

**О великих достоинствах
первых десяти дней месяца
Зуль-Хиджжа**

а также

о трех днях ат-Ташрикъа

Первое издание

Содержание

Предисловие	3
О великих достоинствах первых десяти дней месяца Зуль-Хиджжа	4
Десять дней Зуль-Хиджжа – это величайшие дни года	4
Наилучшие благие дела – это дела, совершенные в десять дней Зуль-Хиджжа	5
О поминании Аллаха и праздничных такбирах в десять дней Зуль-Хиджжа	5
<i>Когда именно следует произносить праздничные такбирьы</i>	5
<i>Произносят ли женщины праздничные такбирьы?</i>	6
<i>Виды праздничных такбирьов</i>	6
О соблюдении поста в первые девять дней Зуль-Хиджжа	7
<i>О соблюдении поста в день ‘Арафа – девятого Зуль-Хиджжа</i>	9
<i>О том, что совершающему Хадж лучше не поститься в день ‘Арафа</i>	9
Зуль-Хиджжа – это месяц, в который исполняются обряды одного из великих столпов Ислама – Хаджа	9
<i>О великих достоинствах обрядов Хаджа</i>	10
Девятое Зуль-Хиджжа – это великий день ‘Арафа	10
<i>В день ‘Арафа Аллах освобождает рабов Своих от Ада и прощает им их грехи</i>	11
<i>Самая лучшая мольба (ду‘а) – это мольба в день ‘Арафа</i>	11
Десятое Зуль-Хиджжа – это день совершения праздничной молитвы Жертвоприношения (саятуль-‘Ид)	11
<i>Время праздничной молитвы</i>	12
<i>О дозволенности поздравления друг друга после праздничной молитвы</i>	12
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 13 праздничного Жертвоприношения (Удхия)	13
<i>Время совершения праздничного Жертвоприношения</i>	13
<i>Условия, предъявляемые в отношении жертвенных животных</i>	14
О трех днях ат-Ташрикъа	14
<i>Дни ат-Ташрикъа – это дни еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха</i>	14
<i>О запрещении соблюдения поста в дни ат-Ташрикъа</i>	15
Литература	15

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:

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. "Лятайфуль-ма'ариф" 39.

Имам 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, Всевышний 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 именно это лунные месяцы, то об этом 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 чем с соизволения Всевышнего Аллаха и пойдет речь.

О великих достоинствах первых десяти дней месяца Зуль-Хиджжа

Десять дней Зуль-Хиджжа – это величайшие дни года

Со слов Джабира сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Наилучшими днями этого мира являются десять первых дней месяца Зуль-Хиджжа!»** аль-Базар 1128, Абу Я'ля 2090, Ибн Хиббан 1006. Хафиз аль-Мунзири, хафиз аль-Хайсами и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим. См. “Маджма'у-ззауид” 4/17, “Сахих ат-таргъиб” 1150, «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, садакъа 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 (Уджия) 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: 1-3).

Со слов Джабира сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал в отношении этого аята: **«“Десять ночей” – это десять дней месяца Жертвоприношения (Зуль-Хиджжа), “нечет” – это день ‘Арафа, а “чет” – это день Жертвоприношения!»** Ахмад 2/327.

Однако имамы разошлись относительно достоверности этого хадиса по причине передатчика Абу аз-Зубайра, слышал ли он эти слова от Джабира или нет. Но тем не менее этот хадис назвали хорошим хафиз Ибн Раджаб, имам Ибн Насыруддин ад-Димашкъи и Ибн Хаджар аль-Хайтами.

Так же то мнение, что под **«десятью ночами»** речь идет о десяти днях месяца Зуль-Хиджжа, подтверждается многочисленными сообщениями от саляфов. Ибн 'Аббас говорил: *“Десять ночей – это десять первых дней месяца Зуль-Хиджжа”*. Ибн Абу Хатим 19233. Хафиз Ибн Раджаб подтвердил достоверность.

Имам 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-Зубайр, Муджахид, Масрукъ и другие, и это мнение является самым правильным, как об этом сказали имам ат-Табари и хафиз Ибн Касир. См. “Тафсир ат-Табари” 30/190, “Тафсир Ибн Касир” 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.

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 тысяча 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, а 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-Байхаки 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. *“Лятаифуль-ма'ариф”* 426.

О поминании Аллаха и праздничных такбирах в десять дней Зуль-Хиджжа

Всевышний Аллах сказал: *«Пусть поминают имя Аллаха в дни известные»* (аль-Хадж 22: 28).

Ибн 'Аббас сказал: *“«Дни известные» – это первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа”*. См. *“Сахих аль-Бухари”* 1/321.

От Ибн 'Умара сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: *«Нет для Аллаха дней, более великих и деяний более любимых, чем деяния совершенные в десять дней месяца Зуль-Хиджжа. Так увеличьте же в эти дни произнесение слов: “Субхана-Ллах”, “Аль-хамдули-Ллях”, “Ля иляха илля-Ллах” и “Аллаху акбар”»*. Ахмад 2/75, ат-Табарани в *“аль-Кабир”* 3/110. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Мунзири, аль-Хайсами и шейх Ахмад Шакир.

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-таширикъа»*, и это передается от 'Али ибн Абу Талиба, Ибн Мас'уда и Ибн 'Аббаса. Ибн Абу Шайба 1/12, аль-Байхаки 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-таширикъа?!»* 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-Таширикъа произносил такбир и после каждой молитвы, и лежа 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. "ас-Сильсия ас-сахиха" 171.

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.

Произносят ли женщины праздничные такбиры?

Имам аль-Бухари рассказывал: *"Маймуна произносила в день Жертвоприношения такбиры. Также женщины произносили в ночи ат-Таширикъа 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.

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

"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.

الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله أكبر وأجلّ، الله أكبر والله الحمد

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.

الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر وأجلّ الله أكبر على ما هدانا

"Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар уа ли-Лляхиль-хамд! Аллаху акбар уа аджаль, Аллаху акбар 'аля ма хадана!"

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

الله أكبر، الله أكبر كبيراً

Следует остановиться именно на тех видах праздничных такбиров, что достоверно передается от сподвижников, не внося каких-либо добавок, ибо воистину, каждому достаточно того, что пе-

редали сподвижники. Хафиз Ибн Хаджар говорит: *“В это время внесли некие добавления в праздничные такбирьы, 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!

О соблюдении поста в первые девять дней Зуль-Хиджжа

Сообщается со слов жены Хунайда ибн Халида, что некоторые жены пророка (мир ему и благословение Аллаха) рассказывали: *“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) постился в день ‘Ашура, в течение девяти дней месяца Зуль-Хиджжа¹, три дня каждый месяц, и понедельник с четвергом”*. Абу Дауд 2437, ан-Насаи 2372, 2417, Ахмад 6/288, аль-Байхакъи 285.

Относительно достоверности этого хадиса существует разногласие среди ученых, как говорил хафиз Ибн Раджаб: *“Относительно его иснада есть разногласия”*. См. “Лятаифуль-ма’ариф” 461.

Все передатчики этого хадиса заслуживают доверия, однако основная причина спора – это жена Хунайда, с чьих слов передается этот хадис. Одни имамы говорили, что о ней ничего неизвестно, однако хафиз Ибн Хаджар считал, что она была сподвижницей. Он говорил: *“Этот хадис передал Хунайда ибн Халид со слов своей жены, которая передала со слов матери правоверных, а это Хафса. Что касается жены Хунайда, то я не нашел ее имени, но она сподвижница. Также этот хадис передается со слов Умм Саямы – жены пророка (мир ему и благословение Аллаха)”*. См. “Такъриб ат-тахзиб” 763.

Неизвестность имени сподвижника не вредит достоверности хадиса, ибо все сподвижники заслуживают доверия. См. “ат-Тагъликъ ат-та’ликъ” 5/21, “Фатхуль-Бари” 10/24.

Также это сообщение усиливается другим хадисом, уже со слов самого Хунайда, а не его жены, что Хафса – жена пророка (мир ему и благословение Аллаха) рассказывала: *“Четыре вещи не оставлял пророк (мир ему и благословение Аллаха): пост в день ‘Ашура, пост в десять дней Зуль-Хиджжа, пост три дня каждый месяц и два ра’ата перед утренней молитвой”*. Ахмад 6/287.

Но в этой версии в цепи передатчиков Абу Исхакъ аль-Ашджа’и, который является неизвестным. Многие ученые считали этот хадис достоверным в силу существования подтверждающих его свидетельств. Среди этих ученых: имам ас-Суюты, шейх Сыддыкъ Хасан Хан, шейх аль-Альбани, шейх Мухаммад ибн Адам аль-Атъюби. См. “аль-Джами’ ас-сагъир” 7078, “ар-Раудату-надийя” 1/556, “ат-Та’ликъат аль-джияд” 4/38, “Сахих Суанн Абу Дауд” 2106, “Шарх Суанн ан-Насаи” 21/282 и 338.

Также множество имамов опирались на этот хадис и приводили его в своих сборниках хадисов в качестве довода. Например, имам Абу Дауд привел этот хадис в своем сборнике хадисов и назвал главу следующим образом: *«О посте в десять дней Зуль-Хиджжа»*. См. “Суанн Абу Дауд” 2/815.

Имам аш-Шаукани говорил: *“В этом хадисе указание на желательность соблюдения поста в десять дней Зуль-Хиджжа”*. См. “Найлъоль-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 таков:

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 течение десяти дней Зуль-Хиджжа нежелателен. Однако это весьма слабое мнение по многим причинам.

¹ В хадисе речь идет о девяти днях по той причине, что десятое Зуль-Хиджжа – это день Жертвоприношения, в который поститься запрещено!

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 хадису сказал и имам Абу-ль-'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-Муфлих" 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 'Аббаса²"*. 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 постившимся 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. «Шарх аль-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 Уама 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-джами'» 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.

² Речь идет о хадисе: ***«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 Хасан аль-Басри говорил: *“Пост дня из десяти дней (Зуль-Хиджжа) приравнивается к двухмесячному посту!”* Ибн Абу Шайба 4/292.

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 течение 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!

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

Людям, 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.

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) 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.

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) сказал: *«Спешите совершить обязательный Хадж, ведь поистине, никто из вас не знает, что может ему помешать!»* Ахмад 1/314. Достоверность хадиса подтвердили хафиз ‘Абдуль-Хакъ аль-Ишбили, шейх аль-Альбани и Шу’айб аль-Арнауф.

А 'Умар ибн аль-Хаттаб говорил, весьма устрашающе: *“Тот, кто имел возможность совершить Хадж, но не совершил его, то нет разницы как он умрет – христианином или иудеем!”* аль-Исма'или, Ибн Абу Шейба, Са'ид ибн Мансур. Хафиз Ибн Касир назвал иснад достоверным. См. *“Тафсир Ибн Касир”* 2/97.

Более того, несмотря на то, что по единогласному мнению (иджма') совершение Хаджа является обязательным лишь один раз в жизни, многие имамы считали желательным совершить Хаджа вновь по истечении пяти лет. При этом они опирались на следующий хадис посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: **«Поистине, Всевышний Аллах говорит: “Если я сделал тело раба Своего здоровым и удел его обширным, а по истечении пяти лет он не навестил Меня, то тогда он из числа лишенных блага!”**» Ибн Хиббан 960, Абу Я'ля 1/289, ат-Табарани 1/110. Достоверность хадиса подтвердили имамы Абу Зур'а, Ибн Хиббан, 'Али аль-Къари, аль-Альбани, и Шу'айб аль-Арнаут.

О великих достоинствах обрядов Хаджа

Ибн 'Умар рассказывал: *“Когда мы с посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сидели в мечети в долине Мина, пришли два человека: один из числа ансаров, а другой из племени Сакъиф, которые поприветствовав нас сели. Затем они сказали: “О посланник Аллаха, мы пришли спросить тебя”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если желаете, я сообщу вам о том, что вы хотели спросить, а если желаете, вы сами расскажите это». Они сказали: “Сообщи нам, о посланник Аллаха”. Сакъафи сказал ансару: “Спрашивай”. Однако он сказал: “Сообщи мне, о посланник Аллаха”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ты пришел, чтобы спросить о том, что тебе будет за выход из дома для того, чтобы отправиться в Заповедную мечеть. Чтобы узнать о двух ракатов после тауафа, что будет тебе за это. Узнать про обход между холмами Сафа и Маруа. О пребывании на Арафа, о бросании камешком в столбы, о Жертвоприношении, о бритье головы и основной обход Каабы, что будет тебе за все это!» Тот ответил: “Клянусь Тем, кто послал тебя с истинной, именно это я пришел спросить!” Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, если ты выйдешь из своего дома, направляясь к Заповедной мечети, то каждый раз как твое верховое животное опустит и поднимет лапу, тебе будет записано одно вознаграждение и прощено одно прегрешение. Что касается двух ракатов после (семикратного) обхода Каабы, то это подобно тому, что ты дал свободу рабу из числа потомков Исма'иля. Что касается обхода между холмами Сафа и Маруа, то это равнозначно освобождению семидесяти рабов. Что касается твоего пребывания на 'Арафа, то Всевышний Аллах спускается на нижнее небо, гордясь вами перед ангелами, и говорит: “Рабы мои пришли ко мне с растрепанными волосами с различных мест, желая Моего Рая! Если бы их грехи были с количества камешков, капель дождя и пены морской, то я простил бы им! О рабы мои, даровано вам прощение!” 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!”» аль-Баззар 2/182, Ибн Хиббан 963, 'Абдур-Раззакъ 8830. Хадис достоверный. См. *“Сахих ат-таргъиб”* 1112.*

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: **«Прикосновение к ним обоим (черному камню и иеменскому углу) стирает грехи. А совершающему обход Каабы с каждым поднятием и опусканием стопы Аллах записывает одно доброе дело, снимает с него одно прегрешение и записывает ему одну ступень. Тот же, кто ровно семь раз обойдет вокруг Каабы, это будет для него подобно освобождению одного раба».** ат-Тирмизи, Ибн Хузайма. Хадис достоверный. См. *«аль-Мишкат»* 258, *«ат-Таргъиб»* 2/120, 122.

Девятое Зуль-Хиджжа – это великий день 'Арафа

Всевышний Аллах поклялся днем 'Арафа, что указывает на его величие. Аллах сказал: **«Клянусь днем обещанным! Клянусь свидетельствующим (днем) и засвидетельствованным!»** (аль-Бурудж 85: 2-3).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «**“День обещанный” – это день Воскрешения, “засвидетельствованный день” – это день ‘Арафа, а “свидетельствующий день” – это пятница**». ат-Тирмизи 3339, ат-Табарани 3458. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.

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

‘Аиша рассказывала, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «**Нет такого дня, в который Аллах освободил бы от Огня больше Своих рабов, чем в день ‘Арафа. Поистине, Он приближается к ним, а затем хвалится ими пред ангелами, говоря: “Чего они желают?”**» 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 ангел Джибриль и передал салам от моего Господа, и сказал: “Поистине, Всевышний Аллах простил тем, кто находится на ‘Арафа и на Маи’аре³ 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.

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

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «**Лучшая мольба – это мольба в день ‘Арафа, а лучшее из того, что говорил я и пророки до меня, это слова: “Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть и Ему хвала, и Он над всякой вещью властен!”**». ат-Тирмизи 3585. Хадис хороший. См. “Сахих ат-таргъиб” 1536.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

/Ля иляха илля-Ллах, уахдаху ля шарика лях, ляхуль-мульку уа ляхуль-хамд, уа хууа ‘аля кулли шей-ин къадир/.

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.

Десятое Зуль-Хиджжа – это день совершения праздничной молитвы Жертвоприношения (салятуль-‘Ид)

Умм ‘Атыя 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 молитвы⁴”**». аль-Бухари 324, Муслим 2/605.

³ Гора в долине Муздалифа.

⁴ Речь идет о воздержании от молитвы, а не о запрете нахождения рядом с другими женщинами в месте, отведенном для праздничных молитв, как на это указывает версия имама Муслима: «**Однако те, у кого месячные, пусть не совершают молитвы**». Муслим 2093. См. также “Фатхуль-Бари” 9/58, Ибн Раджаба.

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-Сильсиля 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-кифая⁵", 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 обещенной 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 имам ас-Суюты назвали иснад хорошим. См. "Фатхуль-Бари" 2/517.

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

"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-Байхаки 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 минна уа минк, о повелитель правоверных!», а он отвечал тем же и не порицал этого". аль-Байхаки. 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 минна уа минк», и он сказал: "Это дело всегда было у нас, и мы не видим в этом ничего плохого!" 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 минна 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.

О недозволении соблюдения поста в дни Разговения и Жертвоприношения

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 Сыддыкъ 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-Раудагу-ннадийя" 1/566.

⁵ Фардуль-кифая – обязанность, которую если совершит группа людей, снимается с остальных.

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 Таймия, 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-Сильсиля ад-да'ифа уаль-мауду'а" 521, 5163, "Фатауа аль-Ляджна" № 11029.

Десятое Зуль-Хиджа – это день, в который начинается совершение праздничного Жертвоприношения (Уджия)

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!»*⁶ Ахмад, Абу Дауд, аль-Хахим. Шейх аль-Альбани и шейх Мукубиль подтвердили достоверность хадиса. См. «Сахих аль-джамий» 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 (Уджия)!”* См. "Тафсир 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 Уджия”*. 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 Уджия на протяжении всей своей жизни, и неизвестно, чтобы он оставлял Уджия 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

Уджия имеет строго установленное время, которое начинается после праздничной молитвы и проповеди в День Жертвоприношения (десятое Зуль-Хиджа). Жертвоприношение того, кто совершил Уджия 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 Уджия 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 молит-

⁶ Причина этого в том, что именно в эти два дня совершаются многие важнейшие обряды Хаджа.

вы и произнесения после нее проповеди (хутба), что как раз примерно и составит час. См. "аль-Муфассаль фи ахкам аль-Удхия" 153.

Условия, предъявляемые в отношении жертвенных животных

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-Мудауана” 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 которого очевидна. И истощенное животное, слабость которого очевидна»**. Ахмад 4/284, Абу Дауд 2802, ат-Тирмизи 1/283. Иمامы 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 хромота, 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 уха 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.

О трех днях ат-Ташрикъа

Три дня ат-ташрикъа – это одиннадцатое, двенадцатое и тринадцатое число месяца Зуль-Хиджа. 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. Иمامы 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. “Найлполь-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-джами’» 4537, “Тахкык Зад аль-ма’ад”.

Также это мнение передается от ‘Али и Ибн ‘Аббаса. См. “Задаль-Ма’ад” 2/291, “Найлполь-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.

От Ка'б ибн Малика сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «**Дни ат-Таширикъа – 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 выражается благодарность Всевышнему за оказанные милости, и это то, что приближает к подчинению!» См. «Лятаифуль-ма'ариф» 504.

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал: «Всевышний Аллах повелел паломникам пребывать в долине Мина в день Жертвоприношения и три дня ат-Таширикъа, чтобы они отдыхали, кушая мясо своих жертвенных животных. 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 прочие поклонения. 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, наилучшим же из видов поминания Аллаха является чтение Корана». См. «аль-Азкар» 241.

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

О запрещении соблюдения поста в дни ат-Таширикъа

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.

Соблюдать пост в эти три дня можно только паломнику, который не смог совершить Жертвоприношение во время Хаджа. Ибн 'Умар рассказывал: «Не разрешалось поститься в дни ат-Таширикъа никому, кроме тех, кто не мог найти скота для Жертвоприношения». аль-Бухари 1998.

*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!*

Литература

1. «Тафсируль-Къураниль-'Азым» Исма'иль Ибн Касир.
2. «Фадлю 'ашри Зиль-Хиджжа» Абу-ль-Къасим ат-Табарани.
3. «Фатхуль-Бари би шарх Сахих аль-Бухари» Ибн Хаджар аль-'Аскъяляни.
4. «аль-Муфхим лима ашкаля мин тальхыс китаб Муслим» Абуль-'Аббас аль-Къуртуби.
5. «Шарх Сахих Муслим» Яхъя ибн Шараф ан-Науауи.
6. «Шарх Сунан ан-Насаи» Мухаммад ибн Адам аль-Атъюби.

7. «Файдуль-Къадир шарх аль-Джами' ас-сагъир» 'Абдур-Рауф аль-Мунауи.
8. «'Аунуль-Ма'буд шарх Сунан Аби Дауд» Абу ат-Тайиб Шамсуль-Хаккъ 'Азым Абади.
9. «Сильсиятуль-ахадис ас-сахиха» Мухаммад Насыруддин аль-Альбани.
10. «Сахих аль-джами' ас-сагъир» Мухаммад Насыруддин аль-Альбани.
11. «Сахих ат-таргъиб уа-ттархиб» Мухаммад Насыруддин аль-Альбани.
12. «Лягаифуль-ма'ариф» Зайнуддин Ибн Раджаб.
13. «Задуль-ма'ад фи хадъи хъайр аль-'ибад» Ибн аль-Къайим аль-Джаузий.
14. «Итхаф ахль аль-Ислям би хусусыят ас-сыям» Ибн Хаджар аль-Хайтами.
15. «Субулю-Ссалям шарх Булюгъ аль-марам» Мухаммад ибн Амир ас-Сан'ани.
16. «Найлюль-аутар шарх Мунтакъ аль-ахбар» Мухаммад аш-Шаукани.
17. «Зуль-Хиджжа уа айям ат-ташрикъ ахкамуха уа адабуха» 'Абдуллах ибн аль-Фаузан.
18. «Итхаф аль-ахбар бизикр ма сабата фи фадаиль аль-манасик мин аль-асар» Уалид ибн Сайф ан-Наср.