

شَرْحُ مَقَاصِدِ الصَّوْمِ

РАЗЪЯСНЕНИЕ КНИГИ СМЫСЛ ПОСТА

Автор: 'Абд-уль-'Азиз ибн 'Абд-ис-Салям ас-Сулями
Разъясняет книгу: шейх Салих ибн 'Абдиллях аль-'Усейми

Перевёл: 'Абидин аль-Муса'ид

Издание первое

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семейству и всем сподвижникам.

А затем:

Представляем вашему вниманию первую книгу из предстоящей серии книг касаемые поста, а именно: перевод с некоторыми сокращениями толкования работы великого ученого ‘Абд-уль-‘Азиза ибн Абд-ис-Саляма ас-Сулями, более известный как ‘Иззуддин, да помилует его Аллах, в котором он затронул различные вопросы касающиеся соблюдения поста. Данный труд разъяснил шейх, член комитета больших ученых Саудовской Аравии, шейх Салих аль-Усейми, да сохранит его Аллах, на своих уроках.

Учитывая нынешнее время, в котором большинство людей прибывает в невежестве относительно тех или иных религиозных постановлений касаемые их дел поклонения, а также ту отдаленность людей от знания и правильного понимания пречистой сунны Посланника Аллаха ﷺ, мы решили взяться за перевод данной работы, в котором автор, и его толкователь, понятным и ясным образом разъяснили некоторые законоположения касаемые поста в общем и поста в месяц Рамадан в частности, приводя различные аргументы из Книги Аллаха и сунны Его посланника ﷺ.

Что касается метода, которого я придерживался в процессе перевода и его редакции, то для того, чтобы этот труд был уникален и максимально полезен, в качестве комментариев для тех или иных вопросов, я украсил данный труд жемчужинами из слов таких ученых как: Ибн аль-Къаййим, Ибн Раджаб, Ибн Хаджар аль-Аскъялини, из современников: шейх Ибн ‘Усеймин, шейх ‘Абдуллах аль-Фаузан, ‘Абд-уль-‘Азиз ат-Тарифи и многие другие.

Также, в комментариях были упомянуты источники всех хадисов и цитат, поиск которых было облегчено. Вдобавок, были добавлены короткие разъяснения смысла некоторых хадисов, и приведены большое количество сообщений от праведных предшественников в вопросах касаемые поста.

Я заранее прошу прощения у читателей, за ошибки, допущенные как при переводе, так при редакции книги, ибо ни одна книга не лишена недостатков и ошибок, кроме Книги Аллаха.

Что касается допущенных ошибок в переводе, передаче смысла, опечатки, и тому подобные ошибки, то с дозволения Аллаха, они будут исправлены с выходом второго издания данной работы, и прошу Аллаха, чтобы Он облегчил нам это дело!

Всё истинное в ней — от Аллаха, Единственного и Щедрого, а все ошибки в ней — от меня и шайтана. Ни Аллах, ни Его посланник ﷺ не имеют к ним никакого отношения.

Я прошу Аллаха сделать этот скромный труд искренним ради Него, и пусть каждый, кто принял участие в работе над ней, и каждый читатель сумеют приблизиться благодаря нему к Райским садам. Я прошу Аллаха сделать эту книгу доводом за нас, а не против нас, пусть она станет полезной как для меня, так и для тех, в чьи руки она попадёт, и станет причиной следования людей за сунной Посланника Аллаха ﷺ. Поистине, Он — Лучший из тех, на кого молятся и надеются. Довольно нам Аллаха, и как прекрасен такой Покровитель!

О Господь, прими от нас, ведь Ты — Слышащий, Знающий, и прими наше покаяние, ведь Ты — Прощающий, Милующий, и прости нас, наших родителей и всех наших братьев и сестер мусульман.

О Аллах, благослови и приветствуй нашего пророка Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников.

‘Абидин ибн Бахтияр аль-Муса’ид

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА ШАРХА

Хвала Аллаху Господу миров, Господу небес и земель, Господу Великого Трона. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Единственного, у Которого нет сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник, да благословит его Аллах и приветствует, а также членов его семьи, и его сподвижников.

А затем:

Прежде чем приступить к чтению данной книги, необходимо упомянуть о трёх его предисловиях:

Первое предисловие: ознакомление с автором.

▪ **Его родословная:**

Он — шейх, большой учёный ‘Абд-уль-‘Азиз ибн Мухаммад ибн ‘Абд-ис-Салям ибн Аби-ль-Къясим ас-Сулямй ад-Димашкый аш-Шáфи‘й, его куныя (Абу Мухаммад), более известен как (‘Изз-уд-Дйн), был прозван (Султан аль-‘Уляма), что означает «Султан учёных».

▪ **Дата рождения:**

Он родился в 578-м году по хиджре, также было сказано, что на год раньше, но первая дата является более достоверной.

▪ **Группа его шейхов:**

Он получил знание от группы больших учёных; среди них: ‘Абд-уль-Латыф ибн Исма‘иль аль-Багдадй, Баракáт ибн Ибрахíм, аль-Хушú‘й, Ханбаль ибн ‘Абдиллях, Абд-ур-Рахмáн ибн Мухаммад, более известный как (Ибн ‘Асакир), и другие.

- **Группа его сподвижников (учеников):**

От него, да помилует его Аллах, брали знание и получили пользу такие учёные как: 'Абд-ур-Рахмáн ибн Исмá'иль, более известный как (Абу Шама аль-Макъдисí), Ибн Дакъикъ аль-'Ид, 'Абд-уль-Му'мин ибн Халяф ад-Димяты, Абу-ль-Хасан аль-Бáджí и многие другие.

- **Список его трудов:**

Абу Мухаммад ибн 'Абд-ис-Саля́м оставил после себя научное наследие в различных областях шариатских наук, из них: «Каваид аль-Ахкам фи масалих-иль-Анам», «Бидаятуль-Суль», «Таргъиб ахли-ль-Ислам», «Макасыд ас-Саля́т», «Манасик аль-Хаджж» и другие.

- **Дата его смерти:**

Он скончался 10-ого числа месяца Джумáда аль-Ўля, в 660-м году по хиджре, в городе Каир, в возрасте 82-лет, да окажет ему Аллах широкое милосердие.

Второе предисловие: ознакомление с книгой.

- **Ознакомление с названием:**

1. ад-Дáвудí, да помилует его Аллах, упомянул данное послание в книге «Табакъат аль-Муфассирín» под названием: «Книга поста и его достоинства».

2. Его также упомянул Хáджжí Хали́фа в «Кашф аз-Зуннún», под названием «Смысл поста».

3. В двух местах рукописи данного послания, оно указывается как: «Пользы поста».

И наиболее правильным является то (название), что неоднократно встречается в основных рукописях (манускриптах).

- **Подтверждение авторства:**

Уже предшествовало, что ад-Дáвудí и Хáджжí Хали́фа, отнесли это послание к числу работ Абу Мухаммада Ибн Абд-ис-Саля́ма,

также оно приписывается ему в нескольких местах основных рукописей.

▪ **Пояснение темы:**

Данное краткое послание содержит в себе 10 изящных разделов, в которых собраны основные законоположения поста, начиная с его обязательности, достоинств, этикета, и то чего нужно избегать во время его соблюдения, затрагивая вопросы ночи предопределения, и'тикафа, шестидневного поста в месяце Шавв'аль, и заканчивая вопросами о «саум-мутлак», добровольном посте, и днях в которых запрещено его держать.

▪ **Упоминание о его степени и значимости:**

Послания о посте, составленные ранними учёными, встречаются довольно редко и представляют собой особую ценность, иметь одну из которых, прекрасная возможность для изучения и повторения. Легкие выражения и ясность его смыслов, а также хороший порядок и метод составления, дают этой книге большое преимущество.

▪ **Пояснение его методологии:**

Данное послание состоит из десяти разделов, основанные на доказательствах из Корана и Сунны, с разъяснением того, что необходимо, без упоминания мнений правовых школ фикха и указаний на места разногласия между ними, не считая вопроса о подкрашивания сурьмой, в разделе о том, чего должен избегать постящийся.

▪ **Внимание об этом послании:**

Несмотря на его большую значимость, данное послание было издано всего лишь единожды, и не была лишена искажений, по этой причине, оно заслуживает того, чтобы ему было уделено должное внимание.

Что касается его текста (матна), то он подходит студентам и требующим знания для совместного изучения и ежегодного повторения постановлений поста.

Упоминание причин для необходимости чтения данного послания.

Чтение данного послания возвращается к трём вещам:

Во-первых: если какое-то действие является обязательным, то прежде всего, обязательным обладать знанием об этом.

Такова норма касаясь знаний, наличие которых является обязательным, как сказали об этом: Ибн аль-Къаййим, аль-Къарáfí, и шейх наших шейхов Мухаммад 'Али ибн Хусейн аль-Мáлики, да помилует их всех Аллах.

И является обязательным для человека изучать постановления, связанные с постом, прежде чем начнётся его время, дабы не нарушать и не испортить своё поклонение, даже не заметив этого.

Во-вторых: предварительная подготовка к совершению поклонения, помогает претворить и осуществить его в полной мере, без упущений и изъянов. **И из подготовки к посту: познание его постановлений.**

В-третьих: укрепление знаний, которое осуществляется путём повторения постановлений обрядов Ислама по мере их наступления, как например: пост, и'тикаф, закят фитр, законоположения двух праздников, хадж и так далее. По этой причине, перед каждым наступлением какого-либо события (т. е. одного из обрядов Ислама, как например перед постом или праздником), требующий знания занимается повторением его ахкамов (постановлений, законоположений), что способствует их закреплению и упрочнению.

КНИГА ПОСТА

1 — РАЗДЕЛ: ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПОСТА

Всевышний Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, чтобы вы этим остереглись (Аллаха)»**⁽¹⁾.

То есть: для того, чтобы вы уstraшили Огня посредством поста, ибо он является причиной прощения грехов, в то время как грехи становятся причиной пребывания в Огне⁽²⁾.

В двух достоверных сборниках передаётся хадис от Пророка ﷺ, что он сказал: **«Ислам основывается на пяти (столпах): чтобы ты поклонялся только Одному Аллаху и отрекся от всех (кому поклоняются помимо Него), (также основывается) на совершении молитвы, в выплате закята, совершении паломничества (Хаджжа) и в соблюдении поста в месяц Рамадан»**⁽³⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да помилует его Аллах, затронул в этом разделе вопрос обязательности поста в месяце Рамадан, аргументируя это двумя доказательствами из Корана и Сунны:

⁽¹⁾ Сура 2 «Корова», аят 183.

⁽²⁾ Обязательность поста указывает на цель шариата, а это прощение грехов, и спасение от Огня. (Шейх аш-Шувайир).

⁽³⁾ аль-Бухари (8), (4513), Муслим 16 (20) и другие.

1. Что касается аята из Корана:

То это слова Всевышнего: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, чтобы вы этим остереглись (Аллаха)»**⁽¹⁾.

Синтаксическая конструкция глагола (كَتَبَ), использованная в данном аяте, и его производные формы, указывают на обязательность поста, так как в языке шариата, данная форма используется для указания на те дела, выполнение которых является обязательным. И если вы увидели глагол (كَتَبَ) и его производные формы, например его отглагольное существительное, в текстах Корана или Сунны, то знайте, что это указывает на повеление того, что пришло в них.

И эта одна из форм повелений в шариате, которые не являются очевидными и ясными.

Повелительные формы делятся на два вида:

Первый вид: очевидная, ясная форма; и таких четыре.

Собрал их в стихотворной форме шейх Хафиз аль-Хаками, в своей поэме «Василяту-ль-Хусули иля́ Мухиммати-ль-Усу́ли»:

أَرْبَعُ أَفْأَظٍ بِهَا الْأَمْرُ دُرِي إِفْعَلٌ لِتَفْعَلِ إِسْمٌ فِعْلٌ مَصْدَرٌ

«Четыре слова (формы) у которых важное значение — иф'аль, ли-таф'аль, исму фи'ль и масдар».

Данное двестишие вобрало в себя четыре формы ясных приказов.

Второй вид: неясная форма; у Ибн аль-Каййима, да помилует его Аллах, в книге «Бадаи' аль-Фаваид» есть превосходный раздел, в котором он упомянул множество выражений неясных форм повелений и приказов, которые пришли в Коране и Сунне. Подоб-

⁽¹⁾ Сура 2 «Корова», аят 183.

ным образом поступил и шейх аль-Ами́р Мухаммад ибн Исма́'иль ас-Сан'ани в «Шарх Манзумати фи-ль-Усули».

Как мы уже сказали, синтаксическая конструкция глагола (كَتَبَ), которая пришла в данном аяте, и вытекающие из неё производные формы, относятся ко второму виду. И когда бы вы не встретили данное выражение, будь это в аяте или же в хадисе, то знайте, что оно указывает на веление и приказ.

Распоряжение соблюдать пост, пришло в данном аяте в целом и общем изложении, затем, оно было разъяснено в последующих аятах, в которых сказано: **«В месяц рамадан был ниспослан Коран»⁽¹⁾**, — также в словах: **«Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься»⁽²⁾**.

Исходя из вышесказанного, эти аяты ясно указывают нам на то, что пост в месяце Рамада́н, является обязательным.

Данный аят раскрывает нам величайший посыл и мудрость в предписании соблюдении поста, которые заключены в словах Всевышнего Аллаха: **«...чтобы вы этим остереглись (Аллаха)»**.

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул, что данный аят означает: **для того, чтобы вы уstraшились Огня посредством соблюдения поста, ибо пост является причиной прощения грехов, в то время как грехи, являются основанием (причиной) прибывания в Огне⁽³⁾**.

Это некоторая часть смысла «богобоязненности», ибо богобоязненность упомянутая в данном аяте, не ограничена только страхом наказания Огня, а пришла в общем смысле этого слова, которая включает в себя и другие значения, как страх от Огня, так и от другого.

(1) Сура 2 «Корова», аят 185.

(2) Там же.

(3) Обязательность поста указывает на цель шарията, а это прощение грехов, и спасение от Огня. (Шейх аш-Шувайир).

Человеку является обязательным взять для себя защитную преграду от наказания Аллаха, и к этому относится, страх пред Господом, как об этом сказал Всевышний Аллах: **«О люди, бойтесь вашего Господа»**⁽¹⁾.

В разъяснение аята, автору было бы лучше сказать: чтобы вы возвели преграду между собой и тем, что вы опасаетесь из наказания Аллаха. И эта преграда, и защита осуществляется посредством соблюдения обращения шариата⁽²⁾, и когда раб соблюдает повеления шариата⁽³⁾, то он тем самым защищается от наказания Аллаха.

2. Что касается хадиса:

Автор, да смилуется над ним Аллах, также привёл в качестве довода пророческую сунну, а именно хадис, передаваемый со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк ﷺ сказал: **«Ислам основан на пяти...»**, затем, перечисляя их, сказал: **«и пост в месяц Рамадан»**.

В версиях данного хадиса в двух «сахихах» и в других сборниках существуют различия: в одном из них, упоминание обрядов хаджжа приходит раньше упоминания поста, в другой версии приходит, наоборот, а в третьей версии пост упомянут раньше выплаты закята.

И сохранённой версией является та, в которой пост упомянут до совершения хаджжа, как это очевидно из версии Ибн ‘Умара да будет доволен Аллах ими обоими, со слов Пророка ﷺ передаваемый в «Сахих Муслим», а что касается других версий, то они относятся к передачам по смыслу.

(1) Сура 4 «Женщины», аят 1.

(2) Претворения в жизнь того, с чем пришёл шариат, выполняя предписания и сторонясь запретов – прим. перевод.

(3) А в данном случае это пост, ведь он является одним из повелений шариата – прим. перевод.

В данном хадисе, Посланник Аллаха ﷺ перечисляет столпы Ислама, (включая пост в месяце Рамадан) в обязательности, которых среди учёных абсолютно нет никаких разногласий.

Также, группа обладателей знания, среди которых Абу 'Умар ибн Абд-иль-барр, Абу-ль-Аббас ибн Теймийя, и другие, да смилостивиться над ними Аллах, передали единогласное мнение мусульман на обязательность поста.

Вывод:

Таким образом, мы узнали, что обязательность предписания поста установлена и подкреплена текстами Корана, Сунны и также единогласным мнением учёных, да помилует их всех Аллах.

2 — РАЗДЕЛ: ДОСТОИНСТВА ПОСТА

Пост заключает в себе следующие пользы:

Соблюдение поста возвышает степени раба Аллаха, искупляет его грехи и ошибки, помогает ему подавлять свои страсти, усмирять душу, способствует увеличению раздачи милостыни, совершению поклонений и проявлению благодарности Аллаху, а также удерживает от дурных и греховных помыслов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Закончив разъяснение вопроса обязательности поста, автор, да смилуется над ним Аллах, преступил к разделу о его достоинствах, ибо сердца людей стремятся к познанию того, что обещал Аллах постящимся из великой награды и общего достоинства.

Автор вкратце упомянул семь польз поста (которых на самом деле больше), затем, он разъяснил каждую из них по отдельности и в подробностях, как мы это увидим далее, если пожелает Аллах.

Стоит отметить, что данный подход в составлении, является одним из хороших методов изложения темы, ибо сердца людей, более лучше воспринимают и охватывают информацию, когда она обобщается, а затем разъясняется в подробностях.

Первая польза: возвышение ступеней:

Посланника Аллаха ﷺ: **«Когда наступает рамадан, врата рая открываются, врата ада закрываются, а на шайтанов накладывают оковы»**⁽¹⁾.

Посланник Аллаха ﷺ передал, что Всевышний Аллах сказал: **«Всякое дело потомок Адама совершает для себя кроме поста, ибо, поистине, он – для Меня, и Я воздаю за него».** (Затем Пророк ﷺ сказал⁽²⁾): **«Пост является щитом, и 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 скажет (такому): “Поистине, я – человек, соблюдающий пост! Поистине, я – человек, соблюдающий пост!”. Клянусь Тем, в Чьей Руке душа Мухаммада! Неприятный запах изо рта постящегося, будет лучше пред Аллахом в Судный день, чем благоухание мускуса. У постящегося будут две радости: при разговении, он радуется разговению, а при встрече со Всевышним Аллахом, он радуется своему посту”**⁽³⁾.

В другой версии⁽⁴⁾: **«Всякое (благое) дело сына Адама умножится (в награде), (а наименьшее воздаяние) за доброе дело будет десятикратным, (но может возрасти и) до семисоткратного. Аллах Всевышний сказал: “За исключением поста, ибо, поистине, пост (соблюдается) ради Меня, и Я воздам за него, (ибо человек) отказывается от (удовлетворения) своих желаний и от своей еды ради Меня!».**

Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Поистине, есть в Раю врата, называемые “ар-Райхан”, через которые в День воскрешения будут входить (туда) постящиеся, и не войдёт через (эти врата)**

(1) Муслим (1079/1), аль-Бухари (1898), (1899), (3277) и другие.

(2) Слова в скобках не имеются в основном тексте хадиса, но это было сделано лишь для того, чтобы отделить слова Аллаха, от слов Его пророка ﷺ – прим. перевод.

(3) Муслим (1151/163), аль-Бухари (1894), (7492) и другие.

(4) Муслим (1151/164), ат-Тирмизи (764), и другие.

та) никто, кроме них. Будет сказано: “Где соблюдавшие посты?”, — и они будут входить через него, а когда же в него войдёт последний, (эти врата) будут закрыты, и больше никто через них не войдёт»⁽¹⁾.

В другой версии⁽²⁾: «Поистине, есть в Раю врата, называемые “ар-Райхан”, к которому будут призывать постящихся, и тот, кто был из их числа войдёт туда, и никогда не ощутит жажды».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине ангелы благословляют постящегося когда при нем принимают пищу, пока они не закончат (есть) или: пока они не насытятся»⁽³⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул первую пользу соблюдения поста, а именно: возвышение ступеней. У человека может сложиться впечатление, что эти слова, подразумевают возвышение степеней в Раю, но приведённые автором хадисы не указывают на данный смысл, ибо автор, а Аллах знает лучше, желал указать на возвышение ступеней поклонения и подчинения человека Аллаху (аль-‘Убудийя) посредством поста. Если человек соблюдает пост ради Аллаха, то он удостоивается великой награды упомянутую в хадисах, как это разъяснит далее автор.

Из этого понимается, что, под «возвышением степеней» имеется ввиду: возвышение человека в ступенях подчинения Аллаху, ибо когда человек удостоивается этих великих благ, то это совершенствует его поклонение, и возвышает его степень, и каждый раз, когда человек совершенствует себя поклонением, его степень пред Господом, Свят Он и Велик, становится все выше и выше.

(1) аль-Бухари (1896), (3257), Муслим (1152/166).

(2) ат-Тирмизи (765).

(3) ат-Тирмизи (784-785).

Большинство хадисов, которые упомянул автор являются достоверными и приводятся в двух «Сахихах», кроме последнего, который приводится в сборниках имамов ат-Тирмизи⁽¹⁾ и ан-Насаи⁽²⁾, и в иснаде этого хадиса нет проблем.

Также, при упоминании последнего хадиса, автор ограничился только приветствием на Пророка ﷺ, что является нежелательным (макрух) у большинства обладателей знания.

Благословение и приветствие на Пророка ﷺ при его упоминании, подразделяются на три положения:

- **Первое положение:** благословение на Пророка ﷺ и приветствие его миром одновременно, как например сказав: да благословит его Аллах и приветствует, или подобные этому выражения. Данный вид является наиболее полноценным, ведь Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром»**⁽³⁾.

- **Второе положение:** когда ограничиваются только благословением на Пророка ﷺ. За это полагается награда, согласно словам Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: **«Кто благословит меня один раз, того Аллах благословит его десять раз»**⁽⁴⁾.

- **Третье положение:** когда ограничиваются только приветствием, что ниже по степени чем предыдущие. Утверждение о нежелательности (макрух) этого, следует рассмотрению, но более полноценный вид, как мы уже сказали, это объединение между благословением и приветствием Пророку ﷺ.

(1) ат-Тирмизи (784-785).

(2) ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра» (3254), а также Ибн Маджа (1748).

(3) Сура 33 «Союзники», аят 56.

(4) Муслим (408).

Посланника Аллаха ﷺ сказал: **«Когда наступает рамадан, врата рая открываются, врата ада закрываются, а на шайтанов накладывают оковы»**⁽¹⁾.

«Раскрытие райских врат» — это образное выражение, которое означает: умножение актов поклонения, которые становятся причиной раскрытия Райских врат.

«Закрывание адских врат» — выражение, которое означает: уменьшение ослушания, которые становятся причиной закрытия Адских врат.

«Заковывание шайтанов в цепи» — выражение, которое означает: значительное уменьшение их влияния и прекращение наущений на постящихся, так как они (постящиеся) не стремятся к ослушанию.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, приступил к разъяснению смыслов хадиса, который он привёл к данному разделу, а именно к «возвышению степеней».

Он упомянул, что (**раскрытие Райских врат означает: умножение актов поклонения**), (**закрывание Адских врат означает: уменьшение ослушания**), а (**заковывание Шайтанов в цепи, означает: значительное уменьшение их влияния и прекращение наущений на постящихся**). К такому же смыслу, склонился и аль-Къады 'Ийяд аль-Яхсубий, да смилостивится над ним Аллах, в своем толкование к «Сахих Муслим».

Но данные хадисы следует понимать, согласно их внешнему смыслу. Этому мнению отдал предпочтение аз-Зайн ибн аль-Мунейр аль-Малики в своем комментарии к «Сахих аль-Бухари». **И это именно то, что имеется ввиду в этих хадисах и тот смысл,**

⁽¹⁾ Муслим (1079)/(1), аль-Бухари (1898), (1899), (3277) и другие.

который понимают арабы с точки зрения языка, ибо эти хадисы ясно говорят о том, что с наступлением Рамадана, раскрываются врата Рая, закрываются врата Ада, а шайтаны заковываются в цепи, и тому, кто знает арабский язык, необходимо высказываться об этих хадисах согласно их действительности, а что касается их иносказательного толкования, то в нём нет необходимости (она излишне).

Ибн аль-Къаййим в своей книге «аль-Вабиль ас-Сайиб», говорит, что многие комментаторы в подобных случаях, прибегали к толкованиям выражений, тем самым представляя совершенно иной смысл, который не был известен арабам с точки зрения их языка, и не был известен от кого-либо из праведных предшественников, да смилостивиться над ними Аллах.

И человеку обязательно, чтобы он оставил толкование, и придерживался внешнего смысла хадиса, как мы упомянули выше.

А что касается того, что раскрытие Райских врат, это образное выражение означающее: умножение поклонений, что закрытие Адских врат, это образное выражение означающее: уменьшение послушаний и грехов, и что заковывание Шайтанов в цепи, это образное выражение, означающее: прекращение их наущений к посящимся, то данное мнение и толкование упомянутое автором относительно смысла обсуждаемого хадиса, является **слабым**, потому что подобное толкование, как мы сказали ранее, не было известно арабам с точки зрения их языка, и от кого-либо из праведных предшественников, да смилостивиться над ними Аллах.

Вопрос: все ли Шайтаны заковываются в цепи или только некоторые из них?

У обладателей знания есть два мнения:

▪ **Первое мнение** гласит, что это относится ко всем шайтанам без исключения, так как это явно понимается согласно контексту и выражению хадиса.

▪ **Второе мнение** гласит, что заковывание происходит только для некоторых Шайтанов.

И те, кто придерживались этого, также разделились на два мнения:

- **Первое:** что заковываются те Шайтаны, которые подслушивают вести, на это указал аль-Хулайми, да смилостивиться над ним Аллах, в книге «аль-Минхадж фи Шуаби-ль-Иман».

- **Второе:** что заковываются непокорные сильные из них, к этому мнению склонялся Абу Бакр Ибн Хузейма, как он об этом сказал в «Сахих»⁽¹⁾.

И первое мнение, является более правильным в этом вопросе, что с приходом месяца Рамадан, абсолютно все шайтаны заковываются в цепи, без исключений⁽²⁾.

Но стоит отметить, что данный хадис не касается шайтана-спутника, так как он не разделяется с человеком ни на мгновение; Все те хадисы, в которых так или иначе говорится о шайтанах, как

⁽¹⁾ См. «Сахих Ибн Хузайма» (1983) (изд. Мактабатуль-Исламия).

Ибн Хузейма назвал главу: **«Упоминание о том, что пророк ﷺ под словами: “Шайтаны заковываются”, подразумевал непокорных сильных джиннов, а не всех...»**, а затем привёл хадис: **«Когда наступает первая ночь месяца рамадан, шайтаны маариды из числа джиннов заковываются в оковы; и закрываются все без исключения врата Ада; и открываются все без исключения врата Рая, и призовёт тогда глашатай: “О тот, кто стремится к благу, начинай (творить благое)! О тот, кто стремится ко злу – прекрати!” И есть у Аллаха в этот месяц люди, которые будут освобождены от наказания в Аду, и это освобождение будет происходить каждую ночь Рамадана»**. Хадис достоверный.

Маариды – это шайтаны из числа джиннов, обладающие сверхсилой.

⁽²⁾ Имам аль-Куртуби говорит: «Если люди скажут: “Почему в Рамадан мы видим много грехов и зла? Ведь, если бы шайтаны были закованы, то этого бы не происходило”, — ответ будет таким: “Воистину, число шайтанов уменьшено лишь для того, кто соблюдает требования поста и его этикет. Или же в Рамадан заковываются лишь некоторые шайтаны, а именно мятежные, но не все, как об этом говорится в некоторых передачах хадиса. Или же имеется в виду уменьшение зла в нем, а это и в самом деле ощутимо по сравнению с другим временем. И для того, чтобы не было зла, и не совершались грехи, недостаточно связать всех шайтанов, так как причиной зла могут быть и скверные души, и мерзкие обычаи, и шайтаны в человеческом облики».

например хадис, в котором Пророк ﷺ сказал: «Преграда между детьми Адама и взором джиннов является слова: "бисмиЛ-лях"»⁽¹⁾, — несмотря на слабость хадиса, имеется ввиду: именно те из них, которые не прикованы к человеку.

⁽¹⁾ ат-Тирмизи (606), Ибн Маджа (297).

«Всякое дело потомок Адама совершает для себя кроме поста, ибо, поистине, он – для Меня, и Я воздаю за него...» — Всевышний Аллах выделил пост (среди других праведных дел) отнеся его к Себе и возвеличивая данный вид поклонения, так как в него не проникает показуха⁽¹⁾, в силу его скрытности от чужих взоров⁽²⁾, а голод и жажда, испытываемая при нём, не являются средством приближения к кому-либо из царей или идолов⁽³⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул, что в словах Всевышнего Аллаха: **«Кроме поста, ибо, поистине, он – для Меня»**, — выделение данного вида поклонения особой почтительностью.

Среди обладателей знания существуют различные мнения о том, почему Всевышний Аллах выделил пост из всех благодеяний. Абу-ль-Хайр ат-Талакъání в «Хазáир аль-Кудс», упомянул более чем 50 мнений по этому вопросу, которые также, привёл и Ибн Хаджар в своей книге «Фатх аль-Бари», ссылаясь на нее, в разделе «Китаб аль-Либас». Но он также привёл в разделе о посте⁽⁴⁾, десять наиболее сильных мнений, которые возвращаются к двум аспектам:

• **Первое:** пост является скрытым деянием, в которое не проникает ни показуха, ни желания славы, так как пост — это тайна между рабом и его Господом, которую никто не видит кроме Все-

(1) Если только постящийся сам не расскажет о своем посте – прим. перевод.

(2) Ибо в посте, в отличие от молитвы, милостыни, хаджа и джихада, меньше всего присутствует показуха, как об этом разъяснит шейх – прим. перевод.

(3) То есть: люди таким образом (соблюдая пост, терпя голод и жажду, испытывая при этом трудности) не ищут приближения к кому-либо из земных царей или королей, или же к идолам. Напротив, данное поклонение совершается только ради Великого и Всемогущего Аллаха – прим. перевод.

(4) См. «Фатх аль-Бари» 6/261-266.

вышнего Аллаха, в отличие от остальных деяний, ибо обряды ислама, как намаз, закят или хадж, видны при их исполнении.

• **Второе:** соблюдая пост, человек приближается к Всевышнему Аллаху, и оставляет удовольствия и желания своей души, которые заложены в её основу (и к которым она склоняется по своей природе), как: употребление еды, питья, и совокупление (в отличие от других видов поклонений).

И по причине этих двух смыслов, Всевышний Аллах отнес пост к Себе почтив и выделил данный вид поклонения. Это мнение выбрали аль-Къуртуби в своем тафсире⁽¹⁾ и Ибн Раджаб в «Лятаиф аль-Ма'ариф»⁽²⁾.

⁽¹⁾ аль-Къуртуби в «аль-Джами' ли-Ахками-ль-Куран» 3/123. (Изд.: «Муассасату-р-Рисаля», ред: ат-Турки).

⁽²⁾ Пост – это отказ ради Аллаха от удела души и её желаний, которые заложены в её основу и к которым она склоняется по своей природе, и только. И подобного нет в других видах поклонения, кроме как в посте. Так, при ихраме (т. е. во время хаджжа) оставляется половой акт и всё, ведущее к нему, как использование благовоний и т. д., но не оставляются другие страсти, такие как еда и питье, и то же самое касается неотлучного пребывания в мечети – и'тикафа, хотя он приходит вместе с постом.

Что касается молитвы, то даже если во время её совершения молящийся отказывается от всех своих страстей, но время её совершения длится недолго, и молящийся не доходит до состояния жажды или голода, будучи в молитве. Более того, запрещено молиться, если еда уже подана и человек ощущает сильное желание поест, пока он не поест из неё то, что удовлетворит его душу. По этой причине было велено ужинать до совершения молитвы...

И все это – в отличие от поста, который длится весь день: постящийся отказывается от страстей, а его душа желает их, особенно в летнее время, когда дни длинные, знойные. Поэтому сообщается, что из качеств веры – пост в летнее время.

Если усиливается желание души, и человек может удовлетворить это желание, но отказывается от этого ради Аллаха в таком месте, где не видит его никто, кроме Аллаха, то это указывает на правильность его веры: поистине, постящийся знает, что у него есть Господь, Который видит его в его уединении, и который запретил ему приближаться к Его запретам из страха перед Его наказанием и из надежды на Его награду, и Аллах отблагодарил его за это и избрал для Себя это деяние среди других праведных дел. См. «Лятаиф».

Но необходимо знать, что пост, который Аллах, Всемогущ Он и Велик, отнес к Самому Себе, почтив и возвеличив его, это тот пост, который сохранён от недостатков, грехов и ослушаний, как в словах, так и в делах, и единогласие на это передал Ибн Хаджар.

А что касается того поста, который сопровождался грехами и ослушаниями, то такой пост не относят к Аллаху, из-за наличия недостатков в нём, ибо к Нему относят только абсолютно совершенные и полноценные деяния и поступки.

«...и Я воздаю за него» — несмотря на то, что Он (Аллах) Тот, который вознаграждает и воздаёт за все виды поклонения, в данном случае, Его слова, это указание на величие вознаграждения за данный поступок⁽¹⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Несмотря на то, что Аллах Тот, кто вознаграждает за все поклонения, его слова: **«и Я воздам за него»**, в данном случае означают величину награды за пост, что за соблюдение поста, Аллах обещает неисчислимое вознаграждение, у которого не будет конца краю⁽²⁾.

Это связано с тем, что соблюдение поста относится к терпению, как об этом сказал Всевышний Аллах: **«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета»**⁽³⁾.⁽⁴⁾ И в дан-

⁽¹⁾ Ибн Хаджар сказал в «аль-Фатх» 6/262: «Слова: “...и Я воздаю за него”, — означают: только Я знаю о количестве и величине награды за пост, а что касается (величины награды) других видов поклонений, то об этом известно некоторым людям. аль-Къуртуби сказал: “Смысл его слов означает, что людям уже известно величины вознаграждений за благие деяния, и что они умножаются от десятикратного до семисоткратного, и до той величины, которой пожелает Аллах, кроме награды за пост, ибо Всевышний Аллах воздаст человека за пост без счета”. Этому утверждению свидетельствует версия Малика в «аль-Муватта» (1/310), и версия аль-А’маша от Абу Салиха, в котором сказал: **“Всякое (благое) дело сына Адама умножится (в награде), (а наименьшее воздаяние) за доброе дело будет десятикратным, (но может возрасти и) до семисоткратного и до той величины, которой пожелает Аллах. Аллах Всевышний сказал: “За исключением поста, ибо, поистине, пост (соблюдается) ради Меня, и Я воздам за него”**».

⁽²⁾ ат-Табарани привёл со слов Ибн ‘Умара: **«Не знает награды за пост никто, кроме Аллаха, велик Он и возвышен»**. И это достоверный, отосланный (мурсаль) хадис.

⁽³⁾ Сура 39 «Толпы», аят 10.

⁽⁴⁾ У терпения три вида:

1. Терпение в поклонении Аллаху, велик Он и Возвышен.
2. Терпение в отношении запретов Аллаха.

ном аяте под терпеливым имеется ввиду постящиеся, согласно мнению большинства учёных.

Группа из праведных предшественников, а именно: Суфьян ибн 'Уейна, Абу Убайд аль-Кáсим ибн Саллám, и те, кто были после них, в качестве довода, опирались на тот смысл аята, который мы упомянули, а также к этому мнению склонялся Ибн Хаджар в «аль-Фатх»⁽¹⁾.

3. Терпение относительно предопределения Аллаха.

И все эти три вида объединяются в посте, ибо в нём есть терпеливое повиновение Аллаху, терпение в отношении того, что запретил Аллах постящемуся, как например, оставление страстей, и терпеливое перенесение всех трудностей, с которыми сталкивается постящийся во время поста, как голод, жажда и слабость души и тела». См. Ибн Раджаб в «аль-Лятаиф».

⁽¹⁾ Ибн Хаджар сказал в «аль-Фатх» 6/262-263: «Абу Убайд в своей книге «аль-Гъариб» сказал: «До меня дошло от Ибн Уейны, что он сказал это, и аргументировал это тем, что пост это терпение, так как постящийся проявляет терпение удерживая себя от страстей, и сказал Всевышний Аллах: **«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета»**».

«...ПОСТ ЯВЛЯЕТСЯ ЩИТОМ» — то есть: пост является защитой и преградой от наказания Аллаха.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

То, что упомянул автор, из разъяснения выражения хадиса, что пост является щитом от наказания Аллаха в Адском Огне, как это утвердил Абу Умар Ибн Абд-иль-Барр, да смилуется над ним Аллах, является мнением большинства учёных.

Но некоторые учёные высказывали и иное мнение на этот счёт, как например то, что пост становится щитом и преградой от страстей, другие же сказали от грехов. Также было сказано, что пост становится щитом от всего вышеупомянутого, и данное мнение утвердил ан-Навави, в «Шарх Сахих Муслим».

Несмотря на то, что в передаваемых хадисах от Пророка ﷺ конкретизируется первое значение, что пост — это щит и преграда для раба от Огня, это никак не исключает того смысла, что пост может служить защитой и от другого, и поэтому: соблюдение поста становится щитом для раба и от страстей, и от грехов, и от Огня, ибо нет никаких сомнений, что выражение хадиса охватывает все эти смыслы.

«...и 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 скажет (такому): “Поистине, я – постящийся! Поистине, я – постящийся!”».

«...пусть избегает всего непристойного» — слово «ар-Рафас» означает: сквернословие, непристойные слова.

«...и не шумит» — слово «ас-Сахаб» — означает: спор, препирательство.

«...пусть скажет: “Поистине, я – постящийся! Поистине, я – постящийся!”» — его смысл в том, что таким образом он напоминает себе о соблюдении поста, чтобы удержать себя, не общаться и не походить на того, кто бранит его.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Эти слова в данном хадисе указывают на то, что если кто-нибудь станет бранить постящегося, или попытается завязать с ним ссору, то ему следует сказать: «Поистине, я постящийся».

В этом положении есть некоторые вопросы, которые следует рассмотреть:

- **Первое:** узаконено ли говорить эти слова при соблюдение любого поста, будь это обязательный или добровольный, или же это касается только обязательного?

В этом вопросе у учёных, да смилуется над ними Аллах, два мнения. Абу Бакр ибн аль-Араби упомянул единогласие в том, что это говорится при соблюдении обязательного поста, и что разногласие имеется только относительно добровольного поста.

И более правильное мнение, что человек, произносит это во время поста, вне зависимости от того, обязательный ли пост или добровольный, и это мнение группы исследователей, среди кото-

рых Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя, Ибн ‘Усеймин и другие, да смилуется над ними Аллах.

- **Второе:** передается в двух «Сахихах», что эти слова следует произносить дважды.

- **Третье:** в сохранённом выражении данного хадиса, отсутствует добавка в начале, а именно слова: «**О Аллах/Аллахумма**», — так как она не является достоверной. И не является узаконенным человеку говорить: «О Аллах, я постящийся», как поступают некоторые люди. Напротив, следует лишь сказать: «Я постящийся».

- **Четвертое:** также, если же кто-нибудь станет бранить человека или (попытается завязать) с ним ссору, в то время, когда он соблюдает пост, то не узаконено для него говорить, что-то, кроме того, что мы уже привели. А что касается версии Ибн Хузаймы, что Пророк ﷺ сказал: «**А если же ты стоишь, то сядь**», — то это не является достоверным.

Суммируя вышеперечисленное, скажем: если же кто-то бранит постящегося или ссориться с ним, то ему в таком положении следует только сказать: «Я постящийся, я постящийся».

«...Неприятный запах изо рта, постящегося будет лучше пред Аллахом⁽¹⁾ в Судный День, чем благоуханье мускуса» — то есть, воздаяние за запах изо рта постящегося приятнее пред Аллахом, чем запах мускуса.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Под словами: **«Хулуф»**, имеется ввиду неприятный запах изо рта, который возникает по причине испарений в желудке постящегося. Ибо когда постящийся соблюдает пост, его желудок остаётся пустым, в следствии чего и возникает испарения, которые становится причиной этого неприятного запаха изо рта. Это и имеется ввиду под словом «аль-Хулуф» в данном хадисе.

Абу Мухаммад ибн Абд-ис-Салям пришел к тому, что **(воздаяние запаха изо рта постящегося приятнее для Всевышнего Аллаха, чем запах мускуса)**.

Ранее, мы уже высказались относительно подобного рода истолкования, что оно не имеет под собой никакого довода и аргумента на которое опиралась бы, и что данный хадис понимается буквально, согласно его внешнему смыслу, как это принято воспринимать исходя из арабского языка, **что изменившийся запах**

⁽¹⁾ Известно, что самый приятный запах, это аромат мускуса. И Пророк ﷺ сравнил неприятный запах изо рта постящегося с благоуханием мускуса, сказав, что он будет даже лучше пред Аллахом. И то, что Аллах, считает это благим, относиться ко Всевышнему также, как относиться к Нему все Его качества и действия. То есть, это не сравнимо с тем, как творения считают что-то благим, подобно тому, как Его довольство, гнев, радость, недовольство, любовь и ненависть несравнимо с одноимёнными эмоциями творений, и подобно тому как Его Сущность, несравнимо с сущностями творений, а Его качества несравнимы с качествами творений и действия с действиями творений. Всевышний Аллах считает благим благое слово, и оно возносится к Нему, а также благое дело, Он возносит Его, однако Он считает их благими не так, как считаем что-то благим мы. См. Ибн аль-Каййим в «аль-Вабиль».

изо рта постящегося, которая называется «аль-Хулуф» приятней для Всевышнего Аллаха, чем благоухание мускуса.

Ученые разошлись во мнениях относительно этого запаха, исходящего от постящегося: речь идёт о происходящем в мире этом или в мире вечном, или же в обоих мирах?

И данный вопрос является одним из больших вопросов, в котором вели дискуссии два соратника: Абу Мухаммад Ибн Абд-ис-Салям и Абу Амр Ибн ас-Салях, да смилостивиться над ними Аллах, как на это указали Ибн аль-Къаййим в «аль-Вабиль ас-Саййиб», Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари», и аз-Забиди в «Итхáf ас-Садати-ль-Мутаккъйн».

Ибн Абд-ис-Салям считал, что речь идёт конкретно о мире вечном, а Ибн ас-Салях считал, что речь идёт об обоих мирах, и к этому мнению склонился Ибн-уль-Къаййим в «аль-Вабиль»⁽¹⁾ и

⁽¹⁾ Абу Амр (Ибн ас-Салях) пошел в этом (мнении), по пути Абу Хатима аль-Бусти, Ибн Хиббана, который включил в свой сборник хадисов главу с таким названием: **«Разъяснение того, что неприятный запах изо рта постящегося лучше пред Всевышним Аллахом, чем благоухание мускуса»**. Затем, он привёл хадис аль-А'маша, от Абу Хурейры, от Пророка ﷺ: **«Всякое дело потомок Адама совершает для себя кроме поста, Пост для Меня и Я воздам за него, и поистине неопрятный запах изо рта постящегося лучше пред Аллахом, чем благоухание мускуса»**.

Далее у него сказано: **«Разъяснение того, что неприятный запах изо рта постящегося лучше пред Всевышним Аллахом, чем благоухание мускуса в Судный День»**. Затем он привел один из хадисов от Ибн Джурайда, от Ата, от Абу Салиха аз-Зайята, о том, что он слышал от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Всевышний Аллах сказал: “Всякое дело потомок Адама совершает для себя кроме поста, Пост для Меня и Я воздаю за него”. Клянусь Тем, в Чье Руке душа Мухаммада! Неприятный запах изо рта, постящегося будет лучше пред Аллахом в Судный День, чем благоуханье мускуса, у постящегося будут две радости: при разговении он радуется разговению, а при встрече с Аллахом, он радуется своему посту»**.

Абу Хатим сказал: «Отличительным признаком верующих в Судный День, будет сияющие следы от малого омовения за то, что они совершали его в этом мире. Этим они будут отличаться от других, и их отличительным признаком во время предстояния за их пост будет то, что запах из их ртов будет приятней

благоухания мускуса, дабы их знали на этом собрании, благодаря этому их деянию. Да сделает нас Всевышний Аллах, одними из них». (Сахих Ибн Хиббан).

Он же, назвал главу своей книги: **«Разъяснение того, что неприятный запах изо рта постящегося может быть лучше пред Всевышним Аллахом, чем благоухание мускуса в этом мире»**. Далее он приводит хадис Шу'бы, от Сулеймана, от Заквана, от Абу Хурейры, от Пророка ﷺ: **«Всякое благое дело сына Адама умножиться, и воздаяние за доброе дело будет по меньшей мере десятикратно, но может возрасти и до семисоткратного. Всевышний Аллах сказал: «За исключением поста, ибо поистине пост для Меня, и Я воздам за него. Человек отказывается от удовлетворения своих желаний и от своей еды ради Меня. Постящегося ждут две радости: одна при разговении, а другая, при встрече с Господом. И поистине, запах изо рта постящегося, когда он появляется, приятней для Аллаха, чем запах мускуса»**.

Шейх Абу Мухаммад (Ибн Абд-ис-Салям) приводит в качестве доказательства хадис, в котором упоминается, что этот запах будет лучше благоухания мускуса в Судный День. Его мнение подтверждает хадис, который приводит аль-Бухари и Муслим: **«Клянусь Тем, в Чье Длани душа моя! Каждый получивший ранение на пути Аллаха, а Аллах лучше знает, кто был ранен на Его пути, придёт в Судный день, со своей кровоточащей раной, причем цвет, будет цвет крови, а запах, запахом мускуса»**. Посланник Аллаха ﷺ, сообщил что в Судный день, от раны того, кто был ранен на пути Аллаха, будет исходить благоухание, подобно благоуханию мускуса. Это подобно сообщением о неприятном запахе изо рта постящегося. Из хадиса можно понять, что эта кровь и этот запах имеют место в этом мире, однако в Судный день, Всевышний Аллах придаст им аромат мускуса. Шейх Абу Амр приводит в качестве довода упомянутый Абу Хатимом в его сборнике хадис, в котором о запахе сказано: **«когда он появляется»**. Это указывает на то, что речь идёт о мире этом. Получается, что этот запах лучше пред Аллахом, чем благоухание мускуса, уже тогда, когда он появляется, а появляется он в мире этом. Далее он приводит слова комментаторов о том, что подразумевается под утверждением, что этот запах лучше благоухания мускуса. Они сказали, что подразумевается похвала в адрес постящегося и довольство его деянием. Многие из них склонны к истолкованию, когда в нём нет необходимости, зачем нужно уводить фразу от ее буквального смысла и истолковывать ее, утверждая, что подразумевается похвала в адрес постящегося и довольство его деянием. Многие из них приписывают фразе некоторые значения и начинают утверждать, что именно такое значение она и имеет, не обращая при этом внимание на то, употребляется ли данная фраза в данном значении, и допустимо ли оно, с точки зрения языка. Очевидно, что это подразумевает свидетельство о Всевышнем Аллахе и Его Посланнике ﷺ, что их слова имеют такой-то смысл. И если неизвестно, что фраза эта предназначена для выражения именно этого смысла, и в шариате не

Абу-ль-Фарадж Ибн Раджаб в «Лятаиф», и данное мнение является наиболее очевидным.

И решением данного спора в этом вопросе, как это упомянул Ибн аль-Къаййим, является то, что запах, исходящий в этом мире, это след поклонения, а то, что будет в вечной жизни, это воздаяние за него, и они оба приятней для Аллаха, чем благоухание мускуса.

принято употребление её всегда, или в основном в этом значении, то это свидетельство ложное. И самое малое, что о нем можно сказать, что это свидетельство без знания. См. Ибн аль-Къаййим в «аль-Вабиль».

«...У постящегося будут две радости: при разговении, он радуется разговению, а при встрече со Всевышним Аллахом, он радуется своему посту».

А что касается двух радостей упомянутых в хадисе:

Первое: человек испытает радость за содействие и поддержку Аллаха в завершение поклонения.

Второе: человек испытает радость за великую награду, которую приготовил ему Всевышний Аллах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Далее, автор, да смилуется над ним Аллах, разъяснил смысл двух радостей постящегося, и упомянул, что **первая радость**, которую он испытает при разговении будет по причине содействия Аллаха в завершении этого поклонения. Некоторые учёные, пришли к такому выводу, что постящийся испытает радость при разговении по причине возвращения его души к привычным действиям как приём пищи, питья, и совокупление. Но более правильное, что эта радость проявляется по двум причинам, как об этом говорил Ибн Хаджар в «аль-Фатх»:

1. Радость по причине возвращения души к врождённым потребностям, как употребления еды, питья и совокупления.

2. Радость по причине успеха в завершении этого поклонения таким образом, которым доволен Аллах.

Это проявление милости Аллаха по отношению к нему, как сказал Всевышний Аллах: **«Скажи: «Это — милость и милосердие Аллаха». Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают»** ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Сура 10 «Юнус», аят 58.

Имам Ибн Раджаб обусловил проявление этой радости тем, чтобы постящийся разговлялся дозволенным.

А что касается второй радости: то это проявление радости при встрече с его Господом.

- Некоторые учёные упомянули что это по причине вознаграждения за его пост.

- Другие сказали, что это по причине его радости Господу, Свят Он и Велик.

И первое мнение, более правильное, и это предпочёл Ибн Хаджар. Поистине, когда раб Аллаха возвращается к своему Господу, Аллах воздаёт ему за соблюдение поста, и когда ему выявляется его вознаграждение за пост, это становится причиной его радости встречи с Господом.

И нет смысла обособлять упоминание радости постящегося в данном хадисе, кроме как в том смысле, что он обрадуется награде, при встрече с Господом.

«Он отказывается от своей еды, питья и своих желаний ради Меня» — то есть: соблюдающий пост, подчиняется и покоряется своему Господу, и предпочитает Его над своей душой, невзирая на то, насколько же сильны желания и страсти одолевающие его, и по этой причине, Аллах взял на себя его вознаграждение.

Кто же отдаст предпочтение Аллаху, того предпочтёт сам Всевышний Аллах.

Положение раба пред Всевышним Аллахом зависит от того, какое положение занимает Аллах в его сердце.

И поэтому, если кто-либо вознамериться совершить грех, а затем оставит это из-за страха пред Всевышним Аллахом, то в таком случае, Он говорит: **«Запишите ему (одно) доброе дело, ибо он отказался от своих страстей ради Меня»⁽¹⁾**.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, разъяснил, что слова Всевышнего Аллаха в данном хадисе: **«Он отказывается от своей еды, питья и своих желаний ради Меня»**, — означают, что раб Аллаха, соблюдая пост, (подчиняется и покоряется своему Господу, и предпочитает Его над своей душой, невзирая на то, насколько же сильны желания и страсти одолевающие его), а также на его естественные привычки. Ибо душе человека присущи желания, которые заложены в её основу (и к которым она склоняется по своей природе), и он в течение дня и ночи употребляет еду и питьё, и совершает совокупление, а затем, когда он оставляет все свои желания приближаясь к Господу, это становится самым ярким доказательством, указывающим на его искренность и приближённость к своему Господу, и его стремление к Лику Аллаха. И по причине его оставление своих страстей и желаний ради Госпо-

⁽¹⁾ аль-Бухари (42), Муслим (129), и другие.

да, его награда будет великой, кто же отдаст предпочтение Аллаху над своей душой, того предпочтёт Аллах⁽¹⁾.

Кто же желает узнать свое положение пред его Господом, пусть посмотрит на то, какое положение занимает Господь в его сердце. Если же постящийся возвеличивает Господа, оставляя то, что желает его душа (нафс), то это послужит причиной для его обильной и великой награды в этом мире и мире вечном.

Слова Аллаха, Свят Он и Велик, данном хадисе: **«Он оставляет свои желания»**, — то по более правильному мнению, под желанием подразумевается совокупление, как пришло в двух «Сахихах», со слов сподвижников, да будет доволен ими Аллах: **«Неужели за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё желание⁽²⁾, он получит награду?!»⁽³⁾**.

⁽¹⁾ Поскольку верующий человек, держащий пост, знает, что его Господь доволен его отказом от своих страстей, он отдаёт предпочтение довольству Господа перед своими желаниями и начинает получать от оставления своих страстей ради Аллаха больше удовольствия, чем от их удовлетворения в уединении, так как он верит в то, что Аллах видит Его, верит в Его награду и наказание, и предпочитает довольство Господа прихотям своей души. См. Ибн Раджаб в «аль-Лятаиф».

⁽²⁾ И здесь было использовано слово «шахават», в смысле совокупления – прим. перевод.

⁽³⁾ Передают со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что (однажды) люди из числа сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, пришли к нему и сказали Пророку ﷺ: «О посланник Аллаха, богачи получают все награды, ведь они молятся подобно нам и постятся подобно нам, но (помимо этого) они еще и раздают милостыню (садака) от излишков своего богатства!». (На это Пророк ﷺ) сказал: **«А разве для вас Аллах не приготовил того, что вы можете раздавать в качестве садаки? Поистинк, садакой для вас становится каждое прославление, и каждое возвеличивание, и каждое восхваление, и каждое произнесение слов «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», и побуждение к одобряемому, и удержание от порицаемого и даже совершение полового сношения каждым из вас является садакой»**. (Люди) спросили: «О посланник Аллаха, неужели за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё желание, он получит награду?!». (На это, Пророк ﷺ) сказал: **«Скажите, если бы кто-нибудь из вас) удовлетворил свое желание за-**

Из этого понимается, что «желанием» не называется что-либо кроме полового акта, и поэтому, если у человека вышло мази (предэякулят), то это не нарушает его пост, так как это не входит в понятие «совокупление».

Большинство учёных пришли к тому, что это (предэякулят) портит пост, но более правильно, что нет. Так как страсть и желание происходят с совокуплением и выходом семени, или что-то в этом смысле, как например, онанизм согласно мазхабу большинства. И относительно этого передается единогласие, и также упоминаются отклоненные мнение ученых, что онанизм не портит пост, но более правильным мнением является, что он (онанизм) относится к понятию «совокупление».

претным (образом), понес бы он наказание? Но точно так же если он удовлетворит его дозволенным образом, то получит награду». (Муслим, 1006).

А что касается особенности вхождение постящихся через Райские врата, которые называются «ар-Райян», то они (постящиеся) отличились этим по причине особенности их поклонения, ее величия и почета.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилостивится над ним Аллах, разъяснил смысл предшествующего хадиса, что в Раю, для постящихся есть особые врата, которые называются «ар-Райян», и что они, отличились вхождением через эти врата, по причине особенности их поклонения.

ан-Навави, в своей книге «Шарх Сахих Муслим», привел слова учёных о том, что в названии этих врат содержится указание постящемуся на награду за его пост в полуденный зной. Ибо когда он чувствует жажду удерживая свою душу (нафс) от еды и питья (по причине поста), то наградой за это для него будет то, что Всевышний Аллах утолит его жажду в Раю, и указание на это содержится в самом названии врат, так как это слово является производным от слова: «ар-Рий», что означает «утоление жажды».

Также, в данном хадисе есть один момент, как на это указал Ибн-уль-Мунейр, да смилостивится над ним Аллах, а именно, слова Пророка ﷺ, что он сказал: **«Поистине, в Раю есть врата»**, — и он не сказал, **«у Рая есть врата»**.

Посланник Аллаха ﷺ указал, что эти врата является частью того, что входит в Рай, употребив в хадисе предлог «в», и он сказал: **«Поистине, в Раю есть врата»** — для того, чтобы раб обратил внимание на Райские блага и блаженства, так как эти врата входят в понятие Райских наслаждений.

И для того, чтобы вызвать еще больше желания у постящегося к благам Рая, они были сделаны ее частью, чтобы это стало самым сильным стимулом для человека в стремлении к получению награды Аллаха. И вместо того, чтобы сказать: «Поистине у Рая

есть врата», — было сказано: **«Поистине, в Раю есть врата»**, — для того, чтобы его оповестить о том, что вхождение в эти врата означает вхождение к радости и ликованию Раю и его благам, и в ней будет те же блага, что и в Раю.

А что касается благословения ангелов на постящегося, когда при нём употребляют пищу, то оставление пищи в то время, как она находится перед ним, указывает на проявление значительной настойчивости в противостоянии и сражении со своей душой, что становится причиной благословения ангелов, которая проявляется в мольбе за него, и просьбе о милости и прощении.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Здесь автор разъясняет хадис, который был уже приведён: **«Поистине ангелы благословляют постящегося, когда при нём принимают пищу, пока они не закончат (есть) или: пока они не насытятся»**. Автор также упомянул, что благословение ангелов, это мольба и просьба о прощении и милости, и этот смысл упомянутый автором с целью его растолковывания, является истинным смыслом, так как достоверно пришло от Пророка ﷺ, что он сказал: **«Поистине ангелы благословляют словами “О Аллах прости его, о Аллах смилуйся над ним”, — тех из вас, которые остаются в молебне»**⁽¹⁾.

И смысл в этом хадисе, как упомянул автор, заключается в том, что оставление пищи постящимся, в её присутствии, указание на его сильное сдерживание своей души, на оставление ее привычных дел, что заслуживает эту великую милость — мольбу ангелов за него.

⁽¹⁾ аль-Бухари (445).

Вторая польза: искупления грехов и ошибок:

Согласно словам Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: **«(Соблюдение поста в каждый следующий) Рамадан (после предыдущего) искупают (прегрешения, совершённые) между ними, если только не было среди (этих прегрешений) тяжких (больших) грехов»**⁽¹⁾.

Также, Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Кто постился (месяц) Рамадан с верой и надеждой, тому простятся его прошлые грехи»**⁽²⁾ — то есть: с верой в его обязательность, и надеждой на награду от Аллаха.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Вышеприведённые хадисы указывают на то, что пост в месяц Рамадан становится причиной искупления грехов.

Некоторые учёные пришли к тому, что это становится искуплением от всех грехов, как малых, так и больших, и к этому мнению склонились Абу Мухаммад ибн Хазм и Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя в своей книге «аль-Иман аль-Кабир».

Но по более правильному мнению и это то, на чем большинство учёных, что пост в Рамадан искупляет малые грехи, и также передаётся единогласное мнение учёных в этом вопросе. А что касается иного мнения, то Абу 'Умар ибн Абд-иль-Барр в своей книге «ат-Тамхид», и Абу-ль-Фарадж ибн Раджаб в «Джами' аль-Улюм валь-Хикам», посчитали его отклонённым.

Автор, да смилуется над ним Аллах, разъяснил, что соблюдение поста в месяце Рамадан, должно сопровождаться верой в его обязательность, и что он является обрядом поклонения Аллаху, и надеждой на вознаграждение от Него.

⁽¹⁾ Муслим (233).

⁽²⁾ аль-Бухари (38). Муслим (760)

Третья польза: подавление страстей.

Следующая польза, которая заключается в посте: усмирение и подавление страстей, так как голод и жажда подавляют у постящегося желание и страсть к совершению греха.

Достоверно сообщается от Пророка ﷺ, что он сказал: **«О молодые люди! Если кто-нибудь из вас способен вступить в брак, пусть женится, потому что это поможет ему потуплять взор и избегать распутства. А кто не может (вступить в брак), то пусть (соблюдает) пост, ибо для него это (будет подобно) холощению»**⁽¹⁾.

Слово «аль-Ба'а» (الباءة), использованное в данном хадисе, означает бракосочетание, никах.

А слово «аль-Вижа» (الوجاء) означает холощение, то есть кастрация. Пророк ﷺ уподобил пост оскоплению из-за того, что он усмиряет и уменьшает похоть и страсть человека.

Как пришло в хадисе: **«Поистине, шайтан передвигается в (теле) сына Адама подобно крови, так сужайте же его путь голодом»**.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да помилует его Аллах упомянул третью пользу поста, что соблюдение поста подавляет страсти человека, так как голод и жажда которые он испытывает, ослабляют его желания, что уменьшает его склонность к грехам, тем самым приближаясь к Аллаху.

Отсюда и похвала бедности, так как бедность удерживает, человека от страстей которая, напротив, портит и отдаляет его от Господа.

⁽¹⁾ аль-Бухари 5065.

Ибн Хаджар в «ад-Дурар аль-Камина» передал, что Ибн аль-Къаййим, сказал: «С убежденностью и бедностью достигается имамство (первенство, главенство) в религии».

Под бедностью имеется ввиду, то, что побуждает человека проявлять терпение, и посредством чего он подавляет желание послушаться Аллаха.

Подобным образом высказался также и Шейх-уль-Ислям Ибн Таймия: «Посредством терпения и глубокой убежденности достигается главенство в религии».

Это передаётся также от некоторых саляфов, как например Абу Мухаммад Суфьян ибн 'Уейна.

Пророк ﷺ указал на пост ради достижения той пользы, что упомянул автор, ибо он велел юношам заключать никах обратившись к ним с такими словами: **«О молодые люди! Если кто-нибудь из вас способен вступить в брак, пусть женится, потому что это поможет ему потуплять взор и избегать распутства»**. Затем, он ﷺ велел поститься тем, кто не способен на никах, сказав: **«Тому же, кто не сможет, следует (соблюдать) пост, ибо для него это (будет подобно) холощению»** — то есть: когда человек поститься, это препятствует похоти, страстям и желаниям, подобно оскоплению.

Хадис который упомянул автор аргументируя данный смысл, а это слова Пророка ﷺ: **«Поистине, шайтан течёт в теле сына Адама подобно крови, так ссужайте его пути голодом»**, — не является достоверным с таким завершением, так как добавка: **«так ссужайте его пути голодом»**, — не достоверно, более того, ему нет основы, как на это указал Зайнуддин аль-'Ираки в книге «Тахридж-уль-Ихья ас-Сагъир».

Но в двух достоверных сборниках передаётся, что Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, шайтан передвигается в (теле) сына Адама с потоком крови»** — то есть: шайтан течет вместе с кровью туда, куда она достигает.

Данный хадис понимается буквально согласно более правильному мнению учёных, так как Аллах, Свят Он и Велик, даровал шайтану такую способность, а что касается других толкований, то они не основываются на доказательствах и в них нет необходимости.

Четвёртая польза: увеличение милостыни.

Когда человек поститься, то он ощущает в себе голод, и осознаёт положение голодающих и обездоленных, что побуждает его к их кормлению. Как сказано в стихотворении:

فَأِنَّمَا يَرَحِمُ الْعُشَّاقَ مَنْ عَشِقًا

«Поистине пожалеет влюбленного только тот, кто был влюблён сам».

Дошло до нас, что Сулейман или Юсуф мир им, не приступал к еде пока, не кормил тех, кто был на его попечении, а когда же его об этом спрашивали, то он отвечал: «Боюсь, что когда я насышусь, то забуду о голодающем»⁽¹⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул, что пост, побуждает человека больше раздавать еду в качестве милостыни, а это потому, что, когда он испытывает чувство голода, то он осознает положение голодающих, что побуждает его к их кормлению, и данный смысл является верным.

Передаются разные хадисы относительно достоинства раздачи милостыни во время Рамадана, но они не являются достоверными, как например слова Посланника Аллаха ﷺ: **«Самая лучшая милостыня, это милостыня в месяце Рамадан»**⁽²⁾.

⁽¹⁾ Ибн Шейх аль-Хаззамин, которого Ибн Теймия прозвал Джунайдом своего времени, сказал: «Я обнаружил, что большинство, которое занимается вопросами фикха, не занимается делами сердец. И если же человек объединит знание о законоположениях и постановлениях, что является фикхом, со знаниями связанные с делами сердец, а это вопросы о том, что смягчает сердце и приближает его к Его Господу, то нет сомнений, что это велико».

⁽²⁾ Кормление — одно из самых лучших поклонений в месяце поста. Ибн Аби Шейба передал, что, когда наступал месяц Рамадан, Абу Хурейра и сподвижни-

Но достоверно сообщается, что Пророк ﷺ проявлял в месяце Рамадан особую щедрость и часто раздавал милостыню.

И является узаконенным чтобы человек увеличивал милостыню в Рамадан, ибо данный поступок является проявлением щедрости с его стороны.

▪ Учёные упомянули великое правило, которое гласит, что является желательным в месяце Рамадан, как можно больше совершать дела благочестия (из них: раздача милостыни), так как это время имеет достоинство, в котором, воздаяние за добрые дела увеличиваются многократно.

ки Посланника Аллаха ﷺ, соперничали друг с другом опережая в кормлении людей.

Ибн Раджаб сказал: «Богатый познаёт цену тем благам, которые Аллах переопределил и даровал ему, но не предопределил многим другим, более бедным людям из достатка еды, питья и возможности вступать в близость: лишив себя всего этого на определенное время и столкнувшись с теми тяжестями, которые возникает от этого, он вспоминает тех, кто лишен всего этого все время, и это приводит его к благодарности Аллах за ту милость, которую Он оказал ему, наделив богатством, и ко взыванию к Нему с мольбами об оказании милости и помощи его нуждающемуся брату». См. «аль-Лятаиф».

Пятая польза: увеличение поклонений.

Голод и жажда которые человек испытывает при посте, напоминают ему о голоде, жажде и наказаниях обитателей Огня, страх от которых побуждают его к увеличению поклонения, чтобы спастись посредством этого от наказания Огня.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул пятую пользу из польз соблюдения поста, а это то, что пост побуждает человека к увеличению поклонений. Затем автор связал это с тем, что голод и жажда, испытываемые при посте напоминают ему о голоде, жажде и наказании обитателей Огня, что и подталкивает человека к умножению поклонений.

В достоверных хадисах сообщается разъяснение о великой награде за многочисленное поклонение в месяце Рамадан, и достаточно слов Пророка ﷺ, который сказал: **«Кто постился месяц Рамадан с верой и надеждой, то такому будет прощено его прошлые грехи»**⁽¹⁾. И также его ﷺ слова: **«Кто выстаивал весь Рамадан, с верой и надеждой, то ему будет прощено его прошлые грехи»**⁽²⁾. И также его ﷺ слова: **«Кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, тому будет прощено его прошлые грехи»**⁽³⁾.

Эта великая награда упомянутая в хадисах побуждают человека преумножать и спешить к совершению поклонения.

⁽¹⁾ аль-Бухари (38).

⁽²⁾ аль-Бухари (37).

⁽³⁾ аль-Бухари (38).

Шестая польза: проявление благодарности Аллаху.

Когда человек поститься, он осознаёт ту милость, которую ему оказал Всевышний Аллах. Поистине человек осознаёт цену милости только тогда, когда он лишается её.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это шестая польза из польз соблюдения поста, которая побуждает человека к благодарности за оказанные Аллахом милости, по отношению к нему.

Когда постящийся лишается своей пищи и питья, он начинает осознавать и ценить милости Аллаха, Свят Он и Велик, а когда же он вспоминает об этом, то это становится причиной проявления благодарности Господу.

Большинство людей начинают ценить оказанную им милость только после того, как они лишаются ее. А что касается рабов Аллаха, обладающих полноценным разумом и умом, то они осознают цену милости, оказанную им Всевышним Аллахом, даже если их (милостей и благ) мало.

А что касается того, кто прибывает в беспечности, то такой нуждается в том, чтобы ему напоминали об этом. К примеру: законенность поста, напоминает рабу о милости пищи и питья, и то, что Аллах оказал ему милость, когда он накормил и напоил его.

Седьмая польза: удержание от мыслей, побуждающих к греху и послушанию.

Когда душа (нафс) человека насыщается, то она стремится к послушанию, но когда она начинает испытывать голод и жажду, то стремится к еде и питье. И стремление души (нафса) занять мысли человека о еде лучше, чем её стремление к послушанию и грехам

По этой причине некоторые саляфы предпочитали пост над другими видами поклонений, и говорили: «Чтобы Аллах увидел мою душу в то время, как она тянет меня к еде и питью любимей для меня, чем то, чтобы Он увидел ее, когда она меня тянет к послушанию будучи сытой»⁽¹⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Оберегание своих мыслей является самым великим обереганием, как это упомянул Ибн аль-Къаййим. И то, что помогает человеку в осуществлении этого: занимать себя поклонением. Душа, когда занята делами поклонения, как например пост, перестаёт стремиться к греху, ибо теперь устремления души направлены к тому, чтобы вернуться к ее привычным делам как употребление еды, питья и совокупление, и это побуждает его душу отказаться от грехов и устремиться взывать и обращаться с мольбой к Господу. И поэтому некоторые саляфы предпочитали пост над другими видами поклонений, но мнением большинства, как это передал Ибн Хаджар, является предпочтение молитвы над остальными видами поклонений.

⁽¹⁾ Свободность желудка от еды и питья освещает сердце, смягчает его, устраняет её чёрствость и освобождает её для поминания Аллаха и размышлений. См. Ибн Раджаб в «аль-Лятаиф»,

Пост заключает в себе и другие многочисленные пользы, как например здравость ума, рассудка и тела, как пришло в хадисе: **«Поститесь и будете здоровы»**⁽¹⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Затем, автор дополнил то, что уже было упомянуто о пользе поста, другими полезными воздействиями поста на организм человека.

Его соблюдение положительно сказывается на здоровье тела: человек соблюдая пост сохраняет свое здоровье и выздоравливает посредством него от недугов и болезней.

Хадис упомянутый автором, а также все те, что передаются относительно этого, с подобным выражением и смыслом являются недостоверными, и имеют слабые и проблемные иснады.

Если говорить со стороны медицины, то нет никаких сомнений в том, что пост, улучшает память и сообразительность человека, а также здравость тела, (в умственном и телесном плане), так как он очищает его от загрязнений в организме, и растворяет его жир. Также, обыкновением некоторых врачей, является то, что они в качестве лечения некоторых болезней, велят своим пациентам соблюдать пост. Этот момент разъяснила группа учёных, среди которых Ибн аль-Къаййим в своей книге «За'ад аль-Ма'ад».

⁽¹⁾ аль-Укайли в «Дуафа аль-Кабир» 2/29, ат-Табарани в «Му'джам аль-Аусат» (8312), Абу Нуайм в ат-Тибб ан-Набави (113), и текст его.

Также, к его достоинствам относится то, что:

«Накормивший постящегося (при разговении), получит такую же награду, как и сам он (соблюдавший пост), что нисколько не уменьшит награду постящегося»⁽¹⁾.

Кто будет кормить каждый год тридцать шесть постящихся при разговении, то он будет подобен тому, кто поститься весь год.

А кто же часто будет разговлять и кормить постящихся при разговении, вознамерившись на это, то Аллах запишет ему это как непрерывный пост.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор да смилуется над ним, Аллах упомянул следующее достоинство поста, которая заключается в том, что кто накормит постящегося при разговении, то ему будет такая же награда, равная награде соблюдавшего пост.

Основой в этом является хадис Пророка ﷺ, который приводится в сборниках имамов ат-Тирмизи и Ибн Маджа, со слов Зейда ибн Халида, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: **«Накормивший постящегося (при разговении), получит такую же награду, как и сам он (соблюдавший пост), что нисколько не уменьшит награду постящегося».** Этот хадис, не смотря на его известность, не является достоверным со слов Пророка ﷺ, ибо в ней имеется скрытая проблема, которую мало кто может понять.

Данный хадис является из передач 'Аты ибн Аби Рабаха, со слов Зейда ибн Халида аль-Джухани, и 'Ата не слышал хадисы от Зейда, как об этом упомянул 'Али ибн аль-Мадини, да смилуется над ним Аллах.

⁽¹⁾ ат-Тирмизи (807), Ибн Маджа (1746).

Следовательно, иснад данного хадиса является прерванным, так как имеется разрыв между двумя передатчиками, и поэтому хадис имеет степень слабости⁽¹⁾.

Но нет сомнения в том, что кормление постящихся в момент разговения, входит в понятие милостыни (садака) в месяц Рамадан. И поэтому, люди побуждаются к совершению данного деяния с этой стороны, как и то, чтобы иметь надежду на награду за данный поступок, как за милостыню, ибо человек, кормит постящихся разговляя и утоляя их голод и жажду, в качестве милостыни.

Вытекает вопрос: следует ли просто накормить едой или же необходимо, чтобы он насытился ею?

Абу-ль-'Аббас Ибн Теймийя, да смилуется над ним Аллах, считал, что тот, кто разговляет постящегося не получит обещанной награды в хадисе, пока постящийся не будет накормлен досыта, но данное утверждение надлежит детальному рассмотрению, ибо в хадисах не имеется указаний на это, более того, это не является условием для получения данной награды.

И согласно более правильному мнению, достаточно того, чтобы накормить постящегося необходимым количеством пищи, которое уменьшит его сильное чувство голода, так как после разговения ему предстоит совершить намаз. Сытость осуществляется большим количеством пищи, чем простое кормление, и у людей не принято есть досыта во время приема пищи. Некоторые учёные пришли к тому, что сытость является нежелательным несмотря на то, что более правильно – отсутствие нежелательности (караха). Но суть в том, что данный хадис указывает на кормление достаточным количеством еды по возможности.

Кто же желает получить награду упомянутую в данном хадисе, то пусть исходя из своей возможности накормит постящегося при

⁽¹⁾ Это то, к чему пришёл достопочтенный шейх Салих аль-Усейми в результате исследований, но данный хадис удостоверил имам ат-Тирмизи и другие ученые, так как у этого хадиса есть подкрепляющий его другой хадис со слов Сальмана аль-Фариси.

его разговении достаточным количеством пищи, но если он не в состоянии на это кроме достаточного количества фиников, то пусть накормит ими. Если же он не в состоянии накормить и финиками, то пусть напоит достаточным количеством воды, и за это он также получит награду упомянутую в хадисе.

Также из его достоинств: выстаивание ночных молитв.

Тот, кто выстаивал ночь с верой и надеждой на награду Аллаха, тому будут прощены его прежние грехи, согласно словам Пророка ﷺ.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Кто выстаивал Рамадан с верой и надеждой, тому будут прощены его прежние грехи»**⁽¹⁾, — это еще одно достоинство данного месяца, как это очевидно из хадиса.

Уже предшествовало разъяснения того, что под словами **«с верой»** означает: **«с верой, убежденностью и правдивостью в его обязательность»**, и что, под словами **«надеждой»** означает: **«с надеждой на награду Аллаха»**.

И также предшествовало разъяснения того, что прощение, которое обещано за совершение данного деяние: от малых грехов, тогда как большие грехи не очищаются и не прощаются с соблюдением поста в Рамадан, или же выстаиванием ночных молитв, согласно мнению большинства учёных.

В некоторых версиях данного хадиса пришло, что за данный поступок **ему будут прощены его прошлые и будущие грехи**, и данную версию хадиса посчитал хорошим Ибн Хаджар, да смилуется над ним, в своей книге «Фатх аль-Бари» и в «Хисалу-ль-Мукафира», но его утверждение и оценка стоит изучения и рассмотрения, ибо сохранённая версия хадиса с достоверной цепочкой передач пришла без данной добавки, которая является недостоверной.

И в каком бы хадисе не пришло, что совершение какого-то поступка или деяния послужит причиной прощения всех прошлых и

⁽¹⁾ аль-Бухари (37), Муслим (759).

будущих грехов, то эти хадисы являются недостоверными от Пророка ﷺ. Единственное, что является достоверным об этом, это хадис Пророка ﷺ, в котором он сказал: **«Я надеюсь, что пост в день Арафа, послужит искуплением грехов, прошлого и будущего года»**⁽¹⁾. Но что касается полного искупления от грехов, так, чтобы выполнение какого-либо деяния или поступка влекло за собой искупление и очищение прошлых и будущих грехов, то все хадисы, передаваемые от Пророка ﷺ касательно этого, являются недостоверными.

Что касается выстаивание ночных молитв в месяце Рамадан, то пришло от Пророка ﷺ исчерпывающее разъяснение этого, в достоверном хадисе которые приводится у авторов сборника «Сунан», со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, человеку, который выстаивал молитву вместе с имамом, до тех пор, пока тот не покинет (уйдет) это место, будет записано ему как будто он простоял в молитве всю ночь»**⁽²⁾.

Данный хадис говорит нам о том, что выстаивание ночи в Рамадан, осуществляется таким образом, чтобы ты совершил молитву вместе с имамом, пока он не завершит её, дав салям (таслим).

Кто же неуклонно совершал молитву вместе с имамом весь месяц, не покидая молитву раньше него, то такому запишется выстаивание Рамадана в полной и совершенной мере.

Если же человек совершил добровольную ночную молитву в Рамадан (таравих) следуя за имамом, то для него обязательно, чтобы он не завершал свою молитву давая таслим до тех пор, пока это не совершит имам, и он не должен давать таслим раньше таслима имама.

Если же человек совершил молитву за имамом, то ему желательно не покидать мечеть пока не уйдет имам, если только имам

⁽¹⁾ Муслим (1162), Абу Давуд (2425).

⁽²⁾ Абу Давуд (1375), ат-Тирмизи (806) и др.

не имеет обычай оставаться надолго так, что ожидание его ухода может оказаться затруднительным для человека, и в таком случае, он выходит из мечети и в этом нет порицания.

3 — РАЗДЕЛ: ЭТИКЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА

РАЗЪЯСНЕНИЕ

После того, как автор, да смилуется над ним Аллах, разъяснил обязательность соблюдения поста в Рамадан, с упоминанием некоторых его достоинств, он преступил к разбору третьего раздела, а это его этикет.

Слово «адаб» (благопристойность, нравственность, этикет) — это совокупность благих качеств в человеке, как сказал об этом Ибн аль-Къаййим в «Мадаридж ас-Саликин» и это лучшее, что было сказано об этом.

Ибн 'Имад аш-Шафи'и в своей книге «Адаб аль-Акль», разъясняет, что адаб, иногда может быть обязательным (ваджиб), а иногда желательным (мустахабб). Но многие люди неправильно полагают, что адаб относится только к желательным действиям, что является ошибкой относительно шариата. И на это⁽¹⁾ указывает поступки авторов в их книгах по адабу, как например аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах, который является автором «аль-Адаб аль-Муфрад», аль-Байхáкы, автор книги «аль-Áдаб», и Ибн Муфлих аль-Ханбали, автор таких работ, как «аль-Áдаб аль-Кубрá», «аль-Вустá», и «ас-Сугърá».

⁽¹⁾ На то, что адаб может иногда обязательным, а иногда желательным.

И их (адабов) шесть:

▪ **Адаб первый: сохранение языка и органов тела от ослушания⁽¹⁾.**

Согласно словам Пророка ﷺ, который сказал: **«Если (во время поста человек) не прекратит лживые речи и дела, соответствующие этим (речам), то Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья»⁽²⁾.**

Он также сказал: **«Может случиться так, что постящемуся ничего не достанется (из награды) от его поста, кроме голода. И может случиться так, что выстаивающему ночную молитву ничего не достанется из своего простаивания, кроме бодрствования»⁽³⁾.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, приступил к упоминанию первого адаба из адабов соблюдения поста, а это то: **чтобы чело-**

⁽¹⁾ Ибн Теймийя сказал: «И то, что является порицаемым и запретным из слов и поступков вне поста, то во время соблюдения поста оно ещё более запрещено и более порицаемо. Ибн Аби Муса сказал: “Необходимо чтобы человек хранил свой язык и органы тела (от запретного), и возвеличивать из месяца Рамадана, то, что возвеличил Аллах. Является обязательным, чтобы он сохранил свой пост от лживых речей и поступков согласно им, и остерегался сплетен, сквернословия, непристойных речей, глупости, и других подобных поступков языка, и также он должен оставлять то, из дозволенных речей, что его не касается. И сказали наши соратники (т. е.: ханбалиты): “Желательно, чтобы постящийся очищал свой пост от пустословия и сквернословия, лживых речей, клеветы, брань, поношение, и от всех тех речей, что его не касается”».

Когда Харб аль-Кирмани спросил имама Ахмада ибн Ханбаля о человеке, который злословит (делает гыба), будучи постящимся, должен ли он возместить свой пост, Ахмад остановился в ответе. И упомянул то, что имам ‘Абдурахман ибн Махди повелевал совершать омовения тому, кто злословил. См. «Шахр аль-Умда», 3/446-448.

⁽²⁾ аль-Бухари (1903).

⁽³⁾ Ибн Маджа (1690).

век хранил свой язык и части тела от совершения запретного, ведь смысл соблюдения поста заключается в том, чтобы человек посредством него удерживал себя от того, что запретил Аллах.

Ибн аль-Къаййим, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Пост, это воздержание органов тела от грехов и ослушаний, а также воздержание от употребления пищи и питья».

Целью шариата не является, чтобы человек отказался только от употребления пищи или питья. Великая цель, которую преследует шариат является то, чтобы человек посредством поста воздерживался от ослушания Аллаха, чтобы он хранил свой язык и органы тела от совершения грехов, и чтобы он страшился Аллаха.

Ибн аль-Къаййим в своей книге «Мифтах Дар ас-Саада» сказал: «Ничто так не помогает в соблюдении богобоязненности, избежание запретного и хранении границ предписанные Всевышним Аллахом, как пост».

Кто же страшится Аллаха относительно действительности своего поста, то такому надлежит хранить свой язык и органы тела от того, что запретил Всевышний Аллах больше, чем хранить себя от еды и питья, ибо воздержание от еды и питья дело легкое, как сказали некоторые саляфы: «Самая легкая часть поста — это оставление еды и питья»⁽¹⁾.

Но самый великий пост, это воздержание от грехов, и это является самой важной целью шариата, как сказал Аллах: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, чтобы вы этим остереглись (Аллаха)»**⁽²⁾.

И это веление, пришло также и в хадисе, в котором Пророк ﷺ сказал: **«Если (во время поста человек) не прекратит лживые речи и дела, соответствующие этим (речам)…»**.

⁽¹⁾ Это слова Маймуна ибн Михрана.

⁽²⁾ Сура 2 «Корова», аят 183.

А в другой версии у аль-Бухари сказано: **«и невежества...»** ⁽¹⁾, — то есть: соблюдающему пост, запрещены лживые речи, дела в соответствии с этими речами, безрассудство и глупость.

И под лживыми речами и делами в соответствии с ними, подразумевается всякая ложь.

Слово «аз-Зур» (الزور), употребленное в хадисе, является собирательным именем для всего ложного, и человеку запрещено произносить лживые речи и поступать сообразно этому.

Также ему запрещено впадать в глупость и легкомыслие, что проявляется оставлением дел в соответствии со знанием, которое шариат вменил, в обязанность.

Если же человек не оставляет то, что запретил Аллах, то его пост не принесёт ему никакой пользы, так как это не удерживает его от того, что запретил ему его Господь, и как следствие, его награда за пост уменьшится, а может и вовсе исчезнет. Положение поста обстоит также, как и положение намаза: **«Поистине, бывает так, что человек завершает молитву, но ему записывается только десятая часть молитвы, или девятая...»**, — и до конца этого хадиса, который передаётся в сборнике Абу Давуда, со слов Аммара ибн Ясира, с хорошим иснадом ⁽²⁾.

И бывает так, что человек завершает свой день поста разговляясь, но ему записывается только десятая часть, или девятая,

⁽¹⁾ Под невежеством подразумевается невежество во всех его проявлениях и также все грехи и в целом, и суть в том, чтобы оставить все грехи и не нарушать состояния, в котором должен находиться постящийся. См. «Хашия ас-Синди ‘аля Ибн Маджа».

⁽²⁾ ‘Аммар ибн Ясир, да будет доволен Аллах им и его отцом, передаёт: **«Я слышал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Поистине, бывает так, что человек завершает молитву, но ему записывается только десятая часть молитвы, или девятая, или восьмая, или седьмая, или шестая, или пятая, или четвёртая, или третья, или половина”»**. Абу Давуд (790).

То есть: может случиться так, что за совершённую молитву человек получит лишь небольшую часть полагающейся за неё награды, а может случиться так, что его молитва вообще не будет принята Всевышним (‘Аун аль-Ма‘буд).

или восьмая..., и возможно, что некоторые завершают свой пост, а им и вовсе ничего не записывается из награды, (кроме того, что с них снимается ответственность за пост этого дня), как сказал пророк ﷺ: **«Может случиться так, что постящемуся ничего не достанется (из награды) от его поста, кроме голода».**

И большинство людей в отношении своего поста заняты лишь воздержанием от еды и питья, но беспечны в том, чтобы удерживать себя от запретных поступков и грехов.

А тот человек, которые приближается к Аллаху посредством поста, знающий относительно его сути, понимает, что наиважнейшая и великая цель (поста) — **это удержание языка и органов тела от ослушания и грехов⁽¹⁾.**

⁽¹⁾ На этот счёт пришло много сообщений, и мы упомянем некоторые из них: Таликъ ибн Къайс, от Абу Зарра, который сказал: «Если ты постишься, то остерегайся насколько сможешь». И если Таликъ постился, то он не выходил из дома кроме как на совершение молитвы. аль-Мусаннаф (8968).

Джабир сказал: «Когда ты постишься, пусть твой слух, зрение и язык воздерживаются от лжи и греха. И не причиняй боли прислужникам. И да пребудут с тобой достоинство и спокойствие в день твоего поста, и пусть день, в который ты постишься, и день, в который ты не постишься, не будут одинаковыми». аль-Мусаннаф (8971).

Абу Мутаваккиль передаёт, что когда Абу Хурейра и его сподвижники постились то находились в мечети. аль-Мусаннаф (8972).

аш-Ша'би передаёт, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Пост — это не только воздержание от еды и питья, но также и воздержание от лжи, дурных слов, пустословия и клятв». аль-Мусаннаф (8973).

Маймун сказал: «Самый легкий пост — это оставление еды и питья». аль-Мусаннаф (8974). Подобное передаётся и от Умара.

Муджахид сказал: «Пост человека сохранится если он избавится от двух вещей: сплетни (гъйба) и ложь». аль-Мусаннаф (8978).

Абу-ль-Алия сказал: Постящийся находится в поклонении до тех пор, пока не совершит злословие. аль-Мусаннаф (8980).

Передаётся от Анаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Не постился тот, кто не переставал есть мясо людей».** аль-Мусаннаф (8981).

▪ **Этикет второй:**

Если постящегося пригласят на угощение, то ему следует сказать: «Я постящийся», — согласно словам Посланника Аллаха ﷺ: **«Если кого-то из вас пригласят на трапезу в то время, когда он постится, пусть скажет: “Я соблюдаю пост”»**⁽¹⁾.

Он упоминает о посте, только как в качестве оправдания и уважительной причины для отказа на приглашение, дабы не огорчить пригласившего его. А если же человек боится показухи для себя (упомяная о своем посте), то пусть упомянет другую причину.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул, что, если постящегося пригласили на угощение, ему следует сказать: «Я постящийся», — согласно хадису, переданному в сборнике имама Муслима.

Хадисы указывают на то, что, приглашённый на угощение, в то время как он постится, отвечает на него.

В случаи, если же он ответит на данное приглашение, то на нём две сунны:

▪ **Первая сунна:** если ему принесут пищу, то согласно сунне, ему стоит сказать: «Я соблюдаю пост», — как об этом пришло в хадисе выше.

Узаконенным является сказать это один раз, в отличие от того случая, когда кто-то ругает его или же ссориться с ним, то в таком случае узаконенным является произнести эти слова дважды.

И человек не должен отказываться от произнесения этого выражения, ибо Ибн Аби Шейба в «аль-Мусаннаф» передаёт с досто-

⁽¹⁾ Муслим (1150).

верной цепочкой, со слов Сабита аль-Бунани, да смилуется над ним Аллах, что он сказал: **«Однажды, Анасу ибн Малику, да будет доволен им Аллах, принесли угощение и он сказал: «Подходи», — я же ответил: «Я не буду кушать». И тогда, Анас сказал: «Не говори: “Я не буду кушать”, — но говори: “Я соблюдаю пост”».**

Следовательно, это сообщение указывает нам на то, что человеку узаконено произносить согласно переданному в сунне Пророка ﷺ, и что не следует говорить ему: «Я не буду кушать», - или подобные слова.

▪ **Вторая сунна:** совершить мольбу за пригласившего, как об этом пришло в хадисе переданный имамом Муслимом, что Пророк ﷺ сказал: **«Если кого-нибудь из вас пригласят на угощение, то пусть ответит (на него), и если он не постится, пусть поест, а если соблюдает пост, пусть помолится (за хозяев)»⁽¹⁾.**

«А если соблюдает пост, пусть помолится (за хозяев)», — то есть: пусть совершит за них дуа. Постящемуся, которого пригласили на угощение, желательно обратиться с мольбой за этого человека.

И в практике этих двух сунн заключены вежливое обхождение и доброе отношение к пригласившему.

То, что мы упомянули выше, касается лишь добровольного поста, а что касается обязательного, то ему не разрешено разговляться. Если же позвали на угощение соблюдающего дополнительный пост, то он выражает своё прощение и отказ говоря: «Я постящийся».

Но что является более предпочтительным в данном случае для соблюдающего добровольный пост, довести свой пост до конца или ответить на приглашение и нарушить его?

В этом вопросе у учёных два мнения, но более правильное мнение гласит, что это зависит от того, что является наиболее

⁽¹⁾ Муслим (1431).

предпочтительным в той или иной ситуации, если же в его ситуации лучше и предпочтительней, чтобы он отведал пищу пригласившего, обходясь с ним вежливо, то лучше поступить подобным образом, в противном же случае, пусть продолжает свой пост.

• **Этикет третий: мольба при разговении**⁽¹⁾.

Передаётся от пророка ﷺ, что он при разговении говорил: **«Ушла жажда, жилы наполнились влагой и награда ждёт, если это угодно Аллаху»**⁽²⁾.

И также передаётся, что он ﷺ говорил: **«О Аллах, я постился ради Тебя [для того, чтобы Ты был доволен мною]. И я разговелся тем, чем Ты наделил меня»**⁽³⁾.

В другом хадисе пришло: **«Хвала Аллаху, который помог мне поститься и наделил меня (пропитанием, которым) я разговелся»**⁽⁴⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Передаётся в сунне, что при разговении для постящегося является узаконенным два поступка:

• **Первое:** обращение к Аллаху с мольбой за того человека, который разговляет его:

«Да разговляются у вас постящиеся, да вкушают вашу еду праведные и да благословляют вас ангелы»⁽⁵⁾.

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

/Афтара 'индакуму-с-саимуна, ва акяля та'ама-кумуль-абрару, ва саллят 'алейкумуль-малаикяту/.

⁽¹⁾ Далее мы приведём транскрипцию и арабский текст, чтобы вам было легче заучить эти дуа – прим. перевод.

⁽²⁾ Абу Давуд (2357)

⁽³⁾ Абу Давуд (2358), Ибн аль-Мубарак в «Зухд» (1410), аль-Байхаки (8382).

⁽⁴⁾ Это слова табиина Раби ибн Хейсама, передал Ибн ас-Сунни в «Амаль» стр. 288 (479), аль-Байхаки в Шуаб 7/482 (3619), и другие.

⁽⁵⁾ Ибн Маджа (1747).

Если соблюдающий пост разговляется у кого-либо, то при разговении желательно, чтобы он обратился к Аллаху с мольбой за них этими словами.

▪ **Второе:** мольба связанное с самим постящимся, и их два вида:

1. Обращение к Аллаху с мольбой.

Имам Ибн Маджа передаёт с хорошей цепочкой, со слов Ибн 'Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк ﷺ сказал: **«Поистине мольба постящегося перед разговением не отвергается»⁽¹⁾.**

Соблюдающему пост желательно много обращаться к Аллаху с мольбой пред разговением. Это то, что касается мольбы в общем.

Но то, что совершают многие люди, ограничиваясь мольбой только перед разговением, то это не является узаконенным, напротив, желательно, чтобы постящийся обращался с мольбой к Аллаху весь день, пока он держит пост, как об этом пришло в хадисе, который передали имамы ат-Тирмизи⁽²⁾ и Ибн Маджа⁽³⁾ со слов Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: **«Мольба троих не отвергается»,** — и упомянул среди прочих: **«И (мольба) постящегося, до тех пор, пока он не разговееется»,** — и его слова: **«пока он не разговееется»,** — указывают на всё то время, пока он соблюдает пост. Начиная с времени утренней молитвы до захода Солнца, желательно увеличить обращения к Аллаху с мольбой, так как велика вероятность ответа на мольбу постящегося.

Но что касается той версии хадиса, в котором сказано: **«и (мольба) постящегося при разговении»⁽⁴⁾,** — то она не является достоверной от Пророка ﷺ.

(1) Ибн Маджа (1753), хадис слабый.

(2) ат-Тирмизи (2526), (3598).

(3) Ибн Маджа (1752).

(4) Ибн Маджа (2526).

2. Слова поминания при разговении.

Самым достоверным хадисом на этот счёт является то, что передал Абу Давуд⁽¹⁾, в котором сообщается, что когда Посланник Аллаха ﷺ, разговлялся, он говорил: **«Ушла жажда, жилы наполнились влагой и награда ждёт, если это угодно Аллаху».**

ذَهَبَ الظَّمَا، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

/Захабаз-Зама'у ваб-таллятиль-'урукъ уа сабаталь-ажру ин шаа Аллах/.

А что касается других мольб и слов поминания при разговении, кроме тех, что мы уже привели, то они не являются достоверным от Пророка ﷺ.

Обособленна ли это дуа только летним периодом времени, когда человек чувствует жажду, или же её можно произносить в любое время зимой и летом?

Среди ученых два мнения:

Более правильное мнение, что постящийся говорит это в любом положении, будь зимой или летом, и это по двум причинам:

▪ Первая причина:

Те, кто пришли к мнению, что её нужно произносить только летом, не имеют аргументов в свою пользу, чтобы ограничить её время произношения только этим периодом.

▪ Вторая причина:

Жажда, упомянутая в хадисе, является присущим человеку в любое время, как зимой, так и летом, с той лишь разницей, что зимой она не выражается столь сильно, как летом. Если человек прекратит пить воду на долгое время, то её количество в крови уменьшится, будь это зимой или летом. Следовательно, данная

⁽¹⁾ Абу Давуд (2357).

мольба имеет общее положение, и не ограничена временными рамками.

У человека может появиться вопрос: если человек произносит дуа при разговении (ифтар), то произносит ли он нечто подобное во время сухура?

Мы ответим, что ему узаконено больше просить прощения у Аллаха, согласно Его словам: **«А утром они молили о прощении»**⁽¹⁾ и другому аяту⁽²⁾.

аль-Хасан аль-Басри говорил: «Они выстаивали намаз глубокой ночью, а когда же заканчивали (свой намаз) раннем утром, они молили своего Господа о прощении».

Эта сунна, на которую не обращают внимания многие люди, особенно в месяце Рамадан, когда они обычно бодрствуют в это время (для сухура), но делают упущение в просьбе о прощении у своего Господа.

Тому, кто принимает ранний прием пищи, следует увеличить истигфар, и это является **особенностью предрассветного времени**, а не особенностью постящихся.

Но в хадисах не приходит упоминание того, что следует говорить постящемуся при сухуре.

⁽¹⁾ Сура 51, аят 18.

⁽²⁾ **«Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом».** Сура 3 «Семейство Имрана», аят 17.

• **Этикет четвёртый: чем желательно совершить разговение.**

Разговение (ифтар) осуществляется свежими или сухими финиками. Если же их нет, то желательно разговестись глотками воды, согласно тому, что передается от Пророка ﷺ, что перед тем, как приступить к совершению (закатной) молитвы, он разговлялся свежими финиками, а если их не было, то сухими финиками, а когда не было и их, то он разговлялся небольшими глотками воды⁽¹⁾.

Пророк ﷺ сказал: **«Если же кто-либо из вас будет поститься, то пусть он разговестся сухими финиками, а если же он их не найдёт, то пусть разговестся водой, ибо вода является очищающей»⁽²⁾.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул четвертый адаб, разъясняя то, чем должен разговестись постящийся. Автор также привел в качестве аргумента хадис Анаса, да будет доволен им Аллах, которое передается в «Сунан». И этот хадис не является достоверным, ибо два великих имама-хафиза, Абу Хатим ар-Рази и Абу Зур'а ар-Рази посчитали, что этот хадис проблемным, и он является недостоверным от Пророка ﷺ, и относится к категории «мункар» (отвергаемых) хадисов, которые передаёт Абдурраззак ибн Хаммам ас-Сан'ани, от Джафара ибн Сулеймана, от Сабита, от Анаса, да будет доволен им Аллах, и никто не передает этот хадис, кроме Абдурраззака.

Он также привел хадис со слов Сальмана ибн Амира ад-Дабби, в котором Пророк ﷺ сказал: **«Если же кто-либо из вас будет поститься, то пусть он финиками, а если же он их не найдёт, то**

⁽¹⁾ Это передали Ахмад (12676), Абу Давуд (2356), ат-Термизи (696).

⁽²⁾ Абу Давуд (2355), аль-Хаким (1575).

пусть разговляется водой, ибо вода является очищающей». Этот хадис не имеет проблем в цепочке передач и является сохранённым. Его удостоверила группа больших учёных, как: имам ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан.

Слово «ар-Рутаб» (الرطب) в хадисе, имеет такое же значение, что и «ат-Тамр» (التمر), которые переводится с арабского как: «финики», но разница между ними лишь в том, что «ар-Рутаб» называют свежие, мягкие и влажные финики, а «ат-Тамр» называют сухие финики. Если же постящийся совершит разговение влажными или сухими финиками, то обычно у людей все это входит в понятие арабского слова «ат-Тамр».

Утверждение о предпочтительности свежего финика над сухим, во время разговения, с точки зрения шариата не является верным. В хадисах не передаётся данная предпочтительность, но передаётся веление совершить ифтар финиками⁽¹⁾, а в случаи их отсутствия, глотками воды⁽²⁾.

⁽¹⁾ Пророк ﷺ сказал: **«Воистину, Аллах – нечет, и любит нечётное».**

Айюб ас-Сахтияни сказал: «Ибн Сирий считал желательным нечетное количество во всём, он даже ел нечётное количество».

Шейху ‘Абд аль-Кариму аль-Худайру, да хранит его Аллах, задали вопрос: «Совершает ли человек поклонение Аллаху, если во время принятия пищи и питья придерживается нечетного количества?» Он ответил: «Да, он поклоняется Аллаху, если поест один финик, или три, или семь, потому что Аллах любит нечетное количество».

⁽²⁾ Шейх Ибн ‘Усеймин сказал: «Автор упомянул что лучше совершить разговение свежими финиками, а если не найдет, то сухими, а если и это не найдёт, то глотками воды, так как Пророк ﷺ разговлялся небольшим количеством фиников. Не следует увеличивать объем пищи при разговении, ибо в этот момент желудок пуст, и большое количество пищи нанесёт вред организму, напротив, ешьте малым количеством, кусочек за кусочком, согласно тому, на что указывает медицина. Некоторые же люди начинают сразу ужинать в это время, это неправильно. Пророк ﷺ разговлялся свежими влажными финиками, если он не находил их, то сухими, а если и их не находил, то некоторыми глотками воды, и таким же образом стоит разговеться. [...]

Если же скажут: у меня нет ни свежих ни сухих фиников, но есть хлеб и вода, чем же мне разговеться, хлебом, или водой? То мы скажем: разговляйся водой, подобно тому, как на это указал Пророк ﷺ, ибо он сказал: Вода являет-

Ибн аль-Кайим, упомянул в своей книге «Заад» очень тонкий момент, что употребление этих двух вещей, являются одним из наибольших факторов, которые прибавляют энергию, сил и бодрости для человека после поста⁽¹⁾.

Что касается слов: **«Ибо вода является очищающей»**, — то стоит отметить, что правоведы ограничиваются только упоминанием очищения связанного с чистотой внешних органов тела, не упоминая о его внутреннем очищении, несмотря на то что в данном хадисе ясно говорится, что вода очищает изнутри, согласно велению Пророка ﷺ разговляться (в случаи отсутствия фиников) водой, указав на причину этого словами: **«Ибо вода является очищающей»**.

Этим нам становится известно, что очищения водой бывает двух видов:

- **Первое:** очищение внешних органов тела, которое в основном упоминается правоведами в начале их книг по фикху.

ся очищающей, то есть она очищает желудок, и печень. Пророк ﷺ предпочёл финики воде, потому что они более полезны телу человека чем вода, так как финик является пищей и сладостью. Медики говорят: сладость финика самое быстрое что проникает в организм человека в отличие от остальных сладостей. И это из мудрости Аллаха. Если не найдет воду, то пусть он разговляется тем, что он имеет. Но если случиться так что ему нечем разговеться, то достаточно намерения в сердце, то есть достаточно вознамериться завершить пост и разговеться, и если же ты вдруг столкнешься после этого с пищей и питьем, то разговлялся, это то, что требуется». См. Шейх Ибн 'Усеймин в «Шарх Рияд ас-Салихин» 3/862-863.

⁽¹⁾ Ибн аль-Къаййим сказал: «В разговении Пророка ﷺ свежими финиками, или сушеными, или водой кроется очень тонкая мудрость. Из-за поста желудок остается пустым, а печень не находит в нем то, что она могла бы впитать в себя и передать для силы остальным органам. А сладкое быстрее всего достигает печени, и более приятная для нее, особенно, если это свежие финики. Они быстрее всего впитываются, и их использует печень и организм. А если нет свежих, то сушеные, так как они сладки и питательны. А если нет и их, то несколько глотков воды погасят пламя в желудке (из-за голода) и жар поста. Это обращает внимание желудка на поступающую пищу (то есть подготавливает его), которую он (потом) примет с большим аппетитом». См. «Заад-уль-Ма'ад» 4/457.

▪ **Второе:** внутреннее очищение, и это то, что было упомянуто в хадисе.

А что касается того, что не упомянул автор, касательно этикета поста, а именно то, чем совершить сухур, то постящемуся желательно совершать сухур финиками, как об этом достоверно пришло от Пророка ﷺ⁽¹⁾.

То, что нам было велено совершать ифтар и сухур финиками, является из мудрости шариата. Финики — это вид сладостей, а постящийся, между этими двумя сладостями (т. е.: между употреблением фиников при сухуре и ифтаре) ощущает сладость поклонения. И сладость финика (ощущаемая) при разговении напоминает ему о достоинстве прошедшего дня, в котором он постился, а сладость финика (ощущаемая) при сухуре, напоминает ему сладость грядущего поклонения, а это пост дня, к которому он готовится.

⁽¹⁾ Пророк ﷺ сказал: **«Наилучший предрассветный завтрак для верующего – это сушеные финики»**. Абу Давуд (2345), аль-Баззар (8550), Ибн Хиббан (3475).

Этикеты пятый и шестой: спешка с разговением (ифтар) и откладывание предрассветного завтрака (сухура), согласно словам Пророка ﷺ: **«Ешьте перед рассветом, ибо в сухуре благодать⁽¹⁾»⁽²⁾.**

Пророк ﷺ сказал: **«Люди не перестанут прибывать во благе, до тех пор, пока будут спешить с разговением»⁽³⁾.**

И сказал: **«Аллах говорит: “Самые любимые рабы для Меня, это те, кто спешат с ифтаром”»⁽⁴⁾.**

Также сказал: **«Не перестанет религия быть явной пока люди будут спешить с ифтаром, так как иудеи и христиане откладывают ее»⁽⁵⁾.**

Сообщается, что ‘Амр ибн Маймун сказал: «Сподвижники Пророка ﷺ раньше всех спешили с ифтаром, и позже всех откладывали сухур»⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Шейх Абд-уль-Карим аль-Худейр, сказал, что благодать, упомянутая в хадисе, это наличие множеств благ как для души, так и для тела. К его достоинствам также относится то, что:

1. Она была названа благодатной трапезой, в хадисе аль-‘Ирбад ибн Сария, да будет доволен им Аллах, передаётся: «Посланник Аллаха ﷺ позвал меня на сухур во время рамадана со словами: **“Спешите к благодатной трапезе!”**». Абу Давуд (2344).

2. В нем противоречие людям писания. **«То, что отличает наш пост от поста людей Писания, предрассветный приём пищи».** Муслим (1096)

3. Посланник Аллаха ﷺ: **«Поистине Аллах и его ангелы благословляет тех, кто принимает предрассветную пищу».** Ахмад (11086).

4. Время сухура, это время просьбы прощения, ведь Аллах похвалил тех, кто просил прощения у Него в это время, когда сказал: **«Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом».** (Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 17). Это время имеет достоинство и также свидетелей.

⁽²⁾ аль-Бухари (1923), Муслим (1095).

⁽³⁾ аль-Бухари (1957), Муслим (1098).

⁽⁴⁾ Ахмад в «Муснад» (7241), (8360).

⁽⁵⁾ Абу Давуд (2353), ат-Тирмизи (700), Ибн Маджа (1698) и другие.

⁽⁶⁾ Абдураззак 4/226, Ибн Хаджар в «аль-Фатх» 4/199.

Смысл откладывания сухура на более позднее время в том, чтобы человек успел подкрепиться для поста, дабы он не утомил его и не лишил его возможности совершать больше благих дел и поклонений.

И между сухуром Пророка ﷺ и утренней молитвой был промежуток времени равная прочтению пятидесяти аятов⁽¹⁾.

А причина спешки с ифтаром в том, что голод и жажда может даже навредить здоровью человека, вместе с тем, что нет уже причин откладывать ифтар, так как его откладывание никак не является средством приближения к Аллаху.

Некоторых праведных предшественников (саляфов) видели, как они принимали пищу на рынке. Когда же им высказывались относительно этого, то они отвечали: «Затягивание богатым (выплаты долга) является (проявлением) несправедливости»⁽²⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В данном разделе автор упомянул два этикета:

1. Спешка с ифтаром⁽³⁾.

⁽¹⁾ аль-Бухари (575), Муслим (1097).

⁽²⁾ Данное выражение является частью хадиса, который передали аль-Бухари (2287), (2288), и Муслим (1564).

⁽³⁾ Шейх Ибн ‘Усеймин сказал: «Пока люди спешат в следовании сунне и опережают друг друга в совершение благого, то они не перестанут прибывать во благе. Если же они не будут поступать таким образом, затягивая и откладывая разговение на более позднее время, то в противном случае это обернется злом. Подобно тому, как рафидиты, откладывают разговение на более позднее время вопреки сунне Посланника Аллаха ﷺ, разговляясь уже к позднему вечеру, тем самым лишая себя награды, и доли пищи и питья, обременяя и причиняя себе мучения уже в этом мире прежде мучений последней жизни. Ибо если отложить разговение, в то время, когда человек прибывает в состоянии голода и жажды, то этим он лишь увеличит свою боль и мучение, в итоге они при-

2. Откладывания сухура.

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул несколько хадисов переданные от пророка ﷺ о достоинстве этих поступков, и все то, что было упомянуто автором из хадисов, является достоверным от пророка ﷺ, либо хорошим или достоверным иснадом, кроме хадисе в котором сообщается, что **Аллах говорит: «Самые любимые рабы для Меня, это те, кто спешат с ифтаром»**, — ибо данный хадис является слабым.

Достоверные хадисы указывают на два великих этикета поста: спешка с ифтаром⁽¹⁾ и откладывание сухура⁽²⁾.

чиняют себе мучения, противоречат сунне и упускают награду. См. «Шарх Рияд ас-Салихин» 3/862.

⁽¹⁾ Перед тем, как совершить закатную молитву, Пророк ﷺ совершал ифтар, это также передаётся со слов 'Умара, Абу Саида и Ибн 'Умара.

Абдуррахман ибн Убайда рассказывал: «Мы были в месяце Рамадан во время ифтара у Али, и он сказал: “Начинайте кушать, ибо это лучше для вашей молитвы”». [Ибн Аби Шейба (8007)].

И передаётся также от Ибн Аббаса и группы, что они разговлялись прежде, чем совершать молитву. [Ибн Аби Шейба (7597), Фирьяби в «ас-Сыям» (53, 54), от Ибн Аббаса].

Пророк ﷺ не начинал закатную молитву пока не разговлялся хотя бы глотком воды. [Ибн Аби Шейба (9879)].

Сообщается, что 'Умар и 'Усман разговлялись до того, как преступить к молитве. [Ибн Аби Шейба (9882)].

* Все эти сообщения указывают на то, что Пророк ﷺ и его сподвижники спешили совершить ифтар с наступлением времени захода солнца, а затем, они приступали к намазу, а не так, как совершают сегодня, откладывая ифтар на позднее время, или же спеша забить свои животы, что может навредить здоровью – прим. перевод.

⁽²⁾ Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«В сухуре благодать, так не оставляйте же его, хотя бы глотком воды, ибо Аллах и его ангелы благословляет тех, кто совершает сухур»**. [Ахмад (11086), (11390)].

Шейх-уль-Ислям Ибн Теймийя сказал: «Некоторые наши соратники (ханбалиты) сказали: все что человек пьет или поест, он получает посредством этого благодать сухура. Согласно его словам: **«хотя бы глотком воды»**. Более очевидно, что если человек имеет возможность поест и он покушает, то это сунна. (То есть, не просто выпить воды на сухур, а полноценно поест)». См. «Шарх Умда» 3/426.

Автор, да смилуется над ним Аллах, также упомянул причину желательности откладывания сухура и спешки с ифтаром, так как откладывание сухура на более позднее время, сохраняет силу, что в последствии помогает соблюдающему пост в его поклонении в течении всего дня, а что касается спешки в разговении, то с этим человек быстрее вернётся к привычному, ибо откладывание разговения на более позднее время вместе с дозволением шариата употреблять пищу и питьё, не несёт в себе никакую пользу для человека.

Время разговения наступает с закатом солнца, когда солнечный диск полностью скрывается за горизонтом, а что касается красноты, то в этом нет проблем. Когда же зашло Солнце, а его диск скрылся за горизонт, наступило время разговения, и именно в этот момент нужно проявлять поспешность в ней.

Откладывание разговения на более позднее время, или же вплоть до темноты, является противоречием сунне и велению Пророка ﷺ, который сказал: **«Если отсюда уходит день, и отсюда наступают ночь, постящийся становится разговевшимся»**⁽¹⁾.

Отступление дня и наступление ночи происходит тогда, когда край солнечного диска скрывается за горизонтом, несмотря на оставшуюся красноту после него.

Что же касается откладывания предрассветного приёма пищи, то Пророк ﷺ сказал: **«То что отличает наш пост от поста людей Писания, предрассветный приём пищи»**⁽²⁾, — и данный хадис указывает на то, что арабское слово «ас-Сахур» (السَّحْر), это название для пищи употребляемой в предрассветное время.

Важно отметить, что вопрос, связанный с предрассветным временем, является тонким. Предрассветное время (السَّحْر) — это то, что в промежутке между ложным и истинным рассветом, как это удостоверял Абу-ль-Фадль Ибн Хаджар, да смилуется над ним

⁽¹⁾ аль-Бухари (1954).

⁽²⁾ Муслим (1096).

Аллах, в своей книге «Фатх аль-Бáри», и данное мнение предпочёл шейх наших шейхов Мухаммад Хабíбуллах ибн Ма́йáбá аш-Шинкы́ти в «Ида́-ату-ль-Ха́лик» упоминая двухстишие некоторых магърибийцев:

مَا بَيْنَ كَاذِبٍ وَصَادِقٍ سَحْرٌ عَلَى الَّذِي إِخْتَارَهُ ابْنُ حَجْرٍ

Что можно перевести как: *«Согласно тому, что выбрал Ибн Хаджар, предрассветным временем является то, что между ложным и истинным рассветом».*

И поэтому, Зейд ибн Сабит упомянул, как об этом передаётся в двух «Сахихах», что между их с Пророком ﷺ сухуром и утренней молитвой, прошло столько времени, сколько было бы достаточно для прочтения пятидесяти аятов.

И это указывает на то, что данный промежуток времени является коротким, и также на то, что, если постящийся, вознамерившись на сухур, будет принимать пищу до наступления данного промежутка времени, то он не получит награду за это, ибо его поступок будет считаться ужином, а не предрассветным приемом пищи.

Кто же употребил пищу в полночь или же в час ночи, (то есть, время близкое к предрассветному времени, но до её наступления), не получит награду за сухур, ибо такой будет тем, кто просто поел, чтобы подкрепить силы.

Для того же, чтобы получить награду за пищу в предрассветное время, необходимо принимать пищу именно в промежутке между ложным и истинным рассветами, что и является её временем.

Некоторые учёные определили данное время в 15-минут, другие же в 20-минут, чаще всего упоминается промежуток в 45-минут, но данное утверждение нуждается в рассмотрении. Время данного промежутка колеблется вокруг этих расчетов, которые упомянули обладатели знания.

И передаётся от сподвижников, да будет доволен Аллах ими всеми, что они запаздывали и откладывали сухур на более позднее время, желая получить награду за это.

Затем, автор упомянул, что кого-то из числа праведных предшественников видели, как он ел на рынке, и что другие высказались ему об этом, то есть: начали порицать его и осуждать за это, так как употребление пищи на рынке является недостойным поступком и недостатком в мужестве, если только он не был вынужден поступить таким образом. И он ответил им: «Затягивание богатым (выплаты долга) является (проявлением) несправедливости».

Под «затягиванием» имеется ввиду: откладывание. Тот, у кого имеется долг откладывает и оттягивают его выплату.

То есть: он словно сравнил это с употреблением им пищи, что откладывание приема пищи до тех пор, пока он дойдет до дома, является проявлением несправедливости по отношению к нафсу, и поэтому он ускорил приём пищи.

4 — РАЗДЕЛ: О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ СОБЛЮДАЮЩЕМУ ПОСТ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул в данном разделе о тех вещах, которых нужно избегать соблюдающему пост, и они бывают двух видов:

- Либо является запретной.
- Либо же нежелательной (или порицаемой).

И в данном разделе автор упоминает о пяти вещах, которых следует избегать постящемуся.

Автор очень удачно озаглавил данный раздел, так как:

1. аль-Ижтинаб (избегать, сторониться) является общим понятием (общее слово), употребляемое для оставления чего-либо, будь это запретным или же нежелательным.

2. В данном понятие заключено указание на оставление поступка вместе с оставлением путей, ведущих к нему.

И поэтому, выражение, которое приходит на языке шариата, в Коране и Сунне, в виде велений остерегаться или сторониться чего-либо, подразумевают: **оставление того или иного поступка вместе с путями ведущих к нему.**

Факторы, которых необходимо избегать, бывают несколько видов:

• Первое: аль-Висаль⁽¹⁾.

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Когда) Посланник Аллаха ﷺ запретил соблюдать пост непрерывно, один из числа мусульман сказал (ему): “О Посланник Аллаха, но ты же делаешь так!”, – (на что Пророк ﷺ) ответил: **“А кто из вас подобен мне (в этом)?⁽²⁾ Ведь Господь мой кормит и поит меня по ночам!⁽³⁾”**». Когда же (некоторые люди) отказались от прекращения непрерывного поста, (Пророк ﷺ тоже) стал поститься непрерывно вместе с ними. (Он не разговлялся сначала) один день, потом — ещё один, а потом они увидели молодой месяц, и тогда (Пророк ﷺ) сказал: **“Если бы месяц появился позже, я бы добавил вам”**, — будто (хотел) подвергнуть их примерному наказанию за то, что они отказались (прекращать поститься непрерывно)»⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Соединение дней поста без разговения между ними, то есть непрерывное продолжение поста, когда человек постится в течение двух или более дней, не принимая между ними пищи и воды.

⁽²⁾ Соблюдение непрерывного поста (то есть: без разговения) в течение нескольких дней было разрешено только Посланнику Аллаха ﷺ, тогда как членам его общины это запрещено. Вероятнее всего, причина в том, что непрерывный пост ослабляет человека, лишает его сил и может лишить его способности соблюдать обязательный пост или исполнять остальные религиозные обязанности. Не исключена вероятность того, что из-за трудностей, которые испытывает человек, когда постится без разговения, может вообще отказаться от обязательного поста. См. ‘Аун аль-Ма’буд.

⁽³⁾ Этим словам учёные дали два толкования. Согласно первому толкованию, имеется в виду, что Всевышний Аллах помогал Своему Посланнику ﷺ, когда тот постился, и благодаря этой помощи он мог выдерживать непрерывный пост, то есть поститься несколько дней подряд, не совершая разговения. Эта помощь была для Посланника Аллаха ﷺ, подобна пище и питью. Согласно второму толкованию, Посланник Аллаха ﷺ, действительно получал пищу и питьё, и это было чудо, дарованное только ему, тогда как никто из его сподвижников подобной чудесной способностью не обладал. См. ‘Аун аль-Ма’буд.

⁽⁴⁾ аль-Бухари (1962), Муслим (1102).

Непрерывное продолжение поста становится причиной слабости и истощения человека, и именно по этой причине Пророк ﷺ запретил поступать так.

А что касается Пророка ﷺ, то если бы он в прямом смысле употреблял еду и питье у своего Господа, то он не постился бы непрерывно.

Он выразился таким образом имея ввиду, что силы для непрерывного поста придаёт ему Всевышний Аллах, и эта помощь была для него ﷺ подобна пище и питью.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул первый пункт из того, чего необходимо остерегаться во время поста, а именно: аль-Висаль, то есть, непрерывный пост.

Это когда постящийся откладывает свой ифтар на время сухура, или же поститься далее (то есть: соединяет дни поста без разговения между ними).

Если же постящийся отложил свое разговение со времени заката до рассветного времени, то этим действием он постился без перерыва (висаль). Если же он не принял пищи и воды в предрассветное время, и продолжил поститься уже второй день, отложив своё разговение до наступления заката, то таким образом он постился непрерывно два дня.

Среди учёных есть разногласие о правовом положении данного вида поста: одна часть высказалась о запрете такого поста, а другая, кто посчитала его нежелательным.

И избранное мнение гласит, что непрерывный пост без разговения бывает двух видов:

1. Разрешенный: это когда постящийся откладывает свое разговение до предрассветного времени, тем самым, совершив сухур, и ифтар.

На это указывает хадис, переданный в «Сахих», что Пророк ﷺ сказал: **«Не поститесь непрерывно, а кто из вас желает поститься без разговения, пусть делает это до рассвета».**

Данный хадис указывает на дозволенность поста непрерывно до рассвета, то есть: постящийся не прерывает свой пост во время захода солнца, откладывая свой ифтар до сухура, тем самым совершив одновременно сухур и ифтар.

2. Порицаемый: это когда постящийся откладывает свое разговение на более позднее время, чем то, что было упомянуто выше. И является порицаемым соединять два, три или четыре дня поста без разговения между ними, согласно более правильному мнению учёных, да смилуется над ними Аллах.

И передаётся от сподвижников Пророка ﷺ, как например от 'Абдуллаха ибн аз-Зубайра, да будет доволен им Аллах, что он постился 15-дней непрерывно, и цепочка данного сообщения является достоверной. Это передаётся и от группы праведных предшественников (саляфов). Сподвижники же в свою очередь были более знающими в понимании сунны Пророка ﷺ.

Более правильно, что, если пост будет продолжаться больше того, времени, что мы упомянули, то это порицаемо (макрух).

Непрерывный пост (висаль) Посланника Аллаха ﷺ не был подобен посту (висалю) других, ибо Пророк ﷺ указал на это, сказав: **«А кто из вас подобен мне (в этом)? Ведь Господь мой кормит и поит меня по ночам!».** И данный хадис указывает на то, что Пророк ﷺ получал пищу и питье, но было ли это в действительности, либо это образное выражение? У учёных два мнения:

Большинство учёных считает, что это было по причине полноценности его привязанности и связи с Аллахом, радости в поклонении и приближении к Нему, которые не давали ему обращать внимание на чувства голода и жажды, и данное мнение поддер-

живал Ибн-уль-Къаййим в своей книге «Мифтаху дар-ис-Саада», и Абу-ль-Фарадж Ибн Раджаб в «аль-Лятаиф».

Необходимо также указать на то, что некоторые упоминают в данном хадисе, что Пророк ﷺ сказал: **«Ведь Господь мой кормит и поит меня у Себя по ночам»**, — с добавкой: **«у Себя»**, но хадис с подобным выражением не имеет основы. Напротив, сохранённой версией хадиса является в котором Пророк ﷺ сказал: **«Ведь Господь мой кормит и поит меня по ночам!»**, — и в нём не говорится, что Господь кормил и поил его ﷺ по ночам у Себя.

▪ Второе: поцелуи.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: **«Посланник Аллаха ﷺ нередко целовал и прикасался (к своим жёнам), будучи постящимся, однако он владел собой лучше любого из вас»**⁽¹⁾.

Нет в этом проблем для того, кто находится уже в преклонном возрасте и безопасности от страстей, но если это молодой юноша, то это порицаемо (макрух), ибо он подвергает опасности действительность своего поста.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает в данном разделе второй пункт из того, что необходимо избегать постящемуся, а это: **поцелуи**.

И под «поцелуями» (القُبلة) имеется ввиду: присоединение двух губ к некоторой части тела, и в это понятие входит поцелуй в голову, в руку, или в щеку.

Положение поцелуя, касательно поста, бывает двух видов:

▪ **Первое положение:** поцелуи, которые не несут в себе страсти, как например: когда отец целует своего ребёнка, или же наоборот, ибо эти поцелуи не несут в себе характер страстей, и это не является порицаемым, и человеку не велено избегать этого, согласно единогласному мнению учёных.

▪ **Второе положение:** поцелуи, в которых страсти имеют место быть, как например: когда муж целует свою жену, и данный вид делится на три пункта в отношении постящегося:

1. Постящийся, который в безопасности от возбуждения, и в данном случае это не порицаемо. Кто же сохранён от страстей и

⁽¹⁾ ат-Тирмизи (728), аль-Бухари (1928), Муслим (1106) и другие.

возбуждений, **то ему разрешается это делать**, будь он молодым юношей или же мужчиной в преклонном возрасте.

2. Человек, который не в безопасности от возбуждения и страстей, но который знает, что это не станет причиной преступления границ запретов⁽¹⁾, то в данном случае, **этот поступок является нежелательным.**

3. Человек, который не сохранён от наплыва страстей и возбуждений, и боится, что этими действиями он преступит границы запретов Аллаха, то в данном случае, **этот поступок является запретным для него.**

Тот же, кто знает, что если он начнёт целовать свою жену, и что это в итоге доведёт его до полового сношения, то данный поступок является запретным для него, как путь, ведущий к греху.

Тот же, кто не сохранён от возбуждения, но знает (относительно себя), что эти действия не приведут его к запретному, то в таком случае данные действия приобретут для него нежелательный характер.

И в этом вопросе нет разницы между молодым мужчиной и мужчиной преклонного возраста, ибо возбуждение и наплыв страстей никак не связано с возрастом несмотря на то, что в молодости это выражается сильнее.

Здесь есть примечание:

Правоведы разделяют понятие между тем, кто сохранён и не сохранён от страстей, но как хукм (заклучение) может быть связан с тем, что произойдет только после поцелуя? Ибо человек возбуждается только после того, как его поцелуют, но как же правоведы связали хукм с тем, что произойдет после самого происшествия?

⁽¹⁾ То есть: он знает, что это не приведет его к совокуплению в дневное время во время поста, что может нарушить действительность поста.

Этим правоведаы хотят предоставить знание о положении человека самому себе, учитывая то, что он знает о себе. И кто знает, что он возбудится после поцелуя, то такой человек выносит для себя соответсвенное решение (что в таком случае он возбудится и может нарушить его пост), а кто же знает о себе иное, то выносит для себе соответствующее решение.

Третье: хиджама.

Достоверно передаётся от Посланника Аллаха ﷺ, что он совершал хиджаму во время поста.

Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, был спрошен: «Порицали ли вы хиджаму для постящегося?». Он ответил: «Нет, кроме как по причине слабости (в результате хиджамы)».

Если хиджама ослабляет человека, то ему нежелательно совершать её, так как это может привести к недействительности его поста, или же к тяжести в совершении поклонения, в следствии чего он может почувствовать отвращение к нему.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Под хиджамой, имеется ввиду: выпускание испорченной (или вредной) крови из тела определенным, известным у врачей, способом.

Является ли это нежелательным для постящегося или нет? Среди обладателей знания два мнения:

Мазхаб большинства в том, что кровопускание, для постящегося является нежелательным, и что его пост не нарушается⁽¹⁾.

Второе мнение заключается в том, что кровопускание является запретным для постящегося, и пост того, кто совершил хиджаму, не действителен⁽²⁾.

⁽¹⁾ На этом мнении мазхабы ханафитов (См.: «аль-Хидая» 1/122, «аль-Бадаи ас-Санаи» 2/107, «Фатх-уль-Къадир» 2/330), маликитов (См.: «ат-Таж ва-ль-Иклиль» 2/441, «аль-Истизкар» 10/129) и шафиитов (См.: «аль-Мажму'» 6/349, «аль-Умм» 2/106), да помилует их всех Аллах.

⁽²⁾ На этом мнении ханбалиты (См.: «аль-Инсаф» 3/214). Также, этого мнения придерживался мазхаб большинства правоведов хадиса как: Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавейх, Ибн Хузайма, Ибн аль-Мунзир и другие.

И данное мнение является более многочисленным со стороны доводов:

Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Разговелись те, кто совершил хиджаму и тот, кому совершили её»**⁽¹⁾. Данный хадис ясно указывает на то, что тот, кто сделал хиджаму и тот, кому её сделали являются нарушившими свой пост. И хиджама является запретной во время поста для них обоих.

А что касается других хадисов:

- Они недостоверные, подобно тем хадисам, в которых говорится об отмене нарушения поста хиджамой.
- А что касается тех хадисов, в которых говорится, что Пророк ﷺ совершил хиджаму соблюдая пост, то они не сохранены от противоречий, как сказал об этом Ибн аль-Къаййим в «Заад», и необходимо узнать: было ли это во время соблюдения добровольного или обязательного поста? Болел ли он в тот момент или нет? Был ли он в то время путником или нет? Но все эти вещи невозможно узнать.

И как мы уже сказали ранее, обладатели знания, сподвижники и те, кто пришли после них разделились на два известных мнения.

И данное рассмотрение указывает на запретность хиджамы, по причине того, что это ослабляет мусульманина, и подвергает его жизнь к гибели, и это мазхаб большинства факихов ахлю-ль-хадис, как об этом упоминала группа из них, как: Ибн Хузейма, Ибн аль-Мунзир, и к этому склонился Абу-ль-'Аббас Ибн Теймийя⁽²⁾.

Данное нарушение поста относится как к тому, кто сделал хиджаму, так и к тому, кому сделали её, согласно вышеприведённому хадису.

⁽¹⁾ Абу Давуд (2369), Ибн Маджа (1681) и другие.

⁽²⁾ См. «Мажму' аль-Фатава» 25/252.

▪ Пост становится недействительным у того, кому сделали хиджаму по причине той слабости, которая становится следствием хиджамы.

▪ А что касается самого цирюльника, который сделал хиджаму, то учёные разделились на два мнения относительно того, по какой именно причине нарушается его пост:

— Первое мнение заключается в том, что его пост становится недействительным в силу того, что он помог человеку нарушить, то есть: по причине того, что он стал помощником в запрещённом деянии, выносится решение о недействительности его поста, и данное мнение избрал наш шейх Ибн Баз, да смилуется над ним Аллах.

— Второе мнение заключается в том, что его пост нарушается, потому что он пускает кровь приготовленным для этого инструментом, и по причине того, что он представил себя для этого дела, выносится решение о нарушении его поста, и это избранное мнение Абу-ль-Аббас Ибн Теймийи, и оно более сильное.

! Что касается сдачи крови для анализа, то в этом случае, извлекается малое количество крови, в чём нет вреда, но в случае донорства, кровь извлекается в большом количестве, что ослабляет человека, как это известно врачам. И донорство для постящегося, как и хиджама, является запретным и нарушающим пост.

Четвёртое: сурьма.

Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, подкрашивался сурьмой, в то время как он держал пост.

аль-А‘маш сказал: «Я не видел никого из наших соратников, кто бы порицал подкрашивание сурьмой во время поста».

Ибрахим ан-Наха‘и разрешал постящемуся подкрашивать глаза соком алоэ.

И нет разницы между сурьмой, вкус от которой человек ощущает в горле и другим, но лучше избегать этого, тем самым выйдя из разногласия учёных в этом вопросе.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул четвертый пункт, из того, чего нужно избегать постящемуся, а это: использование сурьмы.

Обладатели знания разногласили относительно данного вопроса:

Большинство учёных на том, что, сурьма не является запретным для соблюдающего пост, и что она не нарушает его.

И некоторые учёные, (а именно ханбалиты), склонялись к тому, что сурьма нарушает пост и является запретным для постящегося. Но они разделяют сурьму на ту, вкус которой постящийся чувствует у себя в горле, что является фактором, нарушающим пост, и между той сурьмой, вкус которой не чувствуется, что не нарушает пост согласно их мнению.

Но более правильно, что сурьма, какой бы она не была, не нарушает пост, в силу отсутствия достоверного хадиса в данном разделе.

И поэтому, постящемуся разрешено подкрашивать свои глаза сурьмой какой пожелает, и это никак не навредит и не нарушит

его пост, ибо глаза не являются проходом во внутрь тела (чтобы туда что-нибудь проникло через них), как и то, что сурьма не является чем-то из еды и питья, чтобы это нарушило его пост.

Пятое: глубокое промывание носа во время малого омовения.

(Однажды) Посланник Аллаха ﷺ обратился к Лакъиту ибн Сабир со словами: **«Совершай омовение должным образом, промывай места между пальцами и тщательно промывай нос, кроме тех случаев, когда ты постишься»**⁽¹⁾.

В данном хадисе, Пророк ﷺ запретил для постящегося, глубокое промывание носа во время малого омовения, так как в этом есть риск нарушения поста, и недействительности поклонения. А Аллах знает лучше.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул пятый пункт, из того, чего нужно избегать соблюдающему пост.

Соблюдающему пост запрещено глубоко промывать нос во время омовения, которая несёт в себе нежелательный характер, согласно словам Пророка ﷺ, который сказал: **«...тщательно промывай нос, кроме тех случаев, когда ты постишься»**.

Нежелательным для постящегося, является глубокое промывание носа, а не само промывание, так как оно является из веления Пророка ﷺ.

Постящийся не должен проявлять послабления в этом и втягивать воду в нос слишком глубоко. Ему следует ограничиться только обязательной мерой промывания.

Но если он совершил омовение, и промыл нос так, что незначительное количество воды проникло внутрь, то его пост не нарушается, ибо это случилось непредумышленно.

⁽¹⁾ Абу Давуд (142), (2366), ат-Тирмизи (788) и другие.

В данном разделе есть правило: если постящийся не желал этим прервать свой пост, более того, если же вода непредумышленно проникла внутрь, то его пост не нарушается, как например тот случай, когда вода проникло в желудок, когда постящийся промывал свой рот или нос во время омовения, пост такого не нарушается, так как он не имел намерения его глотать.

5 — РАЗДЕЛ: О ПОИСКЕ НОЧИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор приступил к новому разделу, в котором он разъясняет узаконенность искать ночь предопределения.

Название раздела соответствуют переданным словам от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: **«Ищите её (т.е. ночь предопределения) среди последних десяти ночей рамадана»**⁽¹⁾. И (использовать) выражение, которое пришло в обращении шарията, первостепеннее, чем другие выражения, как указал на данный смысл Абу Абдиллях Ибн аль-Къаййим, да смилуется над ним Аллах, в конце своей книги «А'лам аль-Муваккъийн».

Ночь предопределения, согласно шариату, это одна из тех двух скрытых отрезков времени, которая имеет особые достоинства:

- **Что касается первого:** это ночь предопределения.
- **Что касается второго:** это час ответа на мольбу в день пятницы.

Данные два промежутка времени скрыты от людей, дабы они искали их, стремились и прилагали усилия в совершении поклонений узаконенных в данное.

И эти два отрезка времени различаются между собой с четырёх сторон:

- Ночь предопределения наступает только один раз в году, а что касается часа ответа на мольбу, то она бывает каждую неделю.

⁽¹⁾ Муслим (1165)/(209).

- Ночь предопределения бывает ночью, а час ответа на мольбу в пятницу бывает днём.

- Ночь предопределения охватывает больше времени, а именно всю ночь, в отличие от часа ответа на мольбу в пятницу, которая длится некоторую часть дня, согласно достоверному хадису Пророка ﷺ, в котором пришло определение данного промежутка времени словом «час».

- Ночь предопределения желательно оживлять выстаиванием молитвы, а в час ответа на мольбу, обращаться с мольбами (дуа).

И в этих четырех пунктах заключены различия между этими двумя особыми промежутками времени.

Ночь предопределения — благородная ночь, и Аллах возвысил её над тысячью месяцами, в которых нет этой ночи.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Всевышний Аллах сказал: **«Ночь предопределения лучше тысячи месяцев»⁽¹⁾**.

Данный аят раскрывает нам великое превосходство этой ночи и ее высокую степень пред Господом, да так, что она превосходит тысячи других месяцев, имея ввиду, что она лучше других месяцев в которых нет этой ночи. Но, если бы имелось в каждой из них подобная ночь, до достоинства следовали бы друг за другом.

Но смысл аята в том, что данная ночь лучше, чем тысячи других месяцев, в которых нет этой ночи.

⁽¹⁾ Сура 91 «Предопределение», аят 3.

Данная ночь названа «ночью предопределения» по причине почёта ее достоинства и высокой степени, либо же по причине того, что в ней предопределяются пропитание и жизненные сроки на следующий год.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор да смилуется над ним Аллах, упомянул причины наименования данной ночи, и в данном вопросе среди учёных есть разногласие, и они упоминают различные причины на этот счёт, которые возвращаются к трём вещам:

- **Первое мнение** гласит, что она была названа таким образом, с целью возвеличивания и почтения, и в таком случае, арабское слово «аль-Къадр» (القدر) будет иметь значение как в словах Всевышнего Аллаха: **«Они не оценили Аллаха должным образом»⁽¹⁾** — то есть: не почитали Его и не возвеличивали должным образом.

В таком случае, ночь предопределения будет иметь значение ночи, имеющая почёт, величие.

Её возвеличивание связано с великими событиями, происходящими в ней, как: ниспослание Корана, нисхождение ангелов и Духа (ангел Джibriль, мир ему), нисхождение безопасности, милосердия, и прощения.

- **Второе мнение** заключается в том, что данное слово (القدر) пришло здесь в значение «суживание, стеснение», как в словах Аллаха: **«А тот, кто стеснен в средствах»⁽²⁾**, — и как в словах посланника Аллаха ﷺ: **«А если будет облачно и вы (не увидите луну), тогда определяйте по нему»**. Согласно некоторым учёным, эти слова означают наступление конца месяца, словно он (месяц, луна) сузился по причине его скрытия. Либо же она была

⁽¹⁾ Сура 6 «Скот», аят 91, а также в суре 39 «Толпы», аят 67.

⁽²⁾ Сура 65, аят 7.

названа так по той причине, что она представляет собой только одну ночь, либо по причине нисхождения огромного количества ангелов в эту ночь, которые заполняют всю землю так, что пустое пространство на земле сужается, как об этом передаётся в хадисе со слабым иснадом в сборнике «Муснад» имама Ахмада.

• **Третье мнение** заключается в том, что под этим словом, имеется в виду: «предопределение», «решение», по причине того, что в эту ночь предопределяются судьбы и сроки жизни, согласно словам Всевышнего Аллаха: **«В ней решаются все мудрые дела»**⁽¹⁾.

И избранным мнением является то, что все эти три пункта входят в причину данного названия.

Если возможно отнести схожие выражения ко всем смыслам, то в таком случае это будет наиболее подходящим, как это принято у группы ученых: Абу-ль-‘Аббас Ибн Теймийя в «Усуль ат-Тафсир», и шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шанкъыти в его тафсире «Адва-уль-Баян».

⁽¹⁾ Сура 44 «Дым», аят 4.

В эту ночь нисходят ангелы и Дух, и приветствуют миром усердствующих в поклонении.

Приветствуют ли ангелы миром от себя или же они передают приветствие от своего Господа? Учёные разногласят относительно данного вопроса.

Если человек прибывает в ту ночь, в котором его приветствует Сам Господь миров, то эта ночь достойна быть лучше, чем тысячи месяцев, и заслуживает того, чтобы его искали, и по этой причине Посланник Аллаха ﷺ усердствовал в поиске этой ночи вместе со своими сподвижниками, а также праведники после них.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Из достоинств этой ночи, как упомянул об этом автор, да смируется над ним Аллах, нисхождение ангелов и Духа в эту ночь, как это ясно приводится в Благородном Коране.

Обладатели знания высказали различные мнения по поводу того, что в данном случае подразумевается под словом «Дух», и более правильно, что это Джибриль, мир ему, согласно словам Аллаха: **«Верный Дух сошел с ним»⁽¹⁾**.

Относительно нисхождение ангелов было сказано, что они снисходят с приветствием, затем сторонники данного мнения разногласили: приветствуют ли ангелы миром от себя или они передают приветствие от своего Господа Его рабам, которые выстывают эту ночь?

Сообщения об этом передаётся только от табиинов, но что касается хадисов от Пророка ﷺ, то в них отсутствует упоминание об этом.

⁽¹⁾ Сура 26 «Дым», аят 193.

Если эта ночь, имеет великую степень, и в ней спускаются ангелы и Дух, то она в действительности достойна быть лучше, чем тысячи месяцев, и заслуживает того, чтобы его искали среди остальных ночей, подобно тому, как поступал Пророк ﷺ и праведники после него.

Ночь предопределения одна из последних десяти ночей месяца Рамадан, и вероятней всего она приходится на нечётное число (последней декады).

И скорее всего, она 21-ая ночь месяца Рамадан, согласно тому, что передаётся от Пророка ﷺ, когда он узнал о её дате, а затем забыл, и упомянул, что к её утру он совершил земной поклон на лужу и глину.

И достоверно передаётся, что в ту ночь, крыша мечети протекала, и Пророк ﷺ совершил земной поклон на землю, что оставила глиняный след на его лбу и носу.

21-ое число считается более вероятным по причине того, что сообщается что луна в эту ночь подобно расколотой блюдце, и она такой вид приобретает только либо в 27-ое, либо в 21-ое число месяца.

Также к достоинствам этой ночи относится то, что кто проведёт её, выстаивая молитву с верой и надеждой на награду Аллаха, то ему будет прощены его прежние грехи.

Доводом на это является хадис Пророка ﷺ, в котором он сказал: **«Мне была показана Ночь предопределения, а потом меня разбудила одна из моих жен, и я забыл о ней. Ищите же ее в последние десять (ночей)»**⁽¹⁾.

И также Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Ждите (наступления) ночи предопределения в последние десять ночей рамадана»**⁽²⁾.

Абу Хурейра сказал: **«(Однажды) при Посланник Аллаха ﷺ упомянули Ночь предопределения, и он сказал: “Кто помнит то, что, когда взошла луна, она была похожа на половину блюдца?”»**⁽³⁾.

(1) Муслим (1166).

(2) аль-Бухари (2017).

(3) Муслим (1170).

И достоверно передаётся, что он ﷺ сказал: **«Тому, кто проведёт в молитве ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи»⁽¹⁾.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, затронул два вопроса:

1. Установление (времени) ночи предопределения:

В данном вопросе учёные разошлись на множество мнений. Согласно тому, что привёл Ибн Хаджар в своей книге «Фатх аль-Бари», среди обладателей знаний существует более сорока мнений.

И более правильное мнение:

- Что эта ночь одна последних десяти ночей Рамадана.
- Велика вероятность того, что она приходится на нечётное число.
- Она каждый год меняется с одной ночи на другую, то есть: (в один год) она может быть в чётный день, а в другой (год) в нечётный день. Например: в этом году она может быть 21-ого числа, но на следующий год она уже может быть и в другую ночь.

Избранное мнение заключается в отсутствии утверждения о том, что данная ночь приходится на конкретное число, которая повторяется из года в год несмотря на то, что некоторые ученые, начиная со времён сподвижников и после них, все же высказывались об этом.

То, что упомянул автор, что ночь предопределения наступает 21-ого числа, является известным мнением мазхаба шафи'итов, каковым является и сам автор.

⁽¹⁾ аль-Бухари (37), Муслим (759).

Но что касается тех хадисов, в которых передаётся, что Ночь предопределения наступает 21-ого числа, то это было только в отношении того года, в котором это произошло. То есть, в тех достоверных хадисах, в которых Пророк ﷺ сообщает что ночь предопределения наступает именно 21-ого числа, это было в отношении именно того года, в котором Пророк ﷺ сообщил об этом. Но то заключение, на которое указывают все хадисы: что **ночь предопределения перемещается в последней декаде Рамадана, и наиболее вероятно, что это нечётное число.**

2. Разъяснение достоинства выстаивания в ночь предопределения:

Сообщается, что Пророк ﷺ сказал: **«Тому, кто проведёт в молитве ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи»**, — данный хадис извещает нам о том, что, кто выстаивал эту ночь с верой и убеждённо-стью в его обязательность и надеждой на награду от Аллаха, то ему будут прощены его прошлые грехи. И уже предшествовало разъяснение того, что если в хадисе приходит выражение: **«ему будут прощены его прошлые грехи»**, — то добавка: **«и будущие грехи»**, — является недостоверной. Ибо те грехи, которые прощаются с совершением данного поступка относятся к малым грехам, как об этом сказало большинство учёных, которым противоречили в данном вопросе Абу Мухаммад Ибн Хазм и Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя в своей книге «аль-Иман». И данный вопрос подробнейшим образом разъяснили: Абу 'Умар Ибн Абд-иль-Барр в «ат-Тамхид», Абу-ль-Фарадж Ибн Раджаб в «Джами' аль-Улюм ва-ль-Хикам», которые сказали, что иное мнение в этом вопросе (противоречащее мнению большинства) является отклонённым.

И истиной является то, на что указывают ясные и достоверные доводы, что с совершением данного поступка прощаются малые грехи.

Для того, кто застал эту ночь, желательно как можно больше поминать Аллаха, делать дуа, и чаще взывать с такой мольбой: **«О Аллах, поистине, Ты — Снисходительный, Ты любишь прощать, так прости же меня!»**⁽¹⁾.

А если же он ограничится только поминанием Аллаха, то это более предпочтительней, согласно тому, что передаётся от Пророка ﷺ, что он сказал: **«Всевышний Аллах сказал: “Тому, кого отвлечет Мое поминание от (обращения с) просьбами ко Мне, Я дарую лучшее, чем то, что Я даю просящим”»**⁽²⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул, что является желательным для того, застал эту ночь, и узнал ее по определённым признакам или же по сновидению, чтобы он много поминал Аллаха и взывал с мольбой к Нему, особенно со словами: **«О Аллах, поистине, Ты — Снисходительный»**⁽³⁾, **Ты любишь прощать, так прости же меня!»**.

(1) ат-Тирмизи (3513).

(2) ат-Тирмизи (2926), хадис слабый.

(3) Снисходительный (العفو) — Тот, Кто обладает необъятным прощением. Он отпускает раба грехи, особенно если они совершают поступки, помогающие им заслужить прощение, например просят об этом и раскаиваются, укрепляют веру и совершают праведные дела. Пречистый Аллах принимает покаяния и прощает прегрешения. Он — снисходительный. Он любит прощение и любит, когда люди стремятся заслужить Его прощение. Он любит, когда они совершают богоугодные поступки и делают добро Его рабам.

Его прощение настолько совершенно, что Он милует даже тех, то совершил великие преступления, если они покаются и вернулись на прямой путь. Проявлением Его всепрощения является то, что обращение в ислам смывает любые большие и малые грехи, совершенные прежде. Всевышний Аллах сказал: **«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он — Прощающий, Милосердный”»**. (Сура 39 «Толпы», аят 53).

В хадисе сообщается, что Всевышний Аллах сказал: **«О сын Адама, если ты явишься ко Мне с грехами величиной с Землю и предстанешь предо**

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

/Аллахумма иннака афувун тухибу-ль-'афвуа фауфу 'анни/.

Утверждение автора о том, что **более предпочтительно, если человек ограничится только поминанием Аллаха**, нуждается в рассмотрении, ибо установлено, что проведение этой ночи осуществляется выстаиванием в ней ночных намазов, удлиняя их чтением Корана, в соответствии с тем, что сказал Пророк ﷺ: **«Кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой...»**. И данный хадис указывает на то, что желательным поклонением в эту ночь является выстаивание молитвы.

И человеку, выстаивающему эту ночь в поклонении и в чтении Корана, желательно обращаться к Аллаху с мольбой, ибо есть надежда принятия и ответа на мольбу.

Но это не связано с тем, что эта ночь имеет особенность и достоинство, в котором принимаются мольбы, в силу отсутствия шариатских доказательств, а по причине совмещения данной мольбы с поклонением (ночным выстаиванием), которое имеет достоинство в эту особую ночь⁽¹⁾.

Мной, никого не приобщая в сотоварищи ко Мне, то Я дарую тебе столько же прощения».

В Коране также сказано: **«Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением»** (Сура 53 «Звезда», аят 32). Аллах распахнул врата для обретения прощения путем покаяния и молитв о прощении, укрепления веры и совершения праведных деяний, доброго и снисходительного отношения к рабам Аллаха, стремления к Его милости и надежды на Него. Все это – лишь некоторые из поступков, приближающих нас к Его великому прощению. См. «Толкование прекрасных Имен Аллаха» стр. 106-108 (Изд.: «Умма»).

⁽¹⁾ Из слов автора мы понимаем, что его мнение заключается в том, что ночь предопределения не является отрезком времени, которая имеет достоинство ответа на мольбу, в силу отсутствия шариатских доказательств, в отличие от других промежутков времени, как час пятницы, время между азаном и икamatом, треть каждой ночи и так далее, относительно которых пришли ясные текста. Мы уважаем мнение шейха и это то, к чему он пришел в результате исследований шариатских текстов, да сохранит его Аллах и да принесет пользу

И по этой причине, есть большая вероятность и надежда на то, что мольба, совершенная в эту ночь будет принята.

Что касается хадисов, в которых сообщается о конкретизации определенной мольбы в эту ночь, то они являются недостоверными. И самым известным хадисом в этой теме, является хадис 'Аишы, да будет доволен ею Аллах, в котором сообщается, что она спросила однажды: «О Посланник Аллаха, скажи, если я узнаю (о наступлении) ночи предопределения, что мне следует говорить?». И Посланник Аллаха ﷺ ответил: **«Говори: "О Аллах, поистине, Ты — Снисходительный, Ты любишь прощать, так прости же меня!"»**.

Его передали некоторые авторы сборников «Сунан», но его иснад является слабым, по причине разрыва в ней⁽¹⁾.

общине посредством него. Но с дозволения Аллаха, далее в комментариях, мы приведем слова ученых, указывающих на обратное, и мы просим Аллаха, чтобы Он помог нам поминать, благодарить Его и наилучшим образом поклоняться Ему – прим. перевод.

⁽¹⁾ Что касается степени достоверности данного хадиса, то этот вопрос является спорным среди учёных-хадисоведов, среди них есть те, кто удостоверил, и есть те, кто послабил, и мнение автора, как это ясно из его слов, заключается в том, что данный хадис является слабым из-за разрыва в цепочке его передач. Как бы то ни было, данный хадис указывает на достоинство ду'а в ночь предопределения.

В отношении данного хадиса, шейх 'Абдуллах аль-Фаузан в «Минхату-ль-Алам» (5/150-151) сказал: «Ученые фикха взяли данный хадис в довод на достоинство мольбы в ту ночь, в которой есть вероятность, что она ночь предопределения, и что в ней желательно часто обращаться к Аллаху с мольбами, и также взывать словами, на которые указал Пророк ﷺ матери правоверных 'Аише, да будет доволен ею Аллах, ибо эта великая мольба, которая вобрала в себя широкий смысл: в ней выявляется унижение, смирение и покорность раба перед Всевышним Аллахом, что с его стороны исходят грехи и недостатки, и что блага оказанные ему Аллахом неисчислимы, и что раб ничего не просит кроме Его прощения, невзирая на то, что он усердствует в благих делах. Посланник Аллаха ﷺ засвидетельствовал о том, что Аиша из обитателей Рая, но вместе с этим, он обучил ее, чтобы она обращалась к Господу с просьбой о прощении. Если так обстоит дело с той, которая была обрадована Раем, что она из его обитателей, так что же сказать об остальных?»

Человеку следует обратиться к Всевышнему Аллаху с той мольбой, которой он желает, посвятив себя в эту ночь выстаиванию ночных намазов, удлиняя их чтением Корана⁽¹⁾, как на это указал шариат.

Затем, автор упомянул о возможности кем-либо из людей узнать о наступлении ночи предопределения, и относительно этого пришло в вышеприведенных хадисах, что Пророку ﷺ было оповещено об этой ночи.

Это представляется возможным узнать либо через сновидения, либо принимая во внимание ту убежденность, что впадает в сердца некоторых людей об определении даты этой ночи, как об этом упомянул Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя, да помилует его Аллах.

Ибн Раджаб сказал: «И поистине, Посланник Аллаха ﷺ повелев проявить усердие в совершении деяний в последние десять ночей, также велел и просить прощения в Ночь предопределения, так как познавшие Аллаха усердствуют в своих действиях, затем не замечают они у себя ни своих добрых деяний, ни положения, ни слов, и возвращаются к просьбе о прощении, словно отступившиеся грешники». (См. в «аль-Латаиф» стр. 242).

Данный хадис указывает также и на то, что обращение к Аллаху с мольбами в ночь предопределения было известным и распространенным обычаем у сподвижников, ибо Аиша стремилась узнать самую полную и лучшую мольбу, с которым только можно обратиться к Аллаху в эту великую ночь, ибо она знала, что в эту ночь принимаются мольбы, и в этом указание на ее стремление (в поклонении) и указание на ее глубокое понимание религии.

В данном хадисе также содержится указание на то, что взывающему к Аллаху с мольбами является желательным взывать к Аллаху посредством Его прекрасных Имен и Качеств, которые соответствует его мольбе, как например: «О Милостивый (ар-Рахман) помилуй меня, О Прощающий (аль-Гъафур), прости меня», - и тому подобное.

Кроме этого, данный хадис является доводом на утверждение Аллаху качества Прощения, смысл которого заключается в прощении грехов. аль-'Афув (العفو) одно из прекрасных имен Всевышнего Аллаха. Также в хадисе указание на утверждение Аллаху качества Любви, которое подобает Его величию, ибо эти качества необходимо подтверждать, без уподобления этих качеств качествам творений, и без отрицания и искажения их истинного смысла.

⁽¹⁾ Также, тот кто удлинил свое стояние в молитве, пусть удлиняет свои земные и поясные поклоны, сообразно длительности его стояния, как на это указывает сунна – прим. перевод.

Но важно учитывать, что человек не должен опираться на те сновидения, признаки и тому подобное, указывающие на ночь предопределения. Это лишь для того, чтобы его сердце было спокойно. Это также с учётом того, что эти слова о видении исходят от известного, достойного доверия человека, а если же эти слова исходят от неизвестного, то лучше не обращать внимания на это.

А что касается некоторых людей, которые заостряют свое внимание на вопросах о сне или видении которые точно указывает на дату этой ночи, а затем устремляются к Аллаху усердствуя в поклонении только лишь в эту ночь, оставляя при этом остальные ночи, то все это противоречит шариату.

Мы не поклоняемся на основе каких-то сновидений, мы поклоняемся, основываясь на шариате, а Пророк ﷺ, велел нам, чтобы мы искали эту ночь в последней декаде Рамадана, то есть в последние десять ночей.

6 — РАЗДЕЛ: ОБ И'ТИКАФЕ, ПРОЯВЛЕНИИ ЩЕДРОСТИ, И ЧТЕНИИ КОРАНА В МЕСЯЦЕ РАМАДАН

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул в данном разделе три великих сунны, совершаемые в месяце Рамадан, а именно: и'тикаф, благодеяние и щедрость, а также чтение Корана.

Автор высказался об этих видах поклонений, по причине ясных шариатских доказательств, обособляющих их, и по причине того, что эти деяния из самых великих благих деяний, совершаемые в этот месяц.

Всевышний Аллах сказал: **«Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц»**⁽¹⁾.

Также сказал: **«Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях»**⁽²⁾.

аль-И'тикаф⁽³⁾ — это посещение Аллаха в одном из Его домов, и уединение в ней, оставляя все остальное. Правом же того, кого посещают, оказание почёта, посетившего его.

Также пришло в достоверном хадисе, что Пророк ﷺ сказал: **«Для того, кто ходит в мечеть утром и в конце дня, Аллах готовит (достойное) место в Раю каждый раз, как (человек делает это)»**⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Сура 2 «Корова», аят 125.

⁽²⁾ Сура 2 «Корова», аят 187.

⁽³⁾ Это благочестивое уединение в мечети ради поклонения Всевышнему Аллаху, отрекшись от мирской жизни, будь это ночью или днём.

⁽⁴⁾ аль-Бухари (662), Муслим (669) и др.

В данном хадисе, посланник Аллаха ﷺ указал нам на достоинство отправления в мечети и также разъяснил о щедрой и великой награде, уготованной для тех, кто отправляется в мечеть.

Что касается утра (الغدو), то это промежуток времени между утренней зарёй до наступления рассвета, а что касается конца дня (الرواح), то это промежуток времени между зенитом и до наступления ночи, но смысл заключается не в этих двух промежутках времени, а в постоянстве отправления в мечети для поклонения, во главе которых стоит совершение намаза. Также было сказано, что в хадисе имеется ввиду отправление в мечеть и возвращение из него, и тогда смысл хадиса будет таковым: каждый раз, когда раб отправляется в мечеть, Аллах готовит ему достойное место в Раю, и гостеприимство. И его отправление в мечеть становится причиной для подготовки его места в Раю.

В этом содержится побуждение принимать участие в коллективных молитвах, и постоянно присутствовать в мечетях ради неё. Если же Аллах готовит ему такую награду, а именно: место в Раю, только потому что он отправляется в мечеть и возвращается из него, то что ты думаешь тогда о награде за саму коллективную молитву, совершенную со всей искренностью и с надеждой на награду Всевышнего? Нет сомнения в том, что за это полагается великая награда. См.: <https://dorar.net/hadith/sharh/61944>.

Достойное место: это гостеприимство, угощение.

Является желательным совершить и'тикаф в мечети, в последние десять ночей месяца Рамадан, в надежде застать ночь предопределения, ибо это было последним на чем утвердился Итикаф посланника Аллаха ﷺ.

'Аиша, да будет доволен им Аллах, сказала: **«Поистине Пророк ﷺ совершал затворничество в мечети последнюю декаду Рамадана до тех пор, пока Аллах его не упокоил, затем таким же образом поступали и его жены после него»**⁽¹⁾.

Она же сказала: **«Когда наступали (последние) десять (дней Рамадана), Пророк ﷺ оживлял ночь делами поклонения, будил (членов) своей семьи и потуже затягивал свой изар»**⁽²⁾.

Слова: **«Затягивал свой изар»** — то есть, что в этот период Пророк ﷺ занимался делами поклонения с особым усердием и отдалялся от своих жён.

В другой версии сказано: **«В последние десять дней (рамадана) он проявлял больше усердия, чем в (другие его дни)»**⁽³⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор приступил к разъяснению первой сунны, совершаемой в месяце Рамадан, а это уединение в мечети.

И'тикаф — это неразлучное прибывание конкретного человека в мечети для поклонения Аллаху определённым видом.

Слова: **«Неразлучное прибывание в мечети»**, — указывают на то, что местом для совершения данного вида поклонения является

(1) аль-Бухари (2026).

(2) аль-Бухари (2024).

(3) Муслим (1175).

ся мечеть, как это определено шариатскими доказательствами из Корана и Сунны.

Автор также упомянул два аята из Корана указывающие на и'тикаф. Во втором упомянутом аяте, ясно сказано, что местом прибывания является мечеть, как сказал Аллах: **«Когда вы прибываете в мечетях»**, — и кто же желает совершить и'тикаф, то ему необходимо быть в мечети.

Слова: **«для того, чтобы поклонятся Аллаху»**, — это выражение наиболее подходящее, чем слова многих факихов, которые сказали: «для подчинения», — по двум причинам, как это разъяснил Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя в «Шарх аль-'Умда»⁽¹⁾:

- Так как подчинение связано с велением.

- А что касается поклонения, то она включает в себя то, что было велено совершать и другое, включая и дозволенные вещи, которые могут стать средством приближения к Аллаху с соответствующим намерением.

Слова: **«определенным образом»**, — то есть: в соответствии с тем, разъяснение чего пришло в шариатских доказательствах.

И'тикаф, согласно тому, что сказал Ибн Раджаб — это обрывание связей с творениями для связи с Господом посредством служения Ему, а не так как поступают многие люди, когда превращают свои места прибывания в мечети местом посещения для других и собранием для разговоров. Это не то, как совершал и'тикаф Пророк ﷺ, как упомянул Ибн аль-Каййим в «Заад».

Если человек вознамерился совершить и'тикаф, то он должен оборвать связи с людьми (отречься от мирского), и обратиться к Аллаху, Велик Он и Славен, и это наивысшая полнота обращенности раба к Господу, Пречист Он и Возвышен.

Поистине, когда человек отстраняет свою душу от еды и питья то тем самым он отстраняется от самых больших естественных

⁽¹⁾ См. 3/577.

потребностей, которые навредят ему, если увеличится их норма. Таким же образом, человек нуждается в том, чтобы ограничиться от другого вида естественных потребностей, которые если преувеличить их, то они испортит его, как: сон, разговоры, и многочисленное общение. И этого он достигает путём совершения и'тикафа.

И обычаем Пророка ﷺ совершать и'тикаф в последние десять ночей месяца Рамадан, и устоялся на этом.

Обладатели знания целиком объединились на желательности совершение и'тикафа, как это передали Абу Бакр ибн аль-Мунзир, ан-Навави, Ибн Теймийя и др. Но после них, как отмечают это некоторые ханбалиты, учёные впали в разногласие в вопросе относительно и'тикафа женщины, и посчитал это нежелательным (макрух) Кады Аби Яла.

Избранным мнением является то, что и'тикаф является желательным для всех, как мужчин, так и для женщин, без разницы будь они молодые или же в возрасте.

Слова автора, что и'тикаф это посещение Аллаха в одном из Его домов, и уединение в ней, оставляя все остальное, являются образным выражением, как пришло в хадисе, который передаёт имам Муслим⁽¹⁾ в своём «Сахих», где Аллах говорит: **«О сын Адама, Я болел, но ты не навелит Меня...»**⁽²⁾.

(1) Муслим (2569).

(2) Полный текст хадиса: **«В День воскрешения Всемогущий и Великий Аллах скажет: “О сын Адама, Я болел, а ты не навелит Меня!” (Тот человек, к которому Он обратится,) скажет: “О Господь мой, как же я (мог) навелить Тебя, когда Ты — Господь миров?!” (Аллах) скажет: “Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел, а ты не навелит его? Разве не знал Ты, что если бы ты его навелит, то нашёл бы рядом с ним и Меня? О сын Адама, Я просил тебя накормить Меня, но ты Меня не накормил!” (Человек) скажет: “О Господь мой, как же я (мог) накормить Тебя, когда Ты — Господь миров?!” (Аллах) скажет: “Разве не знал ты, что такой-то раб Мой просил тебя накормить его, а ты не накормил его? Разве не знал ты, что если бы ты накормил его, то (потом) непременно нашёл бы это у Меня? О сын Адама, Я просил у тебя воды, а ты не напоил Меня!” (Чело-**

И в этом хадисе довод на утверждение посещения Аллаха, в смысле, посещение раба Аллаха, когда он заболел, и можно образно использовать подобные выражения, как поступил автор, когда сказал, что и'тикаф это посещение Аллаха в одном из Его домов. Но лучше использовать и опираться на те слова, которые пришли в шариате, и оставлять другие, ибо в них есть обобщенность, которые могут привести к гибели тех, кто не понимает обобщенность этих слов, и он может не знать цель преследуемый автором в этих словах.

Автор далее упомянул что желательным временем для совершения и'тикафа, является последние десять ночей месяца Рамадан, и это мнение большинства учёных, да смилуется над ними Аллах, также передаётся и единоголасное мнение.

Человеку является желательным, чтобы он уединялся в мечети в последнюю декаду Рамадана, так как это последнее на чем устоялся и'тикаф Пророка ﷺ.

Пророк ﷺ проявлял особое усердие в поклонении в эти ночи так как ни усердствовал в любое другое время, надеясь застигнуть ночь предопределения. Когда же они наступали, то Пророк ﷺ выстаивал в них ночные молитвы, и будил своих домочадцев, чтобы и они проявляли усердие в поклонении.

Слова в хадисе: **«а также он потуже затягивал свой изар»**, — относительно смысла данных слов 'Аишы да будет доволен ею Аллах, у учёных имеются два мнения, и автор привёл их далее:

век) скажет: “О Господь мой, как же я (мог) напоить Тебя, когда Ты — Господь миров?!” (Аллах) скажет: “У тебя просил воды такой-то раб Мой, а ты не напоил его! Разве не знал ты, что если бы ты напоил его, то (потом) непременно нашёл бы это у Меня?”».

Всевышний разъяснил, что в действительности заболел один из рабов Аллаха, просил накормить его один из рабов Аллаха, и просил напоить его также один из рабов Аллаха. Мы говорим, что выражения «Аллах заболел», «Аллах попросил поесть» и «Аллах попросил попить» в данном случае означают, что заболел, просил поесть и просил попить не Сам Аллах, а человек. И это не является искажением истинного смысла хадиса, потому что именно так разъяснил его смысл Всевышний Аллах – прим. перевод.

- **Первое мнение** заключается в том, что в эти ночи он не приближался к своим женам.

- **Второе мнение** заключается в том, что это образное выражение, указывающее на усердие в поклонении.

И первое мнение наиболее правильное: как это вывели Ибн Раджаб в «аль-Лятаиф» и Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари», так как предыдущие слова ‘Аишы в хадисе: **«то он проявлял усердие»**, — уже указывают на второй смысл, и необходимо чтобы следующие слова указывали на иной смысл, а не на один и тот же.

Смысл же этих слов означает что он оставлял своих жён (не совокуплялся с ними в эти ночи).

И необходимо чтобы у человека в последние десять ночей было рассчитанное время согласно его положению. Но более полноценно, чтобы раб совершал и’тикаф все десять ночей если есть возможность для этого, а если нет, то только некоторое время⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Сказал Шейх в «Шахр Нур аль-Басаир»: «Является узаконенным человеку уединяться в мечети в любое время года, даже если он не будет поститься, и даже если это будет на короткое время. Передал Абдурраззак с достоверной цепочкой со слов Я’ла ибн Умайя который сказал: “Поистине, иногда я вхожу в мечеть, не желая ничего кроме уединения в ней на час (небольшой промежуток времени)”. Если это перевести на количество времени на наш лад, то это примерно составляет 40-45 минут. Мы застали старших, которые произносили это слово подразумевая данный смысл. Один из наших товарищей мне сообщил, что шейх, аляма Абу Тураб аз-Захири, один из известных учёных языковедов в наше время, сказал: “(Поистине, час (الساعة) под которым понимают арабы, близко к тому времени, которые составляет 45 минут по нашему расчету времени)”. Мазхаб большинства гласит, что человеку является узаконенным чтобы он уединялся в мечети, даже если на короткое время. Но лучше, чтобы он оставался день или два, а если же он прибавит, то это лучше».

Является весьма желательным в этот месяц увеличивать чтение Корана, а также проявлять щедрость и оказывать милость, как для того, кто совершает и'тикаф, так и для других.

Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: **«Посланник Аллаха ﷺ был щедрейшим из людей (на добро), а наибольшую щедрость проявлял он в рамадане, когда с ним встречался Джibriль, мир ему. Вовремя (месяца) Рамадана (до его окончания) он встречался с ним каждую ночь, повторяя с ним Коран, и, поистине, (в те дни, когда он встречался с Джibriлем) Посланник Аллаха ﷺ был более щедр на всё благое, чем вольный ветер»**⁽¹⁾.

«Чем вольный ветер» — то есть: в смысле всеохватности и спешки.

И достоверно передаётся, что посланника Аллаха ﷺ, каждый Рамадан повторял Коран с Джibriлем, мир ему один раз, а в год, в котором скончался посланник Аллаха ﷺ, повторял его дважды.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул здесь две сунны:

Первая сунна: желательность многократного чтения Корана⁽²⁾.

⁽¹⁾ аль-Бухари (6), (1902), (3220), Муслим (2308) и др.

⁽²⁾ Хадис 'Абдуллаха ибн 'Аббаса указывает на желательность повторения и изучение Корана в месяц Рамадан, и собрания для этого, и повторение Корана перед тем, кто знает его лучше, и также в этом довод на желательность многократного чтения Корана. Кроме этого они повторяли Коран по ночам, и это указывает на желательность частого чтения Корана в Рамадан именно в ночное время, ибо человека в ночное время не отвлекают какие-либо заботы, он становится более внимательным, а его сердце и язык нацелены на размышление, как сказал Аллах: **«Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению»** (Сура 73 «Закутавшийся», аят 6). Месяц Ра-

мадан особо выделен Кораном, как сказал Всевышний Аллах: **«В месяц рамадан был ниспослан Коран...»** (Сура 2 «Корова», аят 185)...

Посланник Аллаха ﷺ особенно удлинял свое чтение Корана в ночных намазах в месяце Рамадана больше, чем в другие времена. Однажды Хузейфа совершал с ним вместе ночную молитву в Рамадан. В этой молитве Посланник Аллаха ﷺ прочитал суру «Корова», затем суру «Женщины», затем суру «Семейство Имрана». И когда он читал аяты утрашения, он обязательно останавливался и просил у Аллаха зашиты. Хузейфа сказал: «И так продолжалось пока Биляль не объявил о наступлении утренней молитвы» (Муслим №772)». См. Ибн Раждаб в «аль-Лятаиф» стр. 393-394.

Знай, что в месяц Рамадан в верующем собираются два вида джихада (борьбы) против души:

1. Джихад в дневное время ради поста.
2. Джихад ночью ради совершения ночных намазов.

И тот, кто объединил в себе эти два вида джихада в должной мере, проявляя стойкость и терпение, тот заслужит награду без счета!

Они также будут свидетельствовать в его пользу пред Аллахом, как об этом передаётся в «Муснаде» имама Ахмада, со слов Ибн Амра, что Пророк ﷺ сказал: **«Пост и Коран будут заступаться за раба Аллаха в Судный день. Пост скадет: «Господь мой! Я лишил его пищи и страстей днём, так позволь же мне заступиться за него!». А Коран говорит: «Господь мой! Я лишил его сна ночью, так позволь же мне заступиться за него!» — и их заступничество будет принято».** Ахмад (6626).

Пост будет заступаться за того, кого он лишил всего запретного из еды и страстей, независимо от того связан ли этот запрет только с постом как употребление еды и питья и совокупления и всё, что приводит к ней, или же не связан, как желание произносить запретные речи, или смотреть на запретное, слушать запретное, и зарабатывать запретным путём, и если пост удержал человека всех этих запретных вещей, то есть если пост будет удерживать его от всех этих запретных поступков, то он будет заступаться за него перед Аллахом в Судный день, и скажет: «О Господь! Я лишил его пищи и страстей, так позволь же мне заступиться за него». И это полагается тому, кто сохранил свой пост, от страстей...

Таким же образом за человека будет заступаться и Коран, который лишил его сна по ночам. Поистине, тот, кто читал Коран и выстаивал с ним ночи, исполнил свой долг перед ним, и потому он заступится за него...

Ибн Мас'уд сказал: «Необходимо чтению Корана быть известным своими ночами (в молитвах), когда люди спят, и своими днями (в постах), когда люди разговлены, и своим плачем, когда люди смеются, и своей набожностью, когда находятся в смуте, и своим молчанием, когда люди пускаются в разговоры, и своей смиренностью, когда люди кичливы, и печалью, когда люди находятся в радости». См. Ибн Раждаб в «аль-Лятаиф» стр. 401-404.

И это было обычаем праведных предшественников (саляфов), да смиляется над ними всеми Аллах. Они проявляли усердие в многократном прочитывании Корана целиком в месяце Рамадан. Среди них были те, кто прочитывал Коран целиком каждые десять дней, были также те, кто прочитывал его каждые семь дней, и также те, кто прочитывал его полностью каждые три дня⁽¹⁾.

В биографии имама аш-Шафии упоминается, что, когда наступал месяц Рамадан, он прочитывал весь Коран 60 раз.

Это является возможным для обладателей решимости и сильной души, обращённая к Аллаху,

Понять это и постичь способны обладатели твердого и крепкого духа, обращенные к Аллаху, когда как слабые своей силой и обращенностью к Своему Господу, считают это нечто далеким и не реальным.

Достоверно передаётся от 'Усмана ибн 'Аффана, да будет доволен им Аллах, что он прочитал весь Коран за один ракаат. Он был

⁽¹⁾ Некоторые саляфы прочитывали весь Коран в ночном выстаивании за три ночи, также были те, кто прочитывал за 7 ночей и из их числа Катада ибн Диамы, и были те, кто прочитывал за 10 ночей как Абу Раджа аль-Утарида.

Саляфы в Рамадан читали Коран в намазе и вне его:

аль-Асвад прочитывал Коран каждые две ночи Рамадана.

ан-Наха'и также поступал в последние 10 ночей, а в остальные дни Рамадана он прочитывал за три дня.

Что касается Катады, то он прочитывал весь Коран каждую неделю, в месяце Рамадан каждые три дня, а в последние десять ночей, каждую ночь.

А чтение имама аш-Шафии достигла 60 раз, вне намаза, подобное передается также и от Абу Ханифы.

Катада в Рамадан изучал Коран.

Когда наступал месяц Рамадан, аз-Зухри говорил: «Поистине, он (этот месяц) – это чтение Корана и угощение едой».

Ибн Абдульхакам сказал: «Когда наступал месяц Рамадан, то Малик оставлял чтение хадисов и собрания учёных и полностью посвящал себя чтению Корана из мусхафа».

Абдурраззак сказал: «Когда наступал месяц Рамадан, то Суфьян ас-Саури оставлял все другие (добровольные поклонение) и предавался чтению Корана». См. Ибн Раджаб в «аль-Лятайф» стр. 399-400.

в состоянии выполнить это по причине полноты его обращённости к Аллаху и удовольствия от чтения Корана.

И передаётся также от 'Усмана, со слабой цепочкой, такие слова: «Если бы наши сердца были чисты, то не насытились бы они от речи Аллаха».

Если же раб обладает чистым сердцем, то он будет получать удовольствие от речи Господа больше, чем от других вещей, что и подтолкнет его к многократному чтению Корана⁽¹⁾.

Подобное этому случалось и в наше время. Мне рассказал шейх Абду-ль-'Азиз аль-Ахмад аль-Хадрами который скончался в возрасте 108 лет, что его шейх Хамд ибн Фарис, да смилуется над ним Аллах, когда наступал месяц Рамадан, прочитывал Коран 30 раз. А что касается его шейха, Умара ибн Салима, да смилуется над ним Аллах, то он завершал чтение Корана 60 раз. Такого было положение этих людей, между нами и которыми не прошло более 70 или 60 лет, но они достигли такой великой степени по причине того, что они уделяли большое внимание Корану, наслаждаясь его чтением, и это было их наиважнейшим занятием.

А что касается тех хадисов в которых сказано о нежелательности прочитывания Корана меньше чем за три дня, то это не касается времён и мест, имеющих особенность и достоинство, и на этом мнении были имамы Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавейхи, и это также выбрал аль-Хафиз Ибн Раджаб⁽²⁾. И не является по-

⁽¹⁾ Ахмад ибн Абу аль-Хауари сказал: Я читаю Коран, размышляя над каждым аятом, из-за чего прихожу в замешательство, и я поражаюсь тому, как хафизы Корана могут спать или устремляться к занятию какими-либо мирскими делами, читая при этом слова Аллаха! Если бы они понимали то, что читают, и познали бы его права должным образом, наслаждались бы им и получали бы удовольствие от уединенности с ним, то покинул бы их сон из-за радости от того, чем они наделены. См. «аль-Лятаиф» стр. 404.

⁽²⁾ Что касается священных времен, таких как месяц Рамадан и особенно ночей в которых следует искать Ночь предопределения, или же в священных местах, таких как Мекка, для тех, кто приезжает туда и не является ее жителем, то в этих случаях желательно читать Коран побольше, пользуясь представившейся возможностью. Об этом сказали имам Ахмад, Исхак и другие, и на это

рицаемым в промежутках времён, имеющих достоинства, как Рамадан, или же в местах имеющие достоинства, как Мекка, приумножать полное чтение Корана, и это было обычаем у саляфов, да смилуется над ними Аллах. В данном случае такой поступок не будет противоречить хадисам, ибо в них говорится о том, кто постоянноствует в этом, так, что это стало его привычкой на протяжении его жизни, а что же касается того, кто занял себя этим во временах или же местах имеющих достоинства, то на этом была практика саляфов, поколение за поколением.

Вторая сунна: проявлять щедрость и великодушие⁽¹⁾.

указывают действия ученых, которые мы упомянули выше». См. «аль-Лятаиф» стр. 400.

⁽¹⁾ То, что Посланник Аллаха ﷺ проявлял особую щедрость в месяце Рамадан, заключает в себе множество польз:

Из них: святость времени и увеличение награды за благие дела, совершаемы в этот месяц.

Из них: поддержка постящихся, выстаивающих молитвы и поминающих Аллаха людей в повиновении Ему, и тому, кто оказывает им помощь полагается такая же награда, как и им. В хадисе Зейда ибн Халида сообщается, что Пророк ﷺ сказал: **«Накормивший постящегося (при разговении), получит такую же награду, как и сам он (соблюдавший пост), что ни-сколько не уменьшит награду постящегося».** Передали имамы ан-Насаи, ат-Тирмизи, Ибн Маджа.

Передал ат-Табарани со слов Аишы, с добавкой: **«И какое бы благое дело не совершил постящийся, кроме как награда за него (также) полагается и тому, кто его накормил, до тех пор, пока в нем присутствует сила от этой пищи».**

Из них: месяц Рамадан, это месяц, в котором Всевышний Аллах особенно щедр к Своим рабам, даруя им милость, прощая их грехи, и освобождая от Огня, особенно в Ночь предопределения. И милует Всевышний Аллах милосердных из числа Своих рабов. Кто же проявит свою щедрость по отношению к рабам Аллаха, тому Свою щедрость окажет Всевышний Аллах, одаряя его благами и милостью, ибо воздаяние идёт в соответствии с делами.

Из них: то, что объединение поста и милостыни становится причиной ведущая в Рай, как об этом сказано в хадисе Али, что Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, в Раю есть горницы, внешний вид которых можно увидеть изнутри, а внутреннее (убранство) — снаружи».** Его спросили: **“А для кого они предназначены, о Посланник Аллаха?”.** Он ответил: **“Они для тех, чья речь**

была приятной, кормил бедняков, продолжительно постился и молился Аллаху по ночам, когда люди спят». ат-Тирмизи (1984).

И все эти упомянутые качества человек достигает в месяце Рамадан: в нём объединяется пост и выстаивание ночных молитв, милостыня, и благие слова, ведь постящемуся запрещено пустословие и непристойные слова.

Пост, намаз и садака приближают человека к Аллаху, как говорили некоторые саляфы: «Намаз ведет человека до половины дороги, а пост ведет его до дверей Царя, а садака хватает его за руки и вводит его к Царю».

Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он сказал: **«[Однажды] Посланник Аллаха ﷺ спросил: “Кто из вас сегодня постился?”. Абу Бакр сказал: “Я”. [Пророк ﷺ] спросил: “А кто из вас сегодня принимал участие в похоронной процессии?”. Абу Бакр сказал: “Я”. [Пророк ﷺ] спросил: “А кто из вас сегодня накормил неимущего?”. Абу Бакр сказал: “Я”. [Пророк ﷺ] спросил: “А кто из вас сегодня навестил больного?”. Абу Бакр сказал: “Я”. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Любой человек, [который будет делать всё это], непременно войдёт в Рай».** Муслим (1028), аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад» (515).

Из них: то, что пост и милостыня одни из самых больших причин прощения грехов, спасения от Огня и отдаления от него, особенно если к ним добавить и ночное выстаивание.

Достоверно сообщается, что посланник Аллаха сказал: **«Пост — это щит»,** и другой версии: **«Щит от Огня одного из вас, словно его щит во время сражения».**

В хадисе Муаза сообщается: **«Садака и ночное выстаивание глубокой ночью тушит грехи также как вода тушит огонь».** ат-Тирмизи (2616) и др.

В другом хадисе: **«Защитите себя от (адского) Огня хотя бы с помощью половинки финика».** Абу ад-Дарда говорил: «Совершите два ракаата намаза в ночном мраке, для мрака могилы. И поститесь в знойный день, для зноя того дня Собрания, и раздавайте милостыню для зла тяжелого дня».

Из них: то, что во время соблюдения пост человек неизбежно допускает ошибки и упущения. Пост же станет причиной очищения грехов при условии, что человек будет сторониться того, от чего шариат велел сторониться. Но большинство людей не способны должным образом выполнить данное условие, и по этой причине было запрещено говорить: «Я постился весь Рамадан», — или говорить: «Я выстаивал весь Рамадан».

А садака очищает и исправляет пост от недостатков, по этой причине в конце Рамадан было предписано верующим выплачивать Закят аль-Фитр, в качестве очищения, постящегося от допущенных им недостатков, пустословий и непристойных слов во время поста...

Из них: то, что постящийся отказывается от еды и питья ради Аллаха. А если он поможет другим постящимся подкрепиться, накормив и напоив их, то будет подобен человеку, отказавшемуся от своей страсти ради Всевышнего

Абу-ль-Фадль Ибн Хаджар да смилуется над ним Аллах, в «аль-Фатх» упомянул смысл данного слова, и сказал: «Щедрость — это дарение того, что необходимо, тому, кто в этом нуждается».

Щедрость Пророка ﷺ проявлялась все время⁽¹⁾, но наибольшую свою щедрость он проявлял в месяце Рамадан, когда он

Аллаха. Поэтому узаконено постящемуся угощать других постящихся при разговении, так как в это время он сам желает эту еду и, отдавая её другим, он будет подобен кормящему бедняка едой, в то время как она желанна ему самому, и таким образом он проявит благодарность Аллаху за Его милость, за дозволение ему еды и питья и за их возврат после того, как они были ему запрещены. Величие этой милости познаётся лишь тогда, когда человек оказывается лишён её.

Одного из праведных предшественников спросили: «Для чего предписан пост?». Он ответил: «Чтобы богатый ощутил вкус бедности и не забывал голодного», — и это лишь одна из мудростей и польз предписания поста...

Многие саляфы находили утешение в разговении или же отдавали другим предпочтение перед собой и голодали. Когда Ибн 'Умар постился, то он разговлялся только с бедняками, а если его семья не давала ему сделать это, то он вовсе не ужинал в этот вечер. Однажды к нему пришел нищий в то время, когда он уже принялся есть. Он взял свою долю, встал и отдал его нищему, а когда он вернулся, то его семья уже съела оставшуюся еду. Сам он ничего не съел, а на следующее утро он постился...

Однажды к имаму Ахмаду пришёл нищий и имам отдал ему две лепёшки, приготовленные для его разговения, — он остался голодным и вновь постился на следующий день.

аль-Хасан угощал едой своих братьев, соблюдая добровольный пост, а сам садился рядом с ними и обмахивал их, (облегчая им жару), пока они ели. А Ибн аль-Мубарак, находясь в пути, угощал своих братьев различными сладостями, в то время как сам постился.

Да пребудет мир Аллаха над их душами и да смилуется Аллах над ними — на осталось от них ничего, кроме историй и преданий. Сколько ж осталось тех, кто откажется от своих законных прав, отдавая предпочтение перед собой другим?!». Ибн Раджаб в «аль-Лятаиф», стр. 388-392.

⁽¹⁾ Описывая щедрость Посланника Аллаха ﷺ, имам Ибн аль-Каййим в своей книге «Заад аль-Ма'ад» 2/26-27, сказал: «Посланник Аллаха ﷺ был самым щедрым в раздаче милостыни тем, что он имел. Когда он давал пожертвование ради Аллаха, то следовал середине, давая не слишком много, и не слишком мало. Когда бы его не просили о чем-то, то он сразу же давал просящему то, что он просил, будь это малым или большим. Посланник Аллаха ﷺ раздавал свое имущество так, словно он не боится бедности. Дарить и раздавать мило-

встречался с Джбрилем, мир ему, и обучался Корану каждую ночь. Человеку следует проявлять ещё больше великодушия и щедрости по отношению к бедным и нуждающимся, и раздавать им милостыню, следуя сунне Пророка ﷺ (1).

стыню были для него из самых любимых вещей, и его радость и ликование тому, что он дарил было больше, чем радость и ликование того, кто берет. Он был самым щедрым человеком на всё благое, чем вольный ветер. Если же к нему приходил нуждающийся, то он отдавал ему предпочтение над собой, делился с ним то едой, то одеждой.

Свою щедрость он ﷺ проявлял разными способами: иногда он дарил подарки, иногда раздавал милостыню, а иногда, он покупал что-либо, а затем дарил же этот товар самому продавцу вместе со стоимостью самого товара, как он поступил подобным образом с Джабиром, да будет доволен им Аллах, иногда он брал займы и возвращал тем, что больше и лучше, иногда он покупал что-либо, и давал продавцу больше, чем стоимость самого товара. А когда же он принимал подарки, то благодарил за него большим, или в многократном количестве, проявляя вежливость, любезность и разнообразность в благодеянья и милостыни, как только это возможно.

Он давал пожертвование тем, что имел, а также побуждал и призывал людей к милостыне, пользуясь своим положением и словом. Когда же он видел скупого, то призывал его к щедрости, пожертвованию и подаянию, а тот же, кто сопровождал Посланника Аллаха ﷺ и видел его путь (это оказывало на него влияние так), что тот не мог сдержаться от проявления великодушия и щедрости.

Из пути Пророка ﷺ было то, что он призывал людей к благодеянию, пожертвованию и к одобряемому, и поэтому он обладал самой широкой грудью из всех творений, самой благой душой и сердцем, ибо поистине, раздача милостыни и совершение одобряемое играют удивительную роль воздействуя на расширение груди...».

(1) Щедрость – это широкое и частое дарение, и щедростью также описан Всевышний Аллах...

Аллах, пречист Он и Возвышен, щедрейший из щедрых, и щедрость Его увеличивается многократно в определённые времена, как например в месяц Рамадан, об этом Всевышний ниспослал аят: **«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне...»**. (Сура 2 «Корова», аят 186).

И Аллах, велик Он и славен, создал Своего Пророка ﷺ с самым совершенным и благородным нравом, как об этом говорится в хадисе Абу Хурейры, в котором Пророк ﷺ сказал: «Поистине, я был послан для того, чтобы усовершенствовать благие нравы». аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад» (№273) и

др. И об этом также упомянул имам Малик в «аль-Муватта». И поистине, Посланник Аллаха ﷺ был самым щедрым из людей...

Его щедрость проявлялась во всём: в знаниях и в имуществе, в самопожертвовании ради Аллаха в выявлении Его религии и наставлении Его рабов на прямой путь, и в принесении им пользы всеми возможными путями, будь это: кормление голодных, увещевание и наставление невежественных, решение проблем людей, и оказание им помощи в перенесении трудностей.

И Пророк ﷺ не переставал иметь в себе эти похвальные качества с самого детства, и поэтому, когда снизошло первое откровение, Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, сказала ему: **“Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь родственные связи, помогаешь нести бремя (слабому) и одедаешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь (им) переносить невзгоды судьбы!”**. Затем же, с исполнением пророческой миссии, эти качества возрастали в нём ещё больше, тем самым приумножившись во много раз.

аль-Бухари (2857) и Муслим (2307) передали со слов Анаса ибн Малика, что он сказал: **“Посланник Аллаха был самым лучшим из людей, самым смелым из людей и самым щедрым из людей”**.

И передал Муслим (2312), что Анас сказал: **“Кто бы и о чём бы ни просил посланника Аллаха ﷺ, по праву ислама, он всегда давал ему это. Однажды к нему явился какой-то человек, и он велел дать ему (так много) овец, (что казалось, будто они заполняют собой всё пространство) между двумя горами. И (этот человек) вернулся к своим соплеменникам и сказал: “О люди, принимайте ислам, ибо, поистине, Мухаммад преподносит дары (как тот,) кто не боится бедности!”. И если даже человек принимал ислам только ради мирских (благ), то проходило совсем немного времени, и ислам становился для него милее и мира это, и всего того, что в нём есть”**.

Там же приводится от Сафуана ибн Умаййи, что он сказал: “Дарил мне Посланник Аллаха ﷺ то, что дарил и был он для меня самым ненавистным из людей. И не переставал он одаривать меня до тех пор, пока не стал для меня самым любимым из людей”. Ибн Шихаб сказал: “Он дал ему в день битвы при Хунайне сто верблюдов, затем еще сто, а затем еще сто”...

В обоих сборниках приводится от Джубейра ибн Мут’им, что, когда он вместе с Посланником Аллаха ﷺ возвращался из Хунейна, бедуины стали приставать к Пророку с просьбой разделить меж ними (трофеи), и Пророк ﷺ сказал: **«Если бы у меня было столько скота, сколько здесь терновника, я бы обязательно разделил его между вами, и не посчитали бы вы меня ни скупцом, ни лжецом, ни трусом»**. аль-Бухари (2821). См. Ибн Раджаб в «аль-Лятаиф», стр. 381-386.

Всю свою щедрость Пророк ﷺ проявлял ради Аллаха, стремясь к Его довольству. Он отдавал своё имущество либо беднякам и нуждающимся, либо

Но, что касается тех хадисов, в которых говорится о достоинство раздавать милостыню в месяце Рамадан, то ранее мы сказали, что все хадисы на этот счёт, (которые передаются в форме словесного побуждения), не являются достоверными. Это является достоверным лишь исходя из практики посланника Аллаха ﷺ.

расходовал его на пути Аллаха, либо привлекал к исламу посредством него тех, кто мог укрепить позиции этой религии, приняв его. Он отдавал предпочтение другим над самим собой, семьей и детьми, и одаривал их настолько щедро, что на это не были бы способны даже цари подобные хосрою и цезарю, а сам он жил жизнью бедняков. И бывало так, что проходил месяц или два, а в его доме не разжигали огонь (для приготовления еды, так как у них нечего было есть), и бывало так, что от сильного голода он привязывал камень к своему животу...

Наибольшую щедрость он проявлял в месяце Рамадан, нежели в другие месяца, подобно тому, как в этот месяц увеличивается щедрость его Господа, ибо поистине Аллах сотворил своего Посланника ﷺ вложив в него самые любимые Им благие и благородные качества. Посланник Аллаха ﷺ имел эти качества и до своего посланничества...

После посланничества, он стал проявлять свою щедрость в месяце Рамадан еще больше, чем прежде. Он в месяц Рамадан встречался с Джibriлем — с самым достойным и благородным ангелом, повторяя с ним Коран, с которым он явился к нему от Господа — самую лучшую и почетную книгу, побуждающая к добру и призывающая к похвальным и благородным нравам.

Эта писание было его нравом, он проявлял довольство тому, к чему проявлялось довольство в Коране, и гневался на то, на что гневалось в Коране, он спешил к тому, к совершению чего побуждал Коран, и воздерживался от того, от чего велел сторониться Коран.

И по этой причине, Посланник Аллаха ﷺ проявлял свою щедрость в месяце Рамадан более ярко чем в другие месяца, так как приближалось время частых встреч с Джibriлем — время множества повторений и изучений этой Благородной Книги вместе с ним, которая побуждает к благонравию и щедрости. И нет сомнения в том, что такие встречи оставляют свой след и прививают определённые качества. См. Ибн Раджаб в «аль-Лятаиф», стр. 386-387.

7 — РАЗДЕЛ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЕСТИДНЕВНОЙ ПОСТ МЕСЯЦА ШАВВАЛЬ

Достоверно передаётся от Пророка ﷺ, что он сказал: **«Кто постился в месяц Рамадан, после чего, добавил к нему пост в течение шести дней месяца Шавваль, тот будто постился весь год»⁽¹⁾**.

Пост в месяце Рамадан, а затем пост в течении шести дней в месяце Шавваль равняется посту в течении всего года, и это потому, что за одно благое дело воздаётся десятикратно, следовательно, каждый день поста равняется десяти дням.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор, в данном разделе побуждает к шестидневному дополнительному посту в месяце Шавваль следуя сунне Пророка ﷺ. В данном случае, этот пост занимает такую же степень как дополнительная молитва после обязательной, и подобно тому, как обязательная молитва становится полноценной посредством желательных, также и обязательный пост становится более полноценным дополнительными постами, в нашем случае, это шесть дней поста месяца Шавваль.

Основой этому является хадис Пророка ﷺ, который также приводится и в «Сахихе» имама Муслима.

Но некоторые учёные высказывались относительно его достоверности, но более вероятно, что данный хадис является достоверным.

⁽¹⁾ Муслим (1164), также Абу Давуд (2433), ат-Тирмизи (759) и др.

Некоторые обладатели знания передали единогласное мнение учёных относительно желательности шестидневного поста в Шавваль, но это единогласие стоит рассмотрения, ибо в мазхабе имама Малика является известным, что данный пост является нежелательным, но мнение большинства в данном вопросе является правильным.

Хадис Абу Айюба, да будет доволен им Аллах, указывает на то, что обещанная в хадисе награда обусловлена двумя условиями:

Первое условие: чтобы шесть дней поста были после обязательного поста Рамадан.

Не следует человеку соблюдать шесть дней поста пока на нём есть долги Рамадана, ведь Пророк ﷺ сказал: **«Кто постился весь Рамадан».**

И человек не получит обещанную награду, если только этому не будет предшествовать пост Рамадана. Если же на человеке есть долг поста в один или два дня, то в начале он возмещает долги, а затем, поститься шесть дней.

Второе условие: чтобы эти шесть дней поста были именно в месяце Шавваль. Если же, например человек будет держать пост четыре дня в месяце Шавваль, а затем два дня в Зуль-Ка'да, то он не получит упомянутую в данном хадисе награду за шестидневный пост Шавваля. Необходимо чтобы все эти дни поста были в этот месяц: либо последовательно, либо раздельно.

Но хадисы, в которых говорится об обязательности придерживаться последовательности в соблюдении данного поста — являются недостоверными.

И достоверно передаётся от сподвижников дозволенность на то, чтобы поститься раздельно в эти дни, то есть: если человек желает, он может поститься через день, либо держать пост все шесть дней непрерывно.

Лучше начать свой шестидневный пост на следующий день после Праздника разговения, и завершить его с наступлением восьмого числа месяца.

Некоторые невежды, называют этот день (восьмое число месяца Шавваль) праздником благочестивых. Но данное название, как об этом упомянула группа исследователей, в числе которых Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя, является нововведенческим. Если же человек будет убеждён в том, что этот день является праздником, то тем самым он введёт в шариат Аллаха то, что не относится к нему.

Если человек будет держать данный шестидневный пост после поста месяца Рамадан, то это будет равно соблюдению поста в течении целого года. Ибо воздаяния за добрые дела, согласно хадису, увеличиваются в десять раз, и каждый день, в данном случае, становится подобным десяти дням. Соблюдение поста в течении шести дней равен посту на протяжении двух полных месяцев, а пост в месяц Рамадан равен десяти месяцам.

8 — РАЗДЕЛ: СВОБОДНЫЙ (МУТЛАК) ПОСТ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Свободными постами называют вид добровольных постов, соблюдение которых не связано с определенной причиной.

Существуют добровольные посты, которые не связаны с определенной причиной, и их называют «нафль-мутлак» и также посты, которые связаны с определенной причиной, и их называют «нафль-мукаййад».

Разница между ними в следующем:

1. Нафль-мутлак — это добровольный вид поста, которая не обусловлена тем, чтобы брать для неё намерение с ночи.

Человек может начать соблюдать данный вид поста в любое время дня, при условии, что до этого он не совершил того, что нарушает пост. Но награда его начнёт записываться ему только с того момента, с которого он начал свой пост.

К примеру: человек проснулся в среду. Среда это не является каким-то определенным днём, в котором нужно поститься. Затем, человек захотел поститься по-своему усмотрению, и он вознамерился на это, например, в семь часов утра, после восхода, то в таком случае его пост будет правильным, а награда начнёт ему записываться с данного времени, то есть с того времени, как он вознамерился поститься, так как Пророк ﷺ сказал: **«Дела оцениваются по намерениям»**. Это все с учётом того, что он ничего не совершал, что нарушило бы его пост, как еда, питье, и др. Если же человек, после рассвета, совершил то, что нарушает его пост, то в таком случае он недействителен.

2. Нафль-мукайад — это добровольный вид поста, для которого условием является вознамериться с ночи, чтобы получить за неё награду.

Те дни, которые связаны с причиной, как шестидневный пост Шавваля, пост в день Арафа, или же пост в день Ашура, для их соблюдения необходимо вознамериться с ночи, ибо данный поступок совершается на протяжении дня, а день начинается с рассвета, следовательно, намерение должно предшествовать поступку. Поэтому, постящемуся при желании соблюдать данный вид поста, необходимо вознамериться на это с самой ночи.

Что касается поста, связанной с причиной, то если он не вознамериться на его соблюдение с ночи, человек не получит награду за этот пост, но его пост считается действительным.

К примеру: если же человек вознамерился поститься в день Арафа в девятый час дня и до этого он не совершил того, что нарушает пост, то его пост действителен, и он получит награду с того момента как он вознамерился поститься, но он не получит обещанную награду за пост в день Арафа, коим является прощение грехов двух лет, прошлого и будущего, ибо хадис переданный относительно этого, обуславливается тем, чтобы человек постился весь день полностью, а в примере, человек постился не весь день Арафа, а лишь большую его часть.

И это тот вопрос, в котором ошибаются многие.

На некоторые из них нам указали наш шейх Ибн Баз, и шейх Ибн Усеймин, во время разбора вопросов шестидневного поста Шавваля, и упомянули, что необходимо предшествовать пост намерением с ночи.

И данное положение применяется ко всем видам добровольных постов, связанных с причиной, что необходимо вознамериться с ночи на соблюдение данного вида поста. Это делается для того, чтобы застигнуть обещанную награду за данный вид поста.

А что касается того, действителен ли его пост или нет, то тот, кто вознамерился держать пост в течение того дня поста связан-

ного с причиной, то ему будет записана награда принимая во внимание времени его поста, но обещанную награду за пост по какому-либо поводу как например: день Арафа или день Ашура, которая передается в хадисах от Пророка ﷺ, он не получит.

Всевышний Аллах сказал: **«...постящихся мужчин и постящихся женщин»**⁽¹⁾.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Какой бы раб не постился один день на пути Аллаха, то Аллах отдалит его лицо от Огня на 70 лет пути»**⁽²⁾.

Аиша да будет доволен ею Аллах сказала: **«(Порой) Посланник Аллаха ﷺ постился так, что мы говорили: “Он никогда не разговееется”. И не постился так долго что даже говорили: “Он не будет больше поститься”. И я не видела, чтобы Пророк ﷺ постился весь месяц кроме месяца Рамадан»**⁽³⁾.

Муза аль-Адавийя сказала: **«Я спросила Аишу: “Постился ли Посланника Аллаха ﷺ каждый месяц по три дня?” — она ответила: “Да”. И я сказала: “А с какого именно дня он начинал свой пост?” — она ответила: “Он не обращал внимание с какого дня месяца начинать пост”**»⁽⁴⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул в этом разделе один аят и три хадиса в качестве разъяснения достоинства добровольного поста.

- **Что касается аята:** то Всевышний Аллах, перечисляя поступки благочестивых и праведных, упомянул среди них и постящихся, и затем сказал: **«Аллах уготовил прощение и щедрую награду»**. И из самого великого воздаяния, уготованная Аллахом для постящихся — это Его прощение и щедрая награда.

Уже предшествовало упоминание некоторых аятов и хадисов о достоинстве поста, и самая великая награда — это то, что Аллах

⁽¹⁾ Сура 33 «Союзники», аят 35.

⁽²⁾ ан-Насаи (2247), аль-Бухари (2840).

⁽³⁾ аль-Бухари (1969).

⁽⁴⁾ Муслим (1160).

взял на себя вознаграждение и воздаяние за соблюдение поста, как это пришло в хадисе, в двух «Сахихах», что Всевышний Аллах сказал: **«Каждое дело сына Адама для него, кроме поста, ибо Я вознаграждаю за него»**⁽¹⁾. Также Аллах сказал: **«Воистину терпеливым их награда воздастся полностью без счёта»**⁽²⁾. И под терпеливыми в данном аяте, имеется ввиду, как вы это уже поняли — постящиеся.

● **Что касается хадисов:**

Первый: слова Пророка ﷺ: **«Какой бы раб не постился один день на пути Аллаха, то Аллах отдалит его лицо от Огня на 70 лет пути».**

В некоторых слабых хадисах упоминается 100 лет.

Среди обладателей знания есть два мнения относительно смысла слов: **«на пути Аллаха»**, и более правильным является то, что тут имеется ввиду джихад. Данное достоинство особенностью того, кто постится во время джихада, как об этом утверждал Ибн аль-Джаузи, и к этому склонился Ибн Дакий аль-Ид, а также это явно утвердили два великих имама как: Абу Абдиллях аль-Бухари и Абу 'Иса ат-Тирмизи в своем «Сунане», ибо они оба передали данные хадис в главе о Джихаде, и данное мнение более достоверное и крепкое.

Второй: это хадис со слов 'Аишы, да будет доволен ею Аллах, где она сказала: **«Посланник Аллаха ﷺ постился так, что мы думали, что он никогда не прервёт свой пост. А после не соблюдал пост, что мы думали, что он не будет поститься. И я никогда не видела, чтобы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, постился весь месяц, кроме месяца Рамадан».**

Данный хадис, как сказал ан-Навави в своём «Шарх Сахих Муслим», указывает на то, что не нужно оставлять ни один месяц без

⁽¹⁾ аль-Бухари (5927), Муслим (1151).

⁽²⁾ Сура 39 «Толпы», аят 10.

соблюдения в них поста, как это совершал Пророк ﷺ. Пришли хадисы, указывающие на соблюдение поста по три дня в месяц, как далее об этом упомянет автор в следующем разделе.

Также из хадиса извлекается то, что Пророк ﷺ не постился весь месяц полностью кроме как в Рамадан. А что касается тех хадисов, в которых сказано, что Пророк ﷺ постился весь Ша'баан, то в этом же самом хадисе, 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: **«Он постился весь Ша'баан, он постился большую её часть»**.

Её слова: **«Он постился большую её часть»**, — указывают на то, что ее предыдущие слова, где она сказала: **«весь месяц»**, — не означает абсолютно весь месяц полностью, а только большую её часть.

Третий: это хадис, в котором сказано, что пророк ﷺ постился по три дня каждый месяц, как об этом была спрошена Аиша: **“А с какого именно дня он начинал свой пост?”** — она ответила: **“Он не обращал внимание с какого дня месяца начинать пост”**».

Данный хадис указывает на то, что Пророк ﷺ не оставлял ни один месяц кроме как постился в нём, как об этом сказал ан-Навави, соблюдая в них пост по три дня.

Относительно вопроса, в какие именно дни постился Пророк ﷺ учёные разделились на шесть мнений.

Все эти мнения объединил Абу-ль-Фарадж Ибн Раджаб, да смилуется над ним Аллах, в Лятаиф аль-Маариф. В достоверных хадисах не сообщается в какие конкретно дни он постился, ибо Пророк ﷺ не выделял какие-либо дни для этого, чтобы не подумали, что он постоянно выделяет в выделение каких-либо определенных дней для этого, как упомянул Абу Закарийя ан-Навави в «Шарх Сахих Муслим», и даже если Пророк ﷺ побуждал к соблюдению поста в белые дни, как об этом ещё придет, в его практике достоверно не установлено, чтобы он выделял какой-либо определенной день для поста.

Пророк ﷺ оповестил нас о том, что лучший пост — это пост в месяце Аллаха — аль-Мухаррам, но что касается его поступка, то

больше всего кроме Рамадана он постился только в Ша'баан, и далее автор разъяснит о разнице между поступком Пророка ﷺ, и тем, к чему побуждал он свою общину.

9 — РАЗДЕЛ: ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОСТЫ

Первый вид: пост с чередованием дней.

Пророк ﷺ сказал: **«Самый любимый пост для Аллаха, пост (пророка) Давуда, и самая любимая молитва для Аллаха, молитва (пророка) Давуда, мир ему. Он спал половину ночи, выстаивал третью часть и спал шестую, а постился он через день, и не убегал при встрече врага»**⁽¹⁾.

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: **«(В своё время) Пророку ﷺ передали, что я говорю: «Клянусь Аллахом, я непременно буду поститься днём и молиться ночью до конца своей жизни!», — и Посланник Аллаха ﷺ спросил меня: «Так это ты говоришь так?». Я ответил: «Я (действительно) говорил это, да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха». Он сказал: «Поистине, тебе не выдержать этого, а поэтому постись и прерывай пост, молись и спи по ночам. Постись по три дня в месяц, ведь за каждое благое дело воздастся в десятикратном размере, и это будет подобно непрерывному посту». Я сказал: «Поистине, я способен на нечто лучшее!». Он сказал: «Тогда постись через день, ибо таков был пост Давуда, да благословит его Аллах и приветствует, и это — наилучший пост». Я же сказал: «Да станет мой отец выкупом за тебя, поистине, я способен на нечто лучшее!». И тогда Посланник Аллаха ﷺ воскликнул: «Нет ничего лучше этого!»**⁽²⁾.

Поистине, Посланник Аллаха ﷺ предпочёл данный вид поста в этом хадисе по двум причинам:

Во-первых: Ибн Амр, не смог бы выдержать большую часть из того, что он совершал, ведь Пророк ﷺ сказал ему: **«Если же ты**

⁽¹⁾ аль-Бухари (1131), Муслим (1159).

⁽²⁾ аль-Бухари (3418), (5052), Муслим (1159).

это сделаешь, то ты ослабнешь и ослабнет твое зрение»⁽¹⁾. И Пророк ﷺ сообщил ему, что наилучший пост (для него), это пост Давуда.

Во-вторых: Пророк ﷺ упомянул, что таким образом постился пророк Давуд, мир ему, и добавил, что соблюдение поста таким образом, никак не влияло на его физическую силу (то есть не ослабляло его): **«И он не убежал при встрече врага».** И таким образом, данный хадис Ибн ‘Амра сообщает нам о наилучшем виде добровольного поста для того, кого это изнуряет.

Часто можно встретить от сподвижников, что они спрашивали о наилучшем из благих поступков, для того чтобы практиковать его, и Посланник Аллаха ﷺ прекрасно понимал это и отвечал каждому из них согласно (уровню) их понимания. Так, одному он ответил, что наилучшее из дел — это намаз, совершенный в начале его времени, другому он ответил, что наилучшее из дел — это благочестивое отношение к родителям, а третьему — что джихад на пути Аллаха. Он отвечал каждому из них согласно их пониманию в рамках этого вопроса (т. е. касающихся его личных дел) словно он, отвечая первому: **«Наилучшее из твоих дел — это намаз в начале времени»**, — а второму: **«Наилучшее из твоих дел — это благочестие»**, — а третьему: **«Наилучшее из твоих дел — это джихад»⁽²⁾.**

⁽¹⁾ Муслим (1159/188).

⁽²⁾ Например, передаётся, что Абу Умама сказал: **«Я сказал: “О Посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, с выполнением которого я войду в Рай”, — он ﷺ ответил: “Соблюдай пост ибо нет ничего подобного ему”. И с тех пор не видели, чтобы из его дома днём поднимался дым, (то есть он днём не готовил еду), если только у него не были гости».** Это передал ан-Насаи в «ас-Сунан аль-Кубра» 2/92

Также передаётся, что он сказал: **«О Посланник Аллаха, прикажи мне сделать, то, чем Аллах принесет мне пользу»**, — Пророк ﷺ ответил: **«Постись, ведь, поистине, нет ничего подобного этому»**. Передал ан-Насаи.

В другой версии хадиса сказано: **«И никогда никто не видел Абу Уаму, его жену и слугу, кроме как постящимися. А когда видели дым, выходящий из их дома днем, то говорили: “К ним пришёл гость”».**

Если бы эти хадисы не опустили к данному правилу, то в них было бы противоречие, а положение Посланника Аллаха более велико, чтобы от него исходили противоречивые слова.

Если человек в силах соблюдать постоянный пост, разговляясь в запретные для этого дни, и если это никак не приведёт его тело к слабости, лишая его совершения других благих дел, то такой пост лучше, чем чередующий⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Наилучший пост, это тот пост, при котором тело не слабеет, лишаясь возможности совершать деяния, которые лучше поста, такие как соблюдение прав Аллаха или соблюдение обязательных прав Его рабов, ведь если пост приводит к слабости и оставлению чего-либо из этого, то его лучше прервать.

Например, первое: когда пост ослабляет тело так, что это приводит к оставлению молитвы, поминания Аллаха или получения знаний. Так, например, говорится о запрете соблюдения поста в пятницу и в день Арафа, будучи на горе Арафат (во время хаджа), поскольку слабость, испытываемая от поста, приводит к ослаблению поминания и мольбы в эти два дня.

Ибн Масуд мало постился и говорил: «Это мешает мне читать Коран, а чтение Корана любимее для меня».

Чтение Корана лучше соблюдения (добровольного) поста, как об этом передаётся от Суфьяна ас-Саури и других имамов, и также изучение полезных знаний и обучение им других людей лучше поста.

Передаётся от четырех имамов, что получение знаний лучше совершения добровольных молитв, а они, в свою очередь, лучше добровольного поста, и таким образом знания лучше поста, ведь знание – это светило, освещающее мрак невежества и страстей, и тот, кто идет по темной дороге, не имея света, не застрахован от того, чтобы упасть и погибнуть.

Ибн Сирин сказал: «Некоторые люди оставили знания и пришли в мечети, постясь и молясь без знаний. Но клянусь Аллахом, кто бы ни совершил деяние без знания, тот нанесёт вреда больше, чем принесёт блага».

Второе: если пост вызывает слабость и по этой причине человек не в состоянии обеспечивать свою семью или исполнять права своих супругов, то оставление поста будет лучше. На это указывают слова Пророка: «... и поистине, у твоей семьи есть на тебя право».

В словах Пророка: «Поистине, твоё тело имеет на тебя право (...) так отдавай каждому по его праву», - приходит указание на то, что тело вверено Аллахом на хранение потомкам Адама, и ему приказано соблюдать его права, а к его правам относится снисходительное отношение к нему, пока оно не приведёт своего хозяина домой.

А слова: **«Кто постился всегда тот вовсе не постился»**, — имеется ввиду того, кто постился вдобавок и в дни двух праздников, и в дни ташрика, но если бы он не постился в эти дни, то не был бы из тех, кто поститься всегда, но большую ее часть.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул, в данном разделе, два вопроса:

Первый: разъяснение первого вида добровольного поста, а это соблюдение поста через день.

аль-Хасан сказал: «Ваши тела – это ваши вьючные животные на пути к Господу, потому относитесь к ним хорошо, чтобы они довели вас к Нему».

Кто отнесётся к своему телу с благом, используя только дозволенное и намереваясь этим укрепить себя в делах повиновения, тот будет вознаграждён за это, как сказал Муаз: «Я считаюсь со своим сном также, как считаюсь со своим бодрствованием, а кто делает упущение в них так, что его тело слабеет и получает вред, тот несправедлив по отношению к ним». На это Пророк указал в словах, сказанными Абдуллаху ибн Амру: **«Если же ты это сделаешь, то ты ослабнешь и ослабнет твое зрение»**.

Если человек будет мучить своё тело, обременяя его тем, что ему не под силу из постов и других дел, то возможно, что это приведёт к слабости его тела и разума, из-за чего он упустит возможность совершать деяния более предпочтительные, чем тот пост, которым он себя измучил.

Пророк придерживался умеренности в соблюдении прав своего тела и был к нему крайне справедлив: он постился и разговлялся, он спал и бодрствовал, он женился на женщинах, употреблял в пищу только чистое и благое, например: сладости, мёд и куриное мясо, а иногда голодал так сильно, что привязывал к животу камень, (чтобы облегчить свои мучения). Он выбрал для себя наилучшее положение, объединившее благодарность, терпение и довольство.

Кто совершает дела, которые укрепляют его тело на протяжении долгой жизни – во времена слабости и во времена силы, тот ведёт верный образ жизни. А кто взлаивает на себя то, что ему не под силу, того постигнут болезни, удерживая от совершения каких бы то ни было дел, он будет томиться и раздражаться, вся деятельность его прекратиться, будто он вовсе оказался отрезан от мира. (Ибн Раджаб).

Хадисы, которые привёл автор относительно этого, указывают на предпочтение данного поста, по двум причинам:

1. Пророк ﷺ объяснил, что это наилучший пост, сказав: **«Это пост Давуда и это наилучший пост».**

2. Данный пост является любимым для Аллаха, как сказал об этом Пророк ﷺ: **«Поистине самым любимым пост для Аллаха, это пост Давуда мир ему».**

И в соответствии с этим, данный вид поста является самым лучшим, и любимым Господу: чтобы человек постился один день и разговлялся другой.

Исключением является пять дней, в которых не разрешено поститься в любом положении:

1. В день праздника разговения.
2. В день праздника жертвоприношения.
3. В дни ташрика (это 11, 12, и 13 числа месяца Зуль-Хиджа).

Все это в общем составляет пять дней, в которых не разрешено поститься в любом положении, даже тем, кто практикует пост Давуда, мир ему.

Что касается второго вопроса: то это правовое положение непрерывного поста. Абу Мухаммад Ибн Абд-ис-Салям, автор данного послания, утверждает, что данный вид поста является желательным, и это одно из мнений учёных в данном вопросе, а что же касается его метода аргументирования данного мнения, то оно стоит рассмотрения, и Ибн аль-Каййим в «Заад аль-Ма'ад», обширно разбирает данный вопрос.

И избранное мнение: что непрерывный пост является нежелательным (макрух), как об этом сказали имамы Исхак ибн Рахавейхи, и это одно из мнений имама Ахмада, и это выбрал Ибн аль-Каййим, да смилуется над ними Аллах, так как Пророк ﷺ сказал: **«Нет ничего лучше этого»**, — то есть: нет поста лучше, чем пост Давуда, мир ему.

Второй вид: пост в месяце Ша'баан.

Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «**Посланник Аллаха ﷺ постился весь месяц Ша'баан за исключением малой её части**»⁽¹⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Основа в этом вопросе, хадис Аишы, да будет доволен ею Аллах, приводимый в сборнике «ас-Сахих», в котором она сказала: «**Посланник Аллаха ﷺ постился весь месяц Ша'баан, за исключением малой её части**».

Из ее слов понимается, что Пророк ﷺ не постился полностью весь месяц кроме как в Рамадане, а что касается других месяцев, то Пророк ﷺ не оставлял их кроме как соблюдая пост в некоторые из дней, но больше всего он постился в месяце Ша'баан, как это достоверно установлено от него ﷺ.

ан-Навави в «Шарх Сахих Муслим», объяснил, почему Пророк ﷺ больше всего соблюдал дополнительный пост именно в месяце Ша'баан, вместе с тем, что наилучшим постом после месяца Рамадан, является пост в месяце Аллаха — аль-Мухаррам, выделив две причины:

Первое: возможно, что сообщение о дос

Второе: либо у Пророка ﷺ была уважительная причина, что не позволяло ему поститься в этот месяц, как например путешествие или болезнь.

⁽¹⁾ аль-Бухари (1969), Абу Давуд (2434), и др.

Третий вид: пост в месяц Мухаррам.

Пророк ﷺ сказал: **«Наилучшим постом после поста в месяце Рамадана, является пост в месяце Аллаха — Мухаррам. И наилучшей молитвой после обязательной является ночная молитва»**⁽¹⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Третий вид желательного поста: пост в месяце Мухаррам.

В качестве довода автор привёл достоверный хадис, что пророк ﷺ сказал: **«Наилучшим постом после поста в месяце Рамадан, это пост в месяце Аллаха — Мухаррам»**.

Но, обладатели знания разделились на две группы в понимании смысла слов **«месяц Аллаха Мухаррам»**:

1. Одни ученые сказали, что под этим подразумевается месяц Мухаррам, которые наступает после Зуль-Хиджжы.

2. Другие сказали, что под этим подразумеваются все запретные месяцы, а их четыре, как это ясно упоминается в словах Аллаха: **«Из них четыре запретных»**⁽²⁾. Три из них идут последовательно: Зуль-Када, Зуль-Зихджда и Мухаррам, и один месяц отдельно: Раджаб.

Это мнение выбрал Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя, а также Ибн Раджаб аль-Ханбали в «Лятаиф аль-Ма'ариф», и это также известно от саляфов, ибо достоверно передаётся от Ибн 'Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, что он постился в запретные месяцы, как это передаётся в «аль-Мусаннаф» Абдурраззака, с достоверной цепочкой передач.

⁽¹⁾ Муслим (1163).

⁽²⁾ Сура 9 «Покаяние», аят 36.

Но вместе с этим, выделение месяца Раджаб постом от других запретных месяцев не является веленым в шариате, в отличии соблюдения поста в запретные месяцы. Более того, выделение месяца Раджаб соблюдением поста от других запретных месяцев, является порицаемым у обладателей знания, а у ханбалитов есть мнение о запрещенности этого, как об этом упомянул Шейх-уль-Ислям Ибн Теймийя.

И нет сомнений в том, что если человек возьмёт это в себе в качестве постоянного поклонения, будучи убежденным в том, что это из велений шариата, возвеличивая данный месяц выделяя его от других запретных месяцев, то в таком случае, данное мнение о запретности поста, является сильным.

Четвертый и пятый виды: пост в девятый и десятый день (день Ашура) месяца Мухаррам

Пророк ﷺ сказал: «Я надеюсь, что за пост дня 'Ашура Аллах простит грехи минувшего года»⁽¹⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Пост в день Ашура, имеет достоинства, как об этом гласит достоверный хадис Абу Катады, да будет доволен им Аллах, упомянутый выше автором.

Соблюдение данного поста делится на четыре вида:

1. Соблюдение 9-ого и 10-ого числа, и это достоверно установленная сунна из велений Пророка ﷺ.

2. Соблюдение поста только в десятый день, и таков был поступок пророка ﷺ.

И более правильно, что в этом нет нежелательности, как это удостоверили группа исследователей, среди которых: Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя, да смилуется над ним Аллах.

3. Соблюдение 10-ого и 11-ого числа, то есть день Ашура и день после него. Передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «**Поститесь день до него или же день после него**»⁽²⁾, — но данный хадис является недостоверным.

4. Это случай, когда человек держит пост три дня подряд, то есть: в девятое, десятое и одиннадцатое число Мухаррама. На этот счёт передаётся хадис в сборнике «Муснад» имама Ахмада, но также является слабым.

⁽¹⁾ Муслим (1162), Абу Давуд (2425) и др.

⁽²⁾ Ахмад (2154) и др.

Из вышеприведённого мы понимаем, что соблюдение поста в девятое Мухаррама, а затем в день Ашура, или же поститься только в день Ашура, является достоверно установленной сунной Пророка ﷺ, а что касается кроме этих двух вариантов, то передаваемые хадисы об этом не достоверны от Пророка ﷺ.

Уже было приведено ранее, что под прощением грехов в словах Пророка ﷺ: **«Аллах простит грехи за минувший и наступающий год»**, — имеется ввиду малые грехи, согласно мнению большинства учёных.

Шестой вид: пост в течение первых десяти дней месяца Зуль-Хиджжа.

Пророк ﷺ сказал: **«Нет любимей для Аллаха благодеяний, чем благодеяния, совершенные в первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа».** Тогда люди спросили: «О Посланник Аллаха, даже если этим делом будет джихад на пути Аллаха?». Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Даже если этим делом будет джихад на пути Аллаха, за исключением того человека, который, выйдя на пути Аллаха, пожертвовал самим собой и своим имуществом»**⁽¹⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Следующий шестой вид поста, который желательно соблюдать, это пост в первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа.

Десятый день — это день праздника жертвоприношения в котором запрещено держать пост единогласно, но правоведы округляют и говорят: «десять дней».

Автор привёл в довод слова Пророка ﷺ, который сказал: **«Нет любимей для Аллаха благодеяний, чем благодеяния, совершенные в первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа».**

А что касается поста, то он входит в число благодеяний.

Желательность поста в первые десять дней месяца Зуль-Хиджжы — это мнение, которое исповедует группа из числа факихов, но оно надлежит рассмотрению, ибо достоверно установлено от Пророка ﷺ, что он не постился в течение этих десяти дней, как это передаётся в «Сахих» имама Муслима, со слов Аишы, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: **«Я не видела, чтобы Посланник Аллаха ﷺ постился в течение десять дней»**⁽²⁾.

⁽¹⁾ аль-Бухари (969), и др.

⁽²⁾ Муслим (1176).

А что касается того хадиса, который приводится у Абу Давуда и других, что Пророк ﷺ, постился в течение десяти дней, то данный хадис не достоверный, как об этом сказал имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, и нет в достоверной сунне указание на то, что Пророк ﷺ постился в течение этих дней, и это не передаётся ни от одного сподвижника, да будет доволен ими Аллах⁽¹⁾.

От сподвижников достоверно передаётся, что они предпочитали восполнять свои посты Рамадан в течение этих дней.

Тот же на ком долг поста Рамадана, то наилучшим и подходящим временем для их восполнения является именно эти дни, следуя примеру сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и это соответствует передаваемым от них сообщениям.

Извлекается ли из их поступка, что пост в дни Зуль-Хиджжа является желательным? Вопрос спорный, ибо они желали этим восполнение поста Рамадана, и не передаются сообщения о том, что они в эти дни соблюдали добровольный пост⁽²⁾.

⁽¹⁾ Абд-уль-'Азиз ат-Тарифи сказал: «То, что Пророк не постился в эти дни может быть по нескольким причинам: возможно, что Всевышний Аллах узаконил достоинство этих дней в поздний период, или то, что Пророк был занят выполнением Хаджжа, или то, что Аиша имела ввиду, что до этого времени она не видела, что Пророк постился в эти дни, также не исключено, что Пророк не постился в эти дни, проявляя сострадание к своей общине, (дабы это предписание не стало для них обязательным). И поэтому, отсутствие достоверности сообщений о соблюдении поста в эти дни, учитывая веление поститься и побуждение к данному поступку в общей форме, никак не становится причиной отмены достоинства поста в эти дни».

⁽²⁾ Желательно соблюдать пост в эти дни, не потому что это дни поста, а потому что пост входит в понятие благих дел и поклонений, которые совершаются в эти дни, ибо Аллах любит благодеяния, которые были совершены в эти десять дней больше, чем дела, совершённые в любые другие дни. И поэтому мусульманину необходимо в эти дни как можно больше увеличивать различные виды поклонений и совершение благих дел. – прим. перевод.

Седьмое: пост в день Арафа.

Пророк ﷺ сказал: «Пост в день 'Арафа: я надеюсь, что Аллах простит грехи, совершенные в год, предшествующий ему и в год, следующий за ним»⁽¹⁾.

Паломникам, которые находятся на горе Арафат, более предпочтительно не поститься в этот день, ибо он может упустить свою возможность возносить мольбы на горе Арафат⁽²⁾.

Любаба бинт аль-Харис передаёт, что однажды, люди поспорили в её присутствии в день 'Арафата, и одни утверждали, что Посланник Аллаха ﷺ постится, а другие считали, что он не постится. Тогда она отправила ему сосуд с молоком, когда он находился на 'Арафате, сидя на своём верблюде, а затем, он выпил из неё⁽³⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул седьмой вид добровольного поста, а это пост в день Арафа, который является девятым днём месяца Зуль-Хиджжа. Но автор выделил его отдельно так как учёные единогласны в его желательности, как это упомянули: ан-Навави, аль-Мардави автор аль-Инсáф, и другие.

Автор привёл в качестве довода достоверный хадис, приводимый в «Сахихе» имама Муслима, в котором говорится о достоинстве поста, и что он (пост) служит искуплением грехов двух лет: **предыдущего и следующего.**

⁽¹⁾ Муслим (1162).

⁽²⁾ Из-за слабости по причине поста и так как пост в день Арафат можно совершить и на следующий год, ибо оно повторяется, но что касается достоинства совершения мольбы на горе Арафат, то человек может ее упустить и не застигнуть ее повторно.

⁽³⁾ аль-Бухари (1989), Муслим (1123).

Под грехами имеется ввиду малые грехи, а не большие (кабаир).

Соблюдение поста является желательным для тех, кто не совершает Хадж.

А что касается паломников на горе Арафат, то сунной для них является не поститься в этот день, как это достоверно передаётся от Пророка ﷺ. Но хадис, в котором говорится о запрете поста тому, кто находится на горе Арафат, является недостоверным.

Большинство сподвижников придерживались мнения о запрещённости поста будучи на горе Арафат, но также достоверно передаётся, что Усман ибн аль-Ас постился в этот день. Несмотря на это, придерживаться сунны первостепеннее, и к тому же, пост может ослабить человека от обращения к Аллаху с мольбами в этом великом месте, ибо достоинство мольбы может быть упущено, так как человек не каждый день бывает в этом месте, а что касается поста, то он может поститься в этот день в любом месте.

Восьмое: пост в белые дни.

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Мой любимейший друг (халиль) (Посланник Аллаха ﷺ) дал мне наказ относительно трёх (вещей): соблюдать (дополнительный) пост по три дня ежемесячно, совершать по утрам дополнительную молитву в два рак'ата (духа намаз), и совершать витр перед сном»⁽¹⁾.**

Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Кто постится по три дня ежемесячно, то это подобно посту в течение целого года”. И в подтверждение этому, Всевышний Аллах ниспослал в Своем Писании: “Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние”⁽²⁾. Пост одного дня подобно посту в течении десяти дней⁽³⁾»⁽⁴⁾.**

Также, Абу Зарр сказал: **«Посланник Аллаха ﷺ велел нам поститься в белые дни, 13, 14 и 15 числа»⁽⁵⁾.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор приступил к разъяснению следующего восьмого вида добровольного поста, соблюдение которого является желательным, а это пост в белые дни.

⁽¹⁾ аль-Бухари (1981), Муслим (721).

⁽²⁾ Сура 6 «Скот», аят 160.

⁽³⁾ Согласно этому хадису, пост одного дня подобен посту в течение десяти дней, и кто будет соблюдать пост в течении трёх дней, то это подобно посту в течение целого месяца, кто будет поступать так каждый месяц, то это подобно посту в течении целого года, а кто будет придерживаться этого всю жизнь, то это подобно постоянному и непрерывному посту. См. <https://dorar.net/hadith/sharh/41576>

⁽⁴⁾ ат-Тирмизи (762), Ибн Маджа (1708) и др.

⁽⁵⁾ ат-Тирмизи (761).

«Белые дни», в действительности это описание ночей, и здесь имеется ввиду: «Пост в дни белых ночей», — так как именно в это время происходит полнолуние, и ночи становятся более яркими словно днём.

аль-Джавáлиќый и ан-Наджй в своей книге «Уджала ат-Тазниб» передают, что некоторые учёные сказали о том, что выражение «Пост в белые дни», является неправильным, ибо дни и так является белыми (т. е. светлыми).

Что же касается хадисов относительно поста в белые дни, то самой достоверной из них является хадис со слов Джарира ибн Абдилляха да будет доволен им Аллах, который приводится в сборнике «Сунан» имама ан-Насаи, и его иснад является достоверным, как об этом сказал Хафиз Ибн Хаджар в Фатх.

А что касается распространенного хадиса со слов Абу Зарра, который привёл автор, то он является слабым, так как в его цепочке есть путаница.

Является узаконенным, чтобы человек дополнительно постился в эти дни, так как достоверно передаётся, что Пророк ﷺ побуждал к этому, с учётом того, что с его практики это достоверно не установлено. И также мы привели, что Посланник Аллаха ﷺ не придавал значения тому, с какого дня месяца (начинать) пост.

Ученые-врачи высказали хорошее значение на желательность соблюдения данного вида поста, которая заключается в том, что в эти дни, в организме человека сильно увеличивается кровообращение, а с соблюдением поста, оно нормализуется, это также упомянула группа обладателей знания, среди которых Ибн аль-Каййим в своей книге «Заад аль-Ма'ад».

Также, на эту тему были написаны некоторые современные исследования, соответствующие данному хадису, величии пользы которого у верующего нет никаких сомнений, даже если бы их (исследований) не было. Но эти свидетельства указывают на величие милости шариата по отношению к рабам, и что он пришел к нам в абсолютно полной форме, посредством которого приходит в порядок их мирская и вечная жизнь.

И человеку необходимо придерживаться (шариата) полностью, будь это малым или большим, не разделяя ничего между ними, ибо Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком»**⁽¹⁾, — то есть: выполняя все Его постановления, и не пренебрегая ни одним из них.

аль-Мардави передал в своей книге «аль-Инсаф» единогласное мнение ученых на желательность поста в белые дни.

⁽¹⁾ Сура 2 «Корова», аят 208.

Девятый и десятый: пост в понедельник и четверг.

Пророк ﷺ был спрошен о посте в понедельник, и он ответил: **«В этот день я родился и в этот день мне было ниспослано откровение»**⁽¹⁾.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: **«Пророк ﷺ всегда соблюдал пост по понедельникам и четвергам»**⁽²⁾.

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Деяние рабов представляются Аллаху в понедельник и четверг, я хочу, чтобы моё деяние представлялось тогда, когда я соблюдаю пост”»**⁽³⁾.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Здесь, автор упомянул два вида поста: **пост в понедельник и четверг**, и привел хадисы, указывающие на это:

- **Что касается поста в понедельник:** то об этом говорится в первом хадисе, который приводится в «Сахих» имама Муслима.
- **Что касается поста в четверг:** то хадисы об этом не являются достоверными от Пророка ﷺ, и все они имеют слабость.

Несмотря на это, некоторые правоведы передают единое мнение учёных на желательность соблюдения поста в **понедельник и четверг**, из них: ан-Навави в «аль-Маджму» и Ибн Хубейра в «аль-Ифсах».

Достоверно передаётся, что ‘Умар, да будет доволен им Аллах, постился в эти дни⁽⁴⁾, также как и достоверно передаётся, что

⁽¹⁾ Муслим (1162).

⁽²⁾ ат-Тирмизи (745), Ибн Маджа (1739) и др.

⁽³⁾ ат-Тирмизи (747), Ибн Маджа (1740) и др.

⁽⁴⁾ Этого также придерживались Абу Хурейра, Усама ибн Зейд, Ибн Мас’уд, ‘Али ибн Аби Талиб, Макхуль, ‘Умар ибн ‘Абд-уль-‘Азиз и другие.

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллаха ими обоими, порицал пост в понедельник и четверг.

Мнение Ибн ‘Аббаса в этом вопросе противоречит тому, что достоверно передаётся от Пророка ﷺ о посте в понедельник, а что касается поста в четверг, то его мнение об этом, противоречит мнению остальных сподвижников, и по этой причине было упомянуто единогласие на желательность поста в четверг, а его мнение было оставлено.

Но нам важно знать, что желательность соблюдения поста в понедельник разнится от желательности соблюдения поста в четверг:

- **Во-первых:** желательность поста в понедельник утверждено достоверной сунной и единогласным мнением учёных.
- **Во-вторых:** что касается поста в четверг, то его желательность утверждено лишь единогласием, но не сунной, ибо хадисы об этом не являются достоверными от Пророка ﷺ.

10 — РАЗДЕЛ: О ДНЯХ, В КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНО ДЕРЖАТЬ ПОСТ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор начал последний десятый раздел. В ней он разъяснил о днях, в которых запрещено держать пост. И под запретом, имеется ввиду его общий смысл, который включает в себя, как нежелательность (караха), так и запретность (тахрим), так как слово «нахи» иногда употребляют в смысле «тахрим», что является основой, а иногда в смысле нежелательности «караха».

И те виды поста, которые упомянуты в данном разделе, а их семь, среди них есть те, соблюдения которых является запретным, и те, соблюдение которых является нежелательным.

Первый вид: пост после наступления середины месяца Ша'баана.

Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Когда пройдет середина Ша'баана то не поститесь пока не наступит Рамадан».**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул первый вид поста, который запрещено соблюдать, а это: пост после наступления середины месяца Ша'баан.

Когда же пройдет середина месяца Ша'баана, то человеку запрещено поститься в это время. Это касается того, в чью привычку не входит соблюдение добровольного поста. А тот, же кто постится, например по понедельникам и четвергам, а затем, эти дни выпали на вторую половину месяца Ша'баана, то никто из учёных не высказывался о нежелательности его поста.

Основой у тех, у кого нежелателен данный вид поста, является хадис со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который приводится в сборниках Абу Давуда и ат-Тирмизи. Но учёные хадисоведы не удостоверили данный хадис. Более того, данный хадис отвергли такие большие хафизы и знатоки хадисов, как имамы Ахмад и Абу Хатим ар-Рази, и это избранное мнение.

Но со слов Абу Хурейры в этом разделе передаётся другой хадис, в котором Пророк ﷺ сказал: **«Пусть никто из вас не поститься за день или два до наступления Рамадана».** Но хадис о запрете поста после середины Ша'баана является слабым и не достоверным у обладателей знания.

Второй вид: предварение месяца Рамадан соблюдая пост за день или два.

Посланника Аллаха ﷺ сказал: **«Пусть никто из вас не поститься за день или два до наступления Рамадана, если только он не соблюдает пост регулярно. Если это так, то пусть поститься».**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Доказательством в данном вопросе является слова Пророка ﷺ: **«Пусть никто из вас не поститься за день или два до наступления Рамадана».**

Запрет в данном хадисе несёт в себе нежелательный характер у большинства учёных.

Некоторые учёные посчитали, что здесь имеется ввиду абсолютный запрет, и это одно из мнений имама Ахмада, и его придерживались некоторые редакторы мазхаба.

Исключением из этого запрета является тот, кто имеет обыкновение поститься; как например тот, кто постоянно поститься по понедельникам и четвергам, и если же понедельник или четверг будут предшествовать Рамадану на день или два, то такой пост не запрещается, ибо человек поститься по своему обыкновению.

Соблюдение поста перед наступлением Рамадана запрещен по нескольким причинам, как это упомянул Абу-ль-Фарадж Ибн Радажаб в своей книге «Лятаиф аль-Ма'ариф»:

1. Этим преследуется различия между месяцем Рамадан и другими, ибо данный запрет разделяет пост Рамадана от поста до него.

2. Сохранения силы для соблюдения поста в Рамадан. Ибо если человек предварит Рамадан днём или двумя днями соблюдая в них пост, то, возможно, это уменьшит его силу. И поэтому данный

пост запрещен в целях сохранения силы для соблюдения обязательного поста.

3. Для того, чтобы в Рамадан не входило то, что не из него, подобно тому, как было велено молящимся не совершать дополнительную молитву пока они не изменят свое местоположение.

И то, что упомянул Ибн Раджаб является хорошим и приемлемым.

Исключением является: пост в 30 день месяца Ша'баана, в том случае, если его ночь является облачной, как об придёт далее.

Третий вид: пост в день сомнения.

Аммар ибн Ясир сказал: **«Кто постился в день сомнения, тот послушался Абу-ль-Касима رضي الله عنه»**.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор упомянул третий вид поста.

Доводом в этом вопросе является, хадис 'Аммара, да будет доволен им Аллах, который приводится в сборнике «Сунан» Абу Давуда, с достоверной цепочкой передач, что он сказал: **«Кто постился в день сомнения, тот послушался Абу-ль-Касима رضي الله عنه»**.

Выражения, передаваемые от сподвижников, в котором говорится, что какое-то дело является послушанием Аллаха и его Посланника ﷺ, берут ли они положение марфу' (возвращаемый к Пророку ﷺ) или нет?

Ибн Абд-иль-Барр в своей книге «ат-Тамхид» передаёт, что учёные не разногласят относительно того, что пришло с непрерывной цепочкой передач в подобной форме. Из его слов ясно, что учёные единогласны в том, что подобные передачи (как хадис Аммара) приобретают положение марфу (который возносится к Пророку ﷺ). Ибн аль-Каййим в «Тахзиб ас-Сунан» оспорив это утверждение пришел к тому, что слова Аммара не несут в себе данный хукм. Но это утверждение стоит рассмотрения, по причине того единогласие, что передал Ибн Абд-иль-Барр.

Следовательно, данный хадис указывает на запретность держать пост в день сомнения, так как в этом есть послушание велению Пророка ﷺ.

Днем сомнения называется 30 число месяца Ша'баан, в ночь которого ни облака, ни туман не препятствует видению луны, и это известно из мазхаба сподвижников.

Если же в ночь тридцатого числа месяца Шабаан, небо чистое и ясное, и ничто не препятствует видению луны, то пост в такой день является запретным и данный день считается днём сомнения.

Но, если же в эту ночь, что-либо воспрепятствовало видению луны, как например густые облака, то в таком случае это не считается днём сомнений по мнению сподвижников, и по этой причине от некоторых из них достоверно передаётся, что они постились в это время, из них: Ибн 'Умар и 'Аиша.

Ибн Аби Шейба достоверно передаёт от Ибн Умара, что он сказал: «Если бы я постился круглый год, то я разговлялся бы только в день сомнения».

Это учитывая то, что он является передатчиком хадиса, где Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Начинайте поститься, увидев его (месяц), и прекращайте поститься, увидев его, если же он будет скрыт от вас, то добавьте к числу (дней) ша'баана тридцать (дней)»**⁽¹⁾.

Это указывает на то, что день сомнения, согласно мнению сподвижников, это 30 день Ша'баана, ночь которая ясна и ничто не препятствует видению луны, а если же ночь 30 числа, облачно, то мазхаб сподвижников в данном случае: дозволенность соблюдения поста, и это одно из передач от Ахмада, а также мазхаб Абу Ханифы, и данное мнение выбрали: Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя, в одном из его мнений, и его ученик Ибн аль-Каййим, и это то, на что указывает сообщения.

Из этого понимается разница между днём сомнения и другими днём которыми завершаются месяца, если же ночью облачно или же видению луны что-то препятствует, то утро 30 числа не будет считаться днём сомнения, а если ночь будет чистая, то в таком случае, это считается днём сомнения, на этот счёт передаётся хадис Аммара и хадис Абу Хурейры, где он сказал: **«Не поститесь за день или два»**.

⁽¹⁾ аль-Бухари (1909) и Муслим (1081).

И соблюдение поста в тот день, который не считается днём сомнения будет являться исключением, по причине поступка сподвижников, а они же, более знающие шариат и правовое положение, да прибудет над ними довольство Аллаха.

Четвертый вид: пост в дни двух праздников.

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ запретил поститься в два дня: в день праздника Разговения и в день Жертвоприношения.

Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Посланник Аллаха ﷺ запретил поститься в эти два дня: день праздника вашего Разговения и другой день, в котором вы кушаете свое жертвоприношение».**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор приступил к разъяснению четвёртого вида поста, соблюдение которого является запретным, а это пост в дни двух праздников. Хадисы упомянутые автором являются достоверными от Пророка ﷺ, и они приводятся в «ас-Сахих».

И соблюдать пост в эти дни запрещено единогласным мнением учёных.

Под двумя праздником имеется в виду: праздник Разговения и праздник жертвоприношения.

А те дни, которые следуют после праздника разговения, не являются праздничными днями, как полагают некоторые, утверждая, что второе, третье или четвёртое число месяца Шавваль праздничные дни. Это является ошибкой относительно шариата, ибо Ид аль-Фитр это только один день, которая наступает первого числа месяца Шавваль.

А что касается Ид аль-Адха, то он наступает в десятый день месяца Зуль-Хиджжа, а дни которые следуют за ней считаются праздничными, но их не включает в общее название самого праздника, так как их называют днями ат-Ташрикъа, которые бывают в 11-ого, 12-ого, и 13-ого числа месяца Зуль-Хиджжа, и они имеют положение праздника, так как пророк ﷺ сказал: **«Дни**

ташрика, дни еды и питья». И согласно данному хадису, эти дни является праздничными для приверженцев Ислама.

Пятый вид: дни ташрикъа.

Пророк ﷺ сказал: «Дни ташрикъа это дни еды, питья, и поминания Аллаха».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это пятый вид поста, соблюдение которого является запрещенным, а именно пост в дни ташрика.

Вы уже узнали из предыдущего раздела, что эти дни, три дня следующие за днём праздника жертвоприношения, а именно 11-ого, 12-ого, и 13-ого числа месяца Зуль-Хиджжа.

Как упоминают Абу Закарийя ан-Навави и Абу-ль-Аббас Ибн Теймийя, эти дни названы днём ташрика, потому что в эти дни, люди вялят на солнце ломтики мяса от жертвенного животного. И то чем сохраняют мясо от плохого запаха, это сушка и соль, ибо когда мясо приправленная солью стоит на солнце, то это сохраняет её, и таким был обычай арабов дабы мясо не пропахло.

Также, у них имелось и другой метод: они намазывали мясо мёдом, ибо это сохраняло мясо.

Пост в эти дни не разрешен по упомянутым Пророком ﷺ причинам — это дни еды, питья и поминания Господа.

И передали единогласное мнение учёных в запретности данного поста такие имамы как: ан-Навави в «аль-Маджму» и Ибн Къудама в «аль-Мугни»

Шестой вид: пост в пятницу.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Пусть никто из вас не постится в пятницу кроме как соблюдая пост день до него или после».**

И также Пророк ﷺ сказал: **«Не выделяйте ночь пятницы ночным выстаиванием (дополнительной ночной молитвой), если вы не молитесь по ночам в другие дни и также не выделяйте день пятницы постом если вы не поститесь в другие дни, за исключением если только на день пятницы не выпадет день обычного поста кого-либо из вас».**

Конец книги.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор перешёл к разъяснению последнего вида поста, соблюдение которого является запретным, а это пост только в день пятницы.

Автор упомянул два хадиса:

▪ **Первый хадис:** слова Пророка ﷺ, который сказал: **«Пусть никто из вас не постится в пятницу кроме как соблюдая пост день до него или после».**

Данный хадис приводится в двух «Сахихах», а сам текст соответствует передаче имама Муслима.

▪ **Второй хадис:** слова Пророка ﷺ который сказал: **«Не выделяйте ночь пятницы ночным выстаиванием (дополнительной ночной молитвой), если вы не молитесь по ночам в другие дни...».**

Данный хадис, с данным текстом несмотря на то, что он приводится в «Сахих» Муслим, в нем есть скрытый недостаток как это упоминают большие имамы, знатоки хадисов, как Абу Хатим ар-Рази, Абу Зур'а ар-Рази и ад-Даракъутни в книге «аль-'Иляль».

И правильно, что данный хадис из категории «Мурсаль» Мухаммада ибн Сирина

Основой в данном вопросе является предыдущий ему хадис Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, а что касается содержания второго хадиса, то оно не достоверно.

Имамы Абу Зур'а и Абу Хатим были более знающим в скрытых недостатках хадиса чем Абу-ль-Хасан Муслим ибн аль-Хаджадж, и то, к чему они оба пришли относительно решения данного хадиса вместе с соответствием имама ад-Даракутни в этом, является более правильным и верным, и это то, на что указывают подкрепляющие пути данного хадиса.

Данный хадис указывает на запрет соблюдения поста в день пятницы, кроме как соблюдая пост за день до него или после.

Большинство же учёных на том, что данный поступок нежелателен, и это более правильно.

Следовательно, является нежелательным поститься только в пятницу, но если человек поститься вместе с днём до него или после, то в таком случае, нежелательность (караха) спадает.

Исходя из предыдущих хадисов, мы понимаем, что шариатское правило относительно поста в течение дней недель, делятся на три части:

Первое: то, на желательность соблюдения которого указывает шариатский довод, а это **пост в понедельник и четверг.**

Второе: доводы, которые указывают на нежелательность соблюдения, это **пост в пятницу.**

Третье: то в основе чего разрешённость, и сюда входят оставшиеся дни, суббота, воскресенье, вторник и среда, и можно уединять пост в эти дни.

* Хадис, который передается о запрете поста в субботу не является достоверным, как и хадис о желательности поста в субботу и воскресенье в противоречие людям Писания.

Что касается этих четырех дней, то относительно них не передаются хадисы, в которых было бы веление или же запрет, и основа в этом разрешенность.

И это последнее что касается данной полезной книги, автор которой наилучшим образом упорядочил её, построив вопросы на основе шариатских доводов, не углубляясь в вопросы, в которых имеются разногласия среди учёных, ибо это наиболее полезно для требующего знание.

Просим Аллаха чтобы Он наделил нас полезным знанием, праведными деяниями, и помог нам в соблюдении поста и выставлении молитв в Рамадан, и чтобы Он сделал нас из числа обращенных к Нему рабов, и чтобы Он помиловал нас, ибо Он — Он — Милосерднейший из милосердных.

Хвала Аллаху, Господу Миров.

КОНЕЦ ШАРХА

