

О достоинствах первых 10 дней месяца Зуль-Хиджжа, таких как день `Арафа (9 день), день жертвоприношения (10 день), также дни ат-Ташрикья (11, 12, 13).

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного

Рассматриваемые вопросы в статье:

- 1 О великих достоинствах первых десяти дней месяца Зуль-Хиджжа. Десять дней Зуль-Хиджжа – это величайшие дни года
- 2 О поминании Аллаха и праздничных такбирах в десять дней Зуль-Хиджжа.
- 3 О соблюдении поста в первые девять дней Зуль-Хиджжа.
- 4 О достоинстве дня `Арафа – девятого Зуль-Хиджжа.
- 5 О соблюдении поста в день `Арафа – девятого Зуль-Хиджжа.
- 6 Пост в день Арафат с намерением восполнить пропущенный день поста в Рамадан.
- 7 О том, что совершающему Хадж лучше не поститься в день `Арафа.
- 8 Зуль-Хиджжа – это месяц, в который исполняются обряды одного из великих столпов Ислама – Хаджа.
- 9 О великих достоинствах обрядов Хаджа.
- 10 Десятое Зуль-Хиджжа – это день совершения праздничной молитвы Жертвоприношения (салятуль-`Ид)
- 11 О недозволенности соблюдения поста в дни Разговения и Жертвоприношения.
- 12 О ночных молитвах в ночи праздников Разговения и Жертвоприношения.
- 13 Десятое Зуль-Хиджжа – это день, в который начинается совершение праздничного Жертвоприношения (Удхия).
- 14 О трех днях ат-Ташрикья.
- 15 О запрещении соблюдения поста в дни ат-Ташрикья.

Предисловие

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха истинной богобоязненностью и не умирайте, кроме как будучи мусульманами!» (Али `Имран 3: 102).

«О люди! Бойтесь Господа вашего, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него же пару ему и расселил множество мужчин и женщин произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг у друга, и бойтесь (разрывать) родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами!» (ан-Ниса 4: 1).

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите благие слова! Исправит Он для вас дела ваши и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот достиг великого успеха!» (аль-Ахзаб 33: 70-71).

А затем:

Поистине, самые лучшие слова – это Книга Аллаха, а лучший путь – это путь Мухаммада. Худшие же деяния – это нововведения, а каждое нововведение – это ересь, а каждая ересь – это заблуждение, а всякое заблуждение в Огне.

Хвала Аллаху, Который создал дни и ночи, а также времена года, в которые Его рабы приближаются к Нему посредством различных видов поклонения. Каждый мусульманин обязан поклоняться своему Господу и выполнять Его веления на протяжении всей своей жизни. Всевышний Аллах сказал: **«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не явится к тебе»** (аль-Хиджр 15: 99).

Салим ибн 'Абдуллах, Муджахид, Къатада и другие саляфы говорили: **«Убежденность – это смерть!»** См. “Тафсир ат-Табари” 12/384, “Тафсир Ибн Абу Хатим” № 12457.

Однако Всевышний Аллах избрал некоторые периоды времени, дни и месяца, в которые благие деяния являются наиболее предпочтительными и любимее для Аллаха, чем в иное время. И каждому мусульманину следует уделять этому особенное значение.

Хафиз Ибн Раджаб говорил: **“Хвала Аллаху, который создал время и отдал превосходство определенному времени над другим, выделив некоторые месяца, дни и ночи, в которые увеличиваются благие дела. Награда в такие периоды времени увеличивается как милость от Аллаха для Его рабов, чтобы это было помощью им в увеличении совершения благих дел, стремлении к покорности и обновлению усердия”**. См. “Лятаифуль-ма'ариф” 39.

Аль-Мунауи передал, что ат-Тыби сказал: **“Благие деяния, как обязательные, Сунны и адаб, несмотря на свои различия в достоинствах, иногда имеют преимущество друг над другом. Ведь сколько таких деяний, над которыми остальные деяния имеют превосходство, становятся превосходящими остальные дела по причине определенного времени или места!”** См. “Файдуль-Къадир” 5/584.

Таким образом, из всех ночей в году, Всевышний Аллах выделил Ночь предопределения, а из дней – день Жертвоприношения и день 'Арафа. Что касается месяцев, то Аллах выделил месяц Рамадан, в который вменил в обязанность соблюдение поста. Что касается дней недели, то Аллах выделил пятницу. А что касается суточного времени, то Аллах выделил третью часть ночи, в которую мольба мусульманина не остается без ответа. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Наилучшее время – это последняя часть ночи!»** ат-Табарани. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» 1106.

Также среди всех месяцев, Аллах выделил четыре, которые Он сделал священными. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе»** (ат-Тауба 9: 36).

Что касается того, какие это именно лунные месяцы, то это сообщил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), сказав: **«Время вернулось, приняв тот вид, который оно имело в тот день, когда Аллах создал небеса и землю. Год состоит из двенадцати месяцев, четыре из которых являются запретными. Три из них: зуль-къа'да, зуль-хиджжа и мухаррам - следуют друг за другом, а четвертым является раджаб мудара, занимающий свое место между месяцами джумада санийа и ша'баном»**. аль-Бухари 3197.

Каждому мусульманину следует внимательно относиться к святости этих четырех месяцев, поскольку Аллах выделил их ввиду их особого значения и запретил совершать грехи из уважения к их святости, ибо грехи, совершенные в эти месяцы, считаются более тяжкими, чем в остальные месяцы, исходя из величия этого времени, которое Аллах

сделал священным. Поэтому Всевышний Аллах говорит: **«И не поступайте в них несправедливо по отношению к себе»** (ат-Тауба 9: 36).

Всевышний Аллах также говорит: **«О те, которые уверовали! Не нарушайте святость обрядовых знамений Аллаха и запретного месяца»** (аль-Маида 5: 2).

Ибн ‘Аббас говорил: **“Аллах выделил из двенадцати месяцев четыре, сделав их запретными, возвеличив их значение. И Он сделал так, что грехи в эти месяцы хуже, а благие деяния и награда выше!”** Ибн Абу Хатим в “ат-Тафсир” № 10000.

И поистине, среди этих упомянутых времен года и месяцев, месяц Зуль-Хиджжа, десять первых дней которого являются величайшими днями года, о которых с соизволения Всевышнего Аллаха и пойдет речь.

////////////////////////////////////
**1 О великих достоинствах первых десяти дней месяца Зуль-Хиджжа.
Десять дней Зуль-Хиджжа – это величайшие дни года**

От Джабира сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Наилучшими днями этого мира, являются десять первых дней месяца Зуль-Хиджжа!»** аль-Баззар, Ибн Хиббан. Хафиз аль-Мунзири, хафиз аль-Хайсами и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим. См. “Сахих ат-таргъиб” 50, «Сахих аль-джами’» 1133.

Хафиз Ибн Хаджар сказал: “Становится ясным то, что причина выделения десяти дней месяца Зуль-Хиджжа в том, что в эти дни собираются все важнейшие виды поклонения, как молитва, пост, садакъя и Хадж. И все это не собирается разом в иное время”. См. “Фатхуль-Бари” 5/137.

Также в эти десять дней узаконено поминание Аллаха и произнесение такбиров, а также праздничное Жертвоприношение (Удхия) и многие другие обряды.

Всевышний Аллах сделал десять первых дней месяца Зуль-Хиджжа предметом Своей клятвы, а клятва Всевышнего является указанием на величие и важность этих дней. Всевышний Аллах сказал: **«Клянусь зарею! Клянусь десятью ночами! Клянусь четом и нечетом!»** (аль-Фаджр 89: 1-2).

Ибн ‘Аббас сказал: **“Десять ночей – это десять первых дней месяца Зуль-Хиджжа!”** Ибн Абу Хатим 19233. Хафиз Ибн Раджаб подтвердил достоверность.

Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал: “А что касается сообщения в котором сказано, что Ибн ‘Аббас сказал: “«Десять ночей» – это десять ночей месяца Рамадан”, то его иснад слабый”. См. “Итхаф ахль аль-Ислям би хусусыят ас-сыям” 329.

Также о том, что в этом аяте под «десятью ночами» речь идет о десяти первых днях месяца Зуль-Хиджжа, говорили Ибн аз-Зубайир, Муджахид, Масрукъ и др. и это мнение самое правильное, как сказали имам ат-Табари и хафиз Ибн Касир. См. “Тафсир ат-Табари” 30/190, “Тафсир Ибн Кассир” 4/539.

Что же касается «зари», о которой говорится в этом аяте, то Муджахид сказал: “Речь идет именно о заре дня Жертвоприношения (десятое Зуль-Хиджжа), а не о каждой заре!” Ибн Абу Хатим 19232.

А что касается слов: **«чет и нечет»**, то Ибн ‘Аббас в одном из мнений сказал: “Чет – это день Жертвоприношения, а нечет – это день ‘Арафа”. См. “Тафсир Ибн Абу Хатим” 19244.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Десять дней Зуль-Хиджжа лучше, чем десять дней Рамадана, а десять ночей Рамадана, лучше, чем десять ночей Зуль-Хиджжа”. См. “Маджму’уль-фатауа” 25/287.

Хафиз Ибн Касир сказал: “Многие хадисы указывают на то, что первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа лучше остальных дней в году, и они лучше последних десяти дней Рамадана. Однако десять последних ночей Рамадана лучше всех остальных ночей года, поскольку они включают в себя Ночь предопределения, которая лучше тысячи месяцев”. См. «Тафсир Ибн Касир» 5/412.

Наилучшие благие дела – это дела, совершенные в десять дней Зуль-Хиджжа

Сообщается со слов Ибн ‘Аббаса, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Нет любимей для Аллаха благодеяний [и нет более великой награды], чем за благодеяния, совершенные в первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа»**. Его спросили: **“И даже чем джихад на пути Аллаха?!”** Он ответил: **«И даже чем джихад на пути Аллаха, если не считать человека, вышедшего на пути Аллаха, рискуя своей жизнью и своим имуществом и не вернувшегося ни с чем из этого»**. аль-Бухари 2/162, Абу Дауд 2438, ат-Тирмизи 757. Тут приводится версия ат-Тирмизи, то, что между двух скобок является версией имама ад-Дарими 1/357.

Хафиз Ибн Раджаб писал: “В этом хадисе указание на то, что деяние, над которым имеет преимущество другое деяние, может превосходить его по награде в определенное время. И деяния в десять дней Зуль-Хиджжа превосходят все прочие деяния, совершаемые в иное время!” См. “Фатхуль-Бари” 9/12.

О мусульмане, обратите внимание на милость Всевышнего Аллаха к Своим рабам, который сделал так, что любое благодеяние, совершенное в десять Зуль-Хиджжа превосходит даже джихад в иное время!

Имам Ибн Къудама говорил: “Все десять дней Зуль-Хиджжа являются почетными и достойными днями, в которые благие деяния удваиваются в награде. И желательным является проявлять усердие в поклонении на протяжении всех этих дней!” См. “аль-Мугъни” 3/105.

Сообщается, что “когда наступали десять дней Зуль-Хиджжа, Са’ид ибн Джубайр проявлял такое сильное усердие в поклонении, что никто не мог с ним сравниться”. аль-Байхакъи 3752, ат-Тахауи 4/113.

Сам же Са’ид ибн Джубайр побуждал к выстаиванию ночных молитв в эти дни, говоря: “Не выключайте ваши светильники в течение десяти ночей Зуль-Хиджжа!” См. “Лятайфуль-ма’ариф” 426.

Ибн Аль-Кайим (да одарит его Аллах Своей милостью) сказал: «Последние десять ночей месяца Рамадан лучше, чем первые десять ночей месяца Зуль-Хиджа, а что касается первых десяти дней месяца Зуль-Хиджа, то они лучше, чем последние десять дней месяца

считанные дни» [Сура «Аль-Бакара», 203.]. Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Слова Всевышнего: «в установленные дни» означают в десять дней, а слова: «в считанные дни» означают в дни Ташрика». [Упомянул Аль-Бухари перед хадисом № 969 в утвердительной форме. Ан-Навави сказал в книге «Шарх Аль-мухаззаб», (8/382): «Аль-Байхакый привёл это предание с достоверной цепочкой».]

2. Второй вид: такбир, произносимый после намазов в праздник жертвоприношения. Начинается этот вид такбира после Фаджр-намаза (утренней молитвы) в день Арафата, и заканчивается после Аср-намаза (послеобеденной молитвы) третьего дня Ташрика (13-е число Зуль-Хиджи). Об этом приводится в достоверных преданиях от Али (праведного халифа), Ибн Аббаса, Абдуллы ибн Мас'уда (да будет доволен ими Аллах), что они произносили такбир, начиная после Фаджр-намаза в день Арафата, и заканчивая после Аср-намаза (послеобеденной молитвы) третьего дня Ташрика. [Ибн Абу Шейба, (2/265, 267), Аль-Байхакый, (3/314), шейх Аль-Альбани признал это предание достоверным в «Ирва», (3/125). Также это предание приводится от Умара, за исключением того, что он переставал произносить такбир после Зухр-намаза (обеденной молитвы) в последний день Ташрика.]

Вышеперечисленное положение такбира распространяется на тех, кто не совершает хадж. Что же касается паломников, то они начинают произносить такбир с момента бросания камней в день жертвоприношения и продолжают произносить такбир после намазов, начиная с Зухр-намаза этого же дня (10-е число Зуль-Хиджи), так как они были заняты произношением тальбии. Отсюда можно сделать вывод, что неограниченный по времени такбир (первый вид) продолжается тринадцать дней, и совпадает по времени с ограниченным такбиром (вторым видом) в течение пяти дней: начиная с Фаджр-намаза дня Арафата и заканчивая последним днём Ташрика.

Таким образом, в эти десять дней следует увеличить слова поминания Аллаха! Имам ан-Науауи говорил: “Знай, что желательно увеличивать поминание Аллаха в течение десяти дней Зуль-Хиджжа, делая сверх обычного. А еще желательнее увеличить поминание в день ‘Арафа больше, чем в остальные десять дней”. См. “аль-Азкар” 38.

Имам аль-Бухари рассказывал: “Ибн ‘Умар и Абу Хурайра в десять дней Зуль-Хиджжа выходили на рынок и произносили такбиры. И люди начинали произносить такбиры вместе с ними”. См. “Сахих аль-Бухари” 1/321.

Что же касается конкретного времени произнесения праздничных такбиров, то оно начинается «в день ‘Арафа после утренней (фаджр) молитвы и длится включительно до послеобеденной (‘аср) молитвы третьего дня ат-ташрикья», и это передается от ‘Али ибн Абу Талиба, Ибн Мас'уда и Ибн ‘Аббаса. Ибн Абу Шайба 1/12, аль-Байхакый 3/314, аль-Хаким 1/300.

И неизвестно, чтобы кто-либо из сподвижников говорил по этому вопросу иначе. Спросили имама Ахмада: «На основании чего ты считаешь, что такбиры начинаются с утренней молитвы дня ‘Арафа и длятся до последнего дня ат-ташрикья?!» Он ответил: “На основании единогласного мнения (иджма’), от ‘Умара, ‘Али, Ибн ‘Аббаса и Ибн Мас'уда, да будет доволен ими Аллах!” См. “аль-Мугъни” 3/289, «аль-Маджму’» 5/35.

Когда именно следует произносить праздничные такбиры

Начиная с момента наступления времени праздничных такбиров, их можно произносить в любое время, и их произнесение не связано только лишь с завершением обязательных молитв, как полагают многие! Имам аль-Бухари в своем «Сахихе» рассказывал, что “Ибн

‘Умар в дни ат-Ташрикъа произносил такбир и после каждой молитвы, и лежал на своей постели, и находясь в своей палатке, а также на собраниях и направляясь куда-либо пешком”. аль-Бухари 1/461.

Также имам аль-Бухари передал, что Ибн ‘Умар и Абу Хурайра выходили на рынок в течение десяти дней Зуль-Хиджа, произнося такбиры, тем самым, побуждая людей произносить эти слова. И также Мухаммад ибн ‘Али произносил такбиры после добровольных намазов. аль-Бухари 2/448.

Хафиз Ибн Хаджар относительно сообщений от саляфов относительно праздничных такбиров сказал: “Эти сообщения указывают на правомочность произнесения такбиров в эти дни как после намазов, так и в другие время”. См. “Фатхуль-Бари” 2/535.

Также согласно Сунне посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) следует произносить такбиры, направляясь на место совершения праздничной молитвы. Ибн Умар рассказывал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) выходил на молитву двух праздников вместе в Фадль ибн ‘Аббасом, ‘Абдуллах ибн ‘Аббасом, ‘Али, Джа’фаром, Хасаном, Хусайном, Усамой ибн Зайдом, Зайдом ибн Харисой и Айманом ибн Умм Айманом. И они повышали голоса произнося слова «ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху акбар» до тех пор, пока они не достигали места совершения молитвы”. аль-Байхакъи 3/279. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность. См. «Сахих аль-джами’» 4934.

Сообщается, что и сам “Ибн ‘Умар, когда отправлялся в день Разговения и Жертвоприношения на праздничную молитву, произносил вслух такбир до тех пор, пока не приходил на место совершения молитвы, а затем продолжал произносить такбир, пока не приходил имам”. ад-Даракъутни, Ибн Абу Шайба. Иснад достоверный. См. “Ируауль-гъалиль” 650.

Имам аш-Шаукани сказал: “Праздничные такбиры не ограничиваются произнесением только после обязательных молитв. Наоборот, желательно произносить их в любое время!” См. “ад-Дурауль-мудья” 1/195.

Шейх Сыддыкъ Хасан Хан говорил: “Нет установленной формы такбиров и установленного времени для такбиров или их количества. Наоборот, дозволено увеличивать количество произнесений такбиров как после молитв, так и в другие времена! А что касается того, что стало обычаем людей в наши дни, как произнесение такбиров после каждой обязательной молитвы по три раза, а после добровольной молитвы по одному разу, то на это нет никакого указания от сподвижников!” См. “ар-Раудату-ннадия” 1/367.

Неограниченный и ограниченный такбир в дни месяца Зуль-хиджа. Ответ ибн База.

Вопрос: Что касается неограниченного такбира в праздник Ид аль-Адха, то считается ли такбир после каждой молитвы неограниченным или нет? Является ли это Сунной, желательным действием или нововведением?

Ответ: Хвала Аллаху

Что касается такбира в Ид аль-Адха, то он предписан с начала месяца и до конца 13 дня месяца Зуль-хиджа, опираясь на слова Аллаха:

مع لومات أي ام في الله اسم ويد نكروا لهم منافع ل يشهدوا

“Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка! (Хадж 22:28).

Установленные дни – это 10 дней Зуль-хиджа.

Аллах также говорит:

معدودات أي ام في الله واذكروا

“Поминайте Аллаха в считанные дни” (Корова 2:203), то есть в течении 3-х дней в долине Мина (дни ат-Ташрик). Пророк (да благославит его Аллах и приветствует) сказал: “Дни ат-Ташрик (праздничные дни) – это дни еды, питья и поминания Аллаха, Свят Он и Велик”. Приводится у Муслима. А также передает аль-Бухари от Ибн Умара и Абу Хурайры (да будет доволен ими Аллах), что они выходили на рынок в эти 10 дней и поминали Аллаха (такбир) и люди повторяли за ними.” Умар бин Хаттаб со своим сыном Абдуллахом в дни Мина произносили такбир в мечети и в палатке, повышая голоса так, что в долине слышалось их эхо. Передается от Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и некоторых его Сподвижников (да будет доволен ими Аллах), что они произносили такбир после пяти молитв, начиная с утренней в день Арафат и кончая предвечерней молитвой 13 дня Зуль-хиджы. Это относится к тем, кто не совершает хадж. Что касается паломника, то он должен сосредоточиться на ихраме и произносить тальбийю, пока не начнет бросать камешки (Джамарат) в день Жертвоприношения. После этого он может произносить такбир. Необходимо начать такбир во время бросания первого камешка. Если паломник произносит такбир вместе с тальбийей, то нет в этом ничего плохого. Сказал Анас (да будет доволен им Аллах): “Среди паломников были те, кто произносили тальбийю в день Арафат, и те, кто произносили такбир и им не запрещали делать это». Приводится у аль-Бухари. Но паломнику в ихраме лучше ограничиться тальбийей, а не паломнику – такбиром.

Исходя из вышесказанного мы видим, что ограниченный такбир объединяется с неограниченным в пяти днях: 1 – день Арафат, 2 – день Жертвоприношения, 3 - три дня Ташрик. Что касается восьмого дня месяца Зуль-хиджы и предшествующих дней, то такбир можно произносить в любое время в этот период, что доказывается приведенными нами аятами и хадисами. Приводится в «аль-Муснаде» от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Нет дней, в которых благоденствия лучше и любимее у Аллаха, чем в эти 10 дней. Поэтому говорите больше тахлиля (ля илляха иль Аллах), такбира (Аллаху акбар) и тахмида (альхамдулиЛлях)».

Китаб Маджму Фатава уа Макалят Мутанавийя ли Самахат аш-шейх Абдуль Азиз ибн Абдулла Ибн Баз, том 13, стр. 17.

Произносят ли женщины праздничные такбиры?

Имам аль-Бухари рассказывал: «Маймуна произносила в день Жертвоприношения такбиры. Также женщины произносили в ночи ат-Ташрикья такбиры за Абан ибн ‘Усманом и ‘Умаром ибн ‘Абдуль-‘Азизом, совершив намазы в мечети с мужчинами». аль-Бухари 2/463.

Однако женщинам не следует произносить эти такбиры громко.
Виды праздничных такбиров

Нет ни одного достоверного сообщения от самого пророка (мир ему и благословение Аллаха), относительно конкретной формулировки такбира. Однако слова такбира достоверно передаются от сподвижников.

Сообщается, что Ибн Мас'уд говорил: “Аллах велик, Аллах велик! Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха! Аллах велик, Аллах велик, и Аллаху хвала!” Ибн Абу Шайба 2/2. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность иснада.

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ، إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ

“Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илля-Ллах, уаЛлаху Акбар, Аллаху Акбар уа ли-Лляхиль-хамд“.

Также передается, что Ибн Мас'уд говорил: “Аллаху Акбар кабиран, Аллаху Акбар кабиран, Аллаху Акбар уа аджаль, Аллаху Акбар уа ли-Лляхиль-хамд”. аль-Мухамили. Иснад достоверный. См. “Ируауль-гъалиль” 3/126.

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ ، وَأَجَلُّ أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ كَبِيرًا أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ كَبِيرًا أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ

Сообщается, что Ибн 'Аббас говорил: “Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! И вся хвала Аллаху! Аллах Превелик и Возвышен! Аллах Превелик за то, что направил нас на Истинный Путь”. аль-Байхакъи 3/315. Иснад достоверный.

هَذَا مَا عَلَيَّ أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ وَأَجَلُّ أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ

“Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар уа ли-Лляхиль-хамд! Аллаху акбар уа аджаль, Аллаху акбар ‘аля ма хадана!”

А Сальман аль-Фариси говорил: “Делайте такбир так: «Аллаху акбар, Аллаху акбар кабира»”. Абдур-Раззакъ. Хафиз Ибн Хаджар назвал иснад достоверным. См. “Фатхуль-Бари” 2/536.

كَبِيرًا أَكْبَرُ بِرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ، اللَّهُ

Следует остановиться именно на тех видах праздничных такбиров, что достоверно передается от сподвижников, не внося каких-либо добавок, ибо воистину, каждому достаточно того, что передали сподвижники. Хафиз Ибн Хаджар говорил: “В это время внесли некие добавления в праздничные такбиры, которые не имеют никакой основы!” См. “Фатхуль-Бари” 2/536.

Это сказано было около семисот лет назад, а что говорить о всевозможных добавлениях и искажениях наших дней!

Имам аш-Шаукани говорил: “В этом хадисе указание на желательность соблюдения поста в десять дней Зуль-Хиджжа”. См. “Найлюль-аутар” 2/284.

Однако некоторые ученые сказали, что на слабость обсуждаемого хадиса также указывает и то, что он противоречит тому, что передает ‘Аиша: “Я никогда не видела, чтобы посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) постился в десять дней Зуль-Хиджжа”. Муслим 1176.

Ответ на этот довод:

Во-первых, несмотря на то, что данный хадис приводится в «ас-Сахих» имама Муслима, относительно достоверности его иснада есть сомнения не меньше чем в обсуждаемом хадисе, о чем говорил имам Ахмад. См. “Итхаф ахль аль-Ислям би хусусыят ас-сыям” 328.

А такие великие имамы в науке хадисоведения, как ад-Даракъутни и Абу Хатим считали этот хадис мурсаль, поскольку в его цепи пропущен один передатчик. См. “аль-‘Иляль” 5/129, имама ад-Даракъутни и “аль-‘Иляль” 1/264, имама Ибн Абу Хатима.

Во-вторых, даже если признать однозначно достоверность этого хадиса, то в нем нет указания на то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) не постился никогда в течение девяти дней Зуль-Хиджжа. ‘Аиша говорит, что она не видела этого, а не видение ею этого, не означает отсутствие такого факта.

Более того, некоторые имамы, опираясь на этот хадис ‘Аиши посчитали, что пост в течении десяти дней Зуль-Хиджжа нежелателен. Однако это весьма слабое мнение по многим причинам.

Къады ‘Ийяд в комментарии к хадису ‘Аиши сказал: “На этот хадис не следует опираться в отношении того, что пост в течение девяти дней Зуль-Хиджжа является нежелательным!” См. “Икмаль-му’лим” 4/159.

Также к этому хадис сказал и Абуль-‘Аббас аль-Къуртуби: “С этого хадиса не понимается, что поститься в эти дни нежелательно. Наоборот, благодеяния в эти дни лучше, чем в иное время!” См. “аль-Муфхих” 3/253.

Имам Ибн Хузайма, приведя хадис ‘Аиши в своем сборнике, назвал следующую главу следующим образом: **“Пророк (мир ему и благословение Аллаха) оставлял некоторые добровольные деяния, даже если желал их совершать по причине того, что опасался, что это деяние будет вменено в обязанность его общине, ибо он любил облегчать для людей их обязательства”**. См. “Сахих Ибн Хузайма” 3/293.

Имам аль-Байхакъи, упомянув хадис Хунайда и ‘Аиши, сказал: “Утверждающему отдается предпочтение перед отрицающим, учитывая также и приведенный ранее хадис от Ибн ‘Аббаса”. См. “Сунан аль-Байхакъи” 4/274.

Имам ан-Науауи сказал: “Может пророк (мир ему и благословение Аллаха) болел в эти дни, или же был в пути, или может сама ‘Аиша не видела, как он постился в эти дни. И на такое объяснение указывает хадис от жены Хунайда ибн Халида, которая рассказала, что некоторые жены пророка видели его постящимся в течение девяти дней Зуль-Хиджжа”. См. “Шарх Сахих Муслим” 8/50.

Шейх Сьддыкъ Хасан Хан говорил: “Не видение и не знание ‘Аишей (поста пророка (мир ему и благословение Аллаха) в десять дней Зуль-хиджа), не указывает на не существование этого!” См. “ар-Раудату-надийя” 1/556.

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: “Относительно соблюдения поста в дни Зуль-Хиджжа передаются два противоположных по смыслу хадиса. В одном хадисе сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) не соблюдал пост в эти дни, а в другом сказано, что он постился в течении этих дней. Имам Ахмад относительно этих хадисов говорил: «Поистине, утверждающему отдается предпочтение перед отрицающим». Некоторые ученые отдавали предпочтение отрицающему хадису, считая его более достоверным, однако имам Ахмад считал оба хадиса достоверными, и говорил: «Поистине, утверждающему отдается предпочтение перед отрицающим!»” См. «Шархуль-мумти’» 5/19.

Но даже если оставить хадис Хунайда, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) соблюдал пост в девять дней Зуль-Хиджжа, то указанием на желательность этого служит хадис, чья достоверность не вызывала среди ученых сомнения: **«Нет любимей для Аллаха благодеяний, чем благодеяния, совершенные в первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа!»** аль-Бухари 2/162, Абу Дауд 2438, ат-Тирмизи 757.

А разве пост не относится к благодеяниям?! Поистине, пост является наилучшим из благодеяний! Абу Умама аль-Бахили рассказывал: **“Однажды я пришел к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: “Вели мне делать что-нибудь такое, что позволит войти мне в Рай”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тебе следует соблюдать пост, ибо поистине, нет ничего равного ему». А потом я пришел к нему еще раз, и он снова сказал: «Тебе следует поститься»”**. Ахмад, ан-Насаи, аль-Хаким, Ибн Хиббан. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джамий’» 4044 и “Сахих ат-таргъиб” 977.

Хафиз Ибн Хаджар относительно хадиса: «Нет любимей для Аллаха благодеяний, чем благодеяния, совершенные в первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа!», сказал: “Этот хадис использовали в качестве довода на достоинство поста в десять дней Зуль-Хиджжа, исходя из того, что пост относится к числу благодеяний”. См. “Фатхуль-Бари” 2/534.

Более того, желательность соблюдения поста в девять дней Зуль-Хиджжа была известна и среди саляфов, что также усиливает этот факт. ‘Усман ибн Маухиб рассказывал: “Я слышал, как Абу Хурайру спросил один человек: “Поистине, на мне не возмещенные дни поста Рамадана, могу ли я соблюдать добровольный пост десяти дней Зуль-Хиджжа (не возместив пост Рамадана)?” На это Абу Хурайра ответил: «Нет». Тот спросил: “Почему?!” Абу Хурайра сказал: «Начинай с того, что ты должен вернуть Аллаху, а затем держи добровольный пост!»” Ибн Абу Шайба 7715, аль-Байхакъи 4/275. Иснад достоверный.

В этом сообщении указание на то, что пост в десять дней Зуль-Хиджжа был известен во времена сподвижников, и что саляфы придавали посту в эти дни особое значение.

Также о желательности соблюдения поста в эти дни передается от многих саляфов, среди которых Мухаммад ибн Сирин, Муджахид, Хасан аль-Басри, Къатада и др. См. “аль-Мусаннаф” 4/293, Ибн Абу Шайба и “Лятаифуль-ма’ариф” 471.

А Хасан аль-Басри говорил: “Пост в десять дней месяца Зуль-Хиджжа приравнивается к двухмесячному посту!” Ибн Абу Шайба 4/292.

В «маусу’ати-ль-фикхийа» (28/91) указано: «Специалисты по мусульманскому праву (фукаха’и) единогласно признали желательность поста в первых восьми днях месяца

Зуль-Хиджжа... Маликиты и шафи'иты утверждают, что для паломника также является сунной поститься в эти дни» — конец цитаты.

Автор «нихайат аль-мухтадж» (3/207) говорит: «Сунной является поститься восемь дней до Дня 'Арафа, как об этом говорится в «ар-раудат». Это правило распространяется как на паломников, так и на других людей. Определённо не является сунной для паломника – поститься в День 'Арафа. Наоборот, хоть у него и будет достаточно сил для поста, ему желательно не поститься в этот день. В этом для него следование за Посланником Аллаха, мир ему и благословение, и так у него будет больше сил, чтобы обращаться к Аллаху с мольбами» — конец цитаты.

4 О достоинстве дня 'Арафа – девятого Зуль-Хиджжа.

Это день, которым поклялся Аллах.

Великий клянётся только великими вещами. И одной из таких великих вещей является «засвидетельствованный день» (йаум аль-машхуд), как сказал Всевышний: **«Клянусь свидетельствующим (шахид) и засвидетельствованным (машхуд)!»** (Коран, 85: 3). Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«обещанный день (йаум аль-мав'уд) – это День Воскресения; засвидетельствованный день – это День 'Арафа; свидетельствующий – это пятница!»** ат-Тирмизи 3339, ат-Табарани 3458. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.

Это также «нечетный» (аль-витр) день, которым клянётся Аллах: **«Клянусь четным (шаф'у) и нечетным (витр)!»** (Св. Коран, 89: 3). Ибн 'Аббас сказал: «Четный – это День Жертвоприношения (йаум аль-адха), а нечетный – это День 'Арафа». Также высказались 'Икрима и ад-Дахак.

Это день, в котором Аллах взял завет для потомков Адама.

Со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: **«Поистине, Аллах взял завет с поясницы Адама в [День] Ни'ман (т.е. 'Арафа) и извлёк из его поясницы всех до единого его потомков. Он рассеял их пред собой подобно пыли, затем обратился к ним со словами: «Разве не Я ваш Господь?» Они сказали: «О да, мы засвидетельствовали!» [И получено это свидетельство,] чтобы [не] говорили они в День Воскресения: «Поистине, мы были относительно этого [единобожия] в неведении». Или же: «Поистине, были многобожниками отцы наши, что были до нас. Мы же были потомками после них [и следовали за ними]. Погубишь ли Ты нас за то, что совершили приверженцы лжи [из наших отцов]?» (Св. Коран, 7: 172 – 173)».** Этот хадис приводит Ахмад, а аль-Альбани подтверждает его достоверность.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Хадж — это Арафат».** Передал ат-Тирмизи (889); шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным в «Ирва аль-Галиль» (1064).

В обоих «сахихах» сообщается со слов ‘Умара б. аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, о том, как некий иудей сказал ему: **«О повелитель правоверных! Вы читаете в своей книге один аят. Если бы он был ниспослан нам, иудеям, то мы бы сделали праздником тот день[, о котором в нём говорится]»**. ‘Умар спросил: **«И что же это за аят?»** Иудей ответил: **“«Сегодня Я довел до полноценности для вас вашу Религию, исполнил [обещанную] вам Милость Свою, и одобрил для вас Ислам, как Религию» (Св. Коран, 5: 3)”**. ‘Умар сказал: **«Мы знаем что это за день. Мы даже знаем то место, где был ниспослан Пророку, мир ему и благословение Аллаха, [этот аят]. Он тогда стоял у ‘Арафата в пятницу!»**

В день ‘Арафа Аллах освобождает рабов Своих от Ада и прощает им их грехи

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:

— Поистине, Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: **“Нет такого дня, в котором Аллах больше освобождает от огня рабов, чем в День ‘Арафа, и поистине, Он приближается [к ним], затем хвалится ими перед ангелами, а затем говорит: «Что желают эти [рабы]?»”**

Этот хадис приводит Муслим (1348).

Также от Анаса сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) в день ‘Арафа сказал: **«О Биляль, созови людей!»** Биляль сказал: **“Слушайте слова посланника Аллаха!”** Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«О люди! Пришел ко мне и передал салам от моего Господа, и сказал: “Поистине, Всевышний Аллах простил тем, кто находится на ‘Арафа и на Маш’аре и вблизи этих мест!”»** Тут встал ‘Умар ибн аль-Хаттаб и спросил: **“О посланник Аллаха! Это только для нас?!”** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: **«Это для вас и всех, кто будет после вас вплоть до Судного дня!»** Ибн аль-Мубарак. Хадис достоверный. См. “Сахих ат-таргъиб” 2/33.

От Ибн ‘Умара передано, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Поистине, в ночь ‘Арафа, перед ангелами Всевышний Аллах хвалится людьми[, которые прибыли на] ‘Арафат, и говорит: “Взгляните на моих рабов! Они пришли потрёпанные и покрытые пылью»**. Этот хадис приводит Ахмад, а аль-Альбани отнёс его к достоверным.

Самая лучшая мольба (ду’а) – это мольба в день ‘Арафа

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал также: **«Лучшей ду’а (мольбой) является та, которая была совершена в день Арафата»**. [Привёл Ат-Тирмизи, (3585).]

Со слов Тальхи б. ‘Убейда б. Курейза сообщается: **«Самая досточтимая мольба – это мольба в День ‘Арафа!»**

Об этом передал Малик в «аль-муватта’» (500), а аль-Альбани назвал это предание хорошим в «сахих аль-джами’» (1102).

От ‘Абд Аллаха б. ‘Амра б. аль-‘Аса, да будет доволен Аллах им и его отцом, сообщается,

что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Лучшая мольба – это мольба в День ‘Арафа, а лучшее, что сказал я и другие пророки до меня, это слова: “Нет бога, кроме Аллаха Единого, у Которого нет сотоварища, ему принадлежит владычество, ему вся хвала, и Он на всё способен / Ля иляха илля-Ллаху, вахда-ху, ля шарика ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду, ва хува ‘аля кулли шайин кадир!”»** Сообщает об этом ат-Тирмизи (3585), а аль-Альбани в «сахих ат-таргыб» (1536) квалифицирует это предание, как хорошее.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр говорил: “В этом хадисе указание на то, что мольба в день ‘Арафа лучше, чем мольба в иное время, и в этом также указание на то, что день ‘Арафа лучше других дней. И в этом хадисе также указание на то, что все мольбы или же большинство их них в день ‘Арафа получают ответ. И также в этом хадисе указание на то, что наилучшее поминание Аллаха – это «ля иляха илля-Ллах!»” См. “ат-Тамхид” 6/41-42.

Имам аль-Баджи сказал: “Мольба в день ‘Арафа – наилучшее поминание, за него больше вознаграждения и оно ближе к тому, чтобы получить ответ. Скорее всего, речь идет в хадисе только о тех, кто совершает Хадж, поскольку именно они обращаются во время Хаджа с мольбой в день ‘Арафа”. См. “Шарх аль-Мууатта” 1/358.

Однако некоторые саляфы считали, что это достоинство не ограничивается только паломниками, несмотря на то, что это больше относится к ним, и считали желательным не совершающим Хадж тоже обращаться к Аллаху с мольбами и поминать Аллаха в мечетях в день ‘Арафа. Это передается от Ибн ‘Аббаса, ‘Амр ибн Хурайба, Хасана аль-Басри, Сабита аль-Бунани, Мухаммада ибн Уаси’а и Яхьи ибн Ма’ина. См. “аль-Мугъни” 2/129.

Что же касается пятницы, о которой пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал следующее: **«Лучшим днём, в котором взошло солнце, является пятница...»**[Муслим, (854-17).], то Ибн Аль-Кайим (да одарит его Аллах Своей милостью) сказал по этому поводу: «Правильным мнением является то, что пятница – это лучший день недели, а день Арафата и день жертвоприношения – это лучшие дни года. То же самое можно сказать в отношении ночи Предопределения и ночи на пятницу...».[«Зад аль-ма’ад», (1/60).]

Ибн Аль-Кайим (да одарит его Аллах Своей милостью) также сказал: «День Арафата предшествует дню жертвоприношения, и в нём совершаются такие дела, как стояние в долине Арафат, мольба, покаяние, молитвы и прошение о прощении грехов. Затем следует день жертвоприношения, день делегаций и визитов. Не зря тауаф (семикратный обход вокруг Каабы) в этот день назван, тауаф аз-зийяра, то есть “тауаф-посещение”, так как паломники после того, как очистились от грехов в день Арафата, их Господь позволил им в день жертвоприношения посетить Его (Свят Он и Велик) и войти в Его Дом».[«Зад аль-ма’ад», (1/55).]

5 О соблюдении поста в день ‘Арафа – девятого Зуль-Хиджжа.

Из первых десяти дней Зуль-Хиджжа является наиболее желательным соблюдение поста в день ‘Арафа, что имеет великое достоинство и служит искуплением грехов, совершенных в течении двух лет.

Со слов Абу Къатады сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Пост в день ‘Арафа служит искуплением грехов прошлого и настоящего года»**. Муслим 1162.

В этом хадисе содержится указание на великую милость и щедрость Всевышнего Аллаха по отношению к Своим рабам, который даровал легкую возможность заработать великую награду тем, кто не смог совершить Хадж!

////////////////////////////////////

6 Пост в день Арафат с намерением восполнить пропущенный день поста в Рамадан.

Вопрос: Я постился 9-ого Зуль-Хиджа, в день Арафат, с намерением восполнить пропущенный день поста в Рамадана. Будет ли считаться поста в день Арафат действительным, если я постился с намерением восполнить пропущенный день Рамадана?

Ответ: Хвала Аллаху

Дозволяется поститься в день Арафат, чтобы восполнить пропущенный день поста в Рамадан, если у человека есть такое намерение.

И Аллах Источник силы. Да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью и Сподвижников.

Постоянный Комитет по научным исследованиям и фетвам

Фатава аль-Ляжна ад-Даима лиль-Бухус аль-Ильмия уаль-Ифта, 10/346-347

////////////////////////////////////

7 О том, что совершающему Хадж лучше не поститься в день ‘Арафа.

Людам, совершающим Хадж, лучше не соблюдать пост в день ‘Арафа, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) во время Хаджа в этот день не постился. Умм Фадль рассказывала: **“В день стояния на горе ‘Арафа у людей возникли сомнения относительно того, постился пророк (мир ему и благословение Аллаха), или нет, и тогда я отнесла ему питье, и он выпил его”**. аль-Бухари 1658.

‘Икрима рассказывал: **“Однажды я зашел к Абу Хурайре и спросил его о посте в день ‘Арафа, совершающим Хадж, и он сказал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запрещал соблюдать пост в день ‘Арафа тем, кто совершал Хадж”**. Ахмад 2/304, Абу Дауд 2440, аль-Бухари в “ат-Тарих” 7/4425.

Относительно достоверности этого сообщения среди ученых есть разногласия, однако имамы Ибн Хиббан, Ибн Хузайма, аль-Хаким, аз-Захаби и Ахмад Шакир считали его достоверным.

Это сообщение также усиливается и тем, что ‘Умар, Ибн ‘Умар и Ибн ‘Аббас так же порицали соблюдение поста в день ‘Арафа совершающими Хадж. См. “Сунан аль-кубра” 2823, 2824 имама ан-Насаи, “аль-Мусаннаф” 7820, ‘Абдур-Раззакъа.

Имам аз-Захаби говорил: “Кто из паломников будет поститься в день ‘Арафа, несмотря на то, что ему известно о запрете на это и того, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) во время Хаджа не постился в день ‘Арафа, как и его сподвижники, то из того, что нам известно, это то, что он не будет вознагражден за это”. См. “ас-Сияр” 10/684.

////////////////////////////////////
8 Зуль-Хиджжа – это месяц, в который исполняются обряды одного из великих столпов Ислама – Хаджа.

Всевышний Аллах сказал: **«Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!»** (аль-Бакъара 2: 197).

Сообщается от Абу Хурайры, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Тот, кто совершил хадж Аллаху, не сквернословя и не совершив ничего греховного и недостойного, вернется таким же, каким был он в тот день, когда родила его мать».** аль-Бухари 1521, Муслим 1350.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто совершит хадж к этому Дому, не приближаясь к своей жене и не совершая греха, вернется таким же, как в тот день, когда родила его мать». В версии Муслима приводится: «Кто придёт к этому Дому, не приближаясь к своей жене, и не совершая греха, вернется таким же, как в тот день, когда родила его мать».[Аль-Бухари, (4/20), Муслим, (2/984).]

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также говорил: **«Совершение ‘умры от умры служит искуплением совершенных между ними грехов, что же касается безупречного Хаджа, то нет за него другого воздаяния, кроме Рая!»** аль-Бухари 1773, Муслим 1349.

Безупречный хадж – это принятое паломничество, которое совершается не ради показухи и не ради изыскания славы, при выполнении которого отсутствуют грехи. Свидетельством такого безупречного хаджа является то, что паломник по завершению обрядов не возвращается к прежним прегрешениям. Признаком принятия хаджа является то, что паломник, вернувшись из паломничества, становится лучше, чем он был прежде, и не повторяет прежние грехи.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также говорил: **«Джихадом старика, ребенка, слабого и женщины является Хадж и Умра!»** ан-Насаи 2626. Хафиз аль-Мунзири и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим.

Также сообщается от Хусайна ибн ‘Али, что однажды один человек пришел к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: **«Я труслив и слаб!»**, на что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему: **«Тогда спешి совершить джихад, в котором нет сражения – Хадж!»** ат-Табарани в “аль-Аусат” 4/4287. Хадис достоверный. См. “Ируауль-гъалиль” 4/152.

Каждый мусульманин обязан стремиться исполнить этот великий обряд и столп Ислама, в особенности это касается того, кто обладает достатком совершить Хадж, но затягивает это, не имея никакого оправдания. Ведь Пророк (мир ему и благословение Аллаха)

Что касается бросания камешков, то за каждый брошенный камешек будет прощен тебе большой грех.

Что касается твоего Жертвоприношения, то великая награда за это припасена для тебя у твоего Господа.

Что касается бриться головы, то за каждый волосок тебе запишется благое дело и будет прощено прегрешение.

А что касается твоего обхода вокруг Каабы после всего этого, то совершишь ты обход не имея грехов. И после этого явится ангел, который положив руки на твои плечи, скажет: “Совершай то, что предстоит тебе в будущем, ибо поистине, прощено тебе то, что было!”»

Источник: аль-Баззар 2/182, Ибн Хиббан 963, ‘Абдур-Раззакъ 8830. Хафиз аль-Мунзири и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса. См. “Сахих ат-таргъиб” 1112.

////////////////////////////////////
10 Десятое Зуль-Хиджжа – это день совершения праздничной молитвы Жертвоприношения (саятуль-‘Ид)

Передается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: **«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал между джамарат (столбами, символизирующими шайтана) в День Жертвоприношения во время хаджа и сказал: “Это величайший День хаджа”»**. Передал аль-Бухари, 1742.

И это по причине ритуалов, которые совершают паломники в этот день, а именно:

- бросание камешков в Джамарат
- жертвоприношение
- бритье головы или стрижка волос
- обход Ка’абы
- бег между холмами ас-Сафа и аль-Марва

Сказал Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) в «Заад аль-Ма’ад» (1/54): “Наилучший из дней пред Аллахом – День Жертвоприношения, являющийся величайшим днем хаджа, так как сказано в “Сунан” Абу Дауда (1765), что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Величайшим днем пред Аллахом является День Жертвоприношения”». Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным в «Сахих» Абу Дауд.

Ибн Аль-Кайим (да одарит его Аллах Своей милостью) привёл достоверное мнение в отношении того, что днём великого хаджа является день жертвоприношения, ссылаясь на хадис, который указывает именно на это. Кроме того, нет ничего, что противоречило бы этому мнению. Всевышний Аллах сказал: **«В день великого паломничества Аллах и Его Посланник объявят людям о том, что Аллах и Его Посланник отрекаются от многобожников»**. [Сура «Ат-Тауба», 3.] В обоих сборниках достоверных хадисов (Аль-Бухари и Муслима) приводится хадис, что Абу Бакр и Али объявили об этом именно в день жертвоприношения, а не в день Арафата. [Аль-Бухари, (8/240); Муслим, (1374).]

Также в другом хадисе пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«День великого хаджа – это день жертвоприношения»**. [Абу Дауд, (945), Ибн Аль-Кайим признал достоверность цепочку передатчиков. См. «Задаль-ма'ад», (1/55).]

Умм 'Атыйя рассказывала: “Я слышала, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Пусть молодые девушки, и сидящие за занавесками, а также женщины, у которых месячные, выходят из своих домов и принимают участие в благих делах и обращениях верующих к Аллаху со своими мольбами, однако тем, у которых начались месячные, желательно держаться в стороне от места молитвы»**». аль-Бухари 324, Муслим 2/605.

Ибн 'Аббас рассказывал: **“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) повелевал своим дочерям и женам выходить на молитву двух праздников (Жертвоприношения и Разговения)”**. Ахмад 1/231, Ибн Абу Шайба 2/182. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсия ас-Сахиха” 2115.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Мы пришли к заключению, что праздничная молитва является обязательной для каждого (фардуль-'айн), как это сказал Абу Ханифа и другие имамы. И это одно из мнений имама аш-Шафи'и и одно из мнений мазхаба Ахмада. Что касается слов: “Праздничная молитва фардуль-кифая”, то это далеко от того, чтобы быть истиной! Поистине, она является одним из величайших обрядов Ислама, и людей на нее собирается больше, чем на пятничную молитву, в ней установлен такбир. И утверждение, что она фардуль-кифая, не является правильным”. См. “Маджму'уль-фатауа” 23/161.

Время праздничной молитвы

Время праздничной молитвы начинается с того момента, когда солнце восходит над горизонтом на высоту копья. То есть сразу же после того, как пройдет время, порицаемое для молитв. И длится ее время до тех пор, пока солнце не достигнет пика зенита, то есть начало времени обеденной молитвы. См. «'Аунуль-Ма'буд» 3/486, «Шархуль-мумти'» 5/156.

О дозволенности поздравления друг друга после праздничной молитвы

Джубайр ибн Нафир рассказывал: **“Когда сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха) встречались в день праздника, они говорили друг другу: “Да примет Аллах от нас и от вас”**». ат-Табарани 22/52. Хафиз Ибн Хаджар и ас-Суюты назвали иснад хорошим. См. “Фатхуль-Бари” 2/517.

وَمِنْكُمْ مِّنَّا اللَّهُ تَقَبَّلَ

“Такъаббала-Ллаху минна уа минкум”.

Мухаммад ибн Зияд рассказывал: “Я был вместе с Абу Умамой аль-Бахили и другими сподвижниками пророка (мир ему и благословение Аллаха), и они, возвращаясь с праздничной молитвы, говорили друг другу: **“Да примет Аллах от нас и от тебя”**”. Аль-Байхакъи в “Сунан аль-кубра” 3/320. Имам Ахмад, хафиз ас-Суюты и шейх аль-Альбани назвали иснад хорошим.

Адхам рассказывал: “Мы говорили 'Умару ибн 'Абдуль-Азизу в дни двух праздников: **«Такъаббала-Ллаху мина уа минк, о повелитель правоверных!»**, а

он отвечал тем же и не порицал этого". Аль-Байхакъи. См. в "аль-Хауи" 1/112, имама ас-Суюты.

‘Али ибн Сабит рассказывал: "Однажды я спросил имама Малика о словах людей в день ‘Ида: «Такъаббала-Ллаху мина уа минк», и он сказал: "Это дело всегда было у нас, и мы не видим в этом ничего плохого!" Имам Ибн Хиббан в "ас-Сикъат" 9/90.

Также сообщается, что имам Ахмад о поздравлении в день ‘Ида говорил: "Так поступали сподвижники и об этом говорили ученые". См. "аль-Инсаф" 5/381.

Тот факт, что сообщения от саляфов относительно вида поздравления упоминаются в установленном варианте, а именно: «Такъаббала-Ллаху мина уа минк». И это указывает на то, что не следует заменять этот вид приветствия на какой-либо иной вид.

Что касается распространенного вида поздравления: "Куллоу ‘ам уа антум би хайр", "Ид мубарак" и т.п., то такой вид поздравления не передается ни от кого из сподвижников и их последователей (таби’ун), и нет этому никакого основания в Исламе, как сказал шейх аль-Альбани. Сл. "Сильсилятуль-худа уа-ннур" 52.

Подробно о молитве праздников Разговения и Жертвоприношения «Салятуль-‘идайн»

Читать здесь: <http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://bibliotekaislama.wordpress.com/2012/06/08/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%Bo-%D0%BF%D1%80%D0%Bo%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%Bo%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82-2/>

Или здесь:

http://vk.com/prazdnikivislamexalalixaram?w=wall-58726669_117

Скачать статью:

http://vk.com/doc181861343_316647907

11 О недозволённости соблюдения поста в дни Разговения и Жертвоприношения.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«День Разговения, День Жертвоприношения и дни таширик являются нашими днями Праздника. Это дни принятия пицы и питья»**. Передал ат-Тирмизи, 773; шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным в «Сахих» ат-Тирмизи.

Абу Са’ида аль-Худри рассказывал: **«Посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) запрещал соблюдать пост двух дней: в день Разговения и в день Жертвоприношения»**. Аль-Бухари 3/280, Муслим 2/577.

Пророк (мир ему и благословения Аллаха) говорил: **«Я запрещаю вам соблюдать пост в дни праздников Разговения и Жертвоприношения»**. Абу Я'ля. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» 2517.

Имам ан-Науауи и шейх Сьддыкъ Хасан Хан сказали: **“В том, что пост в дни праздников Разговения и Жертвоприношения является запретным, единогласны все ученые”**. См. “Шарх Сахих Муслим” 8/15, “ар-Раудату-ннадийя” 1/566.

//////////////////////////////////// **12 О ночных молитвах в ночи праздников Разговения и Жертвоприношения.**

Это деяние, как выстаивание ночных молитв в ночь Жертвоприношения и Разговения, которое считают весьма желательным некоторые мусульмане, не имеет достоверной основы. Нет ни одного достоверного указания от пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников ни словами, ни поступками на законность этого.

Что же касается некоторых хадисов, которые указывают на достоинство ночных молитв в эти дни, то они не достоверные! Сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) якобы сказал: **«Тот, кто выстоял в молитвах ночь Разговения и ночь Жертвоприношения, то его сердце не умрет в тот день, когда будут умирать сердца»**.

Этот и ему подобный хадис приводят Ибн Маджах 1782, ат-Табарани 1/57 и аль-Байхакъи 3/319. Все версии данного хадиса не достоверны, в их иснадах множество слабых и отвергаемых передатчиков. Среди них 'Умар ибн Харун, Ибрахим Мухаммад, Ибн аль-Уалид, Мараун ибн Салим. По этой причине эти хадисы отвергли мухаддисы, среди которых имам Ибн 'Ади, имам ан-Науауи, шейхуль-Ислам Ибн Таймийя, хафиз Ибн Хаджар, хафиз аль-'Иракъи, хафиз аль-Бусайри, имам ас-Суюты, шейх аль-Альбани, а также ученые Постоянного комитета (аль-Ляджна ад-даима) во главе с шейхом Ибн Базом. См. “аль-Камиль” 5/372, “аз-Зауаид” 1/549, “ас-Сильсия ад-да'ифа уаль-мауду'а” 521, 5163, “Фатауа аль-Ляджна” № 11029.

//////////////////////////////////// **13 Десятое Зуль-Хиджжа – это день, в который начинается совершение праздничного Жертвоприношения (Уджия).**

Жертвоприношение является сунной нашего праотца Ибрахима (мир ему и благословение Аллаха), когда Аллах заменил Исмаила, сына Ибрахима, великой заменой для приношения в качестве жертвы. Всевышний сказал: **«Мы выкупили его великой жертвой»**. [Сура «Ас-Саффат», 107]

Передаётся в хадисе от Умм Саламы (да будет доволен ею Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если вы увидите новолуние месяца Зуль-Хиджи, и кто-то из вас вознамерился принести в жертву животное, то пусть воздержится от подстригания волос и ногтей»**. В другой версии он сказал: **«то**

пусть не подстригает волосы и ногти, пока не принесёт в жертву животное».[Муслим, (1977)]

День Жертвоприношения один из самых великих дней в году, о чем сообщил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): **«Величайшим днем перед Аллахом является день Жертвоприношения, а затем день, следующий за ним!»** Ахмад, Абу Дауд, аль-Хаким. Шейх аль-Альбани и шейх Муқъбиль подтвердили достоверность хадиса. См. «Сахих аль-джами'» 1064, «аль-Джами' ас-сахих» 2/328.

Всевышний Аллах сказал: **«И в качестве обряда, предписанного Аллахом, установили Мы для вас принесение в жертву животных. Для вас в этом польза»** (Хадж, 36).

Всевышний и Всемогущий Аллах также сказал: **«Так соверши же молитву Господу твоему и заколи»** (аль-Каусар 108: 2).

Хасан аль-Басри о значении этого аята говорил: **«Соверши ради Господа своего праздничную молитву (Ид) и заколи жертвенное животное (Удхия)!»** См. «Тafsир аль-Къуран аль-'Азиз» 5/168.

Совершение праздничного Жертвоприношения является весьма похвальным и желательным видом поклонения, особенно для того, кто обладает возможностью. Ибн 'Аббас сказал: **«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пробыл в Медине десять лет, на протяжении которых он совершал Удхия».** Ахмад, ат-Тирмизи. Хадис хороший. См. «Фатхуль-Бари» 13/65, «Тухфатуль-ахуази» 5/96.

Хафиз Ибн 'Абдуль-Барр сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал Удхия на протяжении всей своей жизни, и неизвестно, чтобы он оставлял Удхия хоть раз. И он побуждал к его совершению, и не следует мусульманину, имеющему достаток оставлять его совершение!» См. «аль-Изтискар» 15/163.

Время совершения праздничного Жертвоприношения

Удхия имеет строго установленное время, которое начинается после праздничной молитвы и проповеди в День Жертвоприношения (десятое Зуль-Хиджа). Жертвоприношение того, кто совершил Удхия до праздничной молитвы, является недействительным. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Помолившийся подобно нам и совершивший жертвоприношение подобно нам совершит его правильно, а тот, кто принесет жертву до праздничной молитвы, то это будет до молитвы, и он не совершил Жертвоприношение».** аль-Бухари 955.

Имам Ибн аль-Мунзир говорил: **«Единогласны все в том, что Удхия не дозволено совершать перед восходом солнца в день Жертвоприношения!»** См. «аль-Иджма'» 78.

Если же мусульмане проживают в стране, где не совершают праздничную молитву, то им следует совершать Жертвоприношения примерно через час после восхода солнца. Причина этого в том, что время Жертвоприношения наступает с момента восхода солнца на высоту копыа над горизонтом (ад-Духа), но также к этому следует добавить период совершения праздничной молитвы и произнесения после нее проповеди (хутба), что как раз примерно и составит час. См. «аль-Муфассаль фи ахам аль-Удхия» 153.

Условия, предъявляемые в отношении жертвенных животных

В достоверной Сунне сообщается, что **«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) принёс в жертву двух рогатых баранов с белыми пятнами у глаз, зарезав их своими руками, сказав: “Бисмилля. Аллаху акбар”, и возложив свою ногу на их бока».**[Аль-Бухари, (5553), Муслим, (1966).]

Жертвенное животное должно достигать определенного возраста. Сообщается от Джабира, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Не приносите в жертву животное, не достигшее своего возраста. Если же это станет для вас затруднительным, то можете принести в жертву овец в возрасте от шести месяцев».** Муслим 1963.

Имам ан-Науауи сказал: “В этом хадисе указание на то, что животное, не достигшее определенного возраста, не дозволено закалывать в качестве праздничного Жертвоприношения, исключением чего является баран”. См. “Шарх Сахих Муслим” 5/101.

Что же касается возраста жертвенных животных, то известно, что минимальный возраст для верблюда – от пяти лет, для быка и коровы – от двух лет, а для козла и овцы – от одного года. См. “аль-Мудаууана” 2/12, “аль-Мабсут” 9/12, “аль-Мугъни” 9/348, “аль-Хауи” 19/29.

Что же касается именно баранов и овец, то шариат сделал для них исключение и дозволил приносить в жертву животное, не достигшее одного года, если оно крупное. См. “аль-Асар” 63.

Также жертвенное животное должно быть лишено дефектов, делающих животное непригодным для Жертвоприношения. Передают, что аль-Бара ибн ‘Азиб рассказывал, что однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Не дозволено приносить в качестве Жертвоприношения четыре типа животных: одноглазое животное, изъян которого очевиден; больное животное, болезнь которого очевидна; хромота животного, хромота которого очевидна. И истощенное животное, слабость которого очевидна».** Ахмад 4/284, Абу Дауд 2802, ат-Тирмизи 1/283. Имамы Абу ‘Иса ат-Тирмизи, Ибн Хиббан, аль-Хаким и аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: “Относительно этих четырех дефектов все ученые единогласны, я не знаю никаких разногласий относительно этого. Также известно, что все, входящее в подобный смысл, тоже имеет к этому отношение. Если не дозволено одноглазое животное, то слепое не дозволено тем более. Или если не дозволено хромоте, то безногое тем более. Все это ясно и известно, и нет относительно этого разногласий”. См. “Фатх аль-Малик” 7/16.

Что же касается дефектов, не упомянутых в этом хадисе, как например отрезанное или оторванное ухо или сломанный рог и т.д. то это не делает животное непригодным, однако это не желательно. Что же касается кастрированных животных, то это не является дефектом вообще, ибо бараны, которых приносил в жертву пророк (мир ему и благословение Аллаха), были кастрированные.

////////////////////
14 О трех днях ат-Ташрикъа.

Три дня ат-ташрикъа – это одиннадцатое, двенадцатое и тринадцатое число месяца Зуль-Хиджжа. Это три дня следующие за праздником Жертвоприношения.

От ‘Укъбы ибн ‘Амира сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«День ‘Арафа, день Жертвоприношения и три дня ат-Ташрикъа – это наши дни праздников, о мусульмане!»** Абу Дауд 2419, ат-Тирмизи 773, ан-Насаи 5/252. Имамы Абу ‘Иса ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хаким, аз-Захаби и аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Имам аш-Шаукани сказал: “В этом хадисе доказательство на то, что день ‘Арафа, а также три дня ат-Ташрикъа являются праздниками (‘Ид)”. См. “Найлюль-аутар” 2/284.

Три дня ат-Ташрикъа также являются днями, в которые можно совершать Жертвоприношение (Удхия). От Джубайра ибн Мут‘има передается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Все дни ат-Ташрикъа – дни Жертвоприношения!»** Ахмад 4/82, ад-Даракъутни 4/284. Имам Ибн Хиббан, хафиз ас-Суюты, имам аль-Мунауи, шейх аль-Альбани, шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут и Шу‘айб аль-Арнаут подтвердили достоверность хадиса. См. “Сахих Ибн Хиббан” 9/166, “Файдуль-Къадир” 5/35, «Сахих аль-джамий’» 4537, “Тахкъикъ Зад аль-ма’ад”.

Также это мнение передается от ‘Али и Ибн ‘Аббаса. См. “Задуль-Ма’ад” 2/291, “Найлюль-аутар” 5/142.

Имам аш-Шафи’и говорил: “Тот, кто совершил Жертвоприношение после захода солнца последнего дня ат-ташрикъа, у того нет Удхия!” См. “аль-Умм” 2/223. Дни ат-Ташрикъа – это дни еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха

Всевышний Аллах сказал: **«Поминайте Аллаха в считанные дни»** (аль-Бакъара 2: 203).

Ибн ‘Аббас сказал: “«Считанные дни» - это три дня ат-Ташрикъа”. См. “Сахих аль-Бухари” 1/321.

Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал: “Всевышний Аллах повелел паломникам пребывать в долине Мина в день Жертвоприношения и три дня ат-Ташрикъа, чтобы они отдохали, кушая мясо своих жертвоприношений. Они находятся в гостях Всевышнего Аллаха, будучи почитаемыми и прощенными. И в этом с ними принимают участие все остальные жители земли, поскольку они принимают участие с паломниками в обрядах десяти дней месяца Зуль-Хиджжа, соблюдая пост и совершая прочее поклонение. Они заслуживают прощения посредством приближения к Аллаху пролитием крови своих жертвенных животных. И таким образом, все мусульмане в эти дни становятся гостями Аллаха Всевышнего, кушая то, чем Он их наделил и проявляя благодарность за оказанные им благодеяния!” См. “Итхаф ахль аль-Ислям би хусусыят ас-сыям” 308.

Имам ан-Науауи сказал: “В эти дни желательно часто поминать Аллаха, лучшим же из видов поминания – является чтение Корана”. См. “аль-Азкар” 241.

Особенно это касается паломников, находящихся в эти дни в долине Мина.



15 О запрещении соблюдения поста в дни ат-Ташрикья.

От Ка'б ибн Малика сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Дни ат-Ташрикья – это дни еды, питья и поминания Аллаха!»** Муслим 1141.

Хафиз Ибн Раджаб писал: “В этих словах пророка (мир ему и благословение Аллаха) указание на то, что еда и питье в дни праздников являются тем, что способствует поминанию Всевышнего Аллаха и подчинению Ему. И в этом благодарность Всевышнему за оказанные милости, и это то, что приближает к подчинению!” См. “Лятаифуль-ма'ариф” 504.

Передается со слов Хамзы б. 'Амра аль-Аслами, да будет доволен им Аллах, о том, что он видел человека на верблюде, который следовал за людьми в Мину. Пророк Аллаха, мир ему и благословение, наблюдал за ним, и этот человек говорил: **«Не поститесь в эти дни, ибо поистине, это дни еды и питья»**. Ахмад (16081) Аль-Альбани в «сахих аль-джами'» (7355) назвал этот хадис достоверным.

Передается со слов Абу Мурра – вольноотпущенника Умм Хани – о том, как он зашел вместе с 'Абд Аллахом ибн 'Амром к того отцу – 'Амру ибн аль-'Асу. Он поднёс им еду и сказал: «Ешь!» Абу Мурра сказал: **«Поистине, я пощусь!»** Тогда 'Амр сказал: **«Ешь, ибо это такие дни, в которых Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелевал нам разговляться, и запрещал нам поститься!»** Малик сказал: **«Это дни ташрика»**.

Ахмад (17314) и Абу Дауд (2418) Аль-Альбани назвал это хадис достоверным в «сахих Аби Дауд».

Передается со слов Са'да ибн Аби Ваккаса, да будет доволен им Аллах, который сказал: **«Посланник Аллаха, мир ему и благословение, велел мне, чтобы в дни Мина я кричал: “Поистине это дни еды и питья, и нет в них поста!”»**. Имеется ввиду, в дни ташрика.

Ахмад (1459) Редактор (мухаккык) «муснада» сказал, что хадис достоверный, в силу наличия других укрепляющих его преданий (сахих ли-гайри-хи).

Сообщается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) во время Хаджа, отправил гонца для того, чтобы он возвестил людям: **«Не поститесь в эти дни, ибо, поистине, это дни еды и питья и поминания Всевышнего Аллаха!»** Ахмад 10674, аль-Хаким 2/250, Абу Ну'айм 2/342/1. Шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

В этих и других хадисах содержится запрет на пост в дни ташрика. В соответствии с этим большинство ученых утверждало, что соблюдение дополнительных постов в эти дни не является правомерным. Что же касается поста в эти дни, соблюдаемого как искупление пропущенного в Рамадане, то некоторые ученые высказались о допустимости такового. Однако наиболее достоверна его неправомерность.

Ибн Кудам, да помилует его Аллах, пишет:

«По словам большинства ученых, дополнительный пост в эти дни не дозволен. Хотя сообщается, что Ибн аз-Зубайр постился в эти дни. Подобное сообщается об Ибн 'Умаре и аль-Асваде ибн Йазиде. Передаётся еще, что Абу Тальха не разговлялся, кроме как по двум праздникам. Очевидно, что до них не дошел запрет Посланника Аллаха, мир ему и благословение, на соблюдение поста в эти дни, а если бы до них это дошло, то они бы не повторили подобное в другой раз.

Что касается соблюдения в эти дни обязательных постов, то по этому поводу есть две версии. Согласно первой, это не допускается, так как запрещён пост в эти дни, и дни эти подобны праздничному дню.

По второй версии, соблюдение обязательного (фард) поста в эти дни является правомерным, так как сообщается, что Ибн 'Умар и 'Аиша, да будет доволен ими Аллах, говорили: «Никому нельзя было соблюдать пост в дни ташрика, за исключением тех, кто не находил жертвенного животного». То есть, тому, кто совершает хадж ат-таматту', и не имеет жертвенного животного. Это достоверный хадис, его приводит аль-Бухари (1998), и он используется как аналогия для всех обязательных предписаний» (конец цитаты). «Аль-мугни» (3 / 51)

Основная же позиция ханбалитского мазхаба заключается в том, что соблюдать пост в дни ташрика, во искупление пропущенного в Рамадане поста, не является правомерным. См.: «Кашшаф аль-кына'», 2 / 342.

Что касается соблюдения поста в эти дни теми, кто совершает хадж ат-таматту' или хадж аль-кыран, но не находит жертвенного животного, то доказательством этого служит вышеупомянутый хадис 'Аиши и Ибн 'Умара, и этого мнения придерживаются маликиты, ханбалиты и ранние шафи'иты. Ханафиты и некоторые шафи'иты утверждают, что пост в эти дни вообще не разрешается. См.: «Маусу'ати-ль-фикхийа», 7 / 323.

Наиболее правильным же является первое мнение, согласно которому соблюдать пост в эти дни может тот, кто не нашел жертвенного животного.

Ан-Навави, да помилует его Аллах, пишет:

«Знай, что наиболее достоверным для наших товарищей является позднее мнение, о том, что пост в эти дни не является правомерным абсолютно для всех, как для совершающего хадж ат-таматту', так и для всех остальных. Хотя, наиболее обоснованным является допустимость и дозволенность поста в эти дни для совершающего хадж ат-таматту', так как хадис, предоставляющий ему такое право, как уже было сказано, является достоверным. Это является очевидным и от этого нельзя отказываться» (конец цитаты). «Аль-маджму'» (6 / 486).

Подытоживая сказанное: не является правомерным пост в дни ташрика, как дополнительный, так и обязательный, кроме как для совершающего хадж ат-таматту' или хадж аль-кыран, если он не находит жертвенного животного.

Шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал:

«Не разрешается пост в тринадцатый день месяца Зу-ль-Хиджжа, как дополнительный, так и обязательный, так как это дни еды, питья и поминания Аллаха, Всемогущ Он и Велик! Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил пост в эти дни, и не сделал исключения ни для кого, кроме как для паломника, совершающего хадж ат-таматту' и не нашедшего жертвенного животного» (конец цитаты). «Маджму' фатава Ибн Баз», 15 / 381.

Шейх Ибн аль-'Усаймин сказал:

«Дни ташрика – это три дня после Праздника Жертвоприношения ('Ид аль-Адха). Названы они днями ташрика, потому что люди в эти дни сушат (юшаррикуна) ломтики мяса, т.е. раскладывают их на солнце, чтобы они не загнивали, когда их отложат про запас. Относительно этих трёх дней, Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Дни ташрика – это дни еды, питья и поминания Аллаха, Всемогущ Он и Велик!» А раз так, т.е. раз шариа́тское положение этих дней заключается в еде, питье и поминании Аллаха, то тогда эти дни не являются временем для поста. Поэтому Ибн 'Умар и 'Аиша, да будет доволен ими Аллах, говорили: «Никому не позволялось в дни ташрика поститься, кроме как тем, кто не находит жертвенного животного». Имеется в виду, для совершающего хаджж ат-таматту' или хаджж аль-кыран. Последние постятся три дня во время хаджжа, и семь дней по возвращении домой. И разрешается совершающему хаджж ат-таматту' или хаджж аль-кыран, если он не найдёт жертвенного животного, поститься эти три дня, дабы время хаджжа не истекло прежде, чем он успеет исполнить свой пост. Во всех остальных случаях пост в эти дни не допускается. Даже если на человеке будет обязательство по восполнению поста в два месяца, то он должен будет прервать свой пост в День Праздника и на три дня после него, а потом уже продолжать его» (конец цитаты). «Маджму' аль-фатава Ибн 'Усаймин», 20 / вопрос 419

В соответствии с изложенным, тот, кто постился в дни ташрика, или часть из них, не будучи лицом, которое при совершении хаджжа ат-таматту' или хаджжа аль-кыран, не нашло жертвенного животного, должен просить прощения у Всевышнего Аллаха за преступление того, что запретил ему Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Если же он постился, чтобы искупить то, что пропущено им в Рамадане, то такое искупление не будет ему засчитано, и ему необходимо будет еще раз возместить свой долг.

А Аллах же знает лучше!

***И в заключение, мы воздаем хвалу Аллаху - Господу миров,
Мир и благословения Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его
семьи, его сподвижникам и все, кто последовал за ними!***