

Мухаммад Таки Усмани

ИСЛАМСКИЕ МЕСЯЦЫ

Перевод	Askimam.ru
Источник	Muhammad Taqi Usmani. Islamic Months: Merits and Precepts. – Pakistan, Karachi: Quranic Studies Publishers, 2008
Год перевода	2015
Контакты	askimam@askimam.ru

Автор книги – один из самых известных и авторитетных муфтиев мира.

Распространяется бесплатно.

СОДЕРЖАНИЕ

№		Стр.
	Предисловие	4
1	Мухаррам	6
2	Сафар	13
3	Раби-уль-авваль	15
4	Раби-ус-сани	26
5 и 6	Первая и вторая джумады	29
7	Раджаб	31
8	Шаабан	43
9	Рамазан	54
10	Шавваль	77
11	Зулькаада	85
12	Зульхиджа	87
	Арабское написание месяцев	101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين

ПРЕДИСЛОВИЕ

Все в этом мире, включая пространство и время, было создано Аллахом. Каждый день, каждый месяц сотворены Всевышним в соответствии с Его безграничной мудростью. Каждая минута – это Божий подарок, который нужно использовать для достижения Божьего довольства и рая. В этом смысле все дни и месяцы похожи друг на друга. Ни один из них не является бесполезным, несчастливым и лишенным Божьего участия. В каждый из них нужно соблюдать установленные Аллахом правила. Если мы будем это делать, то все месяцы будут для нас священным. Если же мы будем нарушать исламские нормы, никакие особенности того или иного дня или месяца не спасут от печальных последствий.

Но при этом Аллах назначил уникальную награду и установил особые правила в отношении некоторых дней и месяцев. Такие особенности ускоряют духовный прогресс человека и позволяют ему извлечь максимальную пользу из своих стараний.

Поэтому каждому мусульманину нужно знать эти особенности. И данная книга – наша попытка донести до верующих эту информацию.

Очевидно, что узнать данные особенности можно не посредством каких-то догадок, а обратившись к достоверным исламским источникам. Все месяцы и дни по своей природе одинаковы, и лишь Аллах присваивает тому или иному периоду особый статус. Поэтому лишь Коран и Сунна могут рассказать нам об этом. К сожалению, не все мусульмане понимают это, и бывает так, что некоторые общины изобретают какие-то свои правила и суеверия, не основанные на Коране и Сунне. В данной книге в отношении каждого месяца приводится список тех поступков,

которые следует и не следует делать согласно исламу.

Молим Аллаха, чтобы Он одобрил данную книгу и сделал ее полезной для читателей!

Мухаммад Таки Усмани

13-й день второй джумады 1416 г. х.¹

1 Ноябрь 1995 г.

МЕСЯЦ 1: МУХАРРАМ

Мухаррам – первый месяц мусульманского лунного календаря. Это один из четырех заповедных месяцев, о которых говорится в Коране:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

Число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так было в Божьей Книге с того дня, когда Он сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – заповедные.

Этими четырьмя месяцами, согласно достоверным хадисам, являются зулькаада, зульхиджа, мухаррам и раджаб. Все корановеды придерживаются данного мнения, поскольку пророк ﷺ во время своего последнего хаджа сказал:

Год состоит из двенадцати месяцев, четыре из которых являются заповедными. Три из них – зулькаада, зульхиджа и мухаррам – следуют друг за другом, а четвертым является раджаб.

Это не означает, что иные месяцы не имеют священного статуса. Например, рамазан, не входящий в эти четыре месяца, – самый священный месяц в году. Указанные четыре месяца отличаются тем, что их святость признавалась даже мекканскими язычниками.

По своей природе каждый из двенадцати месяцев равен другому, ни один из не обладает некоей врожденной святостью, отличающей его от других. Священный статус дается лишь Аллахом, избирающим определенные промежутки времени для ниспослания Своих благ.

Святость указанных четырех месяцев признавалась еще со времен пророка Ибрахима ؑ. Поскольку мекканские язычники почитали Ибрахима ؑ, они соблюдали заповедный статус данных месяцев и, несмотря на частые междоусобицы, считали, что воевать в эти месяцы нельзя.

В религиозном кодексе, который был дан Аллахом пророку Мухаммаду ﷺ, священный статус этих месяцев тоже была признан, о чем свидетельствует Коран.

Кроме того, месяц Мухаррам располагает также некоторыми другими особенностями:

1. Пост в мухаррам

Пророк Мухаммад ﷺ говорил:

После рамазана лучшим месяцем для поста является мухаррам.

Хотя пост в данный месяц является не обязательным, а добровольным, за него полагается щедрая награда от Аллаха. Приведенный выше хадис показывает, что пост в данный месяц приносит наибольшую награду по сравнению с другими добровольными постами.

При этом хадис не говорит, что обещанную награду за пост в мухаррам можно получить, только если держать пост весь месяц. Каждый день поста этого месяца приносит награду. Поэтому нужно по максимуму использовать данную возможность.

2. День Ашура

Хотя весь мухаррам является заповедным, 10-й день данного месяца – самый священный из всех его дней. Этот день называют Ашура. Господин Ибн Аббас ﷺ рассказывал, как пророк Мухаммад ﷺ при переселении в Медину увидел, что мединские иудеи постились 10-го мухаррама. Иудеи говорили, что в этот день Муса (Моисей) ﷺ и его последователи пересекли чудесным образом Красное море, а фараон был потоплен в его водах. Услышав это от иудеев, пророк Мухаммад ﷺ сказал:

– Мы больше связаны с Мусой, чем вы.

После этого он предписал мусульманам поститься в день

Ашура.²

В ряде достоверных хадисов передается, что поначалу пост в день Ашура был обязательным для мусульман. Но впоследствии обязательным стал пост рамазана, а пост в день Ашура перешел в разряд добровольных. Госпожа Аиша ﷺ рассказывала:

Когда пророк ﷺ переехал в Медину, он сам постился в день Ашура и предписывал людям поститься в этот день. Но когда стал обязательным пост рамазана, обязанность поста стала ограничена рамазаном, а обязанность поста дня Ашура была отменена. Кто хочет, тот постится в этот день, а кто не хочет, тот пост в этот день не держит.³

Однако сам пророк ﷺ постился в день Ашура даже после того, как пост рамазана стал обязательным. Абдулла ибн Муса ﷺ рассказывал, что пророк ﷺ предпочитал пост в день Ашура постам в другие дни и предпочитал пост рамазана посту в день Ашура.⁴

То есть пост в день Ашура – это сунна пророка ﷺ, и за его соблюдение полагается немалая награда.

Согласно одному из хадисов, лучше, чтобы пост в день Ашура дополнялся постом в предыдущий или следующий за ним день. То есть нужно поститься два дня:

- либо 9-го и 10-го мухаррама,
- либо 10-го и 11-го мухаррама.

Причиной этому, как говорил пророк ﷺ, является то, что иудеи постились только в день Ашура, пророк ﷺ же хотел отделить мусульманский способ поста от иудейского. Поэтому он посоветовал мусульманам добавить еще один день поста к посту в день Ашура.

2 Абу Дауд. Сунан.

3 Там же.

4 Бухари. Сахих; Муслим. Сахих.

Некоторые хадисы указывают на еще одну особенность дня Ашура. Согласно данным хадисам, в этот день следует быть щедрее к своей семье, предоставляя им больше еды, чем в другие дни. Данные хадисы, согласно принципам хадисоведения, не отличаются высокой степенью достоверности, но некоторые теологи – такие, как Байхаки и Ибн Хиббан – считали их заслуживающими доверия.

Приведенная выше информация о дне Ашура основана на достоверных источниках. Теперь перейдем к рассмотрению заблуждений.

3. Заблуждения и безосновательные обычаи

О дне Ашура имеются различные поверья. Не основанные на достоверных исламских источниках, они, тем не менее, осели в умах некоторых невежд. Среди таких поверий встречаются, например, следующие:

- в этот день был создан пророк Адам ﷺ;
- в этот день родился пророк Ибрахим ﷺ;
- в этот день Аллах принял раскаяние Адама ﷺ;
- в этот день состоится воскрешение людей;
- кто искупается в день Ашура, никогда не заболит.

Эти и другие подобные выдумки ни на чем не основаны. Хадисы, на которые при этом ссылаются, не заслуживают никакого доверия.

Некоторые считают сунной приготовить особое блюдо в день Ашура. Этот ритуал тоже никак не основан на достоверных исламских источниках.

Есть люди, связывающие священность дня Ашура со смертью Хусейна عليه السلام, внука пророка Мухаммада عليه السلام, во время сражения с сирийской армией. Конечно, гибель господина Хусейна عليه السلام – один из самых трагичных эпизодов нашей истории. Но священный статус Ашура никак с нею не связан, поскольку данный статус был

установлен еще при жизни пророка ﷺ, задолго до рождения Хусейна ﷺ. Поэтому не день Ашура получил высокий статус из-за гибели Хусейна ﷺ, а наоборот: это достоинство Хусейна ﷺ, что его мученическая смерть произошла в день Ашура.

Еще одно заблуждение гласит, будто мухаррам – это дурной или несчастливый месяц, поскольку во время него был убит господин Хусейн ﷺ. Из-за этого поверья люди не играют свадьбы в месяц мухаррам. Но и это лишь беспочвенное представление, противоречащее ясным учениям Корана и Сунны. Такие суеверия категорически отвергались пророком ﷺ. Если смерть выдающегося человека в конкретный день делала бы этот день несчастливым на все последующие годы, сложно было бы найти в году день, не являющийся несчастливым, ведь каждый день связан с уходом из жизни той или иной выдающейся личности. Коран и Сунна избавили нас от таких суеверий.

4. Стенания и рыдания

Другой ложной практикой, связанной с этим месяцем, являются ритуалы стенаний и рыданий в память мученической смерти господина Хусейна ﷺ. Как мы уже говорили, случившееся в Кербеле – один из самых трагичных эпизодов нашей истории, но пророк ﷺ запретил проводить обряды стенаний по смерти кого бы то ни было. В докоранические времена язычники оплакивали усопших громкими рыданиями, разрывая свою одежду и ударяя себя по щекам и груди. Пророк ﷺ запретил все это и предписал мусульманам соблюдать терпение и говорить:

Инна́ лилляхи ва инна́ иляйхи ра́джи-ун.⁵

На этот счет имеется ряд достоверных хадисов. Здесь мы ограничимся тем, что приведем один из них:

5 «Мы принадлежим Аллаху, и к Нему в конечном счете вернемся».

*Не относится к нам тот, кто бьет себя ладонями по щекам, разрывает на себе одежду и говорит то, что говорили во времена язычества!*⁶

Все авторитетные правоведы единогласны в том, что рыдания такого рода абсолютно недопустимы. Причем сам господин Хусейн عليه السلام незадолго до своей кончины говорил своей любимой сестре Зейнаб عليها السلام, чтобы та не оплакивала его смерть подобным образом:

*Сестра, заклинаю тебя, в случае моей смерти не разрывай одежду, не царапай лицо, никого не проклинай из-за меня и не моли о своей смерти.*⁷

Из наставления Хусейна عليه السلام следует, что любой вид стенаний осуждается даже тем благословенным человеком, в честь которого эти церемонии проводятся. Каждый мусульманин должен сторониться этих действий и оставаться верным учениям пророка ﷺ и его горячо любимого внука Хусейна عليه السلام.

6 Бухари. Сахих.

7 Ибн Асир. Полная история. – Том 4, стр. 24.

МЕСЯЦ 2: САФАР

Сафар – второй месяц мусульманского календаря. Это один из четырех заповедных месяцев, во время которых в эпоху пророка ﷺ были запрещены битвы.

Никаких особенных богослужений и правил в отношении этого месяца нет.

Некоторые считают этот месяц несчастливым, из-за чего не проводят свадьбы и иные счастливые торжества. Это поверье совершенно безосновательно. Оно бытовало в докоранические времена среди аравийских язычников. Пророк ﷺ искоренил все подобные суеверия, а в отношении сафара отдельно сказал:

Месяц сафар не является несчастливым.

Поэтому мусульманам не следует верить в такие суеверия. То есть в этот месяц можно заключать браки и совершать иные подобные действия.

***МЕСЯЦ 3:
РАБИ-УЛЬ-АВВАЛЬ***

Раби-уль-авваль (первый раби) – самый значимый месяц в исламской истории, поскольку в этот месяц родился пророк Мухаммад ﷺ.

До его рождения не только Аравийский полуостров, но и так называемые «цивилизованные» народы Римской и Персидской империй были погружены во тьму невежества, предрассудков, тирании и смуты. Пророк ﷺ донес до людей правдивое послание единственности Бога – единственной веры, дающей твердую основу истинным знаниям, справедливости и миру. Эта была та самая вера, которая вывела человечество из невежества и суеверий и распространила свет настоящих знаний по всему миру.

Исламские праздники

Таким образом, рождение пророка Мухаммада ﷺ было наиболее значительным событием в истории человечества. Если б в исламе было место для празднования дней рождения и годовщин, то день рождения пророка ﷺ несомненно заслуживал бы этого больше, чем день рождения кого бы то ни было еще.

Но ислам главное внимание уделяет не формальностям, а сути. Поэтому, в отличие от иудаизма, христианства и индуизма, в исламе существует очень небольшое количество праздников – за весь год всего два: Праздник разговения и Праздник жертвоприношения. И их даты никак не связаны ни с днями рождения выдающихся личностей, ни с историческими событиями.

Оба праздника были предписаны для выражения благодарности Аллаху за счастливые события, происходящие ежегодно, из года в год:

- а) первое такое событие – завершение поста рамазана;
- б) второе событие – завершение хаджа, который тоже является богослужением, относящимся к пяти столпам ислама.

Мусульмане отмечают эти праздники отнюдь не так, как это делают неверующие. Нет никаких формальных процессов, особой иллюминации или каких-то иных действий, которыми выражают формальную радость. Вместо этого проводится коллективная молитва, и люди в неформальной обстановке ходят друг к другу в гости. Такие визиты могут принести настоящее счастье, а не его формальное обозначение.

Без дней рождения

Если говорить о днях рождения, то исламом не предписано их празднование, независимо от того, насколько велик человек, родившийся в тот или иной день. Пророки Аллаха обладают самым высоким статусом среди всех людей. Но ни пророк Мухаммад ﷺ, ни его сподвижники никогда не отмечали дни рождения и годовщины. Даже рождение самого пророка Мухаммада ﷺ, явившееся счастливейшим днем для всего человечества, ни он, ни его великие сподвижники никогда не праздновали.

Поколение сподвижников жило еще около века после пророка ﷺ, но, несмотря на их несравненную, глубокую любовь к нему, они никогда не праздновали ни день его рождения, ни годовщины со дня его смерти. Вместо этого они посвящали свои жизни продвижению ислама, воплощению его учения в реальные дела, донесению его послания до всех уголков Земли и установлению исламского порядка во всем.

Происхождение Рождества Христова

Более того, ни одна религия, считавшая, что имеет отношение к Божьему откровению, никогда не предписывала празднование дней рождения выдающихся личностей. Этот обычай был распространен только у язычников. Даже Рождество, известный христианский праздник, посвященный дню рождения Иисуса Христа, не упоминается ни в Библии, ни в раннехристианской

литературе. Лишь в четвертом веке после вознесения Иисуса Христа Рождество было признано постоянным христианским праздником. В Энциклопедии Кольера говорится:

Точную дату рождения Христа определить невозможно. Ни Евангелия, ни какие бы то ни было надежные источники эту информацию не приводят. Первые три века христианской эры в Церкви были категорически против языческого обычая празднования дней рождения, хотя имеются некоторые указания на то, что исключительно религиозное поминовение рождения Христа было включено в праздник Богоявления. Приблизительно в 200 году н. э. о существовании данного праздника в Египте упоминал Климент Александрийский, и есть определенные основания полагать, что он отмечался в различные даты в разных местах. После победы Константина Римская Церковь определила датой проведения праздника 25 декабря. Это случилось, возможно, приблизительно в 320 или 353 гг. н. э. К концу IV века весь христианский мир праздновал Рождество в этот день, за исключением Восточных Церквей, которые праздновали его 6 января. Выбор 25 декабря в качестве дня праздника был, вероятно, обусловлен тем, что в этот день римляне отмечали митраистский праздник бога Солнца, и тем, что в это время проводились Сатурналии.⁸

Похожее описание истоков Рождества, приводится в энциклопедии «Британника»:

Рождество не входило в число раннехристианских церковных праздников, и вплоть до V века не существовало единого мнения о его дате, о том, приходится ли оно на 6 января, 25 марта или 25 декабря. Наиболее раннее определение 25 декабря в качестве дня рождения Христа мы находим в сообщении (которое без этого не получило

8 Энциклопедия Кольера. – 1984. – Том 6, стр. 403.

бы известности и является, вероятно, поддельным) Феофила Антиохийского (около 180 г. н. э.), сохраненном на латыни в Магдебургских центуриях (I, 3, 118). Согласно нему, галлы утверждали, что поскольку они праздновали рождение Господа 25 декабря, то празднование Воскресения нужно проводить 25 марта.

В почти наверняка подложном, вставленном позднее отрывке толкования Ипполита (около 202 г.) на Даниила (IV, 23) утверждается, что Иисус был рожден в Вифлееме в среду, 25 декабря 42-го года правления Августа, но при этом не говорится, что эта дата как-то праздновалась. Такой праздник противоречил бы общепринятым в то время воззрениям. И даже в 245 году Ориген (в гомилиях на Левит, VIII) отвергал идею того, чтобы отмечать день рождения Христа, «будто он был царем-фараоном».⁹

Эти две выдержки более чем достаточны, чтобы доказать следующее:

1. Празднование дней рождения изначально было языческим обычаем, который никогда не признавался ни Священными Писаниями, ни пророческими учениями.
2. Точная дата рождения пророка Исы (Иисуса) ✠ неизвестна и не может быть установлена.
3. В первые века христианства празднование дня рождения Иисуса Христа не было признанной практикой.
4. Лишь в IV или V веке оно было признано в качестве религиозного праздника, и это произошло под влиянием язычников, поклонявшихся богу Солнца.
5. Раннехристианские теологи (Ориген и др.) категорически отвергали отмечание дня рождения, ссылаясь на то, что оно происходит от обычая язычников и идолопоклонников.

9 Британника. – 1953. – Том 5, стр. 642.

Исламские первоисточники

В исламских первоисточниках также нет никаких предписаний по празднованию дней рождения и годовщин со дня смерти. Многие сподвижники пророка Мухаммада ﷺ умерли еще при его жизни. Его супруга Хадиджа ☾ ушла из жизни еще до переселения в Медину. Его дядя Хамза ☾ был жестоко убит в битве при Ухуде. Пророк ﷺ очень любил этих людей, но никогда не отмечал дни их рождения и годовщины со дня их смерти. Кроме того, он никогда не говорил своим последователям, чтобы те праздновали день его рождения в раби-уль-авваль.

Что не так в этих празднованиях?

Причиной для отказа от подобных празднований является то, что они отвлекают людей от истинной сути исламского учения и направляют мусульман к исполнению лишь каких-то формальных действий. Поначалу подобные празднования могут проводиться с величайшим благочестием и исключительно ради проявления почтения к праведному человеку. Но опыт показывает, что в подобных празднованиях в конечном итоге появляются элементы увеселения и ликования, и, как правило, к ним начинают относиться как к светским праздникам. Постепенно в них проникают светские и нередко греховные действия.

Преобразование Рождества

И снова будет уместно привести пример Рождества. Христианский праздник был введен для поминовения рождения Иисуса Христа и, конечно, для напоминания о его учении. Но как только данное событие признали праздником, в нем начали появляться все светские составляющие общественных празднеств. Достойна внимания следующая выдержка из энциклопедии «Британника»:

В течение нескольких веков Рождество было исключительно церковным праздником, проводимым в виде религиозных богослужений. Но из-за распространения христианства на языческих землях к этому примешалось множество обычаев из празднования зимнего солнцестояния. Это произошло благодаря либеральной позиции Григория I и при участии миссионеров. В результате Рождество приобрело как религиозный, так и светский оттенок в своем праздновании, стало временами благочестивым, а временами увеселительным.

В следующих абзацах «Британника» перечисляет те действия, которые были приняты в качестве обычаев празднования Рождества. Оттуда уместно будет привести следующую выдержку:

Общеприимное увлечение привело к тому, что увеселение стало частью празднования Рождества, несмотря на то что упор был на его религиозную сторону... В разукрашенных огромных залах замков феодалов, чье гостеприимство распространялось на всех их друзей, арендаторов и придворных, проходили пиршества, распевание песен, игры, танцы, маскарады, и все это, включая театр масок и пантомимы в исполнении лицедеев, было частью празднеств.¹⁰

Этого достаточно, чтобы показать, как с виду невинный праздник проявления почтения был превращен в светское празднество, в котором увеселение и получение удовольствия любыми способами вышли на первый план, затмив все религиозные и духовные действия.

Полностью понимая данную сторону человеческой психологии, ислам никогда не предписывал и не поощрял празднование дней рождения и годовщин. В случае, когда подобные празднования рассматриваются как часть религии, они

10 Британника. – 1953. – Том 5, стр. 643.

и вовсе запрещены.

Завершенная религия

Во время прощального хаджа пророка Мухаммада ﷺ были ниспосланы аяты Корана, в которых четко говорится:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

Сегодня Я завершил для вас вашу религию.

То есть исламское учение было полностью, от А до Я, передано мусульманам через Коран и Сунну. Никто не может добавить к этому ничего в качестве части религии. Что не было частью религии во время жизни пророка Мухаммада ﷺ, никогда не сможет стать частью религии в дальнейшем. Попытки «дополнить» религию пророк ﷺ называл недопустимыми новшествами.

Ни аяты, ни хадисы не предписывают нам отмечать 12-е раби-уль-авваля в качестве религиозного праздника. Если бы это было частью религии, то имелось бы предписание на этот счет, или же это бы практиковалось пророком ﷺ и его благословенными сподвижниками или, как минимум, следующим поколением мусульман. Но в первые века исламской истории не было ни единого примера празднования данного события.

Лишь спустя множество веков¹¹ некоторые правители стали отмечать 12-го раби-уль-авваля день рождения пророка ﷺ, не имея на то веских религиозных оснований. Тогда и начали проводиться собрания под названием «мавлид» (или «милад»), на которых рассказывалась история о рождении пророка ﷺ.

Разногласия по поводу даты

Празднование 12-го числа данного месяца в качестве дня рождения пророка ﷺ – это не только новшество, не имеющее

11 По мнению шейха Юсуфа Людианви, это случилось в 604 г. х.

никакой основы в исламском учении, но и весьма спорный выбор в отношении даты. Дело в том, что в различных хадисах приводятся разные даты рождения пророка ﷺ. Большинство авторитетных теологов склонны считать, что пророк ﷺ родился 9-го раби-уль-аввала. Это еще одно доказательство того, что празднование дня его рождения не является частью религии. Если б это входило в религиозные нормы, дата была бы сохранена с абсолютной точностью.

Жизнь пророка ﷺ несомненно является наиболее важным источником руководства для всех мусульман. Каждый верующий обязан изучать события его жизни, следовать примеру, установленному им в каждом ее аспекте. Рассказ о его праведной биографии (Сира) сам по себе является праведным делом, получающим Божье благословение. Но при этом ни Коран, ни Сунна не предписывают некое особое время и способ для этого. Это праведное дело должно осуществляться во все месяцы и во все времена. Ислам не выделяет месяц раби-уль-авваль в качестве особого месяца для проведения таких собраний. Поэтому является новшеством ограничивать собрания по изучению биографии пророка ﷺ одним лишь месяцем раби-уль-авваль, а также верить в то, что собрания в этот месяц, достойны большей награды, чем в иное время года. Сподвижники вспоминали о жизни пророка ﷺ круглый год. И делали они это, не только изучая и донося его послание до других, но и следуя его образу жизни, поступая согласно его учению в каждом аспекте своей жизни. Именно это требуется и ожидается от мусульман.

Но этим мы ни в коем случае не хотим сказать, что в месяц раби-уль-авваль запрещено проводить собрания, напоминающие о биографии пророка ﷺ. Отнюдь. Смысл сказанного в том, что нельзя ограничивать такие собрания одним лишь этим месяцем, и не должно быть убеждений, что ислам каким бы то ни было образом выделил важность проведения подобных собраний именно в этот месяц.

Проводя собрания, нужно также всегда помнить, что они должны полностью соответствовать исламским нормам. Конечно, мусульмане должны следовать исламу во всех своих делах, но особенно странно, когда исламские правила нарушаются на собраниях, проводимых в память о пророке ﷺ.

Ислам и современные собрания в честь пророка

Часто, особенно в западных странах, мы видим, что люди проводят собрания по изучению жизни пророка ﷺ, на которых мужчины и женщины сидят вместе, не учитывая исламских требований разделения посторонних лиц противоположного пола. Такие собрания противоречат учению пророка ﷺ. Разве может собрание по изучению жизни пророка ﷺ принести пользу, если в нем открыто нарушаются базовые исламские нормы?

На некоторых собраниях стихи о пророке ﷺ зачитывают перед мужской аудиторией женщины, иногда даже с использованием музыки. Это полностью противоречит предписаниям пророка ﷺ. Проведение таких собраний и участие в них однозначно запрещены исламом, ведь это не просто нарушение исламских норм, но и фактически надругательство над святостью жизни пророка ﷺ.

Иные действия, зачастую практикуемые 12-го раби-уль-авваля, как например проведение шествий, сооружение имитационных гробниц пророка ﷺ, подсветка зданий и дорог, не предписаны никаким исламскими нормами. Такие действия основаны на осознанном или неосознанном подражании другим религиям. Никаких примеров подобных действий не было на ранней стадии исламской эпохи.

Истинное послание жизни пророка

Если говорить о жизни пророка ﷺ, то действительно важным здесь является понимание следующих двух моментов:

– в первую очередь, необходимо следовать его учению;

– во-вторых, нужно донести до всех мусульман сообщения о его праведной жизни, сохранять память о ней в сердцах верующих с раннего детства, обучать членов семьи, чтобы они вели свою жизнь в соответствии с ней и почитали ее как самый выдающийся пример человеческого поведения во всем мире за всю его историю.

И все это должно сопровождаться огромной любовью и почтением, которые выражаются не какими-то формальными обрядами, а через истинное следование Сунне. Какими-то формальными процессиями и иллюминацией этого не добиться. Следование Сунне требует постоянных и последовательных стараний и целенаправленной программы обучения и практики.

МЕСЯЦ 4: РАБИ-УС-САНИ

Этот месяц называют раби-уль-ахыр или раби-ус-сани (второй раби). Никаких особых действий и богослужений в этот месяц предписано не было.

Но некоторые люди 11-го числа данного месяца отмечают годовщину смерти шейха Абдулькадира Джилани , великого суфия и праведника. По этому случаю готовят специальные блюда и раздают их своим знакомым. Считают, что это угодно душе шейха, и он поможет людям в их жизни, достижении мирских и духовных целей.

Этот обычай совершенно безоснователен. О его ошибочности говорят следующие факты:

1) Нет достоверных свидетельств, что шейх умер именно 11-го числа данного месяца. Некоторые историки полагают, что он умер 9-го числа. Есть также мнение в пользу 17-го раби-ус-сани.

2) Даже если б было доказано, что шейх умер именно 11-го числа, ислам все равно не признает празднование годовщин. Об этом мы уже писали в прошлой главе.

3) Если годовщину проводят с верой в то, что шейху это угодно, и он поможет людям в их жизни, то это в корне ошибочное убеждение, которое может доходить до уровня многобожия.

4) Даже если эти действия совершаются лишь с целью передачи шейху Божьей награды за свой добрый поступок (исаль-саваб), все равно нет причин устанавливать для этого некую фиксированную дату и упрекать тех, кто ее не соблюдает.

5) Исаль-саваб может быть произведен в том случае, если исполняется богослужение (например, милостыня). Люди же раздают приготовленную еду не беднякам, а вполне состоятельным родственникам и друзьям. То есть здесь не прослеживается намерение богослужения.

6) Если этим действием намереваются достичь каких-то мирских целей, то, соответственно, ни к какой Божьей награде не стремятся. Поэтому о ее передаче (исаль-саваб) говорить не приходится.

Получается, что, с какой стороны ни посмотреть, этот обычай никак не вписывается в признанные исламские рамки. Поэтому ни в коем случае не следует его практиковать.

Наши слова не означают, что исаль-саваб в пользу шейха Джилани запрещен. Отнюдь. Исаль-саваб – признаваемое исламом действие. И если оно производится в пользу благочестивого человека (например, шейха Джилани), то оно от этого становится еще более похвальным. Однако не следует его ограничивать рамками конкретного дня и конкретного поступка. Мусульмане могут совершать исаль-саваб в пользу шейха в любой день через любое богослужение (намаз, пост, милостыню и т. д.).

***МЕСЯЦЫ 5 И 6:
ПЕРВАЯ ДЖУМАДА И
ВТОРАЯ ДЖУМАДА***

Особых правил в отношении данных месяцев нет, и у мусульман нет обычаев, связанных с ними.

МЕСЯЦ 7: РАДЖАБ

Раджаб – седьмой месяц исламского лунного календаря. Этот месяц рассматривался как один из заповедных месяцев, в которые были запрещены военные действия во времена пророка Мухаммада ﷺ. Данный месяц также является вступительным к рамазану, поскольку тот идет сразу после шаабана, следующего после месяца раджаба. Поэтому, когда пророк ﷺ видел новолуние раджаба, он обращался к Аллаху со следующими словами:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَيَبِغْنَا رَمَضَانَ

О, Аллах! Сделай раджаб и шаабан благословенными для нас и дай нам застать рамазан!

При этом никаких особых богослужений в этот месяц исламом не предписано. Но некоторые люди изобрели специальные ритуалы, которые не находят подтверждения в авторитетных исламских источниках или же базируются на недостоверных преданиях. Мы хотели бы объяснить правильную позицию в их отношении.

Празднование Ночи Восхождения

Обычно считают, что великое событие Мирадж (восхождение пророка Мухаммада ﷺ на небеса) произошло 27-го раджаба. Поэтому некоторые празднуют эту ночь в качестве «Ночи Восхождения» (ляйлят-уль-мирадж).

Восхождение на небеса стало одним из самых заметных эпизодов в жизни любимого нами пророка ﷺ. Он был вызван Всемогущим Аллахом и перемещен из Мекки в Иерусалим, откуда был вознесен на небеса с помощью чудесной мощи Аллаха. Он был удостоен чести прямого контакта со своим Создателем в месте, к которому не было доступа даже у ангелов. Это исключительная честь, дарованная Аллахом одному лишь пророку Мухаммаду ﷺ. Это была высшая точка духовного прогресса, покорившаяся одному лишь ему. Без сомнения, ночь,

в которую он был благословлен этой бесподобной честью, была одной из величайших ночей в истории этого мира.

Но у ислама есть свои принципы в отношении исторических и религиозных событий. Его подход к проведению праздников в корне отличается от подхода других религий. Ни Коран, ни Сунна не предписывают нам отмечать события прошлого, сколь бы значительными они ни были. Вместо этого ислам предписал только два ежегодных празднования: Праздник разговения и Праздник жертвоприношения. У обоих праздников есть фиксированная дата, в которую мусульмане ежегодно завершают большое богослужение:

- Праздник разговения предписан после постов рамазана;
- а Праздник жертвоприношения установлен в то время, когда мусульмане ежегодно совершают хадж.

Ни один из этих двух праздников не предназначен для празднования некоего события из прошлого, произошедшего в эти дни. Подлинным поводом для счастливого празднования является день, в который празднующие сами завершили значительную работу посредством собственных активных усилий. Что касается достижений наших предшественников, их поминание не следует ограничивать отдельным днем или отдельной ночью. Их достижения нужно вспоминать ежедневно путем следования их учениям и великим примерам, установленным ими для нас.

Принимая во внимание данный принцип, нужно помнить следующее в отношении «Ночи Восхождения»:

1) Мы не можем с абсолютной уверенностью назвать ночь, в которую произошло восхождение. Хотя некоторые предания относят данное событие к 27-й ночи месяца раджаба, существуют другие предания, называющие иные даты. Зуркани, известный биограф пророка ﷺ, ссылается на пять различных мнений по данному вопросу: называются месяцы раби-уль-ввваль, раби-ус-сани, раджаб, рамазан и шавваль. Далее, рассматривая

различные предания, он добавил шестое мнение, согласно которому восхождение произошло в месяце зульхидже.¹²

Абдульхак Дехлеви, известный хадисовед Индостана, написал подробную книгу о достоинствах исламских месяцев. Говоря о Ночи Восхождения, он писал, что большинство ученых придерживаются мнения, согласно которому восхождение произошло во время рамазана или раби-уль-авваля.¹³

2) Также неизвестно, в какой именно год произошло восхождение. Мнения варьируются от 5-го до 12-го года после того, как Мухаммаду ﷺ была доверена пророческая миссия.¹⁴

Если предположить, что восхождение случилось в 5-м году его пророчества, то пророк ﷺ оставался в этом мире еще 18 лет после данного события. Даже если предположить, что это произошло в 12-м году его пророчества, он должен был жить в этом мире еще 11 лет. В столь длительный период, который может варьироваться от 11 до 18 лет, пророк ﷺ никогда не отмечал данное событие и не давал никаких указаний по поводу этого. Никто не может привести доказательства того, что пророк ﷺ совершал особые богослужения в ночь, называя ее «Ночью Восхождения» (ляйлят-уль-мирадж), или советовал своим последователям отмечать данное событие особым образом.

3) После смерти пророка ﷺ также нет сообщений о том, что кто-то из его сподвижников отмечал эту ночь как ночь особых богослужений. Сподвижники были истинными приверженцами пророка ﷺ, посвятили свои жизни тому, чтобы сохранить все, вплоть до малейших подробностей исламского учения. Но они не отмечали восхождение в некую особую ночь неким особым образом.

Приведенных фактов достаточно для доказательства того, что празднование 27-й ночи месяца раджаба в качестве «Ночи

12 Зуркани. Комментарий к «Мавахиб» Кастальяни. – Том 1, стр. 306–308.

13 Абдульхак Дехлеви. Установленное Сунной в отношении дней Сунны.

14 Зуркани. Комментарий к «Мавахиб» Кастальяни. – Том 1, стр. 308.

Восхождения» не основано ни на Сунне, ни на действиях благородных сподвижников. Будь празднование этой ночи одобряемым действием, точная дата данного события была бы в точности сохранена мусульманами, и сподвижники дали бы особые указания на этот счет.

Поэтому празднование «Ночи Восхождения» не является сунной. Мы не можем считать то или иное действие сунной, если достоверными источниками не установлено, что пророк ﷺ и его сподвижники признавали это действие таковым. Если же без доказательств мы станем говорить, будто то или иное действие – сунна, это может стать тем новшеством, о котором пророк ﷺ говорил:

Если кто введет в нашу религию то, что не является ее частью, это будет отвергнуто.

Помня об этом серьезном предупреждении, нам следует понимать, что 27-я ночь месяца раджаба не подобна ни Ночи Могущества (ляйлят-уль-кадр), ни ночи Бараат, на особые достоинства которых указывали Коран с Сунной.

Понятно, что общепризнанные виды богослужения (намаз, чтение Корана, поминание Аллаха и т. д.) одобряются в любое время, особенно в поздние часы ночи, и, конечно, 27-я ночь месяца раджаба не является исключением. Поэтому, если кто-то совершит общепризнанное богослужение в эту ночь, то с этой точки зрения никто не может остановить его от этого, и, даст Аллах, он будет иметь полное право на награду, полагающуюся за такие действия. Но при этом нельзя верить (в отличие от случая с Ночью Могущества и ночью Бараат), что богослужение в эту ночь лучше или приносит больше награды, чем в иные ночи. Это поверье не основано ни на аятах, ни на Сунне. Не следует также проводить коллективное празднование этой ночи и приглашать людей для специального ритуального собрания.

4) Некоторые предлагают совершать некие особые богослужения в эту ночь. Такие предложения лишены

доказательств и не заслуживают внимания.

Имеется поверье, согласно которому 27-го раджаба мусульманам следует держать пост. Хотя есть предания, придающие особые достоинства посту в этот день, хадисоведы рассматривают такие предания как крайне мало достоверные или вовсе недостоверные. Они не могут быть достаточными для установления правила в исламе. Зато есть достоверное сообщение, что господин Умар رضي الله عنه запрещал людям поститься в этот день, даже принуждая их есть, если они начали пост.

Добровольный пост можно соблюдать в любой день (за исключением шести запрещенных дней в году), поэтому сам по себе пост 27-го раджаба не запрещен. Что запрещено, так это убеждение в том, что пост в данный день лучше, чем в другие дни. Не следует поститься в этот день с таким убеждением. Но если кто-нибудь будет поститься в этот день, считая, что это обычный добровольный пост, для этого нет преград.

Жертвоприношение в раджаб

В языческие времена арабы в раджаб совершали жертвоприношение под названием «атира» или «раджабия». Жертва приносилась во имя различных так называемых богов и их изображений. На начальной стадии ислама этот обычай был сохранен, но мусульмане видоизменили его, принося жертву «атира» не во имя ложных божеств, во имя Аллаха – Единого-Единственного Бога. Но в конце концов от этого обычая отказались, и пророк ﷺ запретил такое жертвоприношение. Согласно хадису, переданному Абу Хурейрой رضي الله عنه и приведенному Бухари и Муслимом, пророк ﷺ сказал:

И фара, и атира являются недозволенными.

Абу Хурейра رضي الله عنه объяснил в том же хадисе, что название «фара» относилось к первенцу верблюдицы. Когда верблюдица рождала первенца, арабы обычно закалывали его во имя своих так называемых богов, а «атира» называли жертву, приносимую в

месяце раджабе. С тех пор, как пророк ﷺ пресек оба данных обычая, атира более не признается.

Умра в раджаб

Ибн Абидин, известный специалист исламского права, говорил, что в его времена жители Мекки часто совершали умру (малое паломничество в Мекку) в месяце раджабе. Вероятно, они считали, что совершение умры в этот месяц лучше, чем в другие месяцы. Тогда Ибн Абидин сам опроверг данный обычай, поскольку об этом нет хадисов пророка ﷺ. Более того, госпожа Аиша ﷺ однозначно отрицала такое допущение: она говорила, что пророк ﷺ никогда не совершал умру в этот месяц.¹⁵

Ибн Абидин также цитировал хадис, согласно которому Абдулла ибн Зубейр ﷺ завершил реконструкцию Каабы незадолго до 27-го раджаба и в знак благодарности совершил умру и заколол несколько животных. Но это сообщение не может служить основой для признания ежегодного обычая:

- во-первых, данное сообщение не является подлинно достоверным;
- во-вторых, не указывается, что Абдулла ибн Зубейр ﷺ поступал так и в дальнейшем.

Самое большее, он исполнил умру один раз в знак благодарности в связи с завершением реконструкции Каабы. То есть это не означает, что он совершил умру как нечто свойственное месяцу раджабу. Поэтому исполнение умры в этот месяц подобно ее совершению в любой иной месяц, и никакой особой (по сравнению с иными месяцами) ценности не несет.

Рагаиб-намаз

Другое особое богослужение, предписываемое некоторыми

людьми для исполнения в этот месяц, – это рагаиб-намаз. Согласно обычаю таких людей, данный намаз исполняется в первую пятничную ночь месяца раджаба. По их утверждению, рагаиб состоит из 12 ракаатов, исполняемых парами с 6 завершающими приветствиями, и в каждом ракаате трижды читается сура «Кадр», после чего читают суру «Ихляс». Такой вид намаза также не находит подтверждений в надежных исламских источниках. Поэтому почти все правоведы считали рагаиб-намаз безосновательным обычаем и полагали недопустимым относиться к нему как к общепризнанному действию этого месяца. Это правда, что есть хадис, переданный Разином, автором сборника хадисов, который относит происхождение этого намаза к пророку ﷺ, но почти все хадисоведы считали этот хадис абсолютно недостоверным. Поэтому никакого значения ему придавать не надо.

Раздача хлеба

Другим безосновательным обычаем месяца раджаба является выпекание людьми особых видов хлеба, произнесения над ними аятов и молитв и последующая их раздача друзьям и соседям. Такой обычай имеет две различные формы:

1) В некоторых регионах этот обычай отмечается 17-го раджаба, поскольку полагают, что господин Али ﷺ родился 11-го раджаба, и, соответственно, 17-е раджаба – день, когда ему обрили голову (совершили акыку). Чтобы отметить это событие, готовится особый хлеб, и после произнесения над ним суры «Мульк» его раздают родственникам и друзьям. Эти хлеба обычно называют «хлеба Табарак» из-за того, что над ними обычно произносят суру «Мульк» (которая начинается со слова «табарак»).

Такой обычай безоснователен, так как не было доказано, что господин Али ﷺ родился 11-го раджаба, или что его акыка была совершена 17-го числа этого месяца. Кроме того, как мы уже

объясняли, даже если бы было доказано, что эти события произошли в эти дни, их поминание посредством особых ритуалов не подтверждается исламом.

2) Более широко распространенный обычай этого вида совершается 22-го раджаба, когда готовят и раздают людям хлеба и блюда особого вида. Поскольку данные блюда обычно помещают в глиняные сосуды, обычай известен как «Кунда» (название таких сосудов на языке урду). Считают, что этот обычай создан для передачи награды (исаль-саваб) душе господина Джафара Правдивого, который, как утверждается, сам указал своим последователям совершать этот обычай и пообещал им, что желания того, кто его соблюдает, будут исполнены.

У всех этих предположений также нет никаких оснований: ни исторически, ни в соответствии с принципами ислама. 22-е раджаба никаким образом не связано с Джафаром Правдивым . По мнению историков, он родился 8-го рамазана 80 года хиджры и умер в месяце шаввале 148 года хиджры. Нет доказательств, что какое-то особое событие в жизни господина Джафара произошло в этот день. Люди, верящие в данный обычай, ссылаются на выдуманную историю из недостоверной книги «Дастан аджиб» («Странные истории»).

Если говорить вкратце, то история заключается в следующем. Во времена Джафара Правдивого в Медине жил один бедный дровосек. Он поехал за рубеж, чтобы заработать себе на жизнь. Его жена тем временем работала в доме премьер-министра. Однажды, когда она подметала двор премьер-министра, мимо нее прошел господин Джафар. Это было 22-го раджаба. Он посоветовал ей испечь особые хлеба и попросить Аллаха передать ему награду за это. Согласно этой истории, он пообещал ей, что, если ее желание не будет исполнено после того, как она совершит это действие, она может схватить его в Судный день. Услышав это, женщина дала клятву, что, если ее муж вернется с немалым богатством, она станет соблюдать обычай «Кунда». В тот же день ее муж, находившийся в другой стране, нашел в

земле сокровище и вернулся с ним в Медину, где он стал богатым человеком и начал жить в великолепном замке. Когда она рассказала эту историю жене премьер-министра, та не поверила ей, за что и была вместе с мужем наказана Аллахом. Король лишил ее мужа звания премьер-министра, посадил в тюрьму и приказал повесить. Будучи в тюрьме, жена премьер-министра вспомнила, что не поверила истории о Джафаре, рассказанной ее служанкой, и их бедствия могут быть наказанием за это. Тогда она и ее муж раскаялись перед Аллахом и дали клятву соблюдать обычай «Кунда», если они будут выпущены из тюрьмы. После того как они дали клятву, все сразу изменилось: король освободил премьер-министра из тюрьмы и восстановил его в прежней должности.

Любой разумный человек может с первого взгляда понять, что эта история – вымышленная сказка. Человек, который ее выдумал, даже не знал, что в Медине никогда не было ни короля, ни премьер-министра. Все мусульманские правители назывались халифами, и у них не было премьер-министров. К тому же во времена Омейядов столицей был Дамаск, а во времена Аббасидов их местом постоянного пребывания был Багдад.

При этом история о дровосеке неизвестна никому ни в Медине, ни в другом арабском городе. Нет и арабской книги, даже просто ссылающейся на нее. Нет никакого упоминания ее, помимо книги на урду «Дастан аджиб», автор которой неизвестен. Можно легко понять, что обычай, основанный на такой ложной и мифической истории, не может являться исламским. Ислам всегда был далек от таких суеверий.

Поэтому истинным мусульманам следует полностью отвергнуть это безосновательное поверье. Некоторые историки полагали, что этот обычай был выдуман некоторыми шиитами, поскольку 22-е раджаба – дата кончины господина Муавии, которого они считали своим злейшим врагом. Они взяли эту дату в качестве радостного события и под предлогом рассказанной выше истории сделали так, чтобы и сунниты отмечали ее.

Как бы то ни было, очевидно, что такие обычаи прокрались в мусульманское общество из-за продолжительной связи с индуйстами, поминающими подобным образом различные исторические события своей религии. Мусульмане должны быть осторожны с такими обычаями, ведь это не только невежественная выдумка, но и имитация немусульман в их религиозных ритуалах. Конечно, просьбы к Аллаху о передаче награды за хороший поступок душе покойного мусульманина (особенно, если он был праведником) – не только разрешенное, но и похвальное действие, но исламом не предписан особый день или особый способ его совершения. Если кто-то хочет совершить такой поступок для господина Али или Джафара Правдивого , он может сделать это в любой день, совершив любое богослужение (намаз, пост, милостыню, поминание Аллаха и т. д.). Нет причин, по которым следует ограничиваться особым видом еды или хлеба, раздаваемого в определенный день.

Что делает данный обычай хуже, так это тот факт, что люди, привыкшие к нему, относятся к нему как к обязательному (фарз); вернее, они даже считают его более необходимым, чем фарз, поскольку не заботятся об исполнении обязательного намаза или соблюдении прав людей, которые должны исполнять, но зато очень строги и пунктуальны в исполнении данного обычая, а если кто не соблюдает его, они упрекают и обзывают его. Такое поведение превращает этот обычай в такое новшество, которое осуждалось пророком как неверное руководство.

Поэтому мусульмане должны отказаться от всех таких обычаев. Не следует держаться за них только из-за того, что это был обычай предков в течение многих лет. Мусульманам полагается следовать предписаниям ислама, а не обычаям общества, если те нарушают хотя бы одно из этих предписаний.

Заключение

Выводом приведенного выше разбора является то, что ислам не предписывает ни особого вида поклонения в месяце раджабе, ни ритуала в какой-то из его дней. Но поскольку данный месяц является прологом к месяцу рамазану, им следует воспользоваться, чтобы подготовиться к рамазану. Следует молить Аллаха о том, чтобы дожить до благословенного рамазана и извлечь пользу из его уникальных достоинств.

МЕСЯЦ 8: ШААБАН

Шаабан – один из тех ценных месяцев, в отношении которых имеются особые инструкции из жизни пророка ﷺ. В достоверном хадисе сообщается, что пророк ﷺ постился большую часть данного месяца. Данные дни поста не были для него обязательными, но шаабан – это месяц, непосредственно предшествующий рамазану. Поэтому пророком Мухаммадом ﷺ были предложены подготовительные меры, некоторые из которых перечислены ниже:

1. Анас رضي الله عنه рассказывал, что пророка ﷺ однажды спросили:

– Какой пост наиболее ценен после поста рамазана?

– Дни поста шаабана в честь рамазана, – ответил он.¹⁶

2. Усама ибн Зейд رضي الله عنه сообщал, что он как-то раз спросил пророка ﷺ:

– Пророк, я видел тебя постящимся в месяц шаабан так часто, как ни в какой другой месяц.

– Это месяц между раджабом и рамазаном, которым многие пренебрегают, – ответил он. – И это месяц, в котором расчет поступков людей представляется перед Господом вселенной, поэтому я хочу, чтобы мои дела были представлены в то время, когда я держу пост.¹⁷

3. Аиша رضي الله عنها говорила, что пророк ﷺ имел обыкновение поститься весь шаабан. Она спросила его:

– Пророк, шаабан – твой самый любимый месяц для поста?

– В этом месяце Аллах устанавливает список людей, умирающих в этом году. И я хочу, чтобы моя смерть пришла, когда я держу пост.¹⁸

4. В другом хадисе она рассказывала, что пророк ﷺ иногда начинал поститься непрерывно, и люди начинали даже думать,

16 Передано Тирмизи (гариб-хадис).

17 Насаи. Сунан.

18 Передал Абу Ягля с надежной (хасан) цепочкой рассказчиков (Мунзири. Таргиб ва тархиб. – Том 2, стр. 240).

что он никогда не прекратит поститься. А иногда он начинал проводить дни без поста, и люди начинали думать, что он никогда не будет поститься. Аиша ﷺ говорила, что никогда не видела пророка ﷺ постящимся в течение всего месяца, за исключением рамазана, и никогда не видела его постящимся чаще, чем в шаабан.¹⁹

5. В другом хадисе она говорит, что никогда не видела пророка ﷺ постящимся столь обильно, как в месяц шаабан. Он имел обыкновение поститься в этот месяц, оставляя лишь несколько дней без поста, то есть постился почти весь месяц.²⁰

6. Умм Саяяма ﷺ говорила, что никогда не видела пророка постящимся на протяжении двух месяцев подряд, кроме месяцев шаабан и рамазан.²¹

Эти хадисы указывают на то, что пост в месяц шаабан, хоть и необязателен, является столь ценным, что пророк ﷺ не любил пропускать его.

Но следует иметь в виду, что дни поста шаабана – только для тех людей, которые способны соблюдать их без ущерба для обязательного поста рамазана. Поэтому, если человек боится, что после дней поста шаабана он потеряет силу для постов в рамазан и окажется не способен с бодростью поститься в рамазан, ему не следует поститься в шаабан, поскольку пост в рамазан, являющийся обязательным, более важен, чем добровольный пост в шаабан. Поэтому пророк ﷺ запрещал мусульманам поститься один-два дня шаабана, непосредственно предшествующие рамазану. Кроме того, Абу Хурейра ﷺ передавал следующие слова пророка ﷺ:

*Не поститесь после того, как прошла первая половина шаабана.*²²

19 Бухари. Сахих; Муслим. Сахих.

20 Тирмизи. Сунан.

21 Хасан-хадис (Тирмизи. Сунан).

22 Абу Дауд.

Согласно другому хадису, пророк ﷺ сказал:

Не предваряйте месяц рамазан одним-двумя днями поста.²³

Смысл приведенных хадисов в том, что пророк ﷺ имел обыкновение поститься большую часть месяца шаабана, поскольку не боялся слабости и усталости перед началом рамазана. А другим он велел не поститься после 15-го шаабана из-за опасения, что они утратят силу и бодрость перед началом рамазана и не смогут с воодушевлением его встретить.

Ночь Бараат

Еще одной значимой особенностью шаабана является наличие в нем ночи, которая обозначена в исламе как «ночь Бараат» (ночь освобождения от Огня). Эта ночь наступает между 14-м и 15-м днями шаабана. Существуют определенные хадисы в пользу того, что это особая ночь, в которую Божья милость посещает людей Земли. Некоторые из этих хадисов приводятся ниже:

1. Сообщается, что Аиша ﷺ рассказывала:

Однажды пророк ﷺ совершал ночную молитву (тахаджуд) и находился в столь продолжительном земном поклоне, что я забеспокоилась, не умер ли он. Я встала с постели и подвигала его большой палец, чтобы убедиться, что он жив. Палец сдвинулся, и я вернулась на свое место. Затем я услышала, как он говорил в земном поклоне:

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْتَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

– Ищу помощи у Твоего прощения от Твоего наказания, ищу помощи у Твоего довольства от Твоего недовольства, ищу Твоей помощи от Тебя. Я не могу восхвалить тебя так

полно, как Ты того заслуживаешь. Ты именно такой, каким Ты определил Себя.

После этого он поднял голову и завершил намаз. Далее он обратился ко мне:

– Аиша, ты думала, что пророк предал тебя?

– Нет, пророк, но боялась, что твою душу забрали из этого мира, твой земной поклон был очень долгим.

– Знаешь, что это за ночь?

– Аллах и Его Посланник знают лучше.

– Это ночь половины шаабана. Всемогущий Аллах смотрит в эту ночь на своих рабов и прощает тех, кто просит прощения, и дает Свою милость тем, кто молит о ней. Но сохраняет тех, кто имеет злой умысел против мусульманина, такими же и не прощает их, пока они не освободятся от злобы.²⁴

2. В другом хадисе госпожа Аиша ﷺ сообщала, что пророк ﷺ сказал:

Всемогущий Аллах спускается²⁵ в ночь середины шаабана и прощает большое количество людей – больше, чем количество шерстинок овец племени Кальб.²⁶

Кальб представляло собой большое племя, у которого было очень много овец. Поэтому последнее предложение хадиса указывает на большое количество людей, прощаемых в эту ночь Аллахом.

3. Еще в одном хадисе Аиша ﷺ передала, что пророк ﷺ сказал:

Это срединная ночь шаабана. Аллах освобождает большое количество людей от Огня, больше, чем шерстинок, растущих на овцах племени Кальб. Но Он даже не

24 Передано Байхаки (Мунзири. Таргиб ва тархиб. – Том 2, стр. 232).

25 Аллах знает лучше, каким образом.

26 Тирмизи. Сунан.

посмотрит на человека, приписывающего Ему напарников, и на того, кто растит злобу в сердце против кого-нибудь, и на того, кто порывает родственные связи, и на человека, оставляющего свою одежду свисающей ниже щиколоток (как знак гордыни), и на того, кто ослушивается родителей, и на того, кто имеет привычку пить вино.²⁷

4. Господин Муаз ибн Джабаль ﷺ передавал следующие слова пророка ﷺ:

В срединную ночь шаабана Всемогущий Аллах посмотрит на всех созданных Им и простит все Свои творения, за исключением тех, кто приписывает Ему напарников, и тех, в чьем сердце есть злость на мусульманина.²⁸

Хотя цепочка передатчиков некоторых из этих хадисов обладает определенными малыми техническими недостатками, но, если посмотреть на все эти хадисы вместе, станет ясно, что эта ночь обладает убедительными достоинствами, и отношение к этой ночи как к священной не является безосновательным измышлением, как представляют себе некоторые современные теологи, которые на основании упомянутых незначительных недостатков хадисов полностью отказались от придания этой ночи особого значения.

Более того, определенные хадисоведы считали некоторые из данных хадисов достоверными, а дефекты в цепочки некоторых других хадисов рассматривались ими как незначительные технические недостатки, которые, согласно хадисоведению, устраняются при наличии множества путей передачи.

Поэтому мусульмане ранней эпохи ислама проводили эту ночь в богослужении и молитвах и относились к ней как к ночи особых достоинств.

²⁷ Передано Байхаки (Мунзири. Таргиб ва тархиб. – Том 2, стр. 241).

²⁸ Передано Табарани и в «Сахих» Ибн Хиббана (Мунзири. Таргиб ва тархиб).

Что следует делать в эту ночь?

В ночь Бараат следует бодрствовать так долго, насколько это возможно. Если у кого-то есть больше возможностей для этого, ему следует провести всю ночь в богослужении и молитве. Но если кто-то не может сделать этого по той или иной причине, он может выбрать для этих целей какую-то существенную часть этой ночи (желательно, ее вторую половину) и совершать следующие богослужения:

(а) Намаз. Это самое предпочтительное действие для исполнения в данную ночь. Нет какого-то определенного количества ракаатов, которое необходимо исполнить, но желательно, чтобы их было не менее восьми. Также рекомендуется каждую часть намаза (стояние, поясной поклон, земной поклон) исполнять дольше обычного. В намазе следует произносить самые длинные суры Корана из тех, что человек знает наизусть. Если кто-нибудь не помнит длинные суры, он может также произносить несколько коротких сур в одном ракаате.

(б) Чтение Корана. Это другая форма поклонения, очень полезная в эту ночь. После совершения намаза (или в любое иное время) следует произнести из Корана столько аятов, сколько человек в состоянии прочитать.

(в) Зикр (помявание Аллаха). Особенно полезен следующий зикр:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Нужно по многу раз произносить салават в адрес пророка ﷺ. Зикр можно проговаривать также во время ходьбы, лежа на кровати и в другие часы работы и отдыха.

(г) Мольбы к Аллаху. Наибольшая польза, которую можно извлечь из благ этой ночи, – это мольбы к Аллаху. Есть надежда, что все мольбы, даст Аллах, в эту ночь будут приняты нашим

Господом. Мольба сама по себе является богослужением. Аллах не только удовлетворяет нужды молящего, но и вознаграждает его за каждую просьбу. Даже если то, о чем просили, не достигнуто, человек не может быть лишен награды за мольбу, которая иногда более ценна, чем земные блага, к которым он стремится. Мольбы также укрепляют отношения человека с Всемогущим Аллахом, что является главной целью всех богослужений.

Человек может молить обо всем, что пожелает. Но лучшие мольбы – те, что совершал пророк ﷺ. Их смысл столь глубок, что наш разум едва способен сполна осознать их величие. И они настолько всеобъемлющи, что покрывают все человеческие нужды как этого мира, так и того света.

На тему мольб пророка ﷺ имеются книги на различных языках, и человеку следует молить Аллаха в соответствии с ними, произнося мольбы на арабском или же их смысловой перевод на своем языке.

(д) Есть люди, у которых нет возможности исполнить дополнительный намаз или прочесть побольше Корана (вследствие болезни, слабости или занятости иными необходимыми делами). Таким людям не стоит полностью лишаться благ этой ночи. Им следует совершать следующие действия:

1. Исполнить намазы магриб, иша и фаджр с мусульманами в мечети или, если человек болеет, дома.
2. Следует постоянно произносить зикр, особенно упомянутый в пункте (в), в любом положении, пока человек не заснет.
3. Следует молить Аллаха о прощении и других благах. Это можно делать даже в кровати.

(е) Женщины во время месячных не могут исполнять намаз и читать Коран, но они могут произносить любой зикр, тасбих, салават и обращаться к Аллаху с любой желаемой просьбой на любом языке. Они также могут произносить арабские мольбы,

приведенные в Коране или хадисах с намерением мольбы (без намерения произнесения аятов Корана).

(ж) Согласно хадису, который является относительно менее достоверным, пророк ﷺ был в эту ночь на кладбище Баки, где молил Аллаха о мусульманах, похороненных там. В связи с этим некоторые правоведы считали рекомендуемым (мустахаб) в эту ночь пойти на мусульманское кладбище и произнести суру «Фатиха» или любую другую часть Корана и молить об умерших. Однако это не является обязательным, и это не следует совершать так же регулярно, как обязательные действия.

Чего в эту ночь делать не следует

1. Как уже говорилось, ночь Бараат – ночь особых благословений, направленных на мусульман. Поэтому эту ночь следует проводить в полной покорности Всемогущему Аллаху, нужно сторониться всех тех действий, которые могут не понравиться Аллаху. Хотя каждый мусульманин должен всегда воздерживаться от совершения грехов, но в такие ночи такое воздержание становится еще более необходимым, ведь совершение грехов в эту ночь равносильно ответу на Божьи блага ослушанием и преступлениями. Столь высокомерное поведение не может вызвать ничего иного, кроме гнева Аллаха. Поэтому следует строго сторониться всех грехов, особенно указанных в хадисе № 3 из приведенных ранее в этой главе, ведь эти грехи лишают человека благ данной ночи.

2. Некоторые люди в эту ночь занимаются делами, которые они считают необходимыми для празднования ночи Бараат: готовят особые блюда, подсвечивают дома, мечети и временные сооружения. Все такие действия безосновательны и были придуманы лишь недавно некоторыми невеждами. В некоторых случаях данные действия являются полной имитацией ритуалов немусульман. Такое подражание само по себе является грехом, а совершение его в такую благословенную ночь, как Бараат, делает

его еще хуже. Мусульманам нельзя совершать такие поступки.

3. Некоторые люди в эту ночь проводят религиозные собрания, читают длинные лекции. Такие действия тоже не рекомендуются. Эту ночь нужно посвятить только прямым, непосредственным богослужениям.

4. Такие богослужения, как намаз, чтения Корана и поминание Аллаха, следует исполнять в эту ночь самостоятельно, а не коллективно. Не следует исполнять добровольный намаз коллективно. Не нужно организовывать собрания в мечетях для коллективного празднования этой ночи.

Эта ночь подразумевает поклонение Аллаху в уединении. Это время для наслаждения от прямого контакта с Господом вселенной, чтобы уделить внимание Ему и только Ему. Это драгоценные часы данной ночи, в которые никто не должен вступать между человеком и его Господом. Нужно обратиться к Аллаху с полной концентрацией без помех с чьей-либо стороны.

Поэтому пророк ﷺ совершал этой ночью богослужения в полном уединении, без чьего-либо сопровождения, даже без его любимой спутницы жизни Аиши رضي الله عنها. Все добровольные богослужения этой ночи нужно совершать индивидуально, а не коллективно.

Пост 15-го шаабана

В день, следующий за ночью Бараат, то есть 15-го шаабана, рекомендуется (мустахаб) держать пост. Сообщалось, что пророк ﷺ настоятельно рекомендовал его.²⁹ Хотя у некоторых хадисоведов имеются определенные сомнения в достоверности этого хадиса, однако, но, как мы уже писали, пост в первую половину шаабана имеет особые достоинства, и пророк ﷺ постился большую часть шаабана. Многие мусульмане ранней эпохи ислама держали пост 15-го шаабана. Эта непрерывная

29 Передал Ибн Маджа (Мунзири. Таргиб ва тархиб. – Том 2, стр. 242–243).

практика указывает на то, что они принимали соответствующий хадис в качестве достоверного.

Поэтому рекомендуется поститься 15-го шаабана, держа добровольный (нафль) пост. Можно также держать каза-пост (возмещение пропущенного обязательного поста), и есть надежда, что человек при этом сможет получить пользу от достоинств поста этого дня.

МЕСЯЦ 9: РАМАЗАН

Рамазан – девятый месяц исламского календаря. Это самый ценный месяц в году. Рамазан обладает целым рядом особенностей, присущих исключительно ему. Поэтому мы рассмотрим их по отдельности в нескольких разделах.

Смысл рамазана

В Коране ясно указывается, что основной целью, ради которой человек создан Аллахом, – это «поклонение» Аллаху:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне.

Ибадат – слово, используемое Кораном для обозначения поклонения, – на самом деле имеет существенно более широкий смысл, чем слово «поклонение». В русском языке поклонение соотносится с некими специальными действиями и ритуалами, предназначенными исключительно для того, чтобы выказать почитание своему Создателю. Но понятие «ибадат» не ограничивается данными действиями и ритуалами, а включает в себя любое действие, совершенное вследствие подчинения велениям Аллаха и из стремления угодить Ему. Поэтому многие действия, которые кажутся нам мирскими и обыденными, включены в понятие «ибадат»: например, зарабатывать на жизнь себе и своей семье дозволенными методами.

Ибадат (богослужение) бывает двух видов:

а) Один из них подразумевает действия, смысл которых исключительно в поклонении Аллаху, без какой бы то ни было мирской цели. К данному виду относятся намаз, пост и т. д. Это прямой, непосредственный ибадат.

б) В другой вид ибадата входят действия, которые в основном носят мирской характер, но превращаются в ибадат, если исполняются в полном соответствии с исламом и с намерением

исполнить свой долг. Поэтому такие действия рассматриваются в качестве косвенного ибадата.

Очевидно, что непосредственный ибадат должен цениться выше косвенного.

Предписывая весьма немного действий прямого ибадата в повседневной жизни (например, пятикратный намаз), ислам оставляет своих последователей, в основном, с косвенным ибадатом – приемом пищи, зарабатыванием себе на жизнь, отношениями с женой, детьми, родителями, родственниками и т. д. Но такие действия – в целом, мирские по своей природе. Человек настолько погружается в мирские удовольствия, что их материальная сторона превалирует над духовной. Поэтому у этих действий духовная сила меньше, чем у непосредственного поклонения.

Непосредственного ибадата в нашей жизни существенно меньше косвенного. Поэтому духовный прогресс человека значительно уступает материальным достижениям.

Рамазан призван сохранить баланс между материальным и духовным. В этот месяц непосредственный ибадат должен быть максимизирован, а мирские дела сведены к минимуму – этим мы стараемся ускорить духовный рост, восполнить упущенное и восстановить духовные потери, понесенные в результате глубокого погружения в мирские дела в течение прошлого года:

– Дни рамазана предназначены для поста – ибадата, который длится весь день и заключается в лишении себя пищи в течение многих часов. Это уменьшает нежелательные духовные последствия от материальных удовольствий.

– Ночи рамазана проводятся в таравихе, тахаджуде и сухуре, что существенно сокращает обычную длительность сна.

– Кроме того, помимо предписанного поклонения, человек совершает столько добровольного (нафль) ибадата, сколько может.

И таким образом духовная деятельность поднимается на

существенно более высокий уровень, чем в другое время года.

Все это показывает, что данный месяц нужно в максимальной степени посвятить непосредственному ибадату. Награда за хорошие поступки, совершенные в этот месяц, увеличивается как раз для того, чтобы побудить мусульман совершать как можно больше ибадата.

Польза рамазана

О полезных свойствах рамазана говорится во многих хадисах. Некоторые из них мы приводим ниже:

1. Салман Персидский ﷺ рассказывал:

В последний день шаабана пророк ﷺ обратился к нам со следующими словами:

– Люди! К вам приходит великий, благословенный месяц. Месяц, в котором есть ночь лучше тысячи месяцев. Месяц, в который Аллах сделал пост обязательным для вас, а простаивание в молитвах по ночам – добровольным. Кто стремится к Божьей близости через дополнительные богослужения в этот месяц, тот получит за это награду как за совершение обязательного богослужения в иные дни. А кто совершит обязательное богослужение в рамазан, тот получит награду как за исполнение 70 обязательных богослужений в иные дни. Это месяц терпения, а награда за терпение – рай. Это месяц сострадания. Месяц, в котором пропитание верующего увеличивается. Кто даст другому пищу для разговения, тому простятся грехи, шея того будет освобождена от ада, и тот получит ту же награду, что постящийся, награда которого от этого не уменьшится.

– Пророк, – спросили сподвижники, – не у каждого из нас достаточно пищи, чтобы накормить другого постящегося.

– Эту награду получит и тот, кто даст постящемуся один финик или немного воды или молока для его разговения. Это месяц, начало которого – Божья милость, середина – Божье прощение, а конец – освобождение от ада. Кто в этот месяц уменьшит бремя работы своего раба, тому Аллах простит грехи и освободит того от Огня. В этот месяц нужно помногу совершать четыре действия: два угождающие вашему Господу и два, без которых вам просто не обойтись. Угождающие Богу действия – это свидетельствовать, что нет божества, кроме Него, и просить у Него прощения. А действия, в которых вы сами нуждаетесь, – это просить Аллаха ввести вас в рай и просить Его о защите от Огня. Кто даст постящемуся попить, тому Аллах даст попить из моего водоема, после чего его уже не будет мучить жажда вплоть до момента входа в рай.

Данный хадис подробно рассказывает о полезных свойствах рамазана и действиях, которые нужно совершать во время него. Общий смысл в том, что не стоит ограничивать себя только постом, нужно максимизировать совершение добрых дел, воспользоваться возможностью для просьб к Аллаху о прощении и добыть как можно большую награду через добровольные богослужения (в том числе благотворительные действия).

2. Абу Хурейра передавал следующие слова пророка .

Моей общине дарованы пять особенных почестей в месяц рамазан, которыми не были наделены никакие иные общины прошлого:

- а) запах, исходящий изо рта постящегося, лучше перед Аллахом, чем аромат мускуса;*
- б) рыбы в воде молят Аллаха о прощении постящихся вплоть до разговения;*

в) каждый день рамазана Аллах украшает рай и говорит ему: «Недалеко то время, когда мои праведные рабы сбросят бремя и придут к тебе»;

г) бесы заковываются в кандалы в этот месяц и не могут делать то, что совершают в иные дни;

д) в последнюю ночь месяца постящиеся получают прощение.

3. Как сообщал Убада ибн Самит ﷺ, пророк ﷺ сказал:

К вам пришел рамазан. Это месяц, в который Божья благодать окружает вас, Аллах ниспосылает вам Свою милость, прощает ваши грехи и принимает мольбы. Аллах видит, когда вы совершаете добрые дела наперегонки друг с другом в этот месяц и гордится вами перед Своими ангелами. Поэтому покажите Аллаху лучшие поступки, ведь несчастен тот, кто лишает себя Божьей милости в этот месяц.

Данных хадисов достаточно для того, чтобы понять, сколь велика польза рамазана, заложенная в него Аллахом.

Как проводить рамазан

Рамазан – время Божьей благодати. Это месяц очищения, предназначенный для духовного обновления внутренних духовных качеств. Это изумительная возможность для каждого мусульманина усилить свою веру, очистить сердце и душу и устранить порочные последствия совершенных грехов.

Этот месяц призывает каждого мусульманина свести к минимуму свои мирские занятия и максимизировать богослужения. Заранее распланируйте данный месяц, чтобы как можно больше времени посвятить ибадату.

Ниже приведен краткий список занятий, которые следует добросовестно выполнять в рамазан:

1. Совершать каждый намаз коллективно в мечети.

2. Подниматься чуть раньше времени сухура (предзасветного приема пищи) для исполнения тахаджуд-намаза. Точно установленного количества ракаатов для тахаджуда нет, но лучше молиться 8 ракаатов.

3. Совершать добровольные намазы:

- ишрак (2 ракаата после восхода солнца);
- духа (4 ракаата, которые можно исполнить в любое время после ишрака до полудня);
- аввабин (6 ракаатов после магриба).

4. Чтение Корана. Некого установленного количества читаемого нет, нужно читать Коран как можно больше.

5. Зикр и тасбих, особенно следующие пять:

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه

اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

Помимо произнесения в определенное время данных фраз (по 100 раз каждую), можно также продолжать часто произносить их в течение дня, даже если заняты нетрудными делами, когда идете или находитесь в кровати.

6. Мольбы. Строго определенных мольб не предписано. Можно просить обо всем, что нужно в этом мире и на том свете. Но при этом мольбы пророка ﷺ столь всеобъемлющи, что включают все, что может понадобиться мусульманину как в этой жизни, так и после смерти. Поэтому очень рекомендуется молить Всемогущего Аллаха теми словами, которые использовал наш пророк ﷺ.

Есть несколько книг, в которых собраны такие пророческие мольбы. Ниже приводятся названия двух книг, которые следует держать в своем доме каждому мусульманину и использовать их для ежедневной мольбы:

- а) الحصن الحصين («Аль-хисн-уль-хасин») шейха Джазри;
- б) مناجات مقبول («Мунаджат макбуль») шейха Ашрафа Али Танви.

7. Раздача милостыни. Помимо уплаты закята, являющегося обязательным, следует также тратить, насколько это возможно, деньги на добровольную милостыню в пользу бедных. В достоверных хадисах сообщается, что пророк ﷺ особое внимание в рамазан уделял заботе о бедных и материальной помощи в их адрес. Поэтому мусульманину следует отдавать милостыни столько, сколько позволяют его возможности.

Чего не следует делать в рамазан

В рамазан следует полностью отказаться от всех грехов. Хотя грехи запрещены исламом не только в рамазан, но и в любое иное время, их запрет становится еще строже в этом месяце.

Каждый мусульманин в этом месяце отказывается от определенных дозволенных действий – например, еды и питья во время поста. Было бы странно, если человек, отказываясь от дозволенного, продолжал совершать грехи, запрещенные исламом в любое время. Поэтому отказ от грехов еще более необходим в этом месяце.

Особенно следует отказаться от следующего:

- а) лжи;
- б) злословия;
- в) пререканий (пророк ﷺ особо выделил запрет на ссоры во время поста, указав, что, если кто-то хочет затеять ссору в рамазан, мы должны ответить ему, что постимся и соответственно не собираемся вступать ни в какие споры);

- г) употребления в пищу запрещенных продуктов;
- д) заработка недозволенными способами;
- е) поступков, способных причинить вред человеку без особой на то причины;
- ж) обременения слуг и работников трудными заданиями, выходящими за рамки их способностей, без предоставления им средств для их исполнения.

Иными словами, нужно в максимальной степени отказаться от всех видов грехов и защитить свои глаза, уши, язык и все другие органы от недозволенных действий.

Если мусульманин проведет рамазан описанным образом, он, даст Аллах, обнаружит, что его духовная сила поможет ему придерживаться исламского образа жизни, угодного Аллаху, в течение всего следующего года.

Правила поста

Пост в рамазан обязателен (фарз) для каждого мусульманина. Кто не верит в его обязательность, мусульманином не является. Кто не постится в рамазан без уважительной причины, является грешником.

Пост – это отказ от еды, питья и половых актов в дневное время суток (от рассвета до заката) с намерением угодить Аллаху.

Если человек воздерживается от еды, питья и интимных отношений в каких-то иных целях (не ради Божьего довольства), его действия нельзя, согласно исламу, назвать постом. То есть нужно, чтобы было соответствующее намерение.

В рамазан намерение на пост рекомендуется принимать ночью, то есть до начала дневного поста. Но если человек не принял намерение до рассвета, он все еще может принять его утром (допустимое время для намерения заканчивается примерно за 1,5 часа до полудня). Данное правило применимо только для поста рамазана и добровольного поста. Если говорить

о каза-посте (совершаемом в другие месяцы в случае пропуска поста рамазана), намерение для него всегда следует принимать до рассвета.

Намерение принимается душой, то есть необязательно (хотя и дозволено) его произносить вслух. Поэтому не правы те, кто настаивает на его обязательном проговаривании.

Действия, аннулирующие пост

Пост может быть аннулирован двумя видами действий:

1. Первый вид включает те поступки, которые не только аннулируют его, но еще и приводят к обязанности восполнения (каза) и искупления (каффара) поста. Таких поступков всего три:

- а) съесть что-либо;
- б) выпить что-либо;
- в) совершить половой акт.

Данные три действия приводят к обязательному искуплению в случае их умышленного совершения после начала поста, если человек знал, что они аннулируют пост.

В этом случае человек обязан и восполнить пост (каза), и искупить его (каффара):

– восполнение означает дополнительный день поста взамен аннулированного;

– искупление греха нарушения поста осуществляется одним из трех действий:

- а) освобождение раба;
- б) пост в течение двух месяцев подряд;
- в) раздача еды 60 беднякам.

Поскольку рабства больше нет, для искупления совершают второе или третье действие. При этом, если человек достаточно силен для исполнения двухмесячного поста, он обязан совершить искупление именно данным способом, а не через

раздачу еды. Если же человек физически не способен на столь длительный пост, он может раздать еду в качестве искупления.

2. Второй вид действий, аннулирующих пост, приводит лишь к нарушению поста, то есть искупление не требуется. В этом случае совершается только восполнение (каза) аннулированного дня поста. К действиям второго вида относятся:

а) неумышленный прием пищи (еды или питья): например, при омовении капля воды случайно попадает в горло, и пост нарушается, но требуется лишь его восполнение без искупления;

б) закапывание лекарства или др. в нос или уши;

в) курение;

г) семяизвержение от поцелуев или прикосновений к женщине;

д) прием пищи (еды или питья), если человек ошибочно думал, что рассвета еще не было, или что солнце уже зашло.

Если человек забыл, что он постится, и по ошибке выпил что-то или попил, пост от этого не нарушается. Сразу, как он вспомнит, что он постится, ему следует продолжить пост.

Но если, уже вспомнив о посте, он что-нибудь поест или выпьет, его пост нарушится. Если это произошло по той причине, что человек думал, будто его пост уже был нарушен его ошибочным приемом пищи, нужно будет лишь восполнить пост, искупления не требуется.

Порицаемые действия во время поста

Есть действия, которые, хотя и не аннулируют пост, приводят к уменьшению награды за него. К таким порицаемым действиям относятся:

а) жевание чего-либо или проба на вкус без поедания (попадания в горло);

б) использование зубной пасты или зубного порошка (но при

этом допускается чистка зубов мисваком или щеткой без зубной пасты);

в) пребывание в течение всего дня в состоянии джанабата (большой ритуальной нечистоты);

г) отдавать кровь;

д) ссоры, оскорбления;

е) злословие (говорить плохо о человеке в его отсутствие);

ж) ложь.

Последние три действия запрещены и вне поста, но во время поста их запрет приобретает еще более строгий оттенок.

Дозволенные действия во время поста

Следующие действия не нарушают пост:

а) чистка зубов мисваком и щеткой, а ушей – ватными палочками;

б) нанесение масла, хны или краски на волосы;

в) закапывание глазных капель и использование сурьмы;

г) использование парфюмерии, почувствовать ее аромат, наносить губную помаду;

д) душ;

е) уколы, содержащие лекарство;

ж) неумышленная рвота;

з) неумышленное попадание дыма или пыли в горло;

и) семяизвержение во время сна;

к) зубное кровотечение, если кровь не попадает в горло;

л) задерживание полного омовения (как очищения от джанабата) до восхода.

Случаи, когда пост не обязателен

В следующих случаях мусульманину разрешается не поститься в рамазан и восполнить пропущенный пост в иные дни:

1. Если человек из-за болезни не может поститься, или же компетентный врач высказал свое мнение о возможности ухудшения состояния заболевшего в случае поста, то разрешается не держать пост, пока не станет ясно, что пост больше не повредит его здоровью. После выздоровления человек обязан восполнить (каза) все пропущенные по болезни дни поста.

2. Если женщина беременна, и имеется серьезное опасение возможности нанесения постом вреда ее здоровью или состоянию ее малыша, она может отложить пост рамазана и восполнить его после родов.

3. Если женщина кормит грудью своего ребенка, и есть серьезное опасение, что она не сможет продолжить кормление в случае поста, или же пост может навредить ей или ее ребенку, то в этом случае она может воздержаться от поста в рамазан и восполнить его позже.

4. Если человек выезжает из своего города в место, удаленное от него на 48 миль или более, он может не поститься во время своего отъезда. Но если срок его пребывания в новом городе составит более 14 дней, он уже не считается путником и должен держать пост в рамазан.

Если у него не было намерения пробыть в городе более 14 дней, и он сомневается, пробудет он там 14 дней или нет, он может не держать пост, пока не решится на пребывание длительностью более 14 дней. Даже если такая нерешительность длилась более 14 дней, он имеет право не поститься, пока не решится остаться в городе на следующие 15 дней.

Хотя возможность не поститься предоставляется всем путникам, выезжающим из своего города на расстояние в 48 миль и более, тем не менее рекомендуется держать пост тем, чья

поездка комфортна и не очень обременительна. На то есть две причины:

- во-первых, человек получит бóльшую награду за пост в пути;
- во-вторых, отказавшись от поста рамазана, он все равно должен будет восполнить пропущенные дни поста, что может оказаться для него трудным.

Если же поездка трудная, и поститься в таких условиях сложно, то лучше от поста отказаться. А если поездка такова, что пост держать почти невозможно, то пост вовсе становится запрещенным для путника.

Если человек начал утром поститься и лишь в дневное время отбыл в путь, он не может прервать пост. Ему нужно завершить этот день поста на закате. Если же его поездка будет длиться и следующий день, то новый день он уже может начать без поста.

Если мусульманин был утром в пути и потому пост не держал, ел и пил, но днем прибыл в родной город, то с момента прибытия вплоть до заката он не должен ни есть, ни пить. Такое воздержание не считается постом, и нужно будет впоследствии восполнить этот день. Воздержание от приема пищи здесь исполняется в качестве проявления почтения к той части дня рамазана, что человек проводит, уже будучи в родном городе.

5. Пост запрещен женщинам во время месячных и послеродового кровотечения. Впоследствии им нужно восполнить пропущенные дни поста.

У кого есть уважительная причина для отказа от поста рамазана, те могут есть и пить в течение дня. Но они должны проявлять уважение к дням рамазана, и им по возможности не следует есть и пить в общественных местах и перед постящимися.

Кому разрешается прервать пост в течение дня

Прерывать в дневное время пост без уважительной причины –

большой грех. Такой поступок приводит к необходимости искупления аннулированного дня поста. Об этом мы уже писали. Но есть ситуации, когда прерывание поста дозволено:

а) когда человек подвержен серьезному недугу, и компетентный врач говорит, что, если пациент продолжит пост, это станет серьезной угрозой для его жизни, в этом случае пост прерывать не только можно, но и обязательно;

б) если человек испытывает такой голод или жажду, что отказ от еды и питья может привести к угрозе для его жизни, он обязан прервать пост;

в) в любой ситуации, когда отказ от еды и питья может привести к серьезной угрозе для жизни, человек имеет право прервать пост.

Во всех данных случаях человек не обязан совершать искупление, но ему нужно впоследствии восполнить (каза) этот день поста, когда опасность минует.

Сухур

Сухур – это предрассветный прием пищи до начала дневного поста. Сухур является сунной. Если у человека в это время нет аппетита, ему рекомендуется принять что-нибудь легкое. Даже несколько глотков воды станут исполнением сунны сухура. Хотя сухур может исполняться в любое время после полуночи, рекомендуется совершать его в последний час ночи перед рассветом.

Сухур можно исполнять до рассвета, но, чтобы случайно не переступить дозволенную грань, лучше завершить прием пищи за несколько минут до рассвета. Прием пищи после рассвета даже в течение одной минуты аннулирует весь день поста.

Если человек сомневается, наступил рассвет или нет, ему следует воздержаться от пищи. Если он все же примет пищу в таком сомневающемся состоянии, его пост действителен. Но

если впоследствии будет доказано, что прием пищи состоялся после рассвета, этот день поста будет аннулирован, и ему нужно будет восполнить его.

Ифтар (разговение)

Ифтар – это завершение поста приемом пищи (что-нибудь поесть или попить) после заката. Порицается откладывать ифтар без уважительной причины. Но если человек сомневается, зашло солнце или нет, он должен отложить ифтар, пока не будет уверен в закате. Причина такой отсрочки в том, что, если впоследствии окажется, что ифтар был совершен на полминуты раньше, весь день поста будет аннулирован. Поэтому, например, в случае облачной погоды лучше отложить ифтар на несколько минут.

Никаких конкретных блюд и продуктов для ифтара не предписано. Тем не менее, рекомендуется совершать ифтар финиками, поскольку так обычно поступал пророк ﷺ.

Во время ифтара сунной является произнесение следующей мольбы:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

О, Аллах! Для Тебя я постился, в Тебя я верю, Тебе доверяюсь и данным Тобою пропитанием совершаю ифтар.

После того как попьете воды, рекомендуется сказать:

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْتَلَّتِ العُرُوقُ وَنَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

Прошла жажда, смочены жилы и, даст Аллах, установилась награда за пост.

Восполнение поста

В случае пропуска поста рамазана человек обязан восполнить пропущенные дни тем же количеством дней поста в другие месяцы. Это называется восполнением (каза).

Восполнение можно производить в любой день, кроме следующих:

- а) 1-го шавваля (Праздник разговения);
- б) 10-го зульхиджи (Праздник жертвоприношения);
- в) 11-го, 12-го и 13-го зульхиджи.

В эти дни пост запрещен, поэтому производить восполнение во время них нельзя.

Восполнять пропущенный день поста рамазана следует как можно быстрее. Нежелательно задерживать восполнение без уважительной причины. Если пропущено сразу несколько дней, можно совершать восполнение, постясь несколько дней подряд, можно также делать перерывы между днями поста.

Но если совершается искупление (каффара), его производят непрерывным постом. Если будет сделан перерыв, придется заново повторить искупление с самого начала.

В отличие от поста рамазана и добровольного поста, восполняющий пост требует, чтобы намерение было принято до рассвета.

Если человек пропустил много дней поста, ему следует записать точное их количество. Также ему нужно сделать завещание, чтобы, если он не успеет их восполнить при жизни, его наследники выплатили фидью (материальное возмещение за пропущенный пост) из его имущества. Фидья составляет 1 662 г пшеницы (или ее денежный эквивалент) за каждый пропущенный день поста. Если общая стоимость фидьи укладывается в треть оставленного имущества, наследники обязаны выплатить ее из наследства. Но если умерший не оставил завещания в отношении фидьи, наследники не обязаны ее выплачивать. Также, если размер фидьи превышает стоимость трети наследства, наследники не обязаны выплачивать излишек, кроме как по собственной доброй воле.

Таравих

Другой важной особенностью рамазана является таравих. Это особый намаз, состоящий из 20 ракаатов. Его совершают сразу после ночного (иша) намаза. Таравих является важной сунной (сунна-муаккада), и его не следует пропускать. Пророк ﷺ говорил:

Аллах сделал пост в рамазан обязательным, а я сделал специальный намаз в рамазан сунной.

Совершение таравиха коллективным образом является важной коллективной сунной. То есть для посетителей каждой мечети является важной сунной, чтобы в их мечети коллективно совершался таравих. Если человек уверен, что в его мечети таравих совершается коллективно, и исполнит таравих один у себя дома, сунна таравиха тем самым будет исполнена, но человек лишится большой награды за коллективную молитву. То есть, насколько это возможно, следует исполнять таравих в мечети.

Сунной также является прочтение за рамазан всего Корана во время таравиха. Поэтому лучше, чтобы этот намаз возглавил человек, знающий весь Коран наизусть. Но платить ему за это нельзя. Если такого человека нет, таравих может вести любой имам, который будет читать те суры, которые он знает.

Обычно в мечетях чтение всего Корана во время таравиха успевают завершить за несколько дней до конца рамазана (27-го числа или раньше). Это не значит, что в оставшиеся дни таравих можно не совершать. Нет, он остается сунной вплоть до последней ночи. Его по-прежнему нужно совершать, а произносить во время него можно любые суры.

Время для исполнения таравиха начинается по завершении исполнения обязательного ночного (иша) намаза. Кто не совершил обязательный иша-намаз, тот не может присоединиться к таравиху. Такому человеку нужно сначала исполнить обязательный иша-намаз, а затем уже

присоединиться к таравиху. Если он пропустил несколько ракаатов таравиха, он может завершить их исполнение после витр-намаза. То есть, например, человек приходит в мечеть, когда имам уже совершил четыре ракаата таравиха. Он в этом случае сначала исполняет обязательный иша-намаз, затем присоединяется к коллективному исполнению таравиха и уже после совершения витр-намаза с имамом совершает в одиночку пропущенные четыре ракаата таравиха.

Ночь Могущества

Одним из главных достоинств рамазана является наличие в нем Ночи Могущества (ляйлят-уль-кадр) – самой благословенной ночи в году. В эту ночь Аллах ниспослал Коран. В Коране говорится, что данная ночь лучше тысячи месяцев. В достоверных хадисах сообщается, что в эту ночь Аллах направляет свою особую милость людям, принимает мольбы Своих рабов и прощает многих людей, которые раскаиваются и молятся.

Ночь Могущества наступает в одну из пяти последних нечетных ночей рамазана, то есть 21-го, 23-го, 25-го, 27-го или 29-го числа. В заслуживающих доверия источниках говорится, что эта ночь меняет свою дату, то есть в один год наступает в одну дату, а в другой – в другую. Такая смена приводит к тому, что человек проводит все эти пять ночей в богослужениях и мольбах, тем самым надеясь точно застать Ночь Могущества в одну из этих дат.

Никаких особых богослужений в эту ночь не предписано. Ее нужно проводить, как можно больше совершая добровольные намазы, читая Коран, поминая и прославляя Аллаха, обращаясь к Нему с просьбами и раздавая милостыню беднякам.

Не рекомендуется проводить в эту ночь собрания, церемонии, читать длинные лекции и подсвечивать мечети. Эта ночь предназначена для развития личной связи со своим Создателем, уединенных богослужений, постоянного и исключительного контакта с Господом, более целенаправленного движения

мыслей и поступков, посвящения себя Аллаху сердцем и душой.

Эта цель редко достигается через собрания. Поэтому пророк ﷺ никогда не был склонен отмечать эту ночь лекциями, собраниями, иллюминацией и даже коллективными молитвами. Добровольным богослужением он занимался в одиночку.

Госпожа Аиша ﷺ однажды спросила его, какую мольбу ей следует произносить в Ночь Могущества. Пророк ﷺ в ответ назвал следующую мольбу:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Аллах, Ты – Прощающий и любишь прощать. Прости же меня!

Наибольшую пользу из этой ночи можно извлечь путем бодрствования в течение нее, проведения ее в молитвах и богослужении. Но кто по той или иной причине не может этого сделать, должен хотя бы выделить для богослужений некоторую значительную часть данной ночи. Нужно хотя бы совершить восемь ракаатов тахаджуд-намаза, прочитав немножко Корана, обратиться к Аллаху с мольбами пророка ﷺ. Нужно постоянно произносить любой зикр и тасбих. Особенно полезен следующий зикр:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Зикр и тасбих можно произносить и без омовения. Зикр можно совершать даже на ходу и в кровати.

Итикаф

Итикаф – еще одно уникальное богослужение рамазана. Оно представляет собой пребывание в мечети в течение некоторого периода с отказом от обычных занятий.

Ислам не приемлет монашества, то есть нет такого, что Божье довольство можно добыть, лишь бросив все мирские дела. Коран осуждает такое отшельничество. Вместо этого ислам призывает к

тому, чтобы человек зарабатывал себе на жизнь дозволенными методами, проводил время с семьей, выполнял все свои обязательства по отношению к жене, детям, родственникам, соседям и знакомым. Но, как уже говорилось, иной раз глубокое погружение во все эти дела замедляет наш духовный прогресс. Для исправления этого мусульманину нужно выделить время на то, чтобы отделиться от будней и посидеть в уединении, посвятив сердце и душу исключительно духовным занятиям.

Итикаф – прекрасный путь для реализации данной цели. Во время него человек, покинув дом и семью, остается на некоторое время в мечети. Это богослужение можно проводить в любое время года, но важной сунной (сунна-муаккада) итикаф является в последние десять дней рамазана, поскольку данный месяц наилучшим образом подходит для него. К тому же именно в последнюю декаду рамазана обычно наступает Ночь Могущества. Как уже говорилось, точная ее дата неизвестна, и она может наступить в любую нечетную ночь последней декады. Совершая итикаф в эти дни, человек получает возможность извлечь огромную пользу, ведь, даже если он проспит Ночь Могущества, ему все равно будет засчитано богослужение в эту ночь, ведь каждая секунда итикафа считается богослужением, даже если человек в это время ест, пьет или спит. Дома такого блага не добыть. Поэтому пророк ﷺ каждый год совершал итикаф в рамазан.

Подробно о нормах итикафа мы писали в книге «Правила итикафа», поэтому здесь расскажем о них лишь вкратце.

Некоторые правила итикафа

1. Итикаф в последние десять дней рамазана – коллективная сунна. То есть в каждой мечети хотя бы один человек должен его совершать итикаф. Если он это делает, исполняется сунна сразу для всей местной общины. Если же никто не совершает итикаф, то сразу вся местная община становится ответственной за

неисполнение сунны. Поэтому нужно, чтобы кто-нибудь да совершал итикаф в местной мечети. Если таких людей нет, местным мусульманам нужно кого-нибудь подготовить к этому.

2. Время для итикафа начинается с заходом солнца 20-го рамазана. То есть желающему совершить итикаф, нужно зайти в мечеть до заката.

3. Главное требование действительности итикафа – пребывание в пределах мечети в течение времени итикафа. Человек не должен выходить из мечети, кроме как по необходимости (можно выходить, например, для справления нужды).

4. Под «пределами мечети» здесь подразумеваются те места, что предназначены для намаза и определены таковыми основателями или администрацией мечети. То есть сюда не входят места для омовения, туалеты и пр. Если человек выйдет за указанные пределы мечети без признаваемой необходимости, его итикаф прекратится.

5. Во время итикафа выходить из мечети можно только по следующим причинам:

а) для справления малой или большой нужды;

б) для исполнения обязательного купания (гусль), то есть для очищения от джанабата (при этом следует помнить, что для необязательного купания, в том числе пятничного, выходить из мечети во время итикафа нельзя);

в) чтобы принести еду, если нет человека, который бы это сделал (в этом случае разрешается занести еду в мечеть или покушать за ее пределами);

г) для исполнения пятничного намаза, если он не совершается в той мечети, где проходит итикаф;

д) для перехода в другую мечеть, если жизни или имуществу человека угрожает серьезная опасность.

6. Во время итикафа рекомендуется отказаться от всех

ненужных дел и проводить большую часть времени в богослужениях (намазе, чтении Корана, зикре, тасбихе). Но совсем молчать тоже не надо, такое поведение порицается.

7. Следующие действия приводят к прекращению итикафа:

а) выход из мечети, пусть даже на мгновение, без признаваемой необходимости;

б) оставаться за пределами мечети после выполнения признаваемых необходимых дел;

в) половой акт или семяизвержение, если оно произошло посредством умышленных действий (поцелуев, ласк и пр.), это строго запрещено во время итикафа;

г) любое действие, нарушающее дневной пост, – еда, питье и пр. (пост является условием действительного, соответствующего сунне итикафа, поэтому при нарушении поста итикаф автоматически прекращается).

8. Если итикаф прекращен, человек становится обязанным восполнить (каза) лишь один день итикафа, то есть не нужно совершать заново все десять дней итикафа. Например, человек начал итикаф в ночь на 21-е рамазана с намерением его исполнения в течение десяти дней, но по ошибке вышел из мечети 25-го числа. Его итикаф прекращается. Теперь ему нужно восполнить лишь один день итикафа, он не обязан восполнять все десять дней или пять дней. Восполняется только один день. Это можно сделать в течение рамазана того же года, после рамазана (совершая добровольный пост) или в следующий рамазан. Если восполнение будет проводиться в тот же рамазан, он может начать его на закате 25-го рамазана (после того дня, когда он прекратил итикаф) и завершить его на закате 26-го рамазана. Тем самым он исполнит обязанность восполнения. Далее он может либо пойти домой, либо продолжить итикаф в качестве добровольного (не сунны и не ваджиба).

МЕСЯЦ 10: ШАВВАЛЬ

Шавваль – десятый месяц исламского лунного календаря, наступающий сразу после рамазана. В отношении есть некоторые правила, о которых будет рассказано далее.

Начало месяцев хаджа

Шавваль – первый из трех месяцев хаджа. Хотя главные обряды хаджа совершаются, как правило, в первые десять дней месяца зульхиджи, но временем хаджа называют период с 1-го шавваля по 10-е зульхиджи, поскольку некоторые из действий хаджа могут быть исполнены в любой момент этого периода. Например:

– кудум-таваф (таваф прибытия), за которым следует сай, не может быть исполнен до шавваля, но зато его можно совершить в любой день после начала этого месяца;

– умра, исполненная до шавваля, не может быть умрой таматту-хаджа, зато умра, исполненная в шаввале, может быть отнесена к таматту-хаджу;

– в ихрам хаджа не следует входить до шавваля, это порицается, несмотря на действительность такого ихрама.

Поэтому указанные три месяца названы «месяцами хаджа», и шавваль является первым из них.

Праздник разговения

Второй особенностью шавваля является наличие в нем Праздника разговения (Ид-уль-фитр, Ураза-байрам) – одного из двух ежегодных исламских праздников. Этот счастливый день предназначен для выражения мусульманами благодарности за завершение рамазана и награды от Аллаха тем, кто провел рамазан в посте и богослужениях.

Ислам не предписывает нам праздновать события прошлого. Праздник разговения – это день завершения самими же

мусульманами великого богослужения. Такой подход напоминает верующим, что не стоит полагаться лишь на свершения предков, нужно самим совершать хорошие поступки в угоду своему Создателю.

У исламских праздников есть еще одна уникальная черта. Если другие религии и народы под празднованием обычно понимают увеселительные мероприятия, песни, пляски и игры, то ислам предписывает чрезвычайно простой и куда более достойный и человеческий способ проведения радостного дня:

– День начинается с раздачи беднякам фитр-милостыни, чтобы и бедные люди могли порадоваться этому дню и хотя бы в этот счастливый день не беспокоились о том, где добыть хлеб.

– Далее мусульмане собираются в открытом месте для совершения коллективной праздничной молитвы. Тем самым верующие предстают перед своим Создателем и совершают два цикла (ракаата) особой молитвы. Благодаря ей они получают Божье благословение, с которым начинают свое празднование.

– После молитвы мусульмане радуются этому дню достойным образом, не выходя за дозволенные рамки и не совершая грехов.

Теперь перейдем к рассмотрению некоторых правил, предписанных для проведения Праздника разговения.

Предпраздничная ночь

Пророк ﷺ не спал ночь, предшествующую Празднику разговения. В хадисе эта ночь названа «ночью награды», то есть Аллах вознаграждает тех, кто провел рамазан, соблюдая исламские предписания. Все молитвы таких людей в эту ночь принимаются. Поэтому в данную ночь желательно совершать добровольные молитвы. Сообщается, что пророк ﷺ сказал:

Кто выстаивает предпраздничные ночи в ожидании награды от своего Господа, сердце того не умрет, когда погибнут другие сердца.³⁰

Чтобы воспользоваться данной возможностью нужно совершить как можно больше богослужений в эту ночь и просить Аллаха о всем, что нужно и хочется человеку.

Перед отправлением на праздничную молитву

Перед тем, как пойти на праздничный намаз, следует по сунне исполнить следующие действия:

- а) проснуться рано утром;
- б) почистить зубы мисваком или щеткой;
- в) искупаться;
- г) надеть лучшую имеющуюся одежду;
- д) использовать парфюмерию;
- е) поесть сладостей (желательно, фиников).

По пути на праздничную молитву нужно тихо произносить следующий такир:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر والله الحمد

Фитр-милостыня

Фитр-милостыня – обязанность каждого мусульманина (как мужчины, так и женщины), располагающего 613,35 г серебра или эквивалентной стоимостью в форме денег, украшений, товаров на продажу или активов, выходящих за рамки обычных потребностей. Если у человека есть такие средства, он обязан заплатить фитр не только за себя, но и за своих малолетних детей. Предписанный размер данной милостыни – 1,75 кг пшеницы или соответствующий денежный эквивалент. Это размер фитр на

30 Ибн Маджа.

одного человека. Если есть маленькие дети, такая милостыня выплачивается за каждого в отдельности.

О выплате фитр-милостыни нужно помнить следующее:

1. Она обязательна для каждого взрослого мужчины и женщины в отдельности. Каждый взрослый сам отвечает за ее уплату. Муж не обязан выплачивать фитр-милостыню за жену, а жена – за мужа. Также и у отца нет обязанности выплачивать фитр за взрослых детей, а они, соответственно, не обязаны выплачивать фитр за него. Если глава семьи по своей доброй воле хочет заплатить фитр за каждого члена своей семьи, он должен спросить их разрешения на это. В этом случае фитр-милостыни, которые он уплатит, будут засчитаны как выплаченные от их имени. Если же он не будет платить фитр за кого-то из членов своей семьи, то он этого делать не обязан. Каждый взрослый сам отвечает за исполнение данной обязанности или должен попросить главу семьи об уплате фитр от его имени.

2. Сунной является выплата фитр-милостыни до начала праздничной молитвы. Ее можно уплатить также и до наступления самого праздничного дня. Не рекомендуется задерживать ее выплату вплоть до исполнения праздничной молитвы. Если же человек не успел раздать фитр в установленное время, он должен выплатить милостыню как можно быстрее, и тогда его обязанность будет исполнена.

3. Если ребенок родился после рассвета праздничного дня, за него не нужно выплачивать фитр. И если кто-то умрет до рассвета праздничного дня, за него фитр тоже не выплачивается.

4. Фитр раздается только тем людям, которым можно отдавать закят.

Праздничная молитва

Вторая обязанность праздничного дня – это исполнение праздничной молитвы. Некоторые ее правила приведены ниже:

1. Праздничная молитва является необходимой (ваджиб) для каждого мужчины-мусульманина.
2. Ее можно исполнить в любое время между ишраком и полуднем (заввалем).
3. Желательно совершать праздничную молитву не в мечети, а в открытом поле. Но если это по той или причине затруднительно, то можно ее совершать и в большой мечети.
4. Не рекомендуется проводить праздничную молитву во всех мечетях. Лучше, чтобы посетители небольших мечетей собрались в открытом поле или, в случае его отсутствия, в большой мечети, способной вместить много людей.
5. Перед праздничной молитвой добровольные намазы не совершаются ни дома, ни в месте исполнения праздничной молитвы. Их также не следует исполнять и после праздничной молитвы в том месте, где она совершалась. По возвращении домой их совершать уже можно.
6. У праздничной молитвы нет ни азана, ни икамата.

Как совершать праздничную молитву

Праздничный намаз состоит из двух ракаатов, исполняемых обычным образом. Единственное особенное дополнение – это шесть такбиров: первые три произносятся в начале первого ракаата, другие три – перед поясным поклоном второго ракаата.

Без азана и икамата имам начинает молитву с открывающего такбира («Алла́ху акьбар»). Молящиеся поднимают руки до ушей и произносят такбир.

Далее дается время на произнесение «Субханакаллахумма...», и после этого имам произносит такбир («Алла́ху акьбар») трижды. Молящиеся тоже произносят тихо эти такбирьы и после каждого такбира опускают руки, за исключением третьего такбира, когда руки складывают, как обычно, у пупка.

После трех такбиров имам произносит аяты из Корана, а

молящиеся тихо и спокойно слушают его. Остаток первого ракаата проводится как обычно.

Поднявшись на второй ракаат, имам начинает произносить аяты Корана, а молящиеся спокойно и тихо слушают его. По завершении чтения Корана имам снова произносит три такбира, то есть на этот раз такбиры проговариваются до перехода в поясной поклон. При каждом такбуре молящиеся поднимают руки до ушей и, произнеся «Алла́ху акьбар», опускают их. После этих трех такбиров имам произносит еще один такбир для перехода в поясной поклон. На этом такбуре руки поднимать не надо, нужно просто перейти в поясной поклон, сказав «Алла́ху акьбар». Остаток намаза совершается как обычно.

Праздничная проповедь

Если для пятничной молитвы проповедь обязательна (фарз) и прочитывается до намаза, то для праздничной молитвы проповедь (хутба) проговаривается после намаза и является сунной. Но при этом прослушивание праздничной проповеди является необходимым (ваджиб) действием. Ее нужно слушать в тишине и спокойствии.

Сунной является то, чтобы имам начал первую проповедь с девяти такбиров («Алла́ху акьбар»), а вторую проповедь – с семи такбиров.

Примечание

Приведенный ранее способ исполнения праздничной молитвы дан в соответствии с ханафитским мазхабом. В других мазхабах (например, шафиитском) имеются иные способы совершения данной молитвы. В обоих ракаатах перед началом чтения Корана произносят двенадцать такбиров. Это тоже допустимо. Если имам-шафиит придерживается данного способа, молящиеся могут следовать за ним. Оба способа основаны на действиях пророка ﷺ.

Шесть дней поста шавваля

В месяц шавваль рекомендуется держать шесть дней поста. Пророк ﷺ сказал:

Кто постился в рамазан, а затем продержал пост в течение шести дней шавваля, получит такую награду, словно он постился весь год.³¹

Данный хадис говорит о большом вознаграждении, которое ждет того, кто продержит пост в течение шести дней шавваля. Теологи давали следующую трактовку: согласно признанным исламским правилам, каждый хороший поступок приносит 10-кратную награду, поэтому 30 дней рамазана дают награду 300-дневного поста, а 6 дополнительных постов шавваля – вознаграждение 60-дневного поста. В итоге получается награда как за 360 дней поста (в исламском лунном календаре дней меньше, чем в солнечном). Поэтому мусульманам нужно воспользоваться возможностью добыть столь большую награду от Аллаха. Лучше начать пост со 2-го шавваля и продержат его до 7-го шавваля. Но если пост будет исполнен в иные дни, то имеется надежда, что он тоже подпадет под действие, указанное в хадисе.

31 Муслим. Сахих.

МЕСЯЦ 11: ЗУЛЬКААДА

Зулькаада, одиннадцатый месяц мусульманского календаря, является первым из четырех заповедных месяцев, в течение которых во времена пророка ﷺ были запрещены битвы. Зулькаада также является вторым месяцем хаджа, о чем уже говорилось в прошлой главе.

Никаких особенных правил в отношении данного месяца нет, за исключением того, что паломники, совершающие хадж, должны следовать правилам хаджа.

У некоторых невежд имеются определенные суеверия в отношении данного месяца. Утверждают, что этот месяц – несчастливый, и потому не проводят во время него свадьбы, не заключают браки. Невежды полагают, что брак, заключенный в данный месяц, окажется безуспешным и принесет супругам несчастья.

Это поверье совершенно безосновательно. Мусульмане не должны следовать таким суевериям. Как уже говорилось, зулькаада – один из заповедных месяцев. Кроме того, достоверные сообщения гласят, что пророк ﷺ в мединский период своей жизни четырежды совершал умру: три – в месяц зулькаада и один – вместе с последним хаджем. Если сам пророк ﷺ выбрал этот месяц для такого великого богослужения, как умра, то как можно говорить о некоей «несчастливости» данного месяца? Поэтому ни в коем случае не стоит задерживать свадьбы и браки из-за таких глупых суеверий.

МЕСЯЦ 12: ЗУЛЬХИДЖА

Зульхиджа – последний месяц исламского календаря. Буквальное значение его названия – месяц хаджа. То есть именно во время него совершается великое ежегодное богослужение, именуемое хаджем, что придает данному месяцу особое значение. Некоторые из его особенных достоинств и правил приводятся далее.

Первая декада

Первые десять дней зульхиджи – одни из самых великих дней исламского календаря. Пророк ﷺ сказал:

Один день поста в этот период равен посту в течение всего года, а одна ночь богослужения равна богослужению во время Ночи Могущества.

Каждому мусульманину нужно воспользоваться такой замечательной возможностью, совершая как можно больше богослужений в этот период.

Девятое зульхиджи

Девятый день зульхиджи называется Днем Арафата. В этот день паломники, совершающие хадж, собираются в долине Арафат, расположенной в шести милях от Мекки. Здесь они исполняют самую главную часть предписанных обязанностей хаджа – пребывание в Арафате.

Пост в День Арафата

Тем, кто не совершает хадж, желательно (мустахаб) в этот день поститься. Делается это по календарю своей страны. Иногда случается так, что в разных местах 9-е зульхиджи приходится на разные дни. Это зависит от видимости новолуния. В таком случае мусульмане должны проводить День Арафата в соответствии с лунными датами своей страны.

Например, если День Арафата соблюдается в Саудовской

Аравии в пятницу, а в Пакистане – в субботу, то в этом случае мусульманам Пакистана следует считать Днем Арафата субботу и поститься именно в этот день для получения пользы от поста Дня Арафата.

Пост в День Арафата был выделен пророком ﷺ в качестве желательного (мустахаб). Как гласят хадисы, пост в этот день становится, даст Аллах, причиной прощения грехов за год.

Такбир ташрика

Начиная с фаджр-намаза 9-го зульхиджи вплоть до аср-намаза 13-го зульхиджи, каждый мусульманин обязан произносить такбир ташрика после каждого фард-намаза с помощью следующих слов:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر والله الحمد

Алла́ху акьбар, Алла́ху акьбар, ля́ иля́ха иллялла́ху, валла́ху акьбар, Алла́ху акьбар ва лилля́хиль-хамд.³²

Достоверные исламские источники гласят, что каждый мусульманин обязан произносить данный такбир после каждого фарз-намаза. Женщинам тоже рекомендуется это делать, хотя это и не является для них обязательным. Независимо от того, совершается ли намаз коллективно или в одиночку, молящийся все равно должен произнести этот такбир. Следует отметить, что мужчины произносят его громким голосом, а женщины проговаривают его тихо.

В праздничный день

В Праздник жертвоприношения следующие действия являются сунной:

- а) проснуться рано утром;

32 «Аллах – величайший, Аллах – величайший. Нет бога кроме Аллаха. А Аллах велик! Аллах велик! И вся хвала – Аллаху!»

- б) почистить зубы мисваком или щеткой;
- в) искупаться;
- г) надеть лучшую имеющуюся одежду;
- д) надушиться;
- е) не есть до праздничного намаза;
- ж) громко произносить такбир ташрика, идя на праздничный намаз.

Как совершать праздничный намаз

Праздничный намаз состоит из двух ракаатов, совершаемых в обычном порядке. Единственное дополнение к ним – это шесть такбиров, три из которых произносятся в начале первого ракаата, а другие три – непосредственно перед поясным поклоном во втором ракаате.

Без азана и икамата имам начинает намаз с открывающего такбира («Алла́ху акьбар»). Молящиеся поднимают руки до уровня ушей и, сказав такбир, складывают их у пупка. Далее молящиеся тихо произносят «Субханакалла́хумма...». После этого имам трижды проговаривает такбир («Алла́ху акьбар»). При первых двух такбирах молящиеся поднимают руки до уровня ушей и после тихого произнесения такбиров опускают руки по швам. После третьего такбира руки следует сложить у пупка, как в обычных намазах.

После этих трех такбиров имам проговаривает аяты Корана, которые следует слушать тихо и спокойно. Остаток ракаата проводится как обычно.

Поднявшись на второй ракаат, имам начинает произносить аяты Корана. В это время молящимся следует тихо и спокойно слушать их. По завершении их прочтения имам снова проговаривает три такбира, то есть в этот раз данное действие совершается ровно перед переходом в поясной поклон. При каждом такбیره молящиеся поднимают руки до уровня ушей и,

сказав «Алла́ху акьбар», опускают их по швам. После третьего такбира имам произносит еще один такбир для перехода в поясной поклон. Во время этого такбира руки поднимать не надо. Просто нужно перейти в поясной поклон, сказав «Алла́ху акьбар». Оставшаяся часть намаза исполняется как обычно.

Праздничная проповедь

В отличие от пятничной молитвы, когда проповедь обязательна (фарз) и проводится до намаза, праздничная проповедь является сунной и зачитывается после намаза. Прослушивание праздничной проповеди является необходимым (ваджиб) действием. Ее нужно слушать спокойно и в полной тишине.

Сунной является то, чтобы имам начал первую проповедь с девятикратного такбира («Алла́ху акьбар»), а вторую – с семикратного.

Примечание

Указанный способ совершения праздничного намаза соответствует ханафитскому мазхабу. Другие специалисты исламского права – такие, как имам Шафии, – придерживаются несколько иных способов его исполнения. Перед чтением аятов Корана они в обоих ракаатах по двенадцать раз произносят такбир. Так делать тоже можно. Если имам придерживается шафиитского мазхаба и поступает, как описано выше, можно последовать его примеру. Оба способа основаны на действиях пророка ﷺ.

Жертвоприношение: смысл и правила

Слово «курбан» (жертвоприношение) буквально обозначает действие, совершенное в стремлении к довольству Аллаха. Изначально слово «курбан» включало в себя все

благотворительные поступки, поскольку цель благотворительности – не что иное, как стремление к довольству Аллаха. Но в религиозной терминологии под данным словом понимают только принесение в жертву животного, заколотого ради Аллаха.

Жертвоприношение животного всегда считалось признанной разновидностью богослужения во всех религиозных обществах, основанных на том или ином Священном Писании. Даже у язычников принесение в жертву животного считается формой поклонения, но делали они это во имя идолов, а не во имя Аллаха: такое действие категорически отвергается исламом.

Согласно Божьему кодексу, переданному через пророка Мухаммада ﷺ, жертвоприношение признается богослужением только в течение трех дней зульхиджи, а именно: в течение 10-го, 11-го и 12-го чисел данного месяца. Этим мы отмечаем бесподобную жертву, принесенную пророком Ибрахимом ؑ, когда он, исполняя переданное ему во сне веление Аллаха, приготовился заколоть собственного любимого сына Исмаила ؑ, и даже пытался сделать это, но Всемогущий Аллах, испытав его покорность, ниспослал барашка и уберег его сына от логичного завершения забоя. Именно с этого момента принесение в жертву животного стало обязанностью для каждого состоятельного мусульманина.

Курбан – это демонстрация полного подчинения Аллаху и доказательство полного послушания воле и велению Аллаха. Именно это хочет доказать мусульманин, когда он совершает курбан. Поэтому исполняемый мусульманином курбан показывает, что он – раб Аллаха по мере своих возможностей, и что он не будет колебаться ни секунды, если получит абсолютное веление от своего Создателя, он подчинится и с готовностью исполнит его, даже если это будет стоить ему жизни и имущества. Когда настоящий, совершенный мусульманин получает веление от Аллаха, он не ставит свое послушание в зависимость от «обоснованности» веления, способной добраться до его

ограниченного понимания. Нет, он знает, что Аллах – Всезнающий, Мудрый, и что человеческий разум не может постичь то знание и ту мудрость, которые кроются за велением Аллаха. И потому мусульманин подчиняется велению Аллаха, даже если он не способен понять причины и мудрость этого приказа.

Именно так поступил пророк Ибрахим ﷺ. Казалось бы, не было причин, по которым отец должен пожертвовать невинным сыном. Но когда поступило веление от Аллаха, он ни разу не спросил о его причинах и не колебался в его исполнении. И даже сам сын, когда отец спросил его об увиденном сне, не подвергал сомнению легитимность веления. Он не жаловался, не ныл и вообще не спрашивал даже хотя бы об одной веской причине, по которой его собираются заколоть. Его единственный ответ был таков:

يَأْتِبُ أَفْعَالَ مَا تُؤْمَرُ بِهِ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

– Папа, делайте, что было велено Вам. И, даст Бог, Вы обнаружите меня одним из терпеливых.

Нынешний курбан совершается в память этого великого образца покорности, который нам продемонстрировали великий отец и великий сын. Поэтому в нынешние времена курбан должен исполняться в подражание тому же идеалу и тому же покорному поведению.

Такова истинная идея курбана. Помня об этом, можно легко раскрыть заблуждение тех, кто выступает против жертвоприношения, основываясь на экономических расчетах и считая это пустой тратой денег, ресурсов и скота. Они не способны заглянуть за рамки мирских выгод и в результате не могут понять тот дух, который ислам хочет взрастить и взлелеять в своих последователях, – дух полной покорности Аллаху, который вооружает человека самыми лучшими качествами, столь необходимыми для удерживания человечества в состоянии постоянного мира и благополучия.

Курбан – это лишь мощный символ того отношения, которое требуется от человека по отношению к велениям Аллаха, какими бы «иррациональными» и «неэкономичными» они ни казались. Поэтому недоверчивые поиски экономической выгоды от совершения курбана – это, по сути, отрицание его истинного смысла и духа.

Конечно, каждая предписанное Аллахом богослужение приносит также и определенные мирские выгоды, но не это является главной целью предписанных обязанностей. И нельзя принимать эти выгоды в качестве необходимого условия для покорности и послушания. Все виды богослужения, включая курбан, должны исполняться в духе полного подчинения Аллаху, независимо от экономических, социальных и политических выгод. Так поступал Ибрахим عليه السلام. И так нужно поступать каждому настоящему мусульманину.

Помня об этом, ниже мы приводим некоторые правила в отношении данного богослужения (курбана) согласно ханафитскому мазхабу.

Время для курбана

Курбан можно совершать только во время трех праздничных дней, то есть 10-го, 11-го и 12-го зульхиджи. Только в эти дни забой животного признается в качестве акта поклонения Аллаху. Ни в какие иные дни года никакой курбан совершаться не может.

Хотя курбан разрешается выполнить в любой из этих трех дней, тем не менее предпочтительнее сделать это в первый же день, то есть 10-го зульхиджи.

До окончания праздничного намаза курбан делать нельзя. Но в маленьких селах, где праздничный намаз не совершается, можно выполнить курбан в любое время после рассвета 10-го зульхиджи.

Курбан можно совершить и в те две ночи, что следуют за праздничным днем, но более рекомендуемым является его

выполнение в дневное время суток.

Кто обязан совершить курбан

Каждый взрослый мусульманин (как мужчина, так и женщина), располагающий 613,35 граммами серебра или соответствующим эквивалентом в денежном выражении, личных украшениях, товарах на продажу или любом другом виде имущества, превышающем его базовые потребности, обязан совершить курбан. На каждого взрослого члена семьи, у которого имеется имущество в таком размере, возлагается обязанность отдельного курбана за самого себя. Если у мужа есть соответствующее имущество, а у жены – нет, курбан обязателен только для мужа. Верно и обратное: если супруга располагает таким имуществом, а муж – нет, курбан обязателен только для жены. Если же оба супруга обладают таким имуществом, то в этом случае они оба должны совершить курбан отдельно каждый за себя.

Если взрослые дети живут вместе с родителями, курбан обязателен для каждого из них при условии, что они располагают вышеуказанным имуществом. Курбан мужа не снимает ответственности с жены, а курбан отца не снимает ответственности с его сына или дочери. Каждый из них должен позаботиться о своем курбане.

Но если муж или отец, помимо своего курбана, совершает еще один курбан за жену или сына, то он может так сделать с их разрешения.

Курбан ничем не заменить

Некоторые полагают, что вместо жертвоприношения они должны раздать милостыню беднякам. Такой подход в корне неверен. Нужно помнить, что для мусульман обязательны различные формы богослужения. Каждая из них по-своему важна, и одна не может заменить другую. Так, мусульманину нельзя совершить намаз вместо поста рамазана. Нельзя также

раздать милостыню вместо обязательного намаза. Так же и курбан является отдельной разновидностью богослужения, и эта обязанность не может быть выполнена посредством раздачи милостыни.

Но если кто-то, по незнанию или вследствие небрежного отношения, не совершил курбан в течение трех предписанных дней (10-го, 11-го, 12-го зульхиджи), то только в этом случае он может отдать стоимость курбана в виде милостыни тем, кому полагается давать закят. Но во время дней курбана никакая милостыня не снимет данной обязанности.

Животные для курбана

Для жертвоприношения подходят следующие животные:

- а) козел или коза возрастом от одного года;
- б) баран или овца возрастом от шести месяцев;
- в) корова, бык, буйвол возрастом от двух лет;
- г) верблюд или верблюдица возрастом от пяти лет.

Достаточно одного барана (или овцы, козы, козла) для курбана за одного человека. Если говорить о других животных (коров, буйволов, верблюдов), одно такое животное приравнивается к семи жертвоприношениям, что позволяет семерым людям совершить свои курбаны одним таким животным.

Если продавец утверждает, что возраст животного соответствует требованиям курбана, и никаких видимых доказательств обратного нет, то в этом случае можно положиться на его слова, и принесение в жертву такого животного будет дозволено.

Правила в отношении дефектных животных

Следующие дефектные животные не приемлемы в качестве курбана:

- а) слепое, одноглазое или хромоте;
- б) настолько истощенное, что не может дойти до места забоя;
- в) животное, у которого нет трети уха, носа или хвоста;
- г) животное совсем без зубов, или если у него отсутствует большее количество зубов;
- д) родившееся без ушей.

Следующие животные приемлемы для курбана:

- а) кастрированный козел (такое животное даже более предпочтительно для курбана);
- б) животное без рогов или со сломанными рогами (но если рога были вырваны полностью – настолько, что это повредило мозг, – в этом случае приносить это животное в жертву нельзя);
- в) животное, у которого отсутствует менее трети уха, носа или хвоста;
- г) больное или травмированное животное (кроме случая, когда у него имеются дефекты, делающие его недопустимым для курбана).

Способ совершения курбана по Сунне

Мусульманину лучше собственноручно совершать забой животного для своего курбана. Но если сам он этого сделать не может или по той или иной причине не хочет, он в этом случае может попросить другого человека выполнить забой за него. Но и здесь лучше, если он будет хотя бы присутствовать во время забоя. Впрочем, его отсутствие во время забоя не приведет к недействительности курбана, если он поручил забойщику совершить забой за себя. Является сунной положить животное мордой к кибле и произнести следующий аят Корана:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

– Я обратил лицо к Тому, кто создал небеса и землю, и я не из тех, кто приписывает Аллаху напарников.

Но самое важное, что следует произнести при забое животного, – это:

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ³³

Если кто-то умышленно не проговорит данную фразу во время забоя животного, это приведет не только к тому, что его курбан окажется недействительным, но и к тому, что животное станет запрещенным (харам), то есть нельзя будет употреблять мясо такого животного. Но если это было сделано неумышленно, то есть он просто забыл сказать эту фразу во время забоя, в этом случае такая ошибка прощается, курбан считается действительным, а забой – дозволенным.

Если человек не может проговорить на арабском языке слова بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ, то он может произнести имя Аллаха на своем языке, сказав: «Во имя Аллаха».

Как делить мясо

Если животное было заколото для более чем одного человека: например, в случае забоя коровы или верблюда, – то в этом случае мясо распределяется поровну между его владельцами посредством взвешивания (а не просто «на глазок»). Даже если все участники согласны разделить мясо без взвешивания, все равно, согласно исламу, такой способ не дозволен.

Но если по той или иной причине, взвесить мясо не представляется возможным, и все участники согласны разделить его без взвешивания, то в этом случае можно разделить мясо на глаз при условии, что в каждую долю будет входить либо нога животного, либо некоторая часть печени.

Хотя все мясо курбана можно оставлять себе, лучше отдать треть мяса беднякам, другую треть – родственникам, а остаток

33 «Во имя Аллаха, Аллах – величайший!» (примерная транслитерация: «Бисмилляхи, Аллаху акъбар»).

забрать себе.

Все части жертвенного животного можно использовать для своих нужд, но никакая его часть не может быть продана или отдана в качестве платы мяснику. Если кто-то продал мясо или шкуру животного, он должен отдать полученные деньги в качестве милостыни беднякам, которым можно выплачивать закят.

Хадж

Самое важное богослужение, исполняемое в этот месяц, – это хадж, один из пяти столпов ислама. Со всех уголков мира мусульмане прибывают в Аравию для совершения этого уникального богослужения. Хадж – это поклонение Аллаху, требующее, как минимум, пяти дней для его полноценного исполнения. У действий, совершаемых во время хаджа, имеются свои правила. Подробная информация о них содержится в различных книгах по данной теме. В этом разделе мы не преследуем цели разъяснить все подробности. Но некоторую базовую информацию о данной обязанности мы представляем ниже:

1. Хадж обязателен для каждого взрослого мусульманина, которому по средствам поездка в Мекку (пешком или с помощью транспортных средств) во время сезона хаджа.

2. Если человек может поехать в Мекку для выполнения хаджа, но у него нет возможности отправиться в Медину, то и в этом случае хадж будет для него обязателен. Он может его совершить и без посещения Медины.

3. Мусульманка может отправиться в хадж только в сопровождении махрама (то есть мужа или близкого родственника – сына, отца, брата и т. д.). Если никто из махрамов ее не может сопроводить, хадж не будет обязательным для нее (пока не появится махрам, который мог бы поехать с ней). Но в этом случае она должна составить завещание о том, что в случае,

если она умрет, так и не совершив хадж, ее наследники должны организовать бадаль-хадж на средства, оставшиеся от ее имущества.

4. Хадж обязателен к совершению только один раз в жизни. После исполнения обязательного хаджа человек не обязан совершать новое паломничество. Но нафль (добровольные) хаджи можно исполнять без ограничений.

АРАБСКОЕ НАПИСАНИЕ МЕСЯЦЕВ

№	Месяц (рус.)	Месяц (араб.)
1	мухаррам	مَحْرَم
2	сафар	صَفَر
3	раби́-уль-авваль (первый раби)	رَبِيعَ الْأَوَّل
4	раби́-ус-са́ни (второй раби)	رَبِيعَ الثَّانِي (رَبِيعَ الْآخِر)
5	джума́даль-у́ля (первая джумада)	جَمَادَى الْأُولَى
6	джума́даль-а́хыра (вторая джумада)	جَمَادَى الْآخِرَة (جَمَادَى الثَّانِيَة)
7	раджаб	رَجَب
8	шааба́н	شَعْبَان
9	рамаза́н	رَمَضَانَ
10	шавва́ль	شَوَّال
11	зулькаада	ذُو الْقَعْدَة
12	зульхиджа	ذُو الْحِجَّة