Урок №38 Фикх (мусульманское право). (Обязательный к изучению урок).

О достоинствах первых 10 дней месяца Зуль-Хиджжа, таких как день `Арафа (9 день), день жертвоприношения (10 день), также дни ат-Ташрикъа (11, 12, 13). Часть 1.

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного.

Содержание:

•1. О великих достоинствах первых десяти дней месяца Зуль-Хиджжа.
•2. О поминании Аллаха и праздничных такбирах в десять дней Зуль-Хиджжа.

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, 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 (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 Хуль-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 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, 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. “Лятаифуль-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 Рамадан. Тем самым устраняется неясность. Последние ночи Рамадана имеют предпочтение, так как среди них есть ночь предопределения. Достоинство же первых десяти дней Зуль-Хиджи заключается в том, что среди них есть значимые дни, такие как день жертвоприношения, день Арафата, день Тарвии». [«Зад аль-ма’ад», (1/57).]

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

Всевышний Аллах сказал: **«Поминайте 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”, “Альхамдули-Ллях”, “Ля иляха илля-Ллах” и “Аллаху акбар”».** Ахмад 7/224, ат-Табарани в “аль-Кабир” 3/110. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Мунзири, аль-Хайсами и шейх Ахмад Шакир (7/44).

Также имам Аль-Бухари (да одарит его Аллах Своей милостью) сказал: **«Умар (да будет доволен им Аллах) произносил такбир в своём шатре в долине Мина, и люди, находившиеся в мечети, слышали его и начинали повторять за ним такбир, а также**

повторяли люди, которые были на рынке, так что вся долина Мина сотрясалась от такбира…». [Упомянул Аль-Бухари перед хадисом № 970. Кроме того, есть другие предания от сподвижников по данной теме].

Под такбиром имеется в виду произношение следующих фраз: **«Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ля иляха илля-Ллаху уаЛлаху акбар! Аллаху акбар! УалиЛляхи-ль-хамд!».** [Ибн Абу Шейба, (2/168), шейх Аль-Альбани признал цепочку передатчиков достоверной в книге «Ирва аль-галиль», (3/125)].

Этот такбир бывает двух видов:

1. Первый вид: такбир, произносимый в любое время, неограниченный какими-либо обстоятельствами. К этому виду относится такбир, который произносится в праздник Разговения (Ураза-байрам), начиная с заката солнца последнего дня Рамадана и вплоть до того, как имам закончит произносить праздничную проповедь. Также к этому виду относится такбир, который произносится начиная с первого числа месяца Зуль-Хиджи и до последнего дня из числа дней Ташрика (13-е число). Этот такбир произносится в любое время дня и ночи, на дорогах, рынках, мечетях и домах, то есть везде, где можно поминать Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в**

установлен¬ные дни». [Сура «Аль-Хадж», 28.] Также Аллах (Свят Он и Велик) сказал: **«Поминайте Аллаха в 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-намаз (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!

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-ташрикъа», и это передается от ‘Али ибн Абу Талиба, Ибн Мас’уда и Ибн ‘Аббаса. Ибн Абу Шайба 1/12, аль-Байхакъи 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-ташрикъа?!» 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 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. «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-Дурарульмудыя” 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: **«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: **“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 приветсвует) сказал: “Дни ат-Ташрик (празднечные 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 благодеяния лучше и любимее у Аллаха, чем в эти 10 дней. Поэтому говорите больше тахлиля (ля илляха иль Аллах), такбира (Аллаху акбар) и тахмида (альхамдулиЛлях)». Источник: 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-Ташрикъа 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.

“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.

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.

“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.

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!