в молитве. Всевышний сказал:

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ٦٢﴾ [النجم: 62]

«Падите же ниц перед Аллахом и поклоняйтесь!» (53:62). А Пророк ج сказал:

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»

«Ближе всего к своему Господу раб бывает во время земного поклона»[[250]](#footnote-250).

7) После завершения молитвы. Всевышний сказал:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ٧ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ٨﴾ [الشرح: 7-8]

«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»[[251]](#footnote-251).

8) В пятницу. Пророк ج сказал:

«فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ»

«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»[[252]](#footnote-252).

9) После пробуждения ночью, если только человек ляжет спать в состоянии ритуальной чистоты. Пророк ج сказал:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ طَاهِراً فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

«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»[[253]](#footnote-253).

9) Между полуденной и послеполуденной молитвой в среду. Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Посланник Аллаха взывал к Аллаху с мольбой в “мечети сонмов”[[254]](#footnote-254) в понедельник, вторник и среду, и ему был дан ответ в среду между полуденной и послеполуденной молитвой, и мы увидели на его лице радость… И когда со мной случалось что-то серьезное, я ожидал этого времени в этот день и обращался к Аллаху с мольбой, и приходил ответ»[[255]](#footnote-255).

10) При призыве сражаться на пути Аллаха и вступлении в бой. Пророк ج сказал:

«ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله»

«Есть два времени, в которые открываются небесные врата, и в которые редко отвергается мольба взывающего с мольбой: когда люди внимают призыву сражаться на пути Аллаха и когда они уже стоят в ряду, вступая в бой на пути Аллаха»[[256]](#footnote-256).

И старайтесь, брат-постящийся, обращаясь к Аллаху, называть Его величайшим из Его Имен. Один человек поступил именно так, и Пророк ج 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 ج сказал:

«لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ».

«Ты 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»[[257]](#footnote-257).

«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 увеличение награды 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 Аллаху?

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:

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ٣ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ٤ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ٥﴾ [القدر: 3-5]

«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:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ٤﴾ [الدخان: 3-4]

«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 одним разом с Хранимой скрижали в Дом величия на небесах, а уже после этого он ниспосылался частями[[258]](#footnote-258).

И она благословенна потому, что Великий Аллах возвеличил ее и сообщил нам о том, что она не поддается описанию – настолько она величественна. Он сказал:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ٢﴾ [القدر: 2]

«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, прожившего восемьдесят три года и четыре месяца, проведенной 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[[259]](#footnote-259):

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ٤ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ٥﴾ [القدر: 4-5]

«В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до зари» (97:4-5).

Она благословенна еще и потому, что она – ночь постановлений: постановления, которое есть предопределение Аллаха, и постановлений Шариата. В эту ночь был ниспослан Коран с нормами Шариата, которые обучают людей тому, что приближает их к их Господу. Поэтому Всевышний сказал:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ٣﴾ [الدخان: 3]

«Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем» (44:3). И в нее же ниспосылаются постановления, 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:

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ٤ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ٥﴾ [الدخان: 4-5]

«В ней 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:

﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ [الدخان: 6]

«…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:

﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ٥﴾ [القدر: 5]

«Она благополучна вплоть до зари» (97:5)[[260]](#footnote-260).

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[[261]](#footnote-261).

Она благословенна еще и потому, что кто бодрствует в нее и совершает ночную молитву, поминает Аллаха и обращается к Нему с мольбами с верой и надеждой на награду Всевышнего, тому прощаются его прошлые прегрешения. Пророк ج сказал:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Всевышнего, тому простятся его прошлые грехи»[[262]](#footnote-262).

Она благословенна еще и потому, что является своеобразным возмещением сокращения продолжительности наших жизней по сравнению с продолжительностью жизни членов общин, живших до нас. Имам Малик (да помилует его Аллах) сказал: «До меня дошло сообщение о том, что Пророку ج 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»[[263]](#footnote-263).

Она благословенна еще и тем, что человек, который застал ее и провел должным образом, не окажется в числе лишенных. Пророк ج сказал о Рамадане:

«فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

«И есть в нем ночь, которая лучше тысячи месяцев. Кто лишился ее блага, тот – лишенный»[[264]](#footnote-264). А в другой версии хадиса говорится:

«مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ».

«Кто лишился ее блага, тот лишился всякого блага, а лишается ее блага только лишенный»[[265]](#footnote-265).

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»[[266]](#footnote-266).

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 ج сказал: «Наутро после этой ночи солнце всходит, не испуская лучей»[[267]](#footnote-267).

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 ج: «О Посланник Аллаха, что мне говорить, когда наступит Ночь предопределения?» Он ответил:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى»

«Говори: “О Аллах, поистине, Ты – Прощающий, и любишь прощение, прости же меня”»[[268]](#footnote-268).

О Господь, раб Твой пришел к Тебе, совершив много зла и ошибок,

Достаточно ему того, что он стыдится пред Тобою из-за того, что сделал.

Он совершал один грех за другим, и совершал грехи губительные и преступал границы,

И вот он прибегает к прощению Твоему от Твоего наказания.

Господи, прости же его и даруй ему благополучие, ибо Ты – достойнейший из тех, кто прощает.

«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 сезоном 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 ج на то, что она упустила возможность совершить хадж, и он сказал ей:

«فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِى فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً».

«Соверши ‘умру в Рамадан, ибо, поистине, ‘умра, совершенная в Рамадан, подобна совершению хаджа». А в другой версии этого хадиса говорится:

«تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِى»

«…подобна хаджу, совершенному вместе со мной»[[269]](#footnote-269).

Это паломничество равно по вознаграждению хаджу, однако она 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»[[270]](#footnote-270). А Ибн аль-Джаузи сказал: «Из этого можно заключить, что награда за совершенное дело увеличивается с увеличением благословенности времени, в которое оно совершается, а также с увеличением сосредоточенности сердца и искренности намерения»[[271]](#footnote-271). А Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни (да помилует его Аллах) возразил тем, кто попытался ограничить то, что на самом деле не содержит ограничений, и сказали, что это свойство ‘умра в Рамадан имела только в случае с этой женщиной, как исключение: «Очевидно, что таково ее свойство вообще»[[272]](#footnote-272).

Это побуждение совершить ‘умру в Рамадан со стороны Пророка ج имело целью побудить людей к узаконенному Всевышним состязанию в благих делах в месяц поста.

Во время совершения этого паломничества представьте, дорогой брат, что вы сопровождаете Посланника Аллаха ج 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 пьешь из его руки заветный глоток Замзама, что является своеобразной подготовкой 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 ج, но и посещаете Всевышнего в Его Доме – даже если вы совершаете ‘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 ج сказал:

«الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ»

«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»[[273]](#footnote-273).

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 ج сказал:

«صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ».

«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»[[274]](#footnote-274). Не упускайте же эту многократную награду во времена и в местах, в которых награда 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 совершение ‘умры слишком большими, и не бойтесь, что из-за них впадете в нужду. Пророк ج сказал:

«تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»

«Совершайте хадж и умру последовательно, ибо, поистине, они гонят прочь бедность и грехи, подобно тому, как кузнечный мех выгоняет окалину из железа»[[275]](#footnote-275).

Если Всевышний дарует вам возможность посетить Его Заповедный дом в Рамадан, то сделайте частью вашего поклонения многократный обход вокруг Ка‘бы. Этот обход – особая молитва, во время которой не запрещено разговаривать, а грехи стираются с каждым шагом. Посланник Аллаха ج сказал:

«مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً»

«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»[[276]](#footnote-276).

Желательность часто совершать ‘умру вовсе не означает, что делать это нужно каждый день в Рамадан, как поступают некоторые. Это противоречит тому, что делал Пророк ج 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»[[277]](#footnote-277).

Нет никаких доказательство 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»[[278]](#footnote-278).

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 ج сказал:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«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 ج сказал:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«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 ج сказал:

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«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 великих. Пророк ج сказал:

«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

«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»[[279]](#footnote-279).

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 совершении каждого из них, соблюдая необходимые условия принимаемого покаяния. И это будет исполнением веления Аллаха:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: 8]

«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”»[[280]](#footnote-280).

Искреннее покаяние сохраняют посредством повторяющегося испрашивания прощения. Пророк ج часто просил у Аллаха прощения. Он говорил:

«وَاللَّهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً».

«Клянусь Аллахом, я прошу у Аллаха прощения и приношу Ему свое покаяние более семидесяти раз в день»[[281]](#footnote-281). Испрашивание прощения оберегает благие дела от того, чтобы они оказались тщетными и очищает их от недостатков. Поэтому оно сделано завершением всех благих дел. Им 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 испрашиванием прощения. ‘Умар ибн ‘Абду-ль-‘Азиз написал послание, отправленное потом в разные города. В своем послании 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[[282]](#footnote-282). Мы уже упоминали о том, что Пророк ج 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 кончился, еще есть время, и поклоняющиеся имеют возможность насладиться оставшейся его частью. И этот Коран, если бы он 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…»[[283]](#footnote-283). 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 кто просит у Аллаха 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»[[284]](#footnote-284).

Ка‘б сказал: «Кто постился Рамадан, намереваясь после окончания его 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»[[285]](#footnote-285).

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 имеет возможность получить в месяц прощения. Пророк ج сказал:

«رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ»

«Да будет унижен тот, кто застал Рамадан, но ему не простились его грехи»[[286]](#footnote-286). Эта мольба Пророка ج направлена против тех, кто упускает все возможности добиться прощения грехов, которые предоставляются ему в Рамадан. Аллах даровал ему возможность встретить Рамадан, так как же он проводит 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 на протяжении тысячи 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 стала 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 закончившийся месяц, закончится подобно тому, как закончился он, и тогда… Одни обрадуются, другие преисполнятся сожаления, однако будет уже не время для сожаления. 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 запрет и усердствовал в совершении благих дел, тот преуспел и заслужил награду. Абу Джа‘фар, Мухаммад ибн ‘Али передает слова Пророка ج:

«من أتى عليه شهر رمضان صحيحا مسلما ، صام نهاره ، وصلى وردا من ليله ، وغض بصره ، وحفظ فرجه ولسانه ويده ، وحافظ على صلاته مجموعة ، وبكر إلى جمعه ، فقد صام الشهر ، واستكمل الأجر ، وأدرك ليلة القدر ، وفاز بجائزة الرب»

«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»[[287]](#footnote-287).

Такой человек имеет полное право радоваться в Рамадан и восхвалять Аллаха за прошедшую часть своей жизни, проведенной 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 в конце Рамадана, при виде народившегося месяца 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:

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ١٨٥﴾ [البقرة: 185]

«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:

﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾

«…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»[[288]](#footnote-288).

Поистине, кто постился, совершал ночную молитву в Рамадан и выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Всевышнего, тому обещано через Посланника Аллаха ج прощение всех прошлых грехов, кроме великих, и этим не стоит пренебрегать, поскольку малые грехи, собранные вместе, могут оказаться опаснее, чем великие. Пророк ج сказал: «Опасайтесь ничтожных грехов, ибо, поистине, они копятся у человека до тех пор, пока не погубят его»[[289]](#footnote-289). И он сказал ‘Аише (да будет доволен ею Аллах):

«يَا عَائِشُ إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِباً»

«Опасайся малых грехов, ибо Аллах спросит с тебя за них»[[290]](#footnote-290).

Великие же грехи остаются великими, 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 великие 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 того, кого избирает, чтобы даровать им избавление от Огня. Ибн Раджаб сказал: «Праздник разговения после Рамадана – праздник для всей мусульманской общины, потому что в него постящиеся, совершавшие великие 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»[[291]](#footnote-291).

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”»[[292]](#footnote-292).

Не упускайте же, брат-постящийся, награду этого месяца и плоды, приносимые этим шансом 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 ج сказал об этом:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

«Кто постится Рамадан, а потом еще шесть дней в шаввале, тот как будто постится непрерывно»[[293]](#footnote-293). 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 как будто поститесь целый год.

Это все – для того, кто провожает благословенный месяц, будучи радостным и счастливым из-за наступления дня прощения и милости, то есть, дня 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»[[294]](#footnote-294).

Если бы знал я в конце месяца, чье поклонение было принято Аллахом, чтобы поздравить его, и кто оказался лишенным, чтобы мне 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:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ٦٠ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ٦١﴾ [المؤمنون: 60-61]

«…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).

Тебя призывают к отбытию каждый день,

А ты не слушаешь призывающего близкого.

Как будто наша убежденность в неизбежности смерти – сомнение,

И Истина устраняется наветом, вызывающим сомнения…

И поэтому, о Господь, прости нас и покрой

Милостью Своей растерянного и скорбящего!

«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, каковой является возвращение 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…»[[295]](#footnote-295).

Теперь, когда мы почти завершили наши беседы о духе поста и его значении, подведем итоги и скажем то, что необходимо сказать перед завершением этих бесед:

- Итак, вы встретили благословенный месяц встречей прощающегося, с покорностью, присущей тому, кто вот-вот покинет этот мир. А теперь вы должны проводить Рамадан проводами встречающего 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:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: 5]

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как приверженцы Единобожия» (98:5). Пусть же ваш добровольный пост после окончания Рамадана будет также с верой и надеждой на награду Аллаха, и точно так же приобретение вами знаний, побуждение к одобряемому, удерживание от порицаемого, терпение, борьба с собственной душой и борьба на пути Аллаха, расходование средств и вообще любое проявление покорности Всевышнему и благое дело. 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 ваша способность 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 их желательно соблюдать[[296]](#footnote-296). 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 стерлдо 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 (навафиль) до тех пор, пока Я не полюблю его»[[297]](#footnote-297).

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:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي١٤﴾ [طه: 14]

«…и совершай молитву для поминания Меня» (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:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا١٠٣﴾ [النساء: 103]

«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 и сделать это, 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:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا٣٦﴾ [الإسراء: 36]

«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 не уподобляли день своего поста дню, в который вы не поститесь. Научил ли вас ваш пост тому, что точно так же вы должны вести себя и в остальные дни года, и что благонравие – самая тяжелая вещь на весах[[298]](#footnote-298) и доказательство полноты и совершенства веры верующего[[299]](#footnote-299)?

- 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:

﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [الفتح: 10]

«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 того, что упоминается в Коране из качеств лицемеров:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: 58]

«Среди них есть такие, которые обвиняют тебя из-за милостыни» (9:58).

﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ [التوبة: 61]

«Среди них есть такие, которые обижают Пророка и говорят: “Он есть ухо (выслушивает любые новости)”» (9:61).

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ٧٥ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ٧٦﴾ [التوبة: 75-76]

«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?

﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ٧٧﴾ [التوبة: 77]

«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 ج давал Аллах обещание быть покорным Ему в каждый час перед наступлением ночи и в начале дня. Он говорил в своей мольбе, обращенной к Всевышнему и называемой «господином ду‘а»:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى ، اغْفِرْ لِى ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ»

«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!»[[300]](#footnote-300).

«Преславен Ты, о Аллах, и хвала Тебе. Мы свидетельствуем, что нет божества, кроме Тебя. Мы просим у Тебя прощения и приносим Тебе свое покаяние».

1. Аль-Бухари. Хадис № 1894, 1904. Муслим. Хадис № 1151, 163. [↑](#footnote-ref-1)
2. Аль-Бухари. Хадис № 876. Муслим. Хадис № 855. [↑](#footnote-ref-2)
3. Пророк ج 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. Ибн Маджа. Хадис № 4004. [↑](#footnote-ref-3)
4. Аль-Бухари. Хадис № 6037, 157. [↑](#footnote-ref-4)
5. Муслим. Хадис № 2948. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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). [↑](#footnote-ref-6)
7. Ад-Дареми. Хадис № 229. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ахмад. Хадис № 22987. Ибн Маджа. Хадис № 4171. Аль-Альбани назвал его хорошим, если собрать все пути, по которым он передается. (Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб. Хадис №3350. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 401, 1914). [↑](#footnote-ref-8)
9. Ахмад. Хадис № 9213. Ан-Насаи. Хадис № 2106. Сахих ли-гайрихи (Тамам аль-минна. Хадис № 395). [↑](#footnote-ref-9)
10. Ибн Раджаб аль-Ханбали. Лятаиф аль-ма‘ариф фима ли-мавасим аль-‘ам мин аль-вазаиф. С. 235. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ахмад. Хадис № 27384. Ибн Маджа. Хадис № 3925. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис № 3171). [↑](#footnote-ref-11)
12. Ат-Тирмизи. Хадис № 2670. Ахмад. Хадис № 21326. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 1660). [↑](#footnote-ref-12)
13. Пророк ج 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. [↑](#footnote-ref-13)
14. Абу Дауд. Хадис № 2342. Аль-Альбани назвал его достоверным (Ирва аль-галиль. Хадис № 908). [↑](#footnote-ref-14)
15. Раудат ат-талибиййин. Т. 2. С. 207. [↑](#footnote-ref-15)
16. Аль-фуру‘. Т. 3. С. 14. [↑](#footnote-ref-16)
17. Аль-мухалли. Т. 4. С. 373. [↑](#footnote-ref-17)
18. Маджму‘ат аль-фатава. Т. 25. С. 105. [↑](#footnote-ref-18)
19. Зад аль-ма‘ад. Т. 2. С. 38. [↑](#footnote-ref-19)
20. Аль-Бухари. Хадис № 1914. Муслим. Хадис № 1082. [↑](#footnote-ref-20)
21. Абу Дауд. Хадис № 2337. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Абу Дауд. Хадис № 2049). [↑](#footnote-ref-21)
22. 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). [↑](#footnote-ref-22)
23. Ат-Тирмизи. Хадис № 788. Приведена его версия. Абу Дауд. Хадис № 142. Ан-Насаи. Хадис № 114. Ибн Маджа. Хадис № 407. Ахмад. Хадис № 15945. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи Хадис № 631). [↑](#footnote-ref-23)
24. Аль-Бухари. Хадис № 1939. [↑](#footnote-ref-24)
25. 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). [↑](#footnote-ref-25)
26. Ад-Даракутни. Т. 3. С. 397. Аль-Альбани назвал его достоверным (Хакыкат ас-сыйам. С. 70). [↑](#footnote-ref-26)
27. Ахмад. Хадис № 10085. Абу Дауд. Хадис № 2370. Ат-Тирмизи. Хадис № 720. Ибн Маджа. Хадис № 1676. Аль-Альбани назвал его достоверным (Аль-ирва. Хадис № 930). [↑](#footnote-ref-27)
28. Имам ан-Навави утверждал о существовании согласного мнения ученых мусульманской общины в этом вопросе. Аль-маджму‘. Т. 6. С. 254, 331. [↑](#footnote-ref-28)
29. Аль-Бухари. Хадис № 1951. Муслим. Хадис № 889. [↑](#footnote-ref-29)
30. Аль-Бухари. Хадис № 6669. [↑](#footnote-ref-30)
31. 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 восстанавливать ее! [↑](#footnote-ref-31)
32. Муслим. Хадис № 1891. [↑](#footnote-ref-32)
33. Аль-Бухари. Хадис № 6087, 6164. Муслим. Хадис № 1111. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ат-Тирмизи. Хадис № 715. [↑](#footnote-ref-34)
35. 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 Премудрый 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 постится. 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». [↑](#footnote-ref-35)
36. Аль-Альбани. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 1903. Хороший хадис, учитывая существование хадисов, имеющих похожий смысл. [↑](#footnote-ref-36)
37. Аль-Бухари. Хадис № 6. Муслим. Хадис № 2308. Со слов Ибн ‘Аббаса. [↑](#footnote-ref-37)
38. Вазаиф Рамадан. С. 43. [↑](#footnote-ref-38)
39. Аль-Бухари. Хадис № 37, 2009. Муслим. Хадис № 759. [↑](#footnote-ref-39)
40. Аль-Бухари. Хадис № 924. Муслим. Хадис № 761. [↑](#footnote-ref-40)
41. 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). [↑](#footnote-ref-41)
42. Вазаиф Рамадан. С. 40. [↑](#footnote-ref-42)
43. То же. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ахмад. Хадис № 23460. Ан-Насаи. Хадис № 1132. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ан-Насаи. Хадис № 1085). [↑](#footnote-ref-44)
45. Вазаиф Рамадан. С. 42. [↑](#footnote-ref-45)
46. Муслим. Хадис № 758. [↑](#footnote-ref-46)
47. Аль-Бухари. Хадис № 3270. Муслим. Хадис № 774. [↑](#footnote-ref-47)
48. Аль-Багави. Ат-тафсир. Т. 4. С. 369. [↑](#footnote-ref-48)
49. Аль-Бухари. Хадис № 1. [↑](#footnote-ref-49)
50. Аль-Бухари. Хадис № 56. [↑](#footnote-ref-50)
51. Муслим. Хадис № 1905. [↑](#footnote-ref-51)
52. Джам‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. Т. 1. С. 84. [↑](#footnote-ref-52)
53. То же. [↑](#footnote-ref-53)
54. Хильят аль-авлийа. Т. 3. С. 70. [↑](#footnote-ref-54)
55. Аль-Бухари. Хадис № 37. Муслим. Хадис № 1268. [↑](#footnote-ref-55)
56. Аль-Бухари. Хадис № 36. Муслим. Хадис № 1266. [↑](#footnote-ref-56)
57. Аль-Бухари. Хадис № 1768. [↑](#footnote-ref-57)
58. Фатх аль-Бари. Т. 4. С. 138. [↑](#footnote-ref-58)
59. То же. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 2. С. 78. [↑](#footnote-ref-60)
61. Сийар а‘лям ан-нубаля. Т. 4. С. 259. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ибн аль-Джаузи. Бустан аль-ва‘изын. С. 315. [↑](#footnote-ref-62)
63. Аль-Бухари. Хадис № 2697. Муслим. Хадис № 1718. [↑](#footnote-ref-63)
64. Муслим. Хадис № 867. [↑](#footnote-ref-64)
65. Ибн аль-Каййим. Зад аль-ма‘ад. Т. 2. С. 87. [↑](#footnote-ref-65)
66. Аль-Бухари. Хадис № 1867, 1964. Муслим. № 1847, 1105. [↑](#footnote-ref-66)
67. Аль-Бухари. Хадис № 1967. [↑](#footnote-ref-67)
68. Аль-Бухари. Хадис № 1957. Муслим. Хадис № 1098. [↑](#footnote-ref-68)
69. 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). [↑](#footnote-ref-69)
70. Абу Дауд. Хадис № 2357. Ад-Даракутни. Т. 2. С. 185. Аль-Хаким. Хадис № 422. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих аль-джами‘. Хадис № 6583). [↑](#footnote-ref-70)
71. Ат-Тирмизи. Хадис № 682. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 549). [↑](#footnote-ref-71)
72. Аль-Бухари. Хадис № 1904. Муслим. Хадис 1151. [↑](#footnote-ref-72)
73. Муслим. Хадис № 1120. [↑](#footnote-ref-73)
74. 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. [↑](#footnote-ref-74)
75. Аль-Бухари. Хадис № 1932. Муслим. Хадис № 1109, 78. [↑](#footnote-ref-75)
76. 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). [↑](#footnote-ref-76)
77. Ахмад. Хадис № 15473. Абу Дауд. Хадис № 2365. Ан-Навави сказал, что его иснад отвечает условиям аль-Бухари и Муслима. [↑](#footnote-ref-77)
78. 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 хадис. Аз-Захаби согласился с ним. Ан-Навави также назвал его достоверным (Аль-маджму‘. Т. 6. С. 312). [↑](#footnote-ref-78)
79. Ибн аль-Каййим сказал: «Я слышал, как шейх Ислама Ибн Таймиййа сказал: “Это доказывает, что витр не подлежит восстановлению, поскольку время его вышло. Он подобен приветствию мечети, молитве, совершаемой при затмениях, а также для испрашивания дождя и так далее”». Зад аль-ма‘ад. Т. 1. С. 324. [↑](#footnote-ref-79)
80. Аль-Бухари. Хадис № 1147. Муслим. Хадис № 738. [↑](#footnote-ref-80)
81. Аль-Бухари. Хадис № 1072. Муслим. Хадис № 737. [↑](#footnote-ref-81)
82. Муслим. Хадис № 767. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ахмад. Хадис № 16536. Со слов Васили ибн аль-Аска‘. Аль-Альбани назвал его хорошим (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 1575). [↑](#footnote-ref-83)
84. Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид. [↑](#footnote-ref-84)
85. То же. [↑](#footnote-ref-85)
86. Аль-Бухари. Хадис № 6412. [↑](#footnote-ref-86)
87. Фатх аль-Бари. Хадис № 5933. [↑](#footnote-ref-87)
88. Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 1. С. 202. [↑](#footnote-ref-88)
89. Аль-Бухари. Хадис № 1894. Муслим. Хадис № 1151. [↑](#footnote-ref-89)
90. Аль-Куртуби. Ат-тафсир. Т. 1. С. 276. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ибн Раджаб. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. С. 400. [↑](#footnote-ref-91)
92. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. Т. 1. С. 400, 401. [↑](#footnote-ref-92)
93. Аль-Бухари. Хадис № 1770. [↑](#footnote-ref-93)
94. Ибн Хиббан. Хадис № 3479. Аль-Хаким. Т. 1. С. 430. Ибн Хузейма. Хадис № 1996. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих аль-маварид. Хадис № 741). [↑](#footnote-ref-94)
95. Аль-Бухари. Хадис № 1771. Муслим. Хадис № 1944. [↑](#footnote-ref-95)
96. Вазаиф Рамадан. С. 20. [↑](#footnote-ref-96)
97. Джам‘и аль-‘улюм ва аль-хикам. Т. 1. С. 457. [↑](#footnote-ref-97)
98. Ат-Тирмизи. Хадис № 1987. Хадис хасан сахих. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб. Хадис № 3160). [↑](#footnote-ref-98)
99. Ат-Тирмизи. Хадис № 2507. Ибн Маджа. Хадис № 4032. Ахмад. Хадис № 22588. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 939). [↑](#footnote-ref-99)
100. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. Т. 1. С. 457. [↑](#footnote-ref-100)
101. Муслим. Хадис № 2553. [↑](#footnote-ref-101)
102. Муслим. Хадис № 1110. [↑](#footnote-ref-102)
103. Аль-Бухари. Хадис № 1771. [↑](#footnote-ref-103)
104. Ахмад. Хадис № 8729. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 45). [↑](#footnote-ref-104)
105. Муслим. Хадис № 1233. Ахмад. Хадис № 24774. [↑](#footnote-ref-105)
106. Ат-Тирмизи. Хадис № 2612. Ахмад. Хадис № 23684. Аль-Альбани назвал его хорошим (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 284). [↑](#footnote-ref-106)
107. Ат-Тирмизи. Хадис № 1082. Хадис хасан сахих. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 791). [↑](#footnote-ref-107)
108. Ат-Тирмизи. Хадис № 2018. Хадис хасан гариб. Аль-Альбани назвал его хорошим (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 791). [↑](#footnote-ref-108)
109. Ат-Тирмизи. Хадис № 3377. Ибн Маджа. Хадис № 3790. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 2688). [↑](#footnote-ref-109)
110. Муслим. Хадис № 2676. [↑](#footnote-ref-110)
111. Ат-Тирмизи. Хадис № 3377. [↑](#footnote-ref-111)
112. Ат-Тирмизи. Хадис № 3793. Ибн Маджа. Хадис № 3297. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис № 3060). [↑](#footnote-ref-112)
113. Вазаиф Рамадан. С. 15. [↑](#footnote-ref-113)
114. Лисан аль-мизан. Хадис № 1955. [↑](#footnote-ref-114)
115. Ибн ас-Салях. Аль-фатава ва аль-масаиль. Т. 1. С. 150. [↑](#footnote-ref-115)
116. Вазаиф Рамадан. С. 42. [↑](#footnote-ref-116)
117. 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». [↑](#footnote-ref-117)
118. Ан-Навави. Ат-тибйан фи адаб хамалят аль-Кур’ан. С. 28. [↑](#footnote-ref-118)
119. Аль-Макдиси. Мухтасар минхадж аль-касыдин. С. 46. [↑](#footnote-ref-119)
120. Ас-Суйуты. Аль-иткан фи ‘улюм аль-Кур’ан. Т. 1. С. 291. [↑](#footnote-ref-120)
121. Ибн Маджа. Хадис № 215. Ахмад. Хадис № 11883. Аль-Хаким. Т. 1. С. 556. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис №178). [↑](#footnote-ref-121)
122. Муслим. Хадис № 747. [↑](#footnote-ref-122)
123. 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 ج. 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 и ту же 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. [↑](#footnote-ref-123)
124. Абу ‘Убейда. Фадаиль аль-Кур’ан. С. 291. [↑](#footnote-ref-124)
125. Вазаиф Рамадан. С. 42. [↑](#footnote-ref-125)
126. Муслим. Хадис № 948. [↑](#footnote-ref-126)
127. Ат-Тирмизи. Хадис № 2458. Ахмад. Хадис № 3662. Аль-Альбани назвал его хорошим в «Сахих» ат-Тирмизи. [↑](#footnote-ref-127)
128. Аль-Бухари. Хадис № 5027. [↑](#footnote-ref-128)
129. Аль-Бухари. Хадис № 4553, 5980. Муслим. Хадис № 1733. [↑](#footnote-ref-129)
130. Муслим. Хадис № 832. [↑](#footnote-ref-130)
131. Аль-Бухари. Хадис № 4954. Муслим. Хадис № 160. [↑](#footnote-ref-131)
132. Муслим. Хадис № 13. [↑](#footnote-ref-132)
133. Аль-Бухари. Хадис № 5984. Муслим. Хадис № 2556, 4634. [↑](#footnote-ref-133)
134. Аль-Бухари. Хадис № 5987. Муслим. Хадис № 2554. [↑](#footnote-ref-134)
135. Слово, выражающее недовольство и раздражение. [↑](#footnote-ref-135)
136. Аль-Бухари. Хадис № 6273. Муслим. Хадис № 87. [↑](#footnote-ref-136)
137. Ан-Насаи. Хадис « 3104. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ан-Насаи. Хадис № 29). Ибн Маджа. Хадис № 2781. [↑](#footnote-ref-137)
138. Аль-Бухари. Хадис № 5532, 5991. [↑](#footnote-ref-138)
139. Муслим. Хадис № 4640. [↑](#footnote-ref-139)
140. Аль-Бухари. Хадис № 2262. Муслим. Хадис № 4677. [↑](#footnote-ref-140)
141. Аль-Бухари. Хадис № 5552. Муслим. Хадис 4685. [↑](#footnote-ref-141)
142. Муслим. Хадис № 4867. [↑](#footnote-ref-142)
143. Аль-Бухари. Хадис № 2262, 6437. Муслим. Хадис № 4677. [↑](#footnote-ref-143)
144. Ахмад. Хадис № 7122. Абу Дауд. Хадис № 3001. Ибн Маджа. Хадис № 2190. Аль-Хаким. Т. 2. С. 45. Аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахихе» Абу Дауда. [↑](#footnote-ref-144)
145. Аль-Бухари. Хадис № 1284. Муслим. Хадис № 9923. [↑](#footnote-ref-145)
146. Аль-Мунзири. Ат-таргыб ва ат-тархиб. Т. 2. С. 66. [↑](#footnote-ref-146)
147. 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 хорошим, если собрать все пути, по которым он передается (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 998). [↑](#footnote-ref-147)
148. Аль-Бухари. Хадис № 1766, 3035. Муслим. Хадис № 1793. Приведена его версия. [↑](#footnote-ref-148)
149. Ибн Кясир. Ат-тафсир. Сура «Корова», аят 183. Аль-Бухари. Хадис № 4677, 4678. Муслим. Хадис № 2485, 2486. [↑](#footnote-ref-149)
150. Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид. С. 119. [↑](#footnote-ref-150)
151. Вазаиф Рамадан. С. 53. [↑](#footnote-ref-151)
152. Ат-Тирмизи. Хадис № 3452. [↑](#footnote-ref-152)
153. Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид. С. 60. [↑](#footnote-ref-153)
154. Ан-Насаи. Хадис № 2199. [↑](#footnote-ref-154)
155. Ат-Тирмизи. Хадис № 2199, 2200. Ибн Маджа. Хадис № 1629. Ахмад. Хадис № 15687. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 501). [↑](#footnote-ref-155)
156. Ар-Рази. Ат-тафсир аль-кабир. Т. 5. С. 76. [↑](#footnote-ref-156)
157. Аль-Бухари. Хадис № 6938. Там сказано: *«… оставляет свою страсть, еду и питье ради Меня»*. Муслим. Хадис № 1945. [↑](#footnote-ref-157)
158. Вазаиф Рамадан. С. 17. [↑](#footnote-ref-158)
159. Использованное арабское слово буквально означает «усмирение и ослабление страстей». [↑](#footnote-ref-159)
160. Вазаиф Рамадан. С. 18. [↑](#footnote-ref-160)
161. То же. [↑](#footnote-ref-161)
162. Ибн Раджаб аль-Ханбали. Вазаиф Рамадан. С. 21. [↑](#footnote-ref-162)
163. Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид. С. 3. [↑](#footnote-ref-163)
164. Ибн аль-Каййим. Мадаридж ас-саликин. Т. 1. С. 115-116. [↑](#footnote-ref-164)
165. Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 3. С. 28. [↑](#footnote-ref-165)
166. Ар-Рази. Ат-тафсир. Т. 23. С 206. [↑](#footnote-ref-166)
167. Ахмад. Хадис № 21247. Со слов Абу Умамы س. В его иснаде – слабость, однако Ибн Кясир сказал: «Он передается от Ибн ‘Умара, Хузейфы и ‘Аишы с возведением к Пророку ج. 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. [↑](#footnote-ref-167)
168. Ат-Тирмизи. Хадис № 2701. Хадис хасан гариб. [↑](#footnote-ref-168)
169. Аль-Бухари. Хадис № 5992. [↑](#footnote-ref-169)
170. Ар-Рази. Ат-тафсир. Т. 23. Хадис № 206. [↑](#footnote-ref-170)
171. Ибн Раджаб аль-Ханбали. Вазаиф Рамадан. С. 21. [↑](#footnote-ref-171)
172. Ахмад. Хадис № 21008, 21051. Ат-Тирмизи. Хадис № 2541. Ибн Маджа. Хадис № 3963. Аль-Альбани назвал его хорошим (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 412). [↑](#footnote-ref-172)
173. Аль-Бухари. Хадис № 1770, 5597. [↑](#footnote-ref-173)
174. Муслим. Хадис № 1944. [↑](#footnote-ref-174)
175. Ибн аль-Джаузи. Бустан аль-ва‘изын. С. 312. [↑](#footnote-ref-175)
176. Ибн аль-Каййим. Мадаридж ас-саликин. Т. 1. С. 114, 115. [↑](#footnote-ref-176)
177. Ат-Тирмизи. Хадис № 2331. Ахмад. Хадис № 11472. Со слов Абу Са‘ида аль-Худри. Аль-Альбани назвал его хорошим (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 1962). [↑](#footnote-ref-177)
178. Ат-Тирмизи. Хадис № 2330. Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли-гайрихи (Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб. Хадис № 3331). [↑](#footnote-ref-178)
179. Аль-Бухари. Хадис № 50. Муслим. Хадис № 2996. [↑](#footnote-ref-179)
180. Аль-Куртуби. Ат-тафсир. Т. 1. С. 274. [↑](#footnote-ref-180)
181. Ат-Табари. Ат-тафсир. Т. 29. С. 95. [↑](#footnote-ref-181)
182. Ибн аль-Каййим. Аль-фаваид. С. 187-188. [↑](#footnote-ref-182)
183. Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 4. С. 74. [↑](#footnote-ref-183)
184. Ахмад. Хадис № 25364. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 4801). [↑](#footnote-ref-184)
185. Муслим. Хадис № 935. [↑](#footnote-ref-185)
186. Ибн аль-Джаузи. Бустан аль-ва‘изын. С. 313. [↑](#footnote-ref-186)
187. Ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 3. С. 211. [↑](#footnote-ref-187)
188. Вазаиф Рамадан. С. 75. [↑](#footnote-ref-188)
189. Аль-Бухари. Хадис №1892. Муслим. Хадис № 2007. [↑](#footnote-ref-189)
190. Аль-Бухари. Хадис № 1886. Муслим. Хадис № 2006. [↑](#footnote-ref-190)
191. Вазаиф Рамадан. С. 60. [↑](#footnote-ref-191)
192. Ибн аль-Каййим. Зад аль-ма‘ад. Т. 2. С. 86-87. [↑](#footnote-ref-192)
193. Ат-Тирмизи. Хадис № 2383. Версия хадиса, возводимая к Пророку ج, недостоверна, как сказал аль-Альбани в «Сильсилят аль-ахадис ад-да‘ифа». Хадис № 1201. [↑](#footnote-ref-193)
194. Аль-Бухари. Хадис № 1892, 2007. [↑](#footnote-ref-194)
195. Фатх аль-Бари. Хадис № 1892. [↑](#footnote-ref-195)
196. Ибн аль-Кайиим. ‘Иддат ас-сабирин. С. 26. [↑](#footnote-ref-196)
197. Ан-Насаи. Хадис № 2366. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ан-Насаи. Хадис № 2268). [↑](#footnote-ref-197)
198. Аль-Бухари. Хадис №1338. Муслим. Хадис № 1745. [↑](#footnote-ref-198)
199. Ат-Тирмизи. Хадис № 2984. Хадис хасан гариб. Абу Дауд. Хадис № 3778. Ибн Маджа. Хадис № 4004. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-таргыб. Хадис № 3172). [↑](#footnote-ref-199)
200. Ат-Тирмизи. Хадис № 2186. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 1844). [↑](#footnote-ref-200)
201. Ахмад. Хадис № 2666. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис № 226). [↑](#footnote-ref-201)
202. Муслим. Хадис № 328. [↑](#footnote-ref-202)
203. Аль-Бухари. Хадис № 1376. [↑](#footnote-ref-203)
204. Ас-Суйуты. Ад-дурр аль-мансур. Т. 8. С. 521. [↑](#footnote-ref-204)
205. Ибн Абу ад-Дунья. Китаб аш-шукр. С. 100, 102. [↑](#footnote-ref-205)
206. Аль-Бухари. Хадис № 5933. [↑](#footnote-ref-206)
207. Ат-Тирмизи. Хадис № 32 81. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 2674). [↑](#footnote-ref-207)
208. 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). [↑](#footnote-ref-208)
209. Аль-Бухари. Хадис № 1062, 4459. Муслим. Хадис № 5044, 5045. [↑](#footnote-ref-209)
210. Сахих аль-джами‘. Хадис № 800. Хадис с безупречным иснадом. [↑](#footnote-ref-210)
211. Вазаиф Рамадан. С. 33. [↑](#footnote-ref-211)
212. Муслим. Хадис № 328. [↑](#footnote-ref-212)
213. Аль-Бухари. Хадис № 1511. Муслим. Хадис № 984. [↑](#footnote-ref-213)
214. Зад аль-ма‘ад. Т. 2. С. 328. [↑](#footnote-ref-214)
215. Ат-Тирмизи. Хадис № 1957. Хадис хасан гариб. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 1594). [↑](#footnote-ref-215)
216. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. С. 59. [↑](#footnote-ref-216)
217. 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. [↑](#footnote-ref-217)
218. 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). [↑](#footnote-ref-218)
219. Эти слова можно понимать и как пожелание гибели самому скупцу, и как пожелание того, чтобы он лишился накопленных им денег. [↑](#footnote-ref-219)
220. Аль-Бухари. Хадис № 1351. Муслим. Хадис № 1678. [↑](#footnote-ref-220)
221. 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. [↑](#footnote-ref-221)
222. Ахмад. Хадис № 22833, 22840. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха. Хадис № 549). [↑](#footnote-ref-222)
223. Муслим. Хадис № 3533. [↑](#footnote-ref-223)
224. Вазаиф Рамадан. С. 46. [↑](#footnote-ref-224)
225. Аль-Бухари. Хадис № 1884. [↑](#footnote-ref-225)
226. Муслим. Хадис № 2009. [↑](#footnote-ref-226)
227. Аль-Альбани назвал его достоверным (Салят ат-таравих. С. 16). [↑](#footnote-ref-227)
228. Вазаиф Рамадан. С. 56. [↑](#footnote-ref-228)
229. Ат-Тирмизи. Хадис № 725. Ахмад. Хадис № 723, 1006. [↑](#footnote-ref-229)
230. Аль-Бухари. Хадис № 1059. Муслим. Хадис № 1294. [↑](#footnote-ref-230)
231. Аль-Бухари. Хадис № 1884. Муслим. Хадис № 2008. [↑](#footnote-ref-231)
232. Аль-Бухари. Хадис № 1827, 1828. Муслим. Хадис № 1844, 1845. [↑](#footnote-ref-232)
233. Ибн Раджаб. Лятаиф аль-ма‘ариф. С. 346. [↑](#footnote-ref-233)
234. Ахмад. Хадис № 8530. Ат-Тирмизи. Хадис № 3829. Аль-Альбани назвал его хорошим (Сахих ат-Тирмизи.
     Хадис № 2684). [↑](#footnote-ref-234)
235. Абу Дауд. Хадис № 1488. Ат-Тирмизи. Хадис № 3556. Ибн Маджа. Хадис № 3865. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Абу Дауд. Хадис № 782). [↑](#footnote-ref-235)
236. Ат-Тирмизи. Хадис № 3373. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих аль-джами‘. Хадис № 2418). [↑](#footnote-ref-236)
237. Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 1. С. 233. [↑](#footnote-ref-237)
238. 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 ответа»*. Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли-гайрихи (Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб. Хадис № 1002). [↑](#footnote-ref-238)
239. Ат-Тайалиси. Хадис № 299. [↑](#footnote-ref-239)
240. Ахмад. Хадис № 7983. Ат-Тирмизи. Хадис № 3597. Ибн Маджа. Хадис № 1752. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ибн Маджа. Хадис № 1420). [↑](#footnote-ref-240)
241. 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). [↑](#footnote-ref-241)
242. Ахмад. Хадис № 2758. Ат-Тирмизи. Хадис № 2516 (Сахих аль-джами‘ ас-сагыр. Хадис № 7957). [↑](#footnote-ref-242)
243. Ат-Тирмизи. Хадис № 3974. Абу Дауд. Хадис № 6642. Ан-Насаи. Т. 1. С. 229. Аль-Альбани назвал его хорошим (Мишкят аль-масабих. Хадис № 2251). [↑](#footnote-ref-243)
244. Ахмад. Хадис № 10749. Аль-Бухари в «Аль-адаб аль-муфрад». Хадис № 710. Аль-Хаким. Т. 1. С. 494. Хадис с безупречным иснадом. Аль-Альбани сказал о нем хасан сахих (Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб. Хадис № 1633). [↑](#footnote-ref-244)
245. Муслим. Хадис № 757. [↑](#footnote-ref-245)
246. Аль-Бухари. Хадис № 1154. Муслим. Хадис № 758. [↑](#footnote-ref-246)
247. Ат-Тирмизи. Хадис № 682. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-Тирмизи. Хадис № 549). [↑](#footnote-ref-247)
248. 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. [↑](#footnote-ref-248)
249. Ахмад. Хадис № 12944. Ибн Хузейма. Хадис № 426. Аль-Багави. Т. 5. С. 165. [↑](#footnote-ref-249)
250. Муслим. Хадис № 2744. [↑](#footnote-ref-250)
251. Со слов ‘Абдуллаха ибн Хумейда и Ибн Насра ад-Даххака с хорошим иснадом. [↑](#footnote-ref-251)
252. Аль-Бухари. Хадис № 4884. Муслим. Хадис № 1407, 1408. [↑](#footnote-ref-252)
253. 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). [↑](#footnote-ref-253)
254. Речь идет о мечети аль-Фатх в Медине, которая была названа “мечетью сонмов” потому, что Пророк ج обращался в ней к Всевышнему с мольбой даровать мусульманам победу над союзными племенами во время битвы у рва. [↑](#footnote-ref-254)
255. Ат-Тирмизи. Хадис 3475. Хадис хасан гариб. Ан-Насаи. Т. 2. С. 90. Абу Дауд. Хадис № 1493, 1494. Ибн Маджа. Хадис № 3857. Ахмад. [↑](#footnote-ref-255)
256. Ат-Табарани. Со слов Сахля ибн Са‘да. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих аль-джами‘. Хадис № 3587. [↑](#footnote-ref-256)
257. Ахмад. Хадис № 22532. Ат-Тирмизи. Хадис № 3475. Ибн Маджа. Хадис № 3857. Аль-Альбани назвал его достоверным. Сахих Ибн Маджа. Хадис № 3111). [↑](#footnote-ref-257)
258. Со слов Ибн ‘Аббаса и других. Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 4. С. 532. [↑](#footnote-ref-258)
259. Аль-Куртуби ат-тафсир. Т. 20. С. 113. [↑](#footnote-ref-259)
260. Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 4. С. 534. [↑](#footnote-ref-260)
261. Вазаиф Рамадан. С. 63. [↑](#footnote-ref-261)
262. Аль-Бухари. Хадис № 2014. Муслим. Хадис № 760. [↑](#footnote-ref-262)
263. Вазаиф Рамадан. С. 64. [↑](#footnote-ref-263)
264. Ан-Насаи. Хадис № 2079. Ахмад. Хадис № 6851. [↑](#footnote-ref-264)
265. Ибн Маджа. Хадис № 1634. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис № 1333). [↑](#footnote-ref-265)
266. Вазаиф Рамадан. С. 69. [↑](#footnote-ref-266)
267. Муслим. Хадис № 1272, 1999. [↑](#footnote-ref-267)
268. Ат-Тирмизи. Хадис № 3513. Достоверный хадис. Ибн Маджа. Хадис № 3850. Ахмад. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих Ибн Маджа. Хадис № 3105). [↑](#footnote-ref-268)
269. Муслим. Хадис № 2201. [↑](#footnote-ref-269)
270. Фатх аль-Бари. Т. 3. С. 604. [↑](#footnote-ref-270)
271. То же. [↑](#footnote-ref-271)
272. Фатх аль-Бари. Т. 3. С. 605. [↑](#footnote-ref-272)
273. Ибн Маджа. Хадис № 2883. Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли-гайрихи (Сахих ат-таргыб. Хадис № 1107). [↑](#footnote-ref-273)
274. Ибн Маджа. Хадис № 1396. Ахмад. Хадис № 14167, 14733. Аль-Альбани назвал его достоверным (сахих Ибн Маджа. Хадис № 1155). [↑](#footnote-ref-274)
275. Аль-Бухари. Хадис № 1773. Муслим. Хадис № 2403. [↑](#footnote-ref-275)
276. Ат-Тирмизи. Хадис № 882. Хороший хадис. Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли-гайрихи (Сахих аль-джами‘. Хадис № 6380). [↑](#footnote-ref-276)
277. Ат-Тирмизи. Хадис № 884. аль-Альбани назвал его достоверным (Аль-ирва. Хадис № 1102). [↑](#footnote-ref-277)
278. Аль-Куртуби. Т. 2. С. 291. [↑](#footnote-ref-278)
279. Муслим. Хадис № 233. [↑](#footnote-ref-279)
280. Аль-Куртуби. Т. 28. С. 168. [↑](#footnote-ref-280)
281. Аль-Бухари. Хадис № 5832. [↑](#footnote-ref-281)
282. Вазаиф Рамадан. С. 79. [↑](#footnote-ref-282)
283. Вазаиф Рамадан. С. 51. [↑](#footnote-ref-283)
284. Вазаиф Рамадан. С. 80. [↑](#footnote-ref-284)
285. Вазаиф Рамадан. С. 81. [↑](#footnote-ref-285)
286. Ахмад. Хадис № 7402. Ат-Тирмизи. Хадис № 3545. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сахих ат-таргыб. Хадис № 1680). [↑](#footnote-ref-286)
287. Ибн Абу ад-Дунья. Т. 2. С. 87. [↑](#footnote-ref-287)
288. Аль-Куртуби. Ат-тафсир. Т. 1. С. 187. [↑](#footnote-ref-288)
289. Ахмад. Хадис № 3627. Аль-Альбани сказал о нем: сахих ли-гайрихи (Сахих ат-таргыб. Хадис № 2470). [↑](#footnote-ref-289)
290. Ибн Маджа. Хадис № 4233. Ахмад. Хадис № 23279, 24022. Аль-Альбани назвал его достоверным (Сильсилят аль-ахадис ас-Сахиха. Хадис № 2731). [↑](#footnote-ref-290)
291. Вазаиф Рамадан. С. 77. [↑](#footnote-ref-291)
292. Аль-Байхакы и Саляма ибн Шабиб. Подобное невозможно сказать от себя, поэтому эти слова приравниваются к хадису. [↑](#footnote-ref-292)
293. Муслим. Хадис № 1984. [↑](#footnote-ref-293)
294. Вазаиф Рамадан. С. 74. [↑](#footnote-ref-294)
295. Вазаиф Рамадан. С. 77. [↑](#footnote-ref-295)
296. Пост в понедельник и четверг, в «белые» дни, день ‘Ашура, день ‘Арафа, шесть дней в Шаввале, а также в субботу и воскресенье ради противоречия иудеям и христианам. [↑](#footnote-ref-296)
297. Аль-Бухари. Хадис № 6021. [↑](#footnote-ref-297)
298. Пророк ج сказал: *«Нет ничего тяжелее на Весах в Судный день, чем благонравие»*. Ат-Тирмизи. Хадис № 1925. Хадис хасан сахих. [↑](#footnote-ref-298)
299. Пророк ج сказал: *«Самой совершенной верой обладают самые благонравные из верующих»*. [↑](#footnote-ref-299)
300. Аль-Бухари. Хадис № 5831, 5848. [↑](#footnote-ref-300)