

Перевод с турецкого и составитель

Сабир Грижак

Канонический редактор

Айдар Хабибуллин

Литературный редактор

Сафия Хабибуллина

ПОСТ МЕСЯЦА РАМАДАН.

Перевод с турецкого. – М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010 г. 1-е издание. Тираж: 6.000 экз. – 104 стр.

ISBN 978-5-91811-011-9

Искренность, являющаяся одним из основополагающих принципов Ислама, лучше всего проявляется во время поста. Таким образом, пост – это воспитание воли, ответственности, терпения и искренности.

В брошюре использованы выдержки и сведения из 14 первоисточников, перечень которых представлен в конце брошюры. Произведение содержит всю необходимую информацию о значении и важности поста как вида поклонения, а также обо всех религиозно-правовых заключениях, связанных с ним.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

Книги можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21

Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 978-5-91811-011-9 © ООО «Издательская группа «САД», 2010

SAD GRAPHICS

Вёрстка и обложка: Адем Оздемир

1-е издание

ПОСТ МЕСЯЦА РАМАДАН

Москва - 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Истинной целью нашего существования в этом мире является познание нашего Творца и поклонение Ему. Поклонение – это связь верующего человека с тем, в кого он верит; показатель нашей любви, уважения и привязанности к Всевышнему Аллаху.

Несомненно, что знание значения, смысла и мудрости совершаемого поклонения является неотъемлемой частью его совершения. Наряду с тем, что поклонение является религиозной обязанностью, оно также обладает функцией нравственного воспитания как человека, так и всего общества. Например, пост, являющийся одним из основных видов поклонения в Исламе, отличается от других тем, что основан на отказе от некоторых действий. Другими словами, пост обладает пассивной структурой. Поэтому искренность, являющаяся одним из основополагающих принципов в Исламе, ярче всего проявляется именно во время поста. Таким образом, пост – это программа по воспитанию воли, ответственности, терпения и искренности, а Рамадан – это время проведения этой программы.

На протяжении веков и вплоть до наших дней мусульмане всеми доступными средствами старались отдать дань уважения этому месяцу.

В практическом осуществлении религиозных предписаний важнейшую роль играет информированность. Осуществление какого-либо дела, о котором у нас нет знаний, не является возможным, как является невозможным и получение

каких-либо результатов. Это относится ко всем видам поклонения, в том числе и к посту. Главным является не то, чтобы человек остался «голодным», а главным является получение пользы, которая достигается посредством поста. Это может быть достигнуто соблюдением в посте всего, чему учил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Брошюра, которую вы держите в руках, была написана с целью помочь мусульманам соблюдать пост так, как это нужно.

Надеемся, что брошюра будет полезна всем мусульманам. Успех – от Аллаха.

ВВЕДЕНИЕ

МЕСЯЦ РАМАДАН И ЕГО ДОСТОИНСТВА

Месяц Рамадан является единственным месяцем лунного календаря, название которого упоминается в Коране (аль-Бакара, 2/185). Пост, являющийся одной из основ Ислама и соблюдаемый в месяце Рамадан, указывает на важность этого месяца.

I – ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1. Лексическое значение слова «Рамадан»:

В зависимости от того, от какого корня произошло слово, существуют различные мнения по поводу его лексического значения.

а) Слово «рамадан» произошло от слова **«рамда»**, которое означает дожди, идущие в начале осени и очищающие землю от пыли. Как этот дождь, который, выпадая на землю, очищает ее, так же и месяц Рамадан очищает верующих от их грехов.

б) Слово «рамадан» произошло от слова **«рамада»**, которое означает очень сильную раскаленность камней, нагретых солнцем. Произошедшее от этого корня слово «рамадан» означает обжигание ступней при ходьбе босыми ногами по раскаленному песку. Это слово стало названием месяца, в котором соблюдается пост, являющийся одной из основ Ислама. В этом месяце верующие терпят голод и жаж-

ду ради Всевышнего Аллаха и, таким образом, жаром поста уничтожаются грехи.

в) Слово «рамадан» произошло от слова «**рамада**», вторым значением которого является затачивание лезвия меча или наконечника стрелы между двумя гладкими камнями. Месяц Рамадан получил свое название, потому что арабы в этом месяце готовили и точили свое оружие.

Из вышесказанного следует, что слово «рамадан» означает очищение, сжигание и остроту. В месяц Рамадан верующие, стремящиеся посредством поста и других видов поклонений к довольству Всевышнего Аллаха, очищаются от совершенных грехов, а также оттачивают и укрепляют свою веру и нравственность.

2. Месяц Рамадан:

Начало и конец лунных месяцев определяется по фазам луны. Период времени, проходящий с того момента, когда луна будет видна в виде полумесяца, и до того момента, как она снова примет форму полумесяца, составляет месяц. Иногда этот период составляет 29 дней, а иногда 30. По этой причине, для того чтобы приступить к посту месяца Рамадан, нужно, чтобы на небе появился молодой месяц. Однако молодой месяц не всегда можно увидеть, поэтому могут возникнуть сомнения в отношении того, наступил месяц Рамадан или нет. Сегодня, принимая во внимание развитие науки, можно сказать, что наблюдение за луной входит в сферу изучения астрономии. Основой астрономии являются вычисления, а движение небесных тел происходит в соответствии с определенным порядком (аль-Анбийя, 21/33; Йа-син, 36/40). И сегодня, благодаря стремительному развитию астрономии, можно на несколько лет вперед с абсолютной точностью рассчитать начало и конец лунных месяцев.

Принятие за основу астрономических расчетов при определении наступления и окончания Рамадана, помимо того,

что становится воплощением в жизнь принципа облегчения при совершении поклонения, также предотвращает появление сомнений и разногласий между мусульманами, которые возникают каждый год перед наступлением Рамадана.

Рамадан отличается от других месяцев, поэтому и требует особого рассмотрения. Именно месяц Рамадан является тем пределом, когда после 11 месяцев постоянной борьбы со своими страстями (нафсом) у человека появляется возможность победить их. В этот месяц происходит возрождение людей, которые в течение года порядком подзабыли, что и они нуждаются в духовной пище. Рамадан обращает взоры всех мусульман к Всевышнему Аллаху, помогает еще и еще раз сильнее осознать Величие, Милость и Милосердие Аллаха. Священный месяц Рамадан – лучшее время духовного очищения и искупления грехов, совершенных в течение года.

Месяц Рамадан пронизывает все вокруг духом праведности и добродетели. Как природа оживает весной, так и чувство богобоязненности увеличивается в благословенный месяц. Каждый верующий старается максимально ограничить совершение грехов и недостойных дел. В его сердце усиливается стремление к хорошим поступкам: накормить и одеть бедного, помочь отчаявшемуся и искоренить зло. Поэтому Рамадан является временем расцвета всего хорошего, что есть в душе каждого человека.

II – ЦЕННОСТЬ МЕСЯЦА РАМАДАН И ЕГО ВАЖНОСТЬ

Главной особенностью этого месяца, указывающей на его важность, является то, что в этом месяце началось ниспослание Корана, являющегося последним божественным откровением. Также в этом месяце мусульмане соблюдают пост, являющийся одним из основных видов поклонения. На

месяц Рамадан приходится Ночь Предопределения (Ляйлятуль-Кадр), которая лучше тысячи других месяцев. За поклонение, совершенное в этом месяце, дается большее вознаграждение, чем за поклонение, совершенное в любом другом месяце года. Рамадан является месяцем прощения и милости, взаимопомощи и поддержки, изобилия и достатка. В этом разделе мы поговорим именно об этих особенностях.

1. Коран начал ниспосылаться в месяце Рамадан:

В суре аль-Бакара о ниспослании Корана говорится следующее: **«В месяц Рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различие»** (аль-Бакара, 2/185).

Ниспослание Корана началось с того, что в 610 году в месяце Рамадан в Ночь Предопределения ангел Джibrил (алеихиссалам) передал первые пять аятов суры аль-'Аляк пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который в это время находился в поклонении в пещере Хира на горе Нур в Мекке. В суре аль-Кадр говорится: **«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения»** (аль-Кадр, 97/1).

Чтобы в полной мере воспользоваться баракатом месяца Рамадан, нужно посвящать больше времени изучению Корана. На самом деле, верующий должен часть из двадцати четырех часов суток отвести для чтения Корана; в эти благословенные дни нужно приложить больше старания, чтобы основная часть дня была предоставлена Корану. Нужно постараться, погрузившись в атмосферу смыслов и наставлений Корана, действовать в соответствии с его содержанием. Изменить в лучшую сторону свое состояние и поведение, а также работать над своими недостатками.

2. Месяц Рамадан – это месяц, в котором соблюдается обязательный пост:

В Коране говорится: «Тот из вас, кто застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен, или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время» (аль-Бакара, 2/185).

3. Одна из ночей месяца Рамадан является Ночью Предопределения, которая лучше тысячи месяцев:

Аллах Всевышний говорит в Коране: «Воистину, Мы ниспослали его в ночь Предопределения. Откуда тебе знать, что такое ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту [ночь] нисходят ангелы и Дух (т. е. Джибрил) с дозволения их Господа, дабы исполнить [Его] веления [на этот год]. [В эту ночь] – ниспослание приветствий [верующим от ангелов] до [самого] наступления зари» (аль-Кадр, 97).

Совершенно точно известно, что Ночь Предопределения является одной из ночей месяца Рамадан, но какой именно по счету – неизвестно. Мать всех правоверных 'Айша (радыя-аллаху 'анха) сообщает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Ищите Ночь Предопределения в последние десять дней Рамадана» (Тирмизи, Саум, 71).

Выражение «ищите Ночь Предопределения в последние десять дней Рамадана» означает, что эта ночь может приходиться на любой из этих дней, и указывает на необходимость увеличения поклонений в эти дни.

Наибольшее распространение получило мнение, по которому эта ночь приходится на двадцать седьмую ночь месяца Рамадан, и во всем исламском мире она отмечается, как Ночь Предопределения.

В некоторых хадисах сказано, что жизнь людей предыдущих поколений была гораздо более продолжительной, чем у наших современников, и, соответственно, у них было больше времени для совершения богоугодных дел. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) печалился, что

по причине малой продолжительности жизни верующие его общины не в состоянии были заслужить столь большой награды, несмотря на все усилия. Поэтому Всевышний Аллах наградил общину пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Благословенной Ночью, которая лучше, чем тысяча месяцев.

Мудрость того, что точно не установлен срок Ночи Предопределения, заключается в том, чтобы люди, приложив усердие и старание, в полной мере смогли прочувствовать и осознать ценность этой Ночи и милость Творца, скрытую в ней.

Безусловно, лучше всего проводить в поклонении все последние ночи, начиная с двадцатой, чтобы быть более уверенным, что застанешь Ляйлятуль-Кадр и все ее блага. Провести 10 или 11 ночей в полном служении Аллаху не так уж и сложно, особенно если учитывать, какое огромное благо и вознаграждение обещано за это.

Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов сказал: *«Тому, кто проведет в молитве Ночь Предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи»* (аль-Бухари, Муслим).

В Ляйлятуль-Кадр самым лучшим для человека будет искреннее покаяние, чтобы Аллах простил все его грехи. В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Священный Коран, прощаются былые обиды, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, строятся планы на будущее.

На эту тему существует немало хадисов. Но важно знать, что Аллах даровал нам такую благословенную ночь как особую милость. И сколь же удачливы те, которые никогда не пропускают ее!

Многочисленные хадисы свидетельствуют о том, что ду'а, сделанные в эту ночь, принимаются. Сообщается, что 'Айша (радыйаллаху 'анха) сказала: *(Однажды) я спросила:*

«О Посланник Аллаха, скажи, если я узнаю (о наступлении) ночи Предопределения, что мне следует говорить?». Он сказал: «Говори: “О, Аллах, поистине, Ты – Прощающий, Щедрый Ты любишь прощать, так прости же меня”» (ат-Тирмизи, Байхаки).

4. В месяц Рамадан открываются двери рая и закрываются двери ада, а дьяволы заковываются в цепи:

В одном из хадисов говорится: «В первую ночь Рамадана шайтаны и джинны заковываются в цепи, закрываются ворота ада, и ни одни из них не открываются. Открываются ворота рая, и ни одни из них не закрываются. И глашатай объявляет: «О те, кто желает совершить благое! Осуществите свое желание, совершая благое. О те, кто желает совершить плохое! Откажись от этого. В месяц Рамадан Аллах освобождает многих людей из ада. Это продолжается каждую ночь этого месяца. Когда наступает месяц Рамадан, небесные врата открываются, а врата ада закрываются, и шайтаны заковываются в цепи» (Саум, 1; Бухари, Саум, 5).

5. В месяц Рамадан совершается намаз-таравих:

Слово «таравих» – это форма множественного числа слова «тарвиха», означающего «предоставление отдыха». В религиозной терминологии слово «таравих» означает добровольный намаз, совершаемый в месяц Рамадан после намаза 'иша. Этот намаз получил свое название в связи с тем, что после каждых четырех ракаатов, молящиеся делают небольшую паузу для отдыха. Как уже было сказано, таравих-намаз является добровольным поклонением. Поэтому из-за усталости, занятости и других подобных причин намаз-таравих можно совершать дома в 8, 10, 12, 14, 16 или 18 ракаатов. Совершение намаза-таравих таким образом также соответствует сунне.

Этот намаз является обязательной сунной (сунна-муакада) для мужчин и женщин, который совершается каждый день в течение месяца Рамадан. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в 23-ю, 25-ю и 27-ю ночи месяца Рамадан совершал намаз-таравих вместе со своими сподвижниками в мечети.

Время этого намаза наступает после ночного намаза аль-'иша и длится до времени утреннего намаза. Намаз-таравих выполняется до витр-намаза и состоит из двадцати ракаатов, о чем стало известно из действий второго праведного халифа 'Умара (радыяллаху 'анху). Он окончательно утвердил количество ракаатов с согласия сподвижников Пророка. Передается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«После меня не отступайте от моей Сунны и сунны праведных халифов»* (Абу Дауд, ат-Тирмизи). А также: *«Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой и ожиданием вознаграждения от Аллаха, тому будут прощены прошлые грехи»*.

6. В Рамадан прощаются грехи верующих, которые оживляют этот месяц своим поклонением:

Оживление месяца Рамадан поклонением имеет огромное значение. Понятие «оживление месяца Рамадан» включает чтение Корана, зикры и тафаккур (размышление), изучение жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), получение религиозных знаний.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Пятикратный намаз, джума-намаз до наступления следующего джума-намаза и пост месяца Рамадан вплоть до наступления следующего Рамадана будут искуплением за совершенные малые грехи при условии избегания больших грехов»* (Муслим, Тахара, 17).

7. Рамадан – это месяц милости и изобилия, а также общественной взаимопомощи:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря о достоинствах месяца Рамадан, сказал: *«В месяц Рамадан моей общине было дано пять вещей, которые не были даны прежним общинам. Это:*

а) В первую же ночь Рамадана Аллах посмотрит на мою общину взглядом милости. Того, на кого Аллах посмотрит взглядом милости, Он не подвергнет наказанию.

б) Запах изо рта постящегося верующего, приятней для Аллаха, чем запах мускуса.

в) Ангелы денно и ночью просят прощения для моей общины.

г) Аллах приказывает раю: «Приготовься и украсься для моих рабов, ибо приблизилось то время, когда они, избавившись от усталости земной жизни, войдут в Мою милость и в рай».

д) В последнюю ночь месяца Рамадан вся моя община будет помилована. На вопрос одного из сподвижников о том, является ли эта ночь Ночью Предопределения, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Нет. Это не Ночь Предопределения. Разве вы не видите? Работники получают свою плату по завершении работы» (Мунзири, II, 2).

8. За поклонение, совершенное в месяц Рамадан дается большее вознаграждение:

Аллах Всевышний безгранично милостив и всепрощающ к Своим рабам. Наш Господь дает нам от десяти до семисот вознаграждений за каждое совершенное нами благое дело. Что касается вознаграждения за терпение, то оно безгранично. По сравнению с другими месяцами, в месяце Рамадан за совершенное поклонение верующий получает гораздо большее вознаграждение.

Аллах Всевышний сказал в Коране: **«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А**

кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо» (аль-Ан'ам, 6/160).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто соблюдал пост месяца Рамадан, а затем еще шесть дней месяца Шавваль, тот подобен тому, кто соблюдал пост на протяжении всего года»* (Тирмизи, Саум, 53).

9. Рамадан – это месяц терпения и воспитания духа:

Аллах Всевышний сказал в Коране: **«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета»** (аз-Зумар, 39/10). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подтвердил это, сказав: *«Рамадан – это месяц терпения. А вознаграждением за терпение является рай»* (Мунзири, II, 94-95).

Таким образом, мусульманин, соблюдающий пост в месяц Рамадан, воспитывает свой дух и учится быть терпеливым путем противостояния низменным желаниям и отказа от дурных слов и поступков.

10. В месяце Рамадан совершается такой вид поклонения, как итикаф:

Итикаф – это уединение с соблюдением определенных правил в мечети или в месте, которое считается мечетью, с намерением совершения поклонения Аллаху. Сунной является совершение итикафа в последние десять дней Рамадана. В состоянии итикафа мусульманин проводит время, совершая намазы, читая Коран и другие книги, молясь и делая зикр.

Передается, что 'Айша (радийаллаху 'анха) сказала: *«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на протяжении своей жизни в последние десять дней каждого Рамадана не покидал мечети»* (аль-Бухари, Муслим).

Этот вид поклонения считается очень достойным деяни-

ем. Благодаря уединению, душа человека на некоторое время отрешается от мирской суеты и устремляется к Господу, и верующий, поклоняющийся в мечети – доме Аллаха, обретает спокойствие. Сколь велико благо, когда мусульманин использует проходящие дни своей жизни, устремляясь всем существом к своему Творцу в таком священном месте и пребывая в поклонении, приближается к Аллаху с чистой душой!

Совершение итикафа означает посвящение своего времени поклонению и молитвам, ибо, даже не совершая намаз, но пребывая в мечети, человек находится в готовности к молитве. А это стремление само по себе равносильно молитве. Итак, благодаря итикафу, человек возвышается духовно, просветляется душой, и облик его источает свет служения. Как же благословенны и прекрасны эти мгновения жизни!

Виды итикафа

Итикаф подразделяется на три вида – ваджиб, сунна и мустахаб.

Итикаф, являющийся ваджибом, – это необходимое уединение, предписываемое человеком самому себе в качестве обета. Этот итикаф называется назр-итикаф (обет). Например, если человек намеревается совершить итикаф, говоря: *«Если такое-то дело получится, то в такой-то месяц, в такие-то дни я совершу итикаф»*, или, не намереваясь что-либо сделать, дает обещание: *«В этот год, в этот месяц, в эти дни совершу итикаф»*, то при осуществлении задуманного дела или при наступлении указанных дней исполнение итикафа для него становится необходимым (ваджиб). Если дни итикафа не определены, то намерение может выглядеть таким образом: *«Если это дело совершится, то такое-то количество дней я проведу в итикафе»*, или: *«В этот год столько дней я буду находиться в итикафе»*. В этом случае, при осуществлении дела человек должен в короткий и удобный для себя срок исполнить итикаф, при втором на-

мерении итикаф выполняется в этот же год в удобное для человека время.

Сообщается, что ‘Умар ибн Хаттаб (радыйаллаху ‘анху) однажды сказал Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«О Посланник Аллаха! Я намереваюсь исполнить однодневный итикаф в мечети аль-Харам»*. На это Пророк ответил: *«Исполни свое обещание!»* (аль-Бухари).

Итикаф, являющийся сунной, – это уединение, совершаемое в последние десять дней Рамадана, как это делал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Итикаф, являющийся мустахабом, – это уединение, совершаемое по желанию в определенное время в мечети вне месяца Рамадан. Например, если человек при входе в мечеть или внутри мечети делает намерение: *«Я намереваюсь совершить итикаф»*, то он получает вознаграждение за этот итикаф.

Условия Итикафа

1. Намерение исполнения итикафа.
2. Соблюдение поста в период итикафа.
3. Исполнение итикафа в мечети или в месте, считающемся мечетью. Женщины совершают этот вид поклонения у себя дома, в помещениях, отведенных для поклонения.
4. Человек, намеревающийся совершить итикаф, должен быть мусульманином, разумным и совершеннолетним.
5. Ритуальная чистота.
6. Женщинами итикаф совершается с разрешения мужа.

Правила поведения в период совершения итикафа

1. В дни совершения итикафа человек не должен произносить ничего, кроме благого. Нет ничего предосудительного в общении между людьми, не отвлекающем от исполнения итикафа. Воздержание от речей, считающихся греховными, – одно из основных условий этого поклонения.

2. Во время итикафа следует уделить особое внимание чтению Корана, изучению хадисов, жизни пророков и вопросов веры.

3. Если человек намеревается находиться в итикафе в течение месяца только по ночам или только днем, это будет неверно, так как в этом случае намерение будет неполным, потому что сутки состоят из дня и ночи. Поэтому необходимо находиться в итикафе днем и ночью. В этом случае, человек, намеревающийся совершить итикаф, в первый день уединения приходит в мечеть до утренней зари и в последний день покидает ее после заката солнца. Если человек намеревается быть в итикафе один день, этот срок не должен охватывать ночь, а если человек намерен быть в итикафе непрерывно в течение нескольких дней, то туда должны включаться и ночи.

4. Мусульманин, находящийся в итикафе должен быть одет опрятно и чисто, от него должен исходить приятный запах. В мечеть он может вносить с собой вещи, которые не причинят ей вреда. Если в мечети есть соответствующие условия, в ней можно совершать омовение; при их отсутствии эти потребности удовлетворяются в ближайших местах, приспособленных для этого, после чего следует немедленно вернуться на место совершения итикафа.

5. Мусульманин, находящийся в итикафе, может взойти на минарет для возглашения азана (призыва к молитве), причем в данном случае не имеет значения – находится минарет вне мечети или нет.

6. Человек, находящийся во время итикафа в мечети, может покинуть ее по религиозной причине и по собственной нужде. Например, с целью совершения пятничного намаза в другой мечети, если в данной мечети не проводится пятничный намаз, омовения и мытья, из-за боязни нанесения вреда своему здоровью, опасения за свое имущество или вынужденного выхода из мечети по какой-либо иной причине.

Действия, нарушающие итикаф

1. Выход из мечети без уважительной причины.
2. Посещение человеком, находящимся в итикафе, больного, участие в похоронном обряде или длительная отлучка по причине собственного недуга.
3. Потеря рассудка, длительный обморок или умопомрачение во время итикафа.
4. Вступление в интимные отношения.
5. Начало менструации у женщин.
6. Нарушение поста во время итикафа (по мнению ученых ханафитского мазхаба, пост является условием итикафа).

В случае нарушения итикафа, являющегося ваджибом, следует возместить его. Например, если человек намерился исполнить ваджиб-итикаф и не исполнил или нарушил начатый им итикаф, то он должен возместить итикаф в другой день. Если же причинами невыполнения итикафа стали болезнь или старость, то возместить дни итикафа следует после выздоровления, в том случае если совершение итикафа стало невозможным (по причине болезни или немощи), то за каждый день поста (так как пост является условием итикафа) необходимо дать милостыню. Если нет возможности дать милостыню, то надеяться на милость Аллаха.

III – ПОДГОТОВКА К РАМАДАНУ

К такому важному месяцу необходимо тщательно готовиться. Эта подготовка состоит в следующем:

1. Мы должны встретить месяц Рамадан с чистыми и благими желаниями и стремлениями, отбросив свои дурные привычки. Всем своим существом мы должны устремиться к Аллаху, контролировать свои намерения, очистить свое сердце от дурных мыслей и устремлений. Мы также должны поставить своей целью стремление к обретению довольства, милости и прощения Всевышнего Аллаха, избавившись, та-

ким образом, от своих грехов и войдя в число тех, кому было даровано прощение.

2. Мы должны иметь намерение и стремление к тому, чтобы наилучшим образом оживить этот месяц путем соблюдения поста, чтения Корана и раздачи угощения постящимся.

3. В месяц Рамадан мы должны с большей нежностью, добротой и вниманием относиться к нашим родным, близким, супругам и детям.

4. Во время сахура и ифтара следует сделать обильным свой стол, избегая при этом расточительства.

5. Если есть люди, работающие под нашим руководством, то в Рамадан следует относиться к ним с большим вниманием и постараться облегчить их работу.

Часть первая

**ВАЖНОСТЬ И ДОСТОИНСТВО ПОСТА
КАК ПОКЛОНЕНИЯ**

I – ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Лексическое значение слова «саум» (пост):

В арабском языке слово «саум» означает «пост». Слово «саум» означает воздержание от еды, питья, ходьбы или разговоров и других подобных действий.

Слово «саум» встречается в 11 аятах Корана. Например: **«Ешь, пей и радуйся! Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: “Я дала Милостивому обет хранить молчание (саум) и не стану сегодня разговаривать с людьми”»** (Марьям, 19/26).

Терминологическое значение слова «пост» и другие термины, связанные с ним:

Как религиозный термин слово **«пост»** означает воздержание от еды, питья и половой близости от восхода и до заката солнца, выполняемое с намерением совершения поклонения.

Слово **«имсак»** означает препятствовать и удерживать себя от чего-либо.

Выражение **«время имсак»** в нашей религии означает время наступления препятствия для еды, питья и половой близости, то есть время поста.

Выражение **«время ифтара»** означает время окончания всех запретов, то есть время захода солнца.

В Коране о времени начала и окончания поста говорится в форме афоризма: **«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку от черной, а затем поститесь до ночи»** (аль-Бакара, 2/187).

Выражение «белая нитка» указывает на момент начала рассвета, а выражение «черная нитка» означает темноту ночи.

II – МЕСТО ПОСТА В ИСТОРИИ

Пост является очень древним видом поклонением, таким же, как само человечество. Традиция соблюдения верующими поста уходит в далекое прошлое. Ученые Ислама говорят, что пост, как особая форма поклонения Господу, существовал во все времена и был неотъемлемой частью всех Законов, которые были переданы Всевышним Богом через Его посланников. Аллах Всевышний так говорит об этом в Коране: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, быть может, вы устраситесь»** (аль-Бакара, 2/183).

Выражение «ваши предшественники» подразумевает всех людей от пророка Адама (aleyхиссалам). Исследования в области истории религий подтверждают, что во всех религиях, будь то божественные или вымышленные религии, имеет место пост как один из видов поклонения. Таким образом, с того дня как на земле появилось человечество и до наших дней, так как не было абсолютно безбожного общества, в каждом обществе пост был одним из видов поклонения, несмотря на отличия по форме, времени, цели и содержанию.

Поскольку соблюдение поста по сравнению с другими видами поклонения является трудной ибадой, Аллах Всевышний, сообщая об обязательности поста, обратился к верующим в той форме, которая воспрепятствовала бы возникновению у них сопротивления, сообщив о том, что и для их предшественников пост являлся обязательным.

Абсолютно у всех народов, какой бы религии они ни при-

держивались, истинной или ложной, среди религиозных практик обязательно существует пост. Разница лишь в продолжительности, времени соблюдения и сути поста. Например, в буддизме пост соблюдается один раз в два месяца. По мнению буддистов, для достижения вечного счастья (нирваны) необходимо победить свои плотские желания, а пост является наилучшим средством для этого.

Известно, что в Торе содержится приказ соблюдать пост в определенные дни (Тора, Исход, 34/18). В иудаизме обязательным постом является «пост искупления», именуемый «Йом Киппур». Соблюдение поста в день Киппур, являющийся одним из самых великих дней поклонения, является фардом (см. Левит 16/29-31; Числа 29/7).

В Евангелии также говорится о посте с восхвалением (Матфей 4/1-3, 6/16-19; Марк 2/19; Лука 5/33-38). В католицизме существует два поста: Пост благодарения и Церковный пост. Христиане соблюдают пост в основном в среду, пятницу и субботу. Так как эти дни являются днями принятия покаяния.

Сообщается, что когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил переселение в Медину, он увидел, как местные иудеи соблюдают пост в день Ашура, и спросил их о причинах соблюдения этого поста. Они ответили: *«Это благословенный день, в этот день Аллах спас сынов Израилевых от их врагов. Муса (aleyхиссалям) соблюдал пост в этот день»*. На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Мы более достойны Мусы, чем вы»* и стал соблюдать пост в день Ашура сам, а также приказал это делать своим сподвижникам (Бухари, Саум, 69; Муслим, Сыйам, 128; Тирмизи, Саум, 49).

Сообщается также, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), до того как пост в месяц Рамадан стал обязательным, соблюдал трехдневный пост в середине каждого лунного месяца (Ахмад, V, 246; Тирмизи, Саум, 49).

Пост в месяц Рамадан был предписан через полтора года после переселения в Медину, после того как был ниспослан 183-й аят суры аль-Бакара. В этом аяте говорится: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, быть может, вы устраситесь»** (аль-Бакара, 2/183).

В этом аяте говорится о том, что пост является обязанностью, однако не говорится о том, когда нужно держать пост, как и сколько дней.

Следующий аят эту неясность частично разъясняет, говоря о том, что поститься нужно считанное количество дней: **«Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!»** (аль-Бакара, 2/184).

Выражение «считанные дни», упоминаемое в данном аяте, также несет неопределенный смысл.

В следующем же аяте уже ясно говорится о том, что пост следует соблюдать в месяц Рамадан: **«В месяц Рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различие. Тот из вас, кто застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны»** (аль-Бакара, 2/185).

В этом аяте уже совершенно ясно и открыто говорится о том, что обязательный пост необходимо соблюдать в месяц

Рамадан, однако не раскрывается, сколько дней и как нужно поститься.

В следующем аяте уже совершенно ясно говорится о времени начала и окончания поста, а также о том, как следует поститься: **«Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста. Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них. Аллах знает, что вы предаете самих себя, и поэтому Он принял ваши покаяния и простил вас. Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку от черной, а затем поститесь до ночи. Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха, не приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет Свои знамения людям, быть может они утратятся»** (аль-Бакара, 2/187). С ниспосланием этого аята религиозно-правовые установления, касающиеся поста, были завершены, и пост, таким образом, стал одним из основных видов поклонения.

III – ДОСТОИНСТВА ПОСТА, КАК ВИДА ПОКЛОНЕНИЯ

Пост в месяц Рамадан – это школа обучения тому, что даже разрешенное нужно использовать по минимуму. Это такое состояние, которое через практику дает нам знание о том, как тщательно нужно сторониться запрещенного и сомнительного.

Пост – то, что заключает в темницу животное нашего нафса и берет его под контроль, и таким образом создаются обстоятельства, при которых еще ярче проявляются качества истинного человека: доброта, милосердие, состраdatельность, щедрость, умение понять, простить, те чувства, которые есть в человеке, но которые иногда могут находиться в глубине природы не востребуемыми.

Пост – это духовная дисциплина, которая раскрывает в

человеке все хорошее. Пост – это благодатная школа духовного роста, которая помогает осознать ценность благ, имеющих у человека, пробуждает чувство благодарности и понимания того, кто обладает меньшим или недостаточным уделом.

Аяты Корана и хадисы побуждают мусульман к соблюдению поста, восхваляют тех, кто его соблюдает, и обещают им милость и довольство Аллаха Всевышнего и вознаграждение. В 35 аяте суры аль-Ахзаб перечисляются десять качеств, обладателям которых будут дарована милость и большое вознаграждение, одним из этих качеств является соблюдение поста: **«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчинам и подающих милостыню женщинам, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин Аллах уготовил прощение и великую награду»** (аль-Ахзаб, 33/35).

Этот аят одновременно указывает на то, что с точки зрения поклонения и нравственности между мужчинами и женщинами не существует разницы, а также на качества, которыми должен обладать каждый мусульманин, и на то место, которое занимают обладатели этих качеств перед Аллахом, и на обещанное им вознаграждение.

1. Пост является одним из тех видов поклонения, за которое дается очень большая награда:

Поскольку пост является действием, к которому почти не может быть примешана показуха, он отнесен к тем видам поклонения, за которые дается наибольшее вознаграждение.

В одном из хадисов говорится: *«Вознаграждением за каждое благодеяние, совершенное человеком, станет от десяти до семисот вознаграждений. Аллах Всевышний сказал: «Кроме поста. Так как пост – для Меня, и вознаграждение за него дам Я сам. Так как соблюдавший пост ради Меня отказался от еды, питья и страстей»* (Муслим, Сьям, 164; Тирмизи, Саум, 55). В этом хадисе делается акцент на два момента: первое – то, что пост соблюдается только ради Аллаха, то есть в этом виде поклонения отсутствует показуха, второе – то, что за искренний пост Аллах Всевышний дарует большое вознаграждение. Причиной, по которой за пост дается большое вознаграждение, является то, что человек отказывается от пищи, питья и страсти совершенно искренне, только ради Аллаха, не стремясь к какой-либо выгоде. И действительно, к таким видам поклонения, как намаз, закят и хадж, в какой-то мере может быть примешена показуха, поскольку эти виды поклонения видны другим. Однако пост является тем видом поклонения, который известен только рабу и Аллаху.

2. Пост месяца Рамадан является искуплением грехов:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Человек может впасть в греховное из-за детей, имуществва или соседей. Намаз, пост и закят станут искуплением его грехов»* (Бухари, Саум, 3).

«Тому, кто будет поститься в месяц Рамадан, искренне веря и надеясь на вознаграждение, Аллах Всевышний простит прошлые грехи» (Бухари, Саум, 6).

В этих хадисах говорится о том, что все грехи постящегося будут прощены без указания на то, большие грехи имеются в виду или малые. Однако, подойдя к этому вопросу с точки зрения Корана и сунны в целом, нужно отметить, что, для того чтобы избавиться от таких грехов, как употребление спиртного, азартные игры, воровство или посягательства на

права других, необходимо принести покаяние с соблюдением всех необходимых условий и возместить потерпевшим их права.

3. Одни из ворот рая, именуемые Раййан, будут предназначены для постившихся:

В одном из достоверных хадисов об этом говорится следующее: *«В раю есть ворота, именуемые Раййан, в Судный день в них войдут только те, кто держал пост, никто другой кроме них не сможет войти в эти ворота. (В воротах рая) будет возведено: «Где соблюдавшие пост?». (Постившиеся придут) и войдут через эти ворота в рай, после того как в них войдут последние, эти ворота закроются, и уже никто не войдет через эти ворота в рай»* (Муслим, Сыйам, 166).

Из этого хадиса мы понимаем, что ворота Раййан предназначены для тех, кто соблюдал пост, и, в связи с этим, мусульмане, соблюдавшие пост будут вознаграждены раем и спасены от ада.

Для того чтобы постившийся верующий смог войти в рай, он также должен выполнять другие религиозные обязанности и избегать совершения больших грехов. В следующем хадисе ясно говорится об этом: *«Нет ни одного мусульманина, совершавшего пятикратный намаз, соблюдавшего пост месяца Рамадан, дававшего закят и избегавшего совершения семи больших грехов, для которого не были бы открыты врата рая. Ему будет сказано: «Входи в рай с миром»»* (Мунзири, хадис № 452).

4. Беспричинное несоблюдение поста является большим грехом:

Мусульманин, не соблюдавший пост месяца Рамадан без уважительной причины, совершает большой грех, проявляет непокорность Аллаху и лишает себя большого вознаграж-

дения и милости. Даже если человек проведет в посте всю свою жизнь, он не сможет возместить даже одного дня поста месяца Рамадан, пропущенного без уважительной причины. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал по этому поводу следующее: *«Тот, кто, не будучи больным или не имея другой уважительной причины, пропустит один день поста месяца Рамадан, не сможет возместить его, даже если будет держать пост все дни подряд»* (Абу Дауд, Саум, 38; Тирмизи, Саум, 27; Ибн Маджа, Саум, 14).

IV – МУДРОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА

В тех обязанностях, выполнение которых требует от нас наша религия, а также в отказе от того, что является запрещенным, содержится много пользы и мудрости, как для человека, так и для общества в целом. Ни в одном из приказов или запретов Аллаха Всевышнего нет бесполезности, ничто не было приказано просто так.

Наша религия хочет, чтобы каждый член общества был гармоничным, надежным и терпимым. С этой целью были установлены определенные запреты. Одной из целей поклонения является удержание мусульман от совершения дурного и от попрания прав других. Например, в заключении аята, вменившего пост в обязанность, говорится именно об этом: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, быть может, вы устрашитесь»** (аль-Бакара, 2/183).

В основе обязательности поста лежит необходимость контроля мусульманином своего желания к еде, питью, разговорам и прочему.

Существует множество хадисов, раскрывающих сокровенные тайны поста. В этом разделе мы расскажем о некоторых из них.

1. Пост является щитом от адского пламени:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) уподобил пост щиту. Так же как щит защищает человека от ран, так же и пост защищает человека от огня ада. Следующий хадис ясно говорит об этом: *«Как щит защищает вас в бою, так же и пост защищает вас от огня ада»* (Ибн Маджа, Саум, 1)

2. Пост препятствует совершению запретного:

Известие о том, что пост был предписан для того, чтобы защитить человека от всего дурного и запретного, направлено на то, чтобы подчеркнуть место этого вида поклонения, как в личной жизни человека, так и в жизни общества. Аллах Всевышний в 45 аяте суры аль-Анкабут сообщает о том, что намаз оберегает человека от мерзости и предосудительного. Таким же образом и пост должен оберегать человека от всего запретного и дурного. Человек, соблюдающий пост, воздерживается от дурных слов и поступков. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так говорит об этом: *«Пост является щитом, и пусть никто из вас не произносит дурного слова во время поста, проявляя тем самым свое невежество. И если кто-либо станет приставать к вам или ругаться, то говорите ему: “Я в посте, я в посте”»* (Бухари, Саум, 9; Муслим, Сьям, 30).

Смыслом поста является не только обуздание своих желаний и страстей, но также защита своего языка от дурных и непристойных слов. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Пост не состоит лишь в том, чтобы отказаться от еды и питья. В то же время пост включает в себя отказ от плохих, непристойных и грубых слов. Если кто-либо станет приставать к тебе, ругать тебя, кричать или грубо обращаться с тобой, скажи ему: “Я в посте, я в посте”»* (Мунзири, II, 148, № 4).

Если пост не оберегает человека от запретного и дурного, это означает, что цель поста не была достигнута. Послан-

ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал по этому поводу: *«Тот, кто не откажется от лживых слов и обмана, (пусть знает что) Аллах не нуждается в его отказе от еды и питья»* (Бухари, Саум, 8; Абу Дауд, Саум, 25; Тирмизи, Саум, 16; Ибн Маджа, 21). Этот хадис указывает на то, что целью поста является воспитание нравственности и поведения и оберегание человека от плохих и запретных поступков.

Таким образом, человек, соблюдающий пост, должен избегать лжи, лживых свидетельств, злословия, клеветы, хитрости, обмана, бранных слов и плохих поступков; должен быть честным в делах и в работе, в словах и договорах, при совершении купли и продажи.

3. Пост помогает обузданию страстных желаний:

Пост препятствует совершению человеком развратных и аморальных поступков. Передается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по этому поводу сказал: *«Тот, кто обладает возможностью жениться, пусть женится. Так как брак защищает глаза (от взглядов на посторонних женщин) и половые органы (от совершения запретного). Тому же, кто не имеет возможности жениться, я рекомендую поститься. Так как пост обладает особенностью усмирять страсть»* (Бухари, Саум, 10).

Причиной совершения человеком греховных поступков, как правило, являются две вещи. Первое – это страсть, а второе – язык и желудок. Мусульманин, который может контролировать свою страсть, язык и желудок, и прилагает к этому все необходимые усилия, выполняет тем самым возложенные на него обязанности раба, воздаянием за которые станет рай. Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Тому человеку, который даст гарантию, что сможет контролировать свою страсть и язык, я гарантирую, что он войдет в рай»* (Тирмизи, Зухд, 60). *«Тот человек, которого Аллах защитит от зла языка и*

половых органов, войдет в рай» (Тирмизи, Зухд, 60).

4. Пост – это воспитание терпения и воли:

Пост – это отказ от желаний нафса через приложение усилий воли. С этой точки зрения, пост является воспитанием воли. В то же время, с точки зрения противостояния трудностям, вызванным голодом и жаждой, это является воспитанием терпения. Аллах Всевышний в следующих аятах призывает верующих к терпению: **«О те, которые уверовали! Просите помощи терпением и намазом. Воистину, Аллах с терпеливыми»** (аль-Бакара, 2/153). **«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью, без счета»** (аз-Зумар, 39/10).

Одним из путей воспитания терпения является пост. Так как сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Пост – это половина терпения»* (Тирмизи, Дават, 86); *«Месяц Рамадан – это месяц терпения»* (Ибн Маджа, Тахарат, 43); *«Терпение – это свет»* (Ибн Маджа, Тахарат, 5).

Для того чтобы человек смог добиться успеха в этой жизни и успешно противостоять ее трудностям, он должен обладать сильной волей и терпением. И что касается контроля над своими желаниями и страстями, то пост является очень эффективным методом.

V – ПОЛЬЗА ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА

1. Обуздание плотских страстей:

Посредством поста человек воспитывает свой нафс – мир внутренних желаний, который постоянно стремится заглушить наставления Создателя. Поэтому, если человек не хочет стать рабом своего тела, он должен возвести преграду на пути своих страстей. С точки зрения укрощения и обузда-

ния желаний пост является очень эффективным методом. С его помощью, воздерживаясь от греховного, верующие стараются сохранить свою духовность. С другой стороны, естественно, что чревоугодник, не знающий меры в еде, питье, окажется на поводу своих прихотей. Но пост в месяц Рамадан заставляет понять каждого человека, что он бессилен и нищ, и что он является не хозяином, а рабом. Человек осознает, что он всего лишь созданный, и его первостепенной обязанностью является поклонение своему Создателю. Человек, размышляя над своей сутью, придет к богобоязненности и благодарности перед Всевышним Аллахом.

2. Самосовершенствование:

От осознания того, что мы соблюдаем пост ради нашего Создателя, сотворившего нас, от осознания того, что мы являемся Его созданиями, мы искренне исполняем веления нашего Творца. А искреннее выполнение своих обязанностей перед Аллахом Всевышним, в свою очередь, дает в полной мере прочувствовать дары, скрытые Им в поклонении.

Поэтому во время поста человек становится более внимательным. Он чувствует, как от поста в него вселяется уверенность и спокойствие, в его сердце растет любовь к Всевышнему, Пророку и к окружающим его людям. Такие черты характера, как высокомерие, гордыня и неприязнь, оборачиваются покорностью, послушанием и стремлением помочь окружающим. Он становится терпеливее и выносливее, его не страшат тяготы мирской жизни и не одолевает страх завтрашнего дня. С каждым новым днем поста он крепнет, и одновременно усиливаются его вера в Единственного Творца и понимание великой милости. Восприятие вещей, благодаря посту, становится более глубоким и осознанным.

3. Воспитание чувства благодарности:

Соблюдая пост в месяц Рамадан, человек приучается

быть благодарным. Пост позволяет мусульманину стать ближе к Аллаху Всевышнему. Именно осознание находящимся в посте значения неисчислимых благ Аллаха, данных человеку, устанавливает крепкую связь между Творцом и сотворенным. Аллах посредством поста дает людям возможность лучше Его понять. Ведь этому пониманию препятствует столько преград: внутри – нафс и бесконечные страсти, снаружи – мирские наслаждения.

Осознать ценность воды рыба может, лишь очутившись на суше. Подобно рыбе, мы тоже не до конца осознаем ценность и не придаем должного значения тем благам, которыми мы окружены. Лишь оказавшись вдали от них, мы можем осознать, чего лишились. Аллах Всевышний говорит: **«Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными и незримыми благами?»** (Лукман, 31/20).

Человек, живущий в достатке, у которого нет проблем с пропитанием, не сможет понять голодающего, а не прочувствовав настоящего голода, он не сможет познать истинную ценность благ, даруемых Аллахом. Зачастую человек не ценит своего здоровья, пока не подвергнется болезни, молодости, – пока не наступит старость, силы и бодрости, – пока не ощутит немощь и слабость. Человек в расцвете сил и возможностей ощущает полноту жизни, мнит себя могучим, способным достичь всего и вся. Между тем, он очень слаб, беспомощен и уязвим. И если Господь обделит его Своей милостью, он останется голодным и обездоленным. Соблюдая пост, человек осознает, как нуждается он в милосердии и участии, как ему необходимы забота и уход. Поэтому Всевышний Аллах установил пост, который поможет человеку стать благодарным. Отстраняя на время нас от этих благ, Аллах как бы советует не пренебрегать ими. Осознание сути и источника благ приумножает их. Каждый человек, поняв эту мудрость, должен благодарить Всевышнего Аллаха за оказание столь великой милости по отношению к нам – Его

созданиям. Благодарение Всевышнего за ниспосланные нам дары, в свою очередь, является причиной их приумножения.

Естественно, что такое понимание сути вещей проникает в душу человека, и затем он будет и вне Рамадана стремиться жить ради довольства Господа. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: **«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжки»** (Ибрахим, 14/7).

Он, с одной стороны, – сулящий милость, с другой стороны, – предостерегающий возможным наказанием. Милость Всевышнего Аллаха и кара зависят от того, благодарны мы или не благодарны за дарованные нам щедроты.

4. Побуждение к милосердию

Пост напоминает нам о существовании бедных и нуждающихся и побуждает нас к милосердию. Человек – существо, по божественной воле Всевышнего «запрограммированное» жить в сообществе с другими. И по божественному волеизъявлению среди членов общества соседствуют господа и слуги, богатые и бедные, здоровые и больные, молодые и старые. Люди, пребывающие в этой разнородной среде, на протяжении своей жизни нуждаются в помощи друг друга по различным причинам. Если взглянуть на этот вопрос с точки зрения поста, то те, кто не испытывает никаких материальных проблем и живет в довольстве и достатке, в полной мере не может понять состояние тех, кто живет в тисках бедности и нужды. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), являющийся примером для всего человечества, сам заботился о близких, родных и побуждал к этому остальных. Передается, что 'Айша (радийаллаху 'анха) сказала: *«Посланник Аллаха никогда не ел досыта в течение трех дней подряд. Если бы он пожелал, то ел бы достаточно. Но он предпочитал кормить бедных, оставаясь (при этом)*

голодным» (Ибн Маджа).

Наставляя на праведный путь, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее: *«Не является верующим тот, кто ложится спать сытым, в то время как его сосед остается голодным»* (Ат-Табарани, Абу Йа'ля).

Пост – религиозный обряд, который является средством, способствующим тому, чтобы «сытый голодного разумел», и в этом отношении никакой иной обряд не может заменить его. Пройдя через это испытание, обеспеченный человек, в ком не угасло милосердие, не исчезла доброта и человечность, проникнется деятельным участием к бедным и обездоленным. Постящийся ощутит равенство со своими постящимися братьями, так как он постится с ними и одновременно с ними разговляется. Он испытывает единение с ними. Постящиеся должны понимать, что они равны перед Всевышним Аллахом и отличаются лишь степенью богобоязненности.

5. Пост – это проявление силы веры:

Смысл поста не сводится лишь к воздержанию от еды, питья и половых отношений на определенный срок. Все это – сфера поста, относящаяся к материальной, телесной стороне. Общеизвестна способность йогов подолгу оставаться без еды и воды за счет силы воли и духовных усилий. Издавна известны факты, что некоторые мистики путем испытания и истязания тела достигали определенных духовных высот. Но ни йоги, ни мистики не достигли ничего, что сулило бы блага мира вечного, ибо воздержание в еде и питье, аскетизм приносят благо человеку, только когда они совершаются в богоугодных целях, то есть ради Своего Создателя. Эти цели в Исламе проявляются в форме поста. Люди же другого пути могут достичь некоторых феноменальных состояний, но они не являются и не могут являться истинно богоугодной целью и устремлением.

Но все же важно усилием воли воздерживаться от еды. Воздержание от пищи говорит о том, что мусульманин имеет крепкую веру в Аллаха Всевышнего. Только если вера истинна и сильна, верующий не будет думать о еде в запретное время. Даже в самое знойное лето, когда пересыхает горло от жажды, истинно верующий не выпьет и капельки воды. Мусульманин держит пост в течение всего месяца только из-за глубокой веры, веря в награду жизни будущей.

6. Облагораживание души:

Пост облагораживает душу человека, приучает к добру, дисциплине, покорности, терпению и преданности. Благодаря посту сердце постящегося озаряется светом. Появляется желание совершать как можно больше благочестивых поступков и возникает сильное стремление стать лучше во всех отношениях.

Пост в истинном и полном смысле охватывает физическое и духовное состояние человека. Например, недопущение злословия и сплетен, греховных помыслов и желаний, непристойных речей и т.п. Это становится возможным при соблюдении принципов, которым мусульманин призван следовать на протяжении всей жизни. Иными словами, пост может обрести истинный смысл, когда в Рамадан, именуемый «месяцем Корана», уста произносят слова Корана и возносят молитвы Аллаху, рука, дарящая милостыню и рассыпающая щедроты, «опережает ветер», ноги спешат, чтобы донести до людей истины Ислама.

7. Пост принадлежит Творцу:

Пост является исключительно индивидуальным поклонением. Все поклонения включают определенные внешние движения, но в посте все иначе. Например, в намазе человек стоит, сидит, склоняется, совершает земные поклоны. Все эти действия видны. В хадже человек совершает многочис-

ленные ритуалы вместе с тысячами людьми. Закят также дается, как минимум, в присутствии двух людей – дающего и получающего. Эти действия нельзя скрыть. Если человек совершает их, то они становятся известны другим людям. Но пост является исключительно личным поклонением.

Только Всевышний Аллах знает, что Его раб постится. От человека требуется принять пищу до рассвета и воздерживаться полностью от еды и питья до времени окончания поста. Но если он тайно поест или попьет между этими моментами, то об этом, кроме Аллаха, никто не узнает.

8. Экономность:

Пост охраняет человека от расточительства и бесполезных трат и приучает его к благодарению Всевышнего за предоставленные блага. Человек, привыкший делать то, что ему хочется и когда хочется без ограничений, соблюдая пост, будет вынужден обуздывать свои желания. Например, тот, кто привык насыщать желудок, когда взбредет в голову, потакать своим прихотям, во время поста обязан дожидаться вечера и через это самоограничение научиться быть бережливым и отрешится от безалаберного образа жизни.

9. Пост способствует укреплению здоровья:

Пост излечивает не только дух человека, но и приносит пользу его физическому состоянию. Он нормализует работу желудка, дает отдых пищеварительной системе, очищает кишечник, выводит из организма различные шлаки и укрепляет его. Известный ученый, получивший Нобелевскую премию в 1940 году, доктор Алекс Каррел в своем труде «L'Hamme, Set Inconnu» подчеркнул, что пост очень полезен для здоровья человека, так как все выделительные системы во время поста работают на выброс токсинов и других накопившихся в организме вредных веществ, при этом омолаживая весь организм. Во время поста организм вынужден жить за счет соб-

ственных тканей, и в первую очередь он поедает больные, переродившиеся клетки, мало того, наряду с разрушением больных клеток организм производит новые, абсолютно здоровые. Таким образом, во время поста восстанавливаются и обновляются ткани, происходит их омоложение, исчезают спайки, опухоли, окостеневшие участки. Пост полезен при многих заболеваниях, а также помогает курящим сделать передышку и способствует отвыканию от этой привычки. Даже ведущие диетологи признают, что самой эффективной и полезной диетой является голодание. К тому же пост улучшает работу мозга. Потребность мозга в кровообращении очень велика, он перекачивает одну четвертую ее часть. А при наполненном желудке кровь в мозг поступает в недостаточном количестве, так как желудок начинает эффективно работать, и кровь поступает «на помощь желудку». В это время мозг функционирует недостаточно, и его возможности резко снижаются, появляются усталость, лень и желание сна, не остаются места размышлениям и раздумьям.

Пост в месяц Рамадан содержит безграничную Щедрость, Милость и Мудрость, но люди, не зная того, не обращают на это внимания и не придают посту значения. Мы знаем, что он очень полезен с духовной, общественной и физической сторон, но мы не должны соблюдать его ради того, чтобы, например, избавиться от лишнего веса, а должны поститься только ради нашего Создателя – Аллаха, чтобы заслужить Его милость и прощение. Аллах – наш Создатель, и Он лучше знает Своего раба и его потребности, поэтому в поклонении люди извлекают для себя только пользу. Предостерегая нас от возможных ошибок, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Есть много постящихся людей, которые, соблюдая пост, не получают ничего кроме голода и жажды. Есть много молящихся по ночам людей, которые не получают от молитвы ничего, кроме усталости»* (Ибн Маджа).

Мусульмане и мусульманки, не жалея сил, должны всем

сердцем стремиться к тому, чтобы быть похожими на тех, кого любит Аллах Всевышний.

10. Аллах Всевышний воздаст нам за наш пост:

Воздаяние Аллаха, которое мы получаем во время поста, очень велико. Перечислим причины этого:

- во время поста людям присуща глубокая искренность, о лицемерии не может быть и речи, поскольку человек держит пост не только при всех, но и когда остается один. Только Аллах видит, что делает мусульманин, когда остается один, и что у него на душе;

- имеет место самопожертвование, ибо постящийся отказывается на время от самого насущного из необходимого для жизни – пищи. Однако отказ от пищи физической компенсируется пищей духовной. Суть поста заключается в том, что мусульманин отворачивается не только от всего грешного, но и от определенной доли дозволенного.

Пост месяца Рамадан является наиболее важным путем укрепления веры мусульманина в Милостивого и Милосердного Аллаха, в Его законы и предписания, переданные людям через Священный Коран и Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Пост – это прекрасный путь заслужить милость Аллаха и получить прощение грехов.

VI – ДЕТИ, ПОДРОСТКИ И ПОСТ

Дети, достигшие 6-7 летнего возраста, вступают в период обучения.

С появлением первых месячных у девочек и первой поллюции у мальчиков они считаются достигшими совершеннолетия. До того как дети достигнут половой зрелости, они уже должны быть обучены чтению Корана, поклонениям, а также тому, что является дозволенным, а что запретным.

Также как совершеннолетие наступает с момента полового созревания, также и ответственность за выполнение религиозных предписаний наступает с этого времени. Таким образом, юноши и девушки, достигшие этого возраста, обязаны знать своего Господа, Его Посланника и религию, а также совершать пятикратный намаз, соблюдать пост месяца Рамадан и избегать всего, что запрещено религией, например, употребление спиртного, азартные игры, прелюбодеяние, воровство, ложь, хитрость, обман, клевета и тому подобное. Пренебрежение религиозными предписаниями, а также совершение запретных действий и произнесение запретных слов делает человека грешником. Когда дети достигают совершеннолетия, их «книга деяний» с точки зрения грехов абсолютно чиста. Но если человек откажется от выполнения религиозных обязанностей, то в книгу деяний начинают записываться грехи. С увеличением количества грехов сердце человека чернеет, черствеет и становится безразличным к религии.

Поэтому изучение молодыми людьми религиозных предписаний и запретов и дальнейшее воплощение полученных знаний в жизнь имеет огромное значение.

Однако поклонение и избегание всего запретного в юношеском возрасте является нелегкой задачей. Ведь взрослые люди отличаются большей рассудительностью, спокойствием и контролем над собой. Поэтому поклонения, совершенные в молодые годы, имеют большую ценность. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря в одном из своих хадисов о семи категориях людей, которые в Судный день будут находиться в тени аль-Арша, сказал, что одной из этих категорий будут люди, проведшие свою молодость в поклонении (Бухари, Азан, 36).

Молодость, проведенная в поклонении Аллаху Всевышнему, обернется большой прибылью в старости и в Судный день. Так как взрослый человек, проведший свою юность в поклонении и безгрешности, и старость также проведет в по-

клонении, заслужив, таким образом, довольство Аллаха и счастье будущей жизни.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал большое значение соблюдению молодыми людьми религиозных правил, предписаний и запретов и старался, чтобы дети с момента своего рождения росли в атмосфере поклонения, став в будущем богобоязненными людьми. Он также рекомендовал, чтобы молодые люди при выборе жены обращали внимание, в первую очередь, на ее богобоязненность. Таким образом, молодые люди и девушки, достигнув совершеннолетия, должны с особым вниманием относиться к выполнению пятикратного намаза и соблюдению поста в месяц Рамадан. Так как намаз и пост защищают их от всего запретного, дурного и безнравственного (аль-Бакара, 2/183; аль-Анкабут, 29/45).

В воспитании молодого поклонения в духе богобоязненности, соблюдении всех религиозных предписаний и нравственного совершенствования первостепенная роль отводится родителям. Однако, помимо родителей, на детей также в немалой степени влияет и круг друзей. Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал в связи с этим: *«Человек принимает религию своего друга. Поэтому пусть каждый из вас будет внимателен к тому, с кем он дружит»* (Тирмизи, Зухд, 45).

Часть вторая

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТА И ЕГО ВИДЫ

ВВЕДЕНИЕ

Пост является для мусульман, обладающих всеми требуемыми качествами, персональной обязанностью (фард-айн).

«Фард-айн» означает религиозные обязанности, которые должен выполнять каждый мусульманин, являющийся ответственным за свои действия (мукалляф).

Обязательность поста подтверждена Кораном, Сунной Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и единоголосным мнением ученых.

В Коране говорится: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, быть может, вы устрашитесь»** (аль-Бакара, 2/183). **«Тот из вас, кто застанет этот месяц, должен поститься»** (аль-Бакара, 2/185).

В одном из хадисов пост упоминается как одна из основ Ислама: *«Ислам основывается на пяти столпах: свидетельстве, что нет другого истинного Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его посланник, выполнении намаза, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в месяц Рамадан»* (Бухари, Иман, 1).

Также Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в своей Прощальной хутбе во время Прощального хаджа сказал: *«Остерегайтесь неповиновения вашему Господу – Аллаху, совершайте пятикратный намаз, соблюдайте пост месяца Рамадан, выплачивайте закят из вашего имущества, выполняйте приказы ваших руководителей, и тогда вы войдете в рай вашего Господа»* (Тирмизи, Абвабус-Салят, 434).

I – КТО ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ПОСТ?

Для каждого разумного совершеннолетнего мусульманина и мусульманки соблюдение поста в месяц Рамадан является обязательным. Этот вопрос будет более подробно рассмотрен в разделе «Фарды поста».

II – ПРИЧИНЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ НЕ ДЕРЖАТЬ ПОСТ

Вышеприведенное определение является общим правилом. Однако в некоторых особых случаях, когда соблюдение поста для человека становится невозможным или очень тяжелым и непосильным, он, выйдя за рамки этого правила, может не держать пост. В религии Ислам одним из основных принципов является легкость. Аллах Всевышний говорит в Коране: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»** (аль-Бакара, 2/286). **«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения»** (аль-Бакара, 2/185).

К особым случаям, позволяющим не соблюдать пост, относятся:

1. Болезнь:

Те люди, которые по причине болезни не способны держать пост на протяжении всего месяца Рамадан, а также те, кто опасается, что пост может привести к усилению их недуга, могут отложить пост на другое время. В данном случае во внимание принимаются не личные опасения больного, а рекомендации врача-специалиста. После того как человек выздоровеет, он должен будет восполнить пропущенные дни поста. Разрешение не соблюдать пост в данной ситуации опирается на следующий аят: **«А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время»** (аль-Бакара, 2/185).

2. Путешествие:

С точки зрения религии, путешественником считается человек, отправляющийся в путь на расстояние как минимум 90 км, и остающийся в месте назначения не более 15 дней – по мазхабу Ханафи, или не более 4 дней – по мазхабу Шафии (Ширази, II, 590).

Тот, кто отправляется в путешествие во время Рамадана, может не держать пост. Однако если человек отправился в путешествие после рассвета, то есть, начав пост этого дня, то в этом случае нарушить его он не может и должен продолжать поститься до вечера. Но если человек все-таки нарушит этот пост, то он должен будет возместить всего лишь пропущенный день и не должен совершать искупление (Мавсили, I, 134).

Пропущенные по причине путешествия дни поста возмещаются после окончания месяца Рамадан. В вышеприведенном аяте Корана ясно говорится об этом.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), отправляясь в путешествие, не держал пост (Тирмизи, Саум, 18) и сказал по этому поводу: *«Пост во время путешествия не является благочестием»* (Тирмизи, Саум, 18).

3. Беременность:

Беременные женщины также могут не держать пост, если боятся нанести вред ребенку (Тирмизи, Саум, 21). Затем пропущенные дни возмещаются как долг. В этой ситуации беременность рассматривается как болезнь.

4. Кормление грудью:

Кормящие грудью женщины, также как и беременные, если опасаются, что молоко может исчезнуть, и ребенок останется без питания, могут не держать пост. Затем они возмещают пропущенные дни как долг. В данной ситуации

не имеет значения – кормит женщина грудью своего ребенка или чужого.

5. Старость:

Старики, возраст которых уже не позволяет им соблюдать пост, также могут не держать его. За каждый пропущенный день поста они дают выкуп в размере фитр-садака. В Коране по этому поводу говорится следующее: **«А те, которым трудно поститься, следует в искупление накормить бедняка»** (аль-Бакара, 2/184).

6. Невыносимый голод или жажда:

Если здоровью человека, соблюдающему пост, будет грозить опасность вследствие невыносимого голода или жажды, то он может нарушить пост. В данной ситуации степень опасности определяется опытом или заключением врача-специалиста. Передается, что однажды во время путешествия Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев, как группа людей пытается укрыть от солнца одного человека, спросил:

- Что это?

- Одному человеку, державшему пост, стало плохо, - ответили ему.

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Пост во время путешествия не является благочестием (Бухари, Саум, 35).

7. Работа в очень тяжелых условиях:

Если соблюдение поста человеком, работающим в очень тяжелых условиях, может нанести вред его здоровью, он может нарушить пост.

Например, битва при Бадре и взятие Мекки пришлось

как раз на месяц Рамадан, и из-за трудностей, связанных с боевыми действиями, сподвижники не держали пост. Сообщается, что Умар ибн Хаттаб (радыйаллаху 'анху) сказал: *«Вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мы участвовали в битве при Бадре и при взятии Мекки, которые проходили во время Рамадана. И в обеих битвах мы не держали пост»* (Тирмизи, Саум, 20). Так же сообщается, что Абу Саид Аль-Худри сказал: *«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время сражений, которые велись во время месяца Рамадан, приказывал нам не держать пост»* (Тирмизи, Саум, 20).

8. Потеря разума (даже на время) и потеря сознания:

Человек, временно потерявший рассудок или проведший весь Рамадан в беспамятстве или состоянии сумасшествия, не обязан соблюдать пост. Так как тот, кто находится в таком состоянии, считается не заставшим месяца Рамадан.

III – ВЫКУП ЗА ПРОПУЩЕННЫЕ ДНИ ПОСТА И «ИСКАТУС-САУМ»

Лексическое значение слова «фидья» – это плата, даваемая за спасение из трудного положения. В терминологии шариата слово «фидья» означает материальные средства, выплачиваемые в виде выкупа за невыполненное поклонение или за недостатки, допущенные при совершении поклонения.

1. Фидья за пост:

Фидья за пост – это выкуп за каждый день поста, который должны выплатить старики, которые в силу своего возраста уже не способны соблюдать пост, а также неизлечимо больные люди.

По поводу выплаты выкупа теми, кто не способен со-

блюдать пост, в Коране говорится следующее: **«Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!»** (аль-Бакара, 2/184).

Так же как и садака-фитр, выкуп за пост составляет дневную норму еды или ее стоимость. На сегодняшний день предпочтение следует отдавать выплате выкупа деньгами, поскольку это является более практичным, нежели раздача еды.

Если выкуп за пост не был выплачен при жизни человека, то выплата выкупа должна быть указана в завещании. Если такое завещание было сделано, и сумма выкупа не превышает 1/3 наследства, тогда для наследников выплата этого выкупа становится религиозной обязанностью. Если же такого завещания оставлено не было, то наследникам рекомендуется раздать сумму выкупа в качестве пожертвований.

Выкуп за пропущенные дни поста может быть целиком отдан одному бедняку или же поделен между несколькими неимущими. Однако следует помнить о том, что сумма, выплачиваемая каждому из них, должна быть не меньше той, которая необходима человеку для питания на день.

Очень старые и неизлечимо больные люди, которые не в состоянии выплатить выкуп, должны обращаться к Аллаху с мольбами о прощении их недостатков, ничего другого им делать не нужно. Так как Аллах Всевышний сказал в Коране: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»** (аль-Бакара, 2/286).

2. Искатус-Саум:

Слово **«искат»** означает избавление умершего человека

от ответственности за те поклонения, которые были пропущены им по разным причинам при жизни, путем выплаты выкупа после его смерти.

Искатус-Саум означает избавление умершего человека от ответственности за пропущенные вследствие неустрашимых причин дни поста путем выплаты выкупа после его смерти. Аллах Всевышний говорит в Коране: **«А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка»** (аль-Бакара, 2/184).

В соответствие с правовым установлением, вытекающим из этого аята, тому, кто не в состоянии соблюдать пост в месяц Рамадан и в другие дни, достаточно выплатить фидья за каждый день поста.

IV – ВИДЫ ПОСТА

Пост делится на три вида: фард, ваджиб, сунна и мустахаб.

1. Пост, являющийся фардом (обязательным):

Обязательные посты делятся на те, которые соблюдаются в строго установленное время, и те, которые не имеют установленных сроков. К первой группе относится пост месяца Рамадан, а ко второй – пост за пропущенные дни Рамадана.

а) Пост месяца Рамадан

Для каждого мусульманина, обладающего требуемыми качествами, соблюдение поста месяца Рамадан является фардом (обязательным). Так как Аллах Всевышний говорит в Коране: **«Тот из вас, кто застанет этот месяц, должен поститься»** (аль-Бакара, 2/185). Таким образом, каждый мусульманин, при отсутствии веских причин, должен проводить этот месяц в посте.

б) Возмещение за пропущенные дни поста месяца Рамадан

Возмещение означает совершение пропущенных видов поклонения, таких как намаз, хадж или пост, в другое время.

Возмещение поста означает соблюдение пропущенных или по каким-либо причинам нарушенных дней поста месяца Рамадан в другое время. Возмещение этих дней также является фардом. Потому что Аллах Всевышний сказал в Коране: **«А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время»** (аль-Бакара, 2/184).

Те, у кого остались долги по посту, при первой же возможности должны возместить эти дни. Для возмещения долгов по посту не существует определенного времени. Возместить долги можно в любое время года за исключением тех дней, когда держать пост запрещено. Пропущенные дни поста можно возмещать непрерывно друг за другом, а также по отдельности в разные дни.

в) Пост, являющийся каффаратом (искуплением)

За преднамеренное нарушение поста месяца Рамадан без уважительных причин и принуждения в качестве наказания предусмотрено непрерывное соблюдение поста на протяжении двух месяцев, то есть шестидесяти дней.

Тема каффарата будет рассмотрена ниже.

2. Пост, являющийся ваджибом:

а) Пост-назр

Слово «назр» означает «давать обет», «давать обещание». В терминологии шариата это слово означает возложение человеком на себя обязанности по выполнению какого-либо разрешенного действия с целью возвеличивания Аллаха Всевышнего. Человек, с целью заслужить доволь-

ство Аллаха Всевышнего, может дать слово совершить один из видов поклонения, соответствующий нормам Ислама, но вместе с тем, не являющийся обязательным, сказав например: «Я даю обет соблюдать десять дней поста». После этого совершение обещанного действия становится ваджибом.

Если при даче обещания о совершении какого-либо действия был установлен срок его выполнения, например, было сказано, что пост будут держать в такие-то дни такого-то месяца, то в этом случае данное обещание необходимо выполнить в установленный срок. Если же определенного времени установлено не было, то обещанный пост можно соблюдать в любое время, за исключением месяца Рамадан и тех дней, в которые соблюдение поста запрещено.

б) Возмещение за начатые, но нарушенные добровольные (нафиль) посты

Завершение начатого добровольного поклонения является ваджибом. Нарушение такого поклонения требует возмещения. По этой причине возмещение начатого, но нарушенного поста, является ваджибом.

По мазхабу Шафии, поскольку завершение добровольного поклонения не является ваджибом, то и возмещение за это не требуется (Ширбини, II, 186).

в) Пост, соблюдаемый вместо жертвоприношения во время хаджа

Человек, который во время хаджа не может найти жертвенное животное или не имеет средств на его приобретение, должен поститься десять дней, три из которых в хадже, а оставшиеся семь – по возвращении на родину. В Коране по этому поводу говорится следующее: **«Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа**

и семь дней после его окончания – всего десять дней»

(аль-Бакара, 2/196).

Первые три дня поста должны соблюдаться в месяцы хаджа после вхождения в ихрам, но до наступления Курбан-Байрам.

Если после трех дней поста, до того как будут острижены волосы, появится возможность сделать жертвоприношение, необходимо сделать это. Трехдневный пост не заменит жертвоприношения, если для его выполнения имеются возможности и средства. Однако если возможность принести жертву появится после того, как человек выйдет из ихрама, то в этом случае жертвоприношение делать не нужно.

Что же касается семи дней поста, которые необходимо держать после хаджа, то их предпочтительно соблюдать после возвращения из Мекки. Желательно поститься семь дней подряд, но обязательным условием это не является.

3. Добровольный (Татавву) пост:

Дополнительные посты – это посты не являющиеся ни фардом, ни ваджибом, и соблюдаемые добровольно. Человек может соблюдать добровольный пост в любое время и любое количество дней, за исключением тех дней, когда соблюдение поста запрещено.

а) Пост в день Ашура

Это пост, соблюдаемый в десятый день месяца Мухаррам. Передается, что 'Айша (радыяллаху 'анха) сказала: *«Курайшиты во времена джахилии соблюдали пост в день Ашура. Посланник Аллаха тоже постился в этот день. После переселения в Медину он продолжил соблюдение этого поста и приказывал своим сподвижникам поститься в этот день. До того как пост в месяц Рамадан стал обязательным, тот, кто хотел, соблюдал этот пост, а тот, кто не хотел, не соблюдал»* (Муслим, Сыйам, 113).

Также сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«По причине соблюдения поста в день Ашура, я надеюсь, что Аллах простит прошлогодние грехи»* (Тирмизи, Саум, 48).

Соблюдение поста только в день Ашура считается нежелательным из-за уподобления иудеям, рекомендуется соблюдать пост в 9 и 10 или 10 и 11 дни месяца Мухаррам.

б) Пост в понедельник и четверг

Сообщается, что Усама бин Зейд сказал: *«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) соблюдал пост в понедельник и четверг. На вопрос о причинах этого он сказал: «Деяния рабов представляются Аллаху по понедельникам и четвергам»* (Абу Дауд, Саум, 60).

в) Трехдневный пост в середине каждого лунного месяца

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал соблюдать пост в 13, 14 и 15 день каждого лунного месяца. Передается, что один из сподвижников Мильхан аль-Кайси (радыяллаху 'анху) говорил: *«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил нам, чтобы мы держали пост в 13, 14 и 15 день каждого лунного месяца»* (Абу Дауд, Саум, 68).

г) Пост в месяц Шавваль

Это пост, соблюдаемый на протяжении шести дней месяца Шавваль. Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Тот, кто проведет в посте месяц Рамадан, а затем прибавит к этому шестидневный пост в месяце Шавваль, тот будет подобен тому, кто постился весь год»* (Абу Дауд, Саум, 60).

д) Пост, соблюдаемый в запретные месяцы

Это соблюдение поста по четвергам, пятницам и субботам в месяцы Зуль-Када, Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб, именуемые в Коране запретными месяцами. Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по поводу поста в эти месяцы сказал следующее: *«Наилучшим постом после поста в месяце Рамадан является пост в месяце Аллаха – Мухарраме»* (Муслим, Сыйам, 202; Тирмизи, Саум, 39).

е) Пост, соблюдаемый в месяц Шаабан

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) многие дни месяца Шаабан проводил в посте. Передается, что 'Али (радыйаллаху 'анху) сказал: *«Когда Посланник Аллаха начинал держать пост, мы думали, что он уже его не оставит. Когда же он прекращал держать пост, мы думали, что он уже никогда не начнет его держать. Я не видел, чтобы Посланник Аллаха проводил какой-либо месяц, кроме Рамадана, целиком в посте. И также я не видел, чтобы он в каком-либо месяце соблюдал столько же добровольных постов, сколько он соблюдал в месяце Шаабан»* (Абу Дауд, Саум, 59).

ж) Пост пророка Дауда (aleyхиссаям)

Это пост заключается в том, что человек постится через день. Данный пост был назван Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени пророка Дауда (aleyхиссаям), практиковавшего такой пост.

з) Пост в день Арафа

Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Я прошу у Аллаха, чтобы пост, соблюдаемый в день Арафа, стал искуплением грехов прошлого и будущего года»* (Тирмизи, Саум, 45).

4. Нежелательные (макрух) посты:

а) Пост во время праздника Ураза-байрам и в дни праздника Курбан-байрам

Несмотря на то, что пост является очень важным видом поклонения, его соблюдение во время Ураза-байрам и в течение четырех дней Курбан-байрам является макрух.

Сообщается, что ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) сказал по этому поводу: *«Посланник Аллаха запретил держать пост в следующие два дня: первый из них – это праздник окончания поста Рамадана, а второй – это день праздника, когда вы едите мясо жертвенных животных»* (Муслим, Сыйам, 138).

б) Пост встречи Рамадана

Соблюдение поста в преддверии Рамадана является нежелательным. Поскольку Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не поощрял соблюдение поста в эти дни, говорил: *«Не поститесь до Рамадана»* (Тирмизи, Саум, 1).

в) Соблюдения поста в день сомнения

Если по истечении 29-го дня месяца Шаабан из-за облачной погоды невозможно увидеть молодой месяц, свидетельствующий о наступлении месяца Рамадан, то в этом случае наступающий день будет именоваться как «йавму шак» – день сомнения, так как невозможно определить, является ли он последним днем Шаабана или первым днем Рамадана.

Сообщается, что Аммар бин Йасир зарезал в такой день барана и захотел угостить мясом людей, но узнав, что некоторые из них постятся, сказал: *«Тот, кто держит пост в день сомнения, тот ослушался посланника Аллаха»* (Тирмизи, Саум, 1; Абу Дауд, Саум, 10).

Однако тот, кто провел в посте весь месяц Шаабан или его часть, может соблюдать пост до наступления месяца Ра-

мадан.

г) Пост в десятый день месяца Мухаррам

Как уже было сказано в 3 пункте, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал соблюдать пост в 9-10 или 10-11 дни месяца Мухаррам. Однако соблюдение поста только в 10 день является нежелательным.

Часть третья

**ПРАВОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОСТОМ**

I – ФАРДЫ ПОСТА

Слово «**фард**» означает действие, выполнение которого требуется на основании религиозного доказательства, имеющего категоричный и обязывающий характер.

Термин «**фард**», наряду с ответственностью за выполнение требуемого действия, также выражает и обязательные для выполнения элементы этого действия. Например, чтение Корана, поясной и земной поклоны являются фардами намаза, то есть его обязательными элементами, в свою очередь и сам намаз является фардом, то есть обязательным видом поклонения.

Фарды делятся на два вида: **шарт (условие)** и **руkn**.

Шарт (условие) – это то, на чем основывается существование правового решения. Если не будет условия, то не будет и правового решения, однако наличие условия не требует наличия правового решения. Например, совершение малого омовения является обязательным условием намаза. Намаз, совершенный без омовения будет недействительным. Однако совершение омовения не означает выполнение намаза.

Руkn – это неотъемлемые и обязательные элементы, из которых состоит поклонение или какое-либо действие. Например, кьям, чтение Корана, поясной и земной поклоны являются руknами намаза.

Шарты (условия) должны выполняться перед выполнением руknов, если условия не выполнены, то не остается смысла в выполнении руknов.

В посте также имеются определенные условия и руkны. Ниже мы расскажем сначала об условиях поста, а затем о его руkнах.

1. Условия, необходимые для того, чтобы пост стал обязательным:

Для того чтобы пост стал обязательным для какого-либо человека, необходимо, чтобы этот человек был мусульманином, разумным и совершеннолетним.

Для немусульман пост, также как и все другие виды поклонения, не является обязательным. Все виды поклонения, выполнение которых предписывает Ислам, обретают смысл лишь после того, как человек станет мусульманином. Если человек, исповедовавший иную религию, примет Ислам, он не должен возмещать пропущенные поклонения за прежние годы. Так как с принятием Ислама все прежние прегрешения человека полностью стираются, и он начинает совершенно новую жизнь. В связи с этим в Коране говорится: **«Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом»** (аль-Анфаль, 8/38).

Умственно неполноценный человек не ответственен за выполнение каких-либо видов поклонения. Так как религиозные обязанности возлагаются только на умственно полноценных и разумных людей.

Дети, не достигшие совершеннолетия, также не обязаны соблюдать пост. Так как религиозные обязанности вступают в силу с наступлением совершеннолетия.

2. Условия выполнения поста:

Каждый разумный и совершеннолетний мусульманин обязан соблюдать пост. Однако для фактического соблюдения поста требуется отсутствие таких уважительных причин, как болезнь, путешествие, глубокая старость, беременность, кормление грудью и работа в очень тяжелых условиях.

3. Условия действительности поста:

Для того чтобы соблюдаемый пост был действительным,

необходимо наличие следующих условий:

а) Намерение

Намерение – это осознание человеком того, что он совершает. Намерение является основным условием во всех видах поклонения. Без намерения ни одно поклонение не будет действительным. Поклонение – это действие, совершаемое рабом осознанно и по собственной воле, выполняемое по приказу Аллаха Всевышнего исключительно для того, чтобы заслужить Его довольство. Именно намерение отличает «действие по отказу от еды, питья и половой связи на время определенного промежутка дня» от диеты или голодания. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Деяния определяются по намерению. И каждому достанется то, что он намеревался сделать»* (Бухари, Бадль-Вахий, 1).

Для поста месяца Рамадан и для каждого поста, соблюдаемого в другое время, требуется отдельное намерение. Так как каждый день поста – это отдельное поклонение.

Намерение – это знание разумом и сердцем того действия, которое человек желает совершить. Намерение (ният): «Я намерился держать обязательный пост месяца Рамадан искренне, ради Аллаха Всевышнего». Место намерения – в сердце, поэтому произнесение вслух слов нията не обязательно. Намерение совершают обычно до начала рассвета каждого дня месяца поста, после последнего приема пищи (сухур), но можно сделать ният на пост следующего дня сразу после захода солнца.

б) Воздержание от всего того, что нарушает пост

Для того чтобы начатый пост был действительным, необходимо воздерживаться от еды, питья и половых отношений от рассвета до захода солнца. Совершение какого-либо из этих действий до захода солнца нарушает пост.

в) Окончание менструации и послеродового кровотечения

Женщинам в период менструации или послеродового кровотечения запрещено соблюдать пост.

Женщины восполняют пропущенные дни поста месяца Рамадан в другое время. Передается, что 'Айша (радийаллаху 'анха) сказала: *«Во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) у нас были месячные, после которых очищались. Он говорил нам, чтобы мы восполняли пропущенные дни поста, но не говорил, чтобы мы восполняли пропущенные намазы»* (Тирмизи, Саум, 67).

г) Соблюдение поста в отведенное время

Пост соблюдается в течение светлого времени суток. Это условие обязательно для любых видов поста, будь то фард, ваджиб или добровольный пост. Светлое время суток начинается с рассвета и продолжается вплоть до захода солнца.

Пост, соблюдаемый ночью, будет недействительным, так как Аллах Всевышний разрешил совершать ночью те действия, которые нарушают пост, сказав об этом в Коране следующее: **«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку от черной, а затем поститесь до ночи»** (аль-Бакара, 2/187).

Кроме того, основной мудростью того, что пост стал обязательным, является воспитание духа и богобоязненность, добиться которых ночью, предназначенной для отдыха и сна, невозможно.

II – СУННЫ ПОСТА И ДОЗВОЛЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ НЕГО ДЕЙСТВИЯ

Сунны поста:

а) Вставать на сахур

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал, встав перед рассветом, поесть перед предстоящим днем поста. Сообщается, что он сказал: *«Ешьте перед рассветом, ибо в этом времени есть баракат»* (Тирмизи, Саум, 18; Ибн Маджа, Сыйам, 22).

Польза подъема на сахур состоит в том, что принятие пищи в это время обеспечивает человеку силы для поста на протяжении дня. Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал по этому поводу: *«Ешьте во время сахура и приобретайте силу для поста днем»* (Ибн Маджа, Сыйам, 22).

б) После разговения делать ду'а

Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после ифтара делал следующую ду'а:

اللَّهُمَّ لَكَ صُيِّمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ
أَفْطَرْتُ فَاعْفِرْ لِي يَا غَفَّارُ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ.

«Аллахумма леке сумту ва бика аманту ва алейке таваккальту ва 'аля ризкыка афтарту фагфирли йа гаффару ма каддамту ва ма аххарту».

Перевод: «О Аллах! Ради Тебя я держал пост, в Тебя уверовал и на Тебя лишь уповаю, разговляюсь тем, что Ты мне послал. Прости, о Прощающий мои грехи, прежние и будущие!» (Абу Дауд, Саум, 22).

в) Спешить с разговением

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал торопиться с ифтаром до совершения вечернего намаза. Передается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Люди будут в благоденствии, пока будут спешить с совершением ифтара»* (Бухари, Саум, 45; Тирмизи, Саум, 13).

Желательно разговляться финиками, сладостями или водой, так как сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Во время ифтара разговляйтесь финиками, кто не найдет фиников, пусть разговляется водой. Так как вода чистая и очищающая»* (Тирмизи, Саум, 10).

Мусульманин может разговляться любыми продуктами, которые у него есть, перечисленные в хадисах виды продуктов являются лишь рекомендацией.

г) Давать ифтар постившимся

Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Тому, кто накормит ифтаром постившегося, запишется такое же вознаграждение, как и постившемуся, и при этом вознаграждение постившегося не уменьшится»* (Тирмизи, Саум, 82).

д) Избегать того, что может ослабить тело

Необходимо избегать того, что может ослабить тело и затруднить, таким образом, соблюдение поста, например, употребление без необходимости меньшего количества пищи, чем требуется.

Одобряемые действия во время поста:

а) Принятие еды во время сахура незадолго до рассвета.

б) Не принимать пищу, если возникли сомнения, что рассвет уже наступил.

Воздержание от сомнительного является требованием богобоязненности. Однако если человек в такой ситуации съест что-либо, ему не нужно возмещать этот день поста.

в) Помыться до рассвета тем, кто находится в состоянии джунуб, а также женщинам после окончания менструации и послеродового кровотечения.

Таким образом, исключается возможность попадания воды в рот при мытье днем во время поста.

г) Делать добро своим родным, близким и друзьям.

д) Давать как можно больше садака бедным и нуждающимся.

е) Заниматься получением знаний, читая Коран, стараться понимать его.

ж) Провести последние десять дней Рамадана в итикафе.

3. Нежелательные (макрух) действия во время поста:

а) Соблюдать пост, не разговляясь.

б) Жевать жвачку.

Это предостережение связано с тем, что часть жевательной резинки может попасть в желудок. Кроме того, если жевательная резинка содержит сахар или подобные ему добавки, то это нарушает пост.

в) Пробовать готовящуюся или приготовленную еду на вкус, а также пережевывание чего-либо.

Однако, в случае необходимости, мать может пережевать еду для своего ребенка и затем дать ему.

г) Целование и обнимание жены, если человек не уверен, что сможет удержаться от интимной близости.

* * *

III – ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ

Несоблюдение хотя бы одного из трех главных элементов поста, составляющих его основу, таких как воздержание от еды, питья и интимной близости, нарушает пост. Начатый и по каким-либо причинам нарушенный день поста должен быть возмещен. Что касается нарушения поста в месяц Рамадан, то, в зависимости от вида нарушения, может одновременно потребоваться **«када»** (возмещение) и **«каффарат»** (искупление), или же только возмещение.

Лексическое значение арабского слова **«када»** – выполнение чего-либо. В терминологии шариата это слово, помимо лексического, имеет значение «возмещение кем-либо не выполненного во время или начатого, но нарушенного поклонения, такого, как намаз, хадж или пост, осуществляемое в другое время».

Лексическим значением слова **«каффарат»** является «укрытие, стирание». В терминологии шариата это слово означает определенный набор действий, установленных Всевышним Аллахом, к которым прибегает человек с целью заслужить прощение Аллаха за некоторые совершенные грехи и ошибки.

Каффарат (искупление) за пост в Рамадан требуется в том случае, если человек без каких-либо уважительных причин, сознательно и по собственной воле нарушил начатый пост. В случае нарушения других постов вне месяца Рамадан каффарат не требуется.

Каффаратом (искуплением) за пост является освобождение раба, или соблюдение непрерывного поста в течение двух лунных месяцев, или кормление шестидесяти бедняков. Но вместо еды можно выплатить ее стоимость. Наряду с каффаратом необходимо также сделать покаяние и иметь твердое намерение не совершать подобного греха в будущем.

Шестидесятидневный пост, соблюдаемый в качестве каффарата, должен соблюдаться непрерывно, поэтому, если будет пропущен хотя бы один день, этот пост необходимо начать сначала.

За несколько дней поста, нарушенных в одном Рамадане или нарушенных в разные годы, достаточно одного искупления.

Теперь, после того как мы ознакомились со значением понятий «када» и «каффарат», перейдем к рассмотрению того, что нарушает, и того, что не нарушает пост. Действия, нарушающие пост будут рассмотрены в двух разделах: первый – это действия, за совершение которых требуется возмещение и искупление; второй – это действия, за совершение которых требуется только возмещение.

1. Действия, требующие «када» (возмещения) и «каффарат» (искупления):

Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Тот, кто нарушит пост месяца Рамадан без уважительной причины, установленной Аллахом, не сможет возместить его, даже если весь год проведет в посте»* (Абу Дауд, Сьям, 38).

Действия, входящие в эту категорию можно разделить на две группы:

а) Вступление в интимную связь

Вступление в интимную связь во время поста требует от обеих сторон возмещения и искупления. По этому поводу передается следующий хадис от Абу Хурайры (радыяллаху ‘анху):

«Однажды мы сидели вместе с Посланником Аллаха, как вдруг к нам подошел один человек и сказал:

- О Посланник Аллаха! Я погиб!

Посланник Аллаха спросил:

- Что случилось?

- Я вступил с женой в интимную связь во время поста,
- ответил тот. Тогда посланник Аллаха спросил:

- Можешь ли ты держать пост два месяца подряд?

- Нет, - ответил человек. Тогда Посланник Аллаха спросил:

- Можешь ли ты накормить шестьдесят бедняков?

Человек снова ответил:

- Нет.

Посланник Аллаха ничего не ответил ему. Прошло некоторое время, мы обсуждали происшествие, как вдруг вышел Посланник Аллаха с корзинкой, полной фиников, и спросил:

- Где тот человек, который спрашивал меня?

Человек сказал:

- Я здесь.

Тогда Посланник Аллаха сказал ему:

- Возьми это и раздай как садака.

В ответ человек сказал:

- О Посланник Аллаха! Разве есть кто-то беднее меня? Клянусь Аллахом, в долине Медины нет более бедной семьи, чем моя.

В ответ на это Посланник Аллаха рассмеялся, так, что стали видны его зубы, а затем сказал:

- Тогда возьми финики и угости ими свою семью (Бухари, Саум, 30; Хиба, 20; Нафака, 13, Каффарат, 2-4; Муслим, Сыйам, 81; Абу Дауд, Тахара, 123, Саум, 37; Тирмизи, Саум, 23).

Все мазхабы единодушны в отношении того, что интимная связь нарушает пост и требует как возмещения, так и искупления. Доказательством для всех служит этот хадис. В вопросе каффарата не существует другого доказательства,

кроме этого хадиса.

б) Употребление пищи или того, что к ней относится

К этой категории относится употребление пищи, питья, всех видов алкогольных напитков и наркотиков.

Понятие «пища» включает в себя все виды продуктов питания, как готовых к употреблению, так и сырых; все виды сырого или сушеного мяса и мясную продукцию; все виды овощей и фруктов, а также зерновых, и те продукты, которые получены путем их переработки.

По мазхабу Ханафи, человек, нарушивший пост, употребив пищу или питье, подобен тому человеку, который нарушил свой пост, вступив в интимную связь.

2. Действия, требующие только «када» (возмещения):

Нижеперечисленные действия нарушают пост, требуя при этом только возмещения и не требуя искупления:

а) Употребление еды или питья по ошибке.

б) Сознательное проглатывание орехов вместе со скорлупой, бумаги, ваты и им подобных предметов. Проглатывание данных предметов хоть и имеет внешнее сходство с приемом пищи, но при этом не имеет цели насыщения, поэтому в данной ситуации каффарат не требуется.

в) Проглатывание воды при полоскании носа или лекарства, положенного в дупло зуба.

г) Проглатывание больших частиц еды, оставшихся между зубами (большой считается частица размером с горошину).

д) Проглатывание чего-либо размером с пшеничное зернышко, попавшего в рот извне.

е) Прием пищи утром, полагая, что время сахура еще не прошло, или вечером, полагая, что время ифтара уже при-

шло. В данном случае речь идет о приеме пищи по ошибке.

ж) Нарушение поста по принуждению.

3. Некоторые виды медицинского обследования и методы лечения с точки зрения нарушения или не нарушения поста:

а) Спрей, используемый больными астмой

Разовая доза спрея, используемого людьми, страдающими заболеваниями дыхательных путей, составляет всего 1/20 мл. При этом значительная часть лекарства всасывается слизистой оболочкой рта и стенками дыхательных путей. Оставшаяся же часть лекарства, попадающая со слюной в желудок, ничтожна. Таким образом, можно сказать, что использование спреев при заболеваниях дыхательных путей во время поста не нарушает его.

б) Глазные капли

По информации, полученной у врачей-офтальмологов, объем капель, закапываемых в глаза очень мал, что практически исключает их попадание в пищеварительный тракт. На основании изученных сведений, можно сказать, что глазные капли не нарушают поста.

в) Капли для носа

Объем одной капли лекарства, закапываемого в нос в лечебных целях, приблизительно равна 0,06 см³. Большая часть лекарства всасывается слизистой оболочкой носа, оставшаяся очень незначительная часть попадает в желудок. Этот объем лекарства, как и объем воды, попадающей в желудок при полоскании рта во время омовения, считается простительным.

г) Лекарства, которые кладут для рассасывания под язык

Лекарственные средства, применяемые при некоторых

заболеваниях сердца, которые кладут для рассасывания под язык, всасываются непосредственно тканями ротовой полости и, таким образом, в желудок ничего не попадает. В связи с этим, данные лекарственные препараты также не нарушают пост.

д) Анестезия

Анестезия проводится через дыхательные пути, либо путем инъекции. Средства, используемые для анестезии, не попадают в желудок и, соответственно, не могут рассматриваться как прием пищи или питья.

е) Использование ушных капель и промывание ушей

Слуховой канал и пищевод связаны друг с другом, однако барабанная перепонка закрывает этот проход, препятствуя, таким образом, попаданию воды или лекарств из слухового канала в пищевод.

Даже в том случае, если в барабанной перепонке будет небольшой разрыв, использование ушных капель не нарушает пост, так как они всасываются в ушном канале. Однако при промывании ушей вода может попасть в желудок через разрыв в барабанной перепонке, и в этом случае пост будет нарушен.

ж) Использование свечей и применение клизмы

Свечи используются для различных целей, например, жаропонижающие и болеутоляющие свечи применяются через анальное отверстие; наряду с ними применяются также вагинальные свечи, используемые при лечении гинекологических заболеваний. Клизму применяют для очищения кишечника введением в кишечник жидкости через анальное отверстие.

Пищеварительная система начинается с ротовой полости и заканчивается анальным отверстием. Переваривание пищи полностью завершается в тонком кишечнике. В толстом кишечнике всасываются только вода, глюкоза и некото-

рые минеральные соли. Женские половые органы никак не связаны с пищеварительной системой. Поэтому использование вагинальных свечей не нарушает поста. Что же касается анальных свечей, то их применение также не нарушает поста, несмотря на то, что прямая кишка является частью пищеварительной системы, так как процесс пищеварения, как уже было отмечено, заканчивается в тонком кишечнике.

В отношении использования клизмы можно сказать следующее: если при помощи клизмы в кишечник вводится жидкость, содержащая питательные вещества, такие как глюкоза и минеральные соли, и эта жидкость остается в кишечнике, то в этом случае пост будет нарушен. Если жидкость вводится в кишечник для его очистки и затем без длительной задержки выводится наружу, то в этом случае пост не нарушается.

3) Инъекции

При рассмотрении вопроса о том, нарушают инъекции пост или нет, необходимо принимать во внимание цель, с которой делается укол. Инъекции делаются с целью обезболивания, лечения, повышения сопротивляемости и питания организма. Инъекции, которые делаются с целью питания организма или получения удовольствия, нарушают пост. Другие виды инъекций пост не нарушают.

4. Некоторые вопросы, связанные с постом:

а) Как должны соблюдать пост те, кто постоянно путешествует на дальние расстояния?

Те люди, которые с точки зрения религии считаются путешественниками, могут не соблюдать пост месяца Рамадан, затем они должны будут возместить пропущенные дни. Как уже упоминалось во второй части, путешествие является причиной того, чтобы отложить пост (см. аль-Бакара, 2/185). До тех пор пока существует причина, действует и данное разрешение.

б) Нарушает ли пост мытье и купание в водоеме?

До тех пор, пока вода не попала в желудок через нос или рот, ни мытье, ни купание в водоеме не испортят пост. В хадисах сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мылся после восхода солнца во время поста месяца Рамадан.

в) Нарушает ли пост использование парфюмерии и одеколona?

Использование парфюмерии и одеколona не нарушает поста.

г) Может ли постящийся человек лечить зубы?

Лечение или удаление зубов не нарушает поста. Однако если во время лечения в желудок постящегося попадет кровь или вещества, используемые при лечении, то в этом случае пост будет нарушен.

д) Нарушает ли пост использование макияжа?

Использование макияжа или кремов не нарушает поста.

е) Каково отношение религии к непрерывному посту в течение трех месяцев (Раджаб, Шаабан, Рамадан)?

Как известно, соблюдение поста в месяц Рамадан является фардом (обязательным). Что же касается месяцев Раджаб и Шаабан, то, как уже говорилось во второй части книги, в эти месяцы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) больше, чем в другие, соблюдал дополнительные посты. Однако не существует никаких достоверных сообщений о том, чтобы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) соблюдал непрерывный пост в течение этих двух месяцев. В связи с этим можно сказать, что в отношении непрерывного поста на протяжении месяцев Раджаб и Шаабан и соединении их, таким образом, с Рамаданом в религии не существует никаких доказательств.

ж) Требуется ли непрерывное возмещение за пропущенные дни поста?

Не существует никаких правовых установлений по поводу необходимости непрерывного соблюдения пропущенных дней поста. В связи с этим можно сказать, что возмещение пропущенных дней поста может выполняться как непрерывно, так и в разные дни.

з) Как должен определять время наступления ифтара человек, совершающий путешествие на самолете?

Мусульманин, отправляющийся в путешествие, должен определять время наступления и окончания поста по календарю той местности, где он в данный момент находится. Человек, путешествующий на самолете, должен следовать тому же принципу, то есть определять время наступления и окончания поста по календарю той местности, над которой он пролетает.

и) Может ли мусульманин, соблюдающий добровольный пост, нарушить его, если он приглашен в гости?

Принятие мусульманином приглашения другого мусульманина, является религиозной обязанностью. Таким образом, мусульманин, приглашенный к столу, может нарушить добровольный пост и принять участие в трапезе.

Часть четвертая

**РАДОСТЬ РАМАДАНА
И ПОСТА – УРАЗА-БАЙРАМ**

ВВЕДЕНИЕ

Праздник – это благословенный день, когда на бренной земле верующий имеет возможность получить часть той радости, которая ожидает его в будущей жизни, когда он предстанет перед Всевышним, успешно сдав экзамен в мирской жизни. Истинный праздник – это когда Всевышний Аллах доволен нами. Чтобы получить Его довольство, в эти праздничные дни нужно особенно постараться окружить особой искренней заботой одиноких, сирот, нуждающихся, несчастных, обездоленных, чтобы и самим получить от Всевышнего Аллаха милость и благосклонность.

Праздники, являющиеся днями радости и ликования, оказывают на верующих позитивное влияние, обеспечивают укрепление религиозных чувств, вселяют в людей новые переживания и становятся причиной социальной взаимопомощи, поддержки и примирения.

В Исламе есть два праздника: Ураза-байрам и Курбан-байрам. Оба этих праздника стали праздноваться, начиная со второго года хиджры.

Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал по поводу этих праздников: *«День Арафа, Курбан-байрам и дни ат-Ташрика являются праздниками для мусульман. Это дни еды и питья»* (Абу Дауд, Саум, 49).

Днями праздника Ураза-байрам являются 1, 2 и 3 дни месяца Шавваль, а днями праздника Курбан-байрам – 10, 11, 12 и 13 дни месяца Зульхиджа.

Поскольку дни праздников являются днями радости, ликования и угощений, то соблюдение поста в первый день Ураза-байрам и во все четыре дня Курбан-байрам является тахриман-макрух (нежелательным действием, близким к хараму).

Не будем забывать, что праздники – это не выходные дни. А дни, когда необходимо укреплять семейные узы, посещать родственников и близких, встречаться с единоверцами, укреплять знания по Исламу, угощать гостей, радовать подарками детей и родителей.

Для каждого мусульманина существуют обязанности, часть из которых необходимо выполнить до праздника, а другую часть – после праздника. Этими обязанностями являются:

I – ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО НАМАЗА

В первый день праздника следует проснуться рано утром, помыться, нанести благовония и надеть чистую новую одежду. Праздничный намаз совершается утром первого дня праздника в мечети, до намаза слушается вааз, затем, приблизительно через 50 минут после восхода солнца совершается сам намаз. Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время хутбы праздничного намаза Курбан-байрам сказал: *«Первым делом, совершенным нами в этот день, станет выполненный намаз. После этого мы принесем в жертву жертвенных животных. Несомненно, что каждый, кто поступит таким образом, поступит в соответствии с моей сунной»* (Бухари, Идейн, 3).

По мазхабу Ханафи, праздничный намаз, состоящий из двух ракаатов, является ваджибом. По мазхабу Шафии, этот намаз является сунной.

Праздничный намаз предписан каждому разумному, совершеннолетнему, здоровому, свободному, постоянно про-

живающий в данной местности мужчине-мусульманину.

Праздничные намазы проводятся коллективно и состоят из двух ракаатов. С наступлением времени намаза, без произнесения азана и икамата, имам делает намерение на совершение праздничного намаза. Джамаат, точно так же делает намерение и следует за имамом. Праздничные намазы проводятся в мечети или в местах, специально предназначенных для поклонения, в одиночку праздничный намаз не совершается.

**Праздничный намаз
совершается следующим образом:**

Имам произносит такбир: «Аллаху Акбар», после чего складывает руки на животе. Джамаат таким же образом произносит такбир. Затем имам и джамаат читают про себя ду'а «Субханака». После этого имам и джамаат трижды произносят такбир, каждый раз поднимая руки на уровень ушей и затем опуская их вдоль туловища. После третьего такбира руки складываются на животе. Между такбирами делается небольшая пауза. После этого имам читает вслух суру «аль-Фатиха» и какую-нибудь дополнительную суру, джамаат слушает имама. Затем совершается поясной и два земных поклона, после чего имам и джамаат встанут на второй ракаат.

Во втором ракаате имам читает вслух суру «аль-Фатиха» и дополнительную суру. После этого так же, как в первом ракаате, имам и джамаат трижды произносят такбир, каждый раз поднимая руки на уровень ушей и затем опуская их вдоль туловища. После третьего такбира произносится еще один такбир и совершается поясной поклон. Затем так же, как в первом ракаате, совершаются земные поклоны, после чего читается «ат-тахийат», «салават» и дается «салам».

После завершения намаза имам поднимается на минбар и произносит хутбу. В хутбе, как правило, говорится об объединяющих свойствах праздника, исламском братстве и взаимопомощи.

II – ВЫПЛАТА ФИТР-САДАКА

Милостыня **аль-фитр** – необходимая (ваджиб) ежегодная выплата состоятельных мусульман в конце месяца Рамадан в пользу бедных и нуждающихся. Эта традиция берет начало со второго года хиджры – переселения пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медину, когда фитр-садака стала обязанностью для правоверных наряду с постом, до того как закят стал обязательным для мусульман.

«**Фитр**» в арабском употребляется в значении «исход поста». Отсюда и понятие – милостыня аль-фитр. **Фитр-садака** – знак благодарения Творцу, создавшему нас высшими творениями во вселенной и давшему возможность пользоваться Его дарами.

Это милостыня завершения поста. В отличие от закята, который должен выделять состоятельный мусульманин за свое имущество, фитр-садака является обязательной милостыней каждого верующего, заставшего хотя бы часть месяца Рамадан. Выплата милостыни аль-фитр налагается на каждого совершеннолетнего мусульманина, который должен выделить милостыню за себя и за мусульман, находящихся на его иждивении (даже если это новорожденный ребенок, появившийся на свет в последний день месяца Рамадан). Передается, что Ибн ‘Умар (радийаллаху анхума) сказал: *«Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вменил в обязанность раздавать милостыню аль-фитр каждому мусульманину – вольному и рабу, мужчине и женщине – в раз- мере одного са’ ячменя или фиников»* (Бухари, Закят, 72).

Исходя из этого хадиса и следуя содержащимся в других хадисах указаниям, ученые сделали заключение, что милостыня аль-фитр считается необходимой (ваджиб).

Милостыня аль-фитр – действие, придающее посту завершенность и совершенство. Недаром ученые уподобили фитр-садака сажда-саху – поклону, исправляющему допу-

ценные в намазе ошибки. Подобно тому, как поклон устраняет ошибки, допущенные в намазе, так и фитр-садака восполняет недостатки и недочеты поста. Сообщается, что Ибн Аббас сказал: *«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вменил в обязанность милостыню аль-фитр как очищение постящихся от праздных слов и занятий, скверных и несдержанных речей и помощи в пропитании бедных...»* (Абу Дауд, Ибн Маджа).

Как мы уже отмечали, пост заключается не только в отказе от еды, питья и половых отношений. Все эти действия относятся к физиологическим потребностям человека, тогда как в посте сочетаются и физические, и духовные стороны. Человек способен контролировать себя посредством всех органов, зрения, слуха до тончайших нюансов.

Что касается общественной стороны милостыни аль-фитр, то эта традиция, связанная с праздничными днями, дарит радость бедным, разнообразит их скудный стол, помогает хоть в какой-то мере облегчить бремя нужды. В хадисе, переданном от Ибн 'Умара (радыяллаху 'анхума), говорится: *«В этот день (день праздника) не заставляйте просить бедных милостыню»* (Ад-Даракутни).

Фитр-садака создает теплоту во взаимоотношениях между богатыми и бедными, помогает в какой-то мере сгладить различия в материальном уровне. Таким образом, нравственным смыслом этого вида поклонения является пробуждение у богатых чувства сострадания и сочувствия к бедным.

Размер выделяемой милостыни

Милостыня аль-фитр выделяется в виде предусмотренного шариатом количества продуктов: с фиников, изюма, ячменя – 1 са', с пшеницы – половина са', либо выплачивается его денежный эквивалент (его размер следует узнавать в местных религиозных организациях, где рассчитывается

сумма закята этого года с учетом финансовой ситуации в стране).

Положение о милостыне аль-фитр, на первых порах казавшееся незначительным и несущественным, при общем и широком рассмотрении обретает все больший размах, как в отношении материальных средств, так и в отношении участвующих в ее выплате людей.

Для кого обязательна фитр-садака

Ученые считают, что для выплаты фитр-садака не обязательно располагать тем нормативным количеством имущества, которое предусмотрено для закята. Поэтому каждый правоверный, имеющий достаточные средства, необходимые для существования, должен раздавать фитр-садака от своего имени и от имени своих иждивенцев. Выплачивать фитр-садака за супругу, совершеннолетних детей, своих родителей, родных братьев и сестер не входит в обязанность. Однако можно выплатить фитр-садака и за них.

Можно с уверенностью сказать, что столь низкий уровень доли выплачиваемого воздаяния в милостыне аль-фитр способствует тому, чтобы каждый мусульманин – от имеющего скромный доход до самого состоятельного – вкусил благо дарения, испытал удовлетворение и радость доброго участия в помощи ближнему.

Эта практика, служащая развитию чувства социальной справедливости в обществе, является очень важной традицией.

Кому выплачивается фитр-садака

Исламские ученые единогласны в том, что фитр-садака выплачивается тем категориям людей, кому должен выплачиваться закят.

Смысловой перевод аята Корана гласит:

«Поистине, милостыня [закят] принадлежит [выплачивается]:

- бедным [не относящимся к тем, кто выплачивает закят];
- нищим [неимущим и обездоленным];
- тем, кто занимается сбором и распространением закята;
- тем, кто близок к вере или еще слаб в религиозности своей;
- для выкупа и освобождения рабов;
- на выплату долгов тех, кто не в состоянии расплатиться с ними;
- на пути Аллаха (фи сабилил-лях);
- путникам.

Это обязательно для вас, и Господь Всезнающ, Мудр».

Милостыню аль-фитр не полагается давать людям, имеющим достаток, при котором человек сам должен выплачивать милостыню. Целью милостыни является оказание помощи нуждающимся мусульманам.

Не выплачивается фитр-садака родителям, деду, бабушке, супруге, детям, внукам и тем родственникам, которые находятся на иждивении или попечении, – в этом случае подаяние возвращается к самому дающему.

Хотя милостыня аль-фитр может быть выплачена всем категориям нуждающихся, имеющих право на закят, исламские ученые единодушны в мнении, что при выплате фитр-садака предпочтение должно отдаваться неимущим и бедным мусульманам, ибо назначение фитр-садака – удовлетворение их нужд. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что закят *«берется у богатых и раздается бедным»* (аль-Бухари), то есть неимущие и необеспеченные люди в этом вопросе имеют преимущественное право.

Мусульманин раздает фитр-садака нуждающимся, начиная с родственников и соседей. Если в округе нет нуждающихся, то фитр-садака нужно отдать бедным праведным

людям, проживающим в других местах.

Предостережением от ошибочного шага при выплате милостыни аль-фитр служат для нас слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Воистину, есть люди, употребляющие деньги закята без прав. Им уготован огонь в Судный День»* (аль-Бухари).

Когда необходимо выплачивать фитр-садака

Выплата милостыни производится в течение месяца Рамадан, но лучшим временем считается время наступления дня праздника разговения 'Ид-уль-фитр (сразу после захода солнца последнего дня месяца поста) до того момента, как будет завершен праздничный намаз. Однако если по уважительной причине фитр-садака не была выплачена до этого времени, то это следует сделать после праздничного намаза до захода солнца. Кто не выплатит фитр-садака, тот останется перед Всевышним должником. Поэтому наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), как передает Ибн Аббас (радыяллаху 'анху), сказал: *«Милостыня аль-фитр принимается от тех, кто выплатил ее до праздничного намаза»* (Абу Дауд, Ибн Маджа).

III – ПОСЕЩЕНИЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ

Одной из важных обязанностей в дни праздника является посещение и поздравление, в первую очередь, родителей, близких родственников, друзей, соседей и больных. Аллах Всевышний, не желая того, чтобы его рабы прерывали отношения с родственниками, сказал в Коране: **«А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его; разрывают то, что Аллах велел поддерживать; и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и скверная обитель»** (ар-Ра'д, 13/25).

Хорошее отношение к родственникам и соседям являет-

сы приказом Аллаха Всевышнего, сказавшего в Коране: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте Ему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину Аллах не любит гордецов и бахвалов»** (ан-Ниса, 4/36).

IV – ПОМОЩЬ БЕДНЫМ И НЕИМУЩИМ

Также одним из наиважнейших дел является забота о неимущих и нуждающихся, оказание им материальной поддержки и избавление их от одиночества. Это является религиозной и человеческой обязанностью.

V – ПРИМИРЕНИЕ ПОССОРИВШИХСЯ

Поскольку праздник – это дни радости и ликования, в эти дни особенно стоит стараться примирить людей, находящихся в ссоре. Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не позволял людям находиться в ссоре более трех дней. Говоря: *«Непозволительно мусульманину обижаться на своего брата-мусульманина больше трех дней»* (Бухари, Адаб, 57).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как известно, человек был создан для поклонения Аллаху Всевышнему, и для выполнения этой почетной обязанности ему следует быть внимательным к дозволенному и запретному, выполнять свои обязанности перед Аллахом, перед собой, своей семьей, перед людьми и другими созданиями Аллаха, выполнять ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежегодные виды поклонений. Одним из таких ежегодных видов поклонения является пост.

Пост соблюдается в месяц Рамадан. Мусульманин в этот месяц:

- ✓ Держит пост
- ✓ Совершает таравих-намаз
- ✓ Выплачивает закят
- ✓ Много читает Коран и размышляет над ним
- ✓ Делает много ду'а
- ✓ Делает покаяние за совершенные грехи и ошибки
- ✓ Угощает ифтаром постящихся
- ✓ Помогает бедным и нуждающимся
- ✓ Воспитывает свой дух и волю
- ✓ Учится быть терпеливым и дисциплинированным
- ✓ Оживляет поклонением Ляйлятуль-Кадр – Ночь Предопределения
- ✓ Совершает итикаф
- ✓ Слушает проповеди
- ✓ Много раздает садака

Месяц Рамадан – это месяц прощения, милости и очищения от грехов. Мусульманин в этот месяц старается еще

больше совершать поклонений и прилагает больше усердия к избеганию запретного. В этот месяц Всевышний Аллах дарит Своим рабам еще больше милости и вознаграждения за совершенные поклонения и Свое прощение.

В результате воздержания и усердия, проявленного в течении этого месяца, мусульманин к концу Рамадана становится абсолютно чистым. И в конце месяца празднует окончание поста и радуется. Он прикладывает все усилия к тому, чтобы сохранить свою духовную чистоту, защитить свою веру, совершать все необходимые виды поклонения и держаться в стороне от греховного вплоть до наступления следующего Рамадана.

Эту книгу хотелось бы завершить словами Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Тому, кто во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи» (Бухари, Сыйам, 6).

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	7
МЕСЯЦ РАМАДАН И ЕГО ДОСТОИНСТВА.....	7
I – ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ.....	7
II – ЦЕННОСТЬ МЕСЯЦА РАМАДАН И ЕГО ВАЖНОСТЬ.....	9
III – ПОДГОТОВКА К РАМАДАНУ.....	20

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВАЖНОСТЬ И ДОСТОИНСТВО ПОСТА КАК ПОКЛОНЕНИЯ.....	23
I – ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ.....	25
II – МЕСТО ПОСТА В ИСТОРИИ.....	26
III – ДОСТОИНСТВА ПОСТА КАК ВИДА ПОКЛОНЕНИЯ.....	29
IV – МУДРОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА.....	33
V – ПОЛЬЗА ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА.....	36
VI – ДЕТИ, ПОДРОСТКИ И ПОСТ.....	44

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТА И ЕГО ВИДЫ.....	47
ВВЕДЕНИЕ.....	49
I – КТО ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ПОСТ?.....	50
II – ПРИЧИНЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ НЕ ДЕРЖАТЬ ПОСТ.....	50

III – ВЫКУП ЗА ПРОПУЩЕННЫЕ ДНИ ПОСТА И «ИСКАТУС-САУМ».....	53
IV – ВИДЫ ПОСТА.....	55

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПРАВОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСТОМ.....	63
I – ФАРДЫ ПОСТА.....	65
II – СУННЫ ПОСТА И ДОЗВОЛЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ НЕГО ДЕЙСТВИЯ.....	69
III – ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ.....	72

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

РАДОСТЬ РАМАДАНА И ПОСТА – УРАЗА-БАЙРАМ.....	81
ВВЕДЕНИЕ.....	83
I – ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО НАМАЗА.....	84
II – ВЫПЛАТА ФИТР-САДАКА.....	86
III – ПОСЕЩЕНИЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ.....	90
IV – ПОМОЩЬ БЕДНЫМ И НЕИМУЩИМ.....	91
V – ПРИМИРЕНИЕ ПОССОРИВШИХСЯ.....	91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	93

Список использованной литературы:

- Ахмад бин Ханбал, *аль-Муснад*, изд. Чагры, Стамбул, 1981.
- Бильмен, Омар Насухи, *Бююк Ислам Ильмихали*, Изд. Бильмен, Стамбул.
- Бухари, Мухаммад бин Исмаиль, *ас-Сахих*, изд. Чагры, Стамбул, 1981.
- Абу Давуд, Сулейман, *ас-Сунан*, изд. Чагры, Стамбул, 1981.
- Хаким, Нисабури, Абу Абдуллах Мухаммад, *аль-Мустадрак аля Сахихайн*, Бейрут.
- Ибн Маджа, Абу Абдуллах Мухаммад, *ас-Сунан*, изд. Чагры, Стамбул, 1981.
- Кара Сейфуллах, *Пейгамбер Донеминде Генчлик*, изд. Агач, Анкара, 2003.
- Караман Хайреддин, *Ильмихаль I-II*, изд. Туркиие Дийанет Вакфы, Анкара, 1998.
- Малик бин Анас, *аль-Муватта*, изд. Чагры, Стамбул, 1981.
- Мунзири, Закийуддин Абдульазим Абдулькави, *ат-Таргиб ва'т-Тархиб миналь Хадиси Шариф*, Дару Ихйай'т-Турасиль-Арабийи, Бейрут, 1986.
- Муслим, аль-Хаджадж, *аль-Джамиу'с-Сахих*, изд. Чагры, Стамбул, 1981.
- Тирмизи, Абу Иса Мухаммад, *ас-Сунан*, изд. Чагры, Стамбул, 1982.
- Уйсал, Вейсель, Психо-Сосйаль Ачидан Оруч, *Туркиие Дийанет Вакфы*, Анкара, 1994.
- Йазыр, Хамди, *Хак Дини Куран Дили*, изд. Эсер, Стамбул, 1971.

Место издания: ООО «Принт Экспресс»
105066, г.Москва, Денисовский переулок, 30
Тираж: 6.000 экземпляров

ISBN 978-5-91811-011-9

www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Новинка!

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdateilstvo-sad@yandex.ru

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис,
к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону,
отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

ЗОЛОТОЙ РОДНИК

Исламский духовно – просветительский журнал

Наши книги и журнал "Золотой Родник" ждут Вас в магазинах, продающих исламскую литературу.

Если Вы не смогли приобрести нашу литературу в вашем регионе - можете заказать ее наложенным платежом по почте.

Ждем от Вас письма, интернет-сообщения и заявки по телефону.

Русское издание журнала
ALTINOLUK

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21

Издательская
группа САД

Тел/Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083 - www.sadpress.ru / izdateilstvo-sad@yandex.ru

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ РЕЛИГИЯ

*Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.*

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

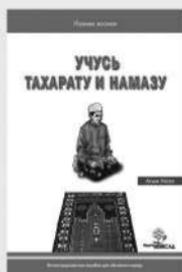
Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

ВАША ЛЮБИМАЯ КНИГА НА ВОСЬМИ ЯЗЫКАХ, ВЫБИРАЙТЕ!

РУССКИЙ

ТАТАРСКИЙ

БАШКИРСКИЙ

УЗБЕКСКИЙ

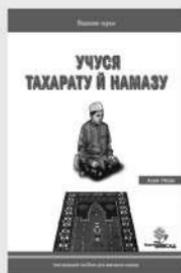
МЕСХЕТИНСКИЙ

ТАДЖИКСКИЙ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ

УКРАИНСКИЙ

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Лучший Пример - 1, 2, 3

Тасавуф

На пике цивилизации

История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5

Последний Выход

Мусульманский Календарь 2009

Земная жизнь и её блага

История из Корана

40 Хадисов в рассказах

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы Исламских Знаний

52 Пятичленные Проповеди

Медицина Пророка

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (св)

Семейная Педагогика

Женщина в Исламе

Рассказы из уст нашего пророка

Жены Пророка

Учусь читать Коран

Дуа и Суры

Ваф Благотворительность Служение

Беседы с духовным наставником

Нравственность Мусульманина

40 Священных Хадисов

Учусь Тахарату и Наузу

Растения из садов Священного Корана

Тасавуф и Тарикаты

Посвещенная жизнь Пророка Мухаммада (с.а.с)

Ислам

Рамадан и Пост

Курбан

Исповедь Сатаны

Истибра

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 - Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321 - www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

Лучший подарок для ваших близких

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdateilstvo-sad@yandex.ru

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.