بسم الله الرحمن الرحيم

Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/18

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России (Совет улемов ДУМ РФ и СМР) в ходе очередного заседания, состоявшегося 15-го числа месяца Ша‘бан 1439 года по лунному календарю, что соответствует 1-му мая 2018 г. по григорианскому календарю,

постановил:

1. Согласно лунному календарю, месяц Рамадан 2018 наступит с заходом солнца 15 мая. После пятой молитвы в этот же день совершается Таравих. Первым днем поста следует считать 16 мая, последним же днем — 14 июня. Первый день месяца Шавваль и Ураза-байрам — 15 июня. Последний Таравих — 13 июня.
2. Размер закятуль-фитр на 2018 год составляет:
   - 100 руб. для малоимущих;
   - 300 руб. для людей со средним достатком;
   - от 500 руб. для состоятельных.
3. Минимальная сумма искупительной милостыни (фидья-садака), выплачиваемой человеком, который не в состоянии соблюдать пост по веским причинам, составляет 250 рублей, однако сумма может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание.

Истина ведома Аллаху

ПРИЛОЖЕНИЕ К БОГОСЛОВСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ № 3/18

بسم الله الرحمن الرحيم

Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична.

(1)

УСТАНОВКА ТОЧНОЙ ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОСТА

Согласно лунному календарю, месяц Рамадан 2018 наступит **с заходом солнца 15 мая.** После пятой молитвы в этот же день совершается Таравих. Первым днем поста следует считать 16 **мая**, последним же днем — **14 июня.** Первый день месяца Шавваль и Ураза-байрам — 15 **июня**. Последний Таравих — 14 **июня.**

В вопросе о точной дате начала месяца поста аксиомой является ежегодное официальное решение мусульманских руководителей в том или ином регионе. Например, в отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность.

Людям необходимо следовать тому, что скажут местные религиозные руководители. В Священном Коране говорится: “Будьте покорны Всевышнему, [назиданиям] Пророка и [будьте солидарны в благом с] вашими руководителями[1]” (см. Св. Коран, 4:59). Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: “Имам у вас для того, чтобы следовать ему”[2].

Сегодня, как и многими веками ранее, часто применяется заблаговременный астрономический расчет начала и конца лунного месяца, что очень практично[3].

Известно, что в нашей религии лунный календарь служит основой для определения времени важнейших религиозных обрядов, таких как пост, паломничество, садакатуль-фитр, Ураза-байрам, Курбан-байрам и др. Согласно установлениям религии, лунный месяц начинается после полного убывания последней лунной фазы, когда на небосклоне появляется новая луна (новолуние) или с наблюдением новой луны над горизонтом после захода солнца. Завершается лунный месяц также с появлением луны. Основой для этого является хадис посланника Аллаха: “Поистине, Всевышний сотворил луну для людей, чтобы они определяли время. Так поститесь же, когда увидите новую луну (новолуние Рамадана), и празднуйте (Уразу-байрам), когда снова увидите луну (новолуние Шавваля)”.

В определении лунных месяцев, согласно требованиям нашей религии, Совет улемов ДУМ РФ и СМР опирается на итоги международной конференции “Руятуль хиляль” (Наблюдение Новолуния), прошедшей с 27 по 30 ноября 1978 года в Стамбуле, беря за основу критерии, выведенные в соответствии с научными и религиозными фактами. Многие мусульманские страны также следуют этим критериям.

---

[1] Многие муфассиры говорили, что здесь подразумеваются в первую очередь религиозные руководители, ученые-богословы.

[2] См., например: Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф [Энциклопедия начал благородных пророческих высказываний]. В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1994. Т. 3. С. 532, 533.

[3] См., например: ‘Али Джум‘а М. Фатава ‘асрия [Современные фетвы]. В 2 т. Каир: ас-Салям, 2010. С. 90, 91.

За основу взят лунный календарь на нынешний, 1439-й год по хиджре, выведенный в соответствии с научными и религиозными фактами, с применением современных технологий, который опубликован на официальном сайте Управления по делам религии Республики Турция.

(2)

СУХУР И ИФТАР (УТРЕНИЙ И ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ ПИЩИ)

Прием пищи необходимо прекратить до того, как начнет светать, до первых признаков приближения рассвета: “Ешьте, пейте, пока не станете отличать белую нить от черной [пока не появится на горизонте разделительная черта между приходящим днем и уходящей ночью] на рассвете. А после поститесь до ночи [до захода солнца, воздерживаясь от приема пищи, питья и интимных отношений с супругой (супругом)]” (см. Св. Коран, 2:187)[4]. С началом утренней молитвы-намаза завершается и прием пищи (сухур).

О важности утреннего приема пищи свидетельствуют следующие слова пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): “Принимайте пищу перед рассветом [в дни поста]! Воистину, в сухуре – Божья благодать (баракят)!”[5]. Также в достоверном хадисе сказано: “Есть три практики, применение которых придаст человеку сил для соблюдения поста (ему в итоге хватит сил и энергии держать пост): (1) поесть, а потом уже пить [то есть во время еды много не пить, не разбавлять желудочный сок, а попить уже после того, как появится чувство жажды, минут через 40–60 после приема пищи][6], (2) поесть [не только вечером, разговляясь, но и] ранним утром [до азана на утреннюю молитву], (3) поспать днем (вздремнуть) [примерно 20–40 или более минут в промежутке между 13.00 и 16.00]”[7].

Если человек, намеревавшийся поститься, не поел до рассвета, то это никак не влияет на действительность его поста, но он потеряет некоторую часть саваба (вознаграждения), ибо не совершит одно из действий, входящих в Сунну пророка Мухаммада.

Ифтар (вечерний прием пищи) желательно начинать сразу после захода солнца. Откладывать его на более позднее время нежелательно.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Моя умма будет пребывать в достатке до тех пор, пока не начнет откладывать разговение на более позднее время и

---

[4] См., например: Аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. В 2 т. Т. 1. С. 312, 313.

[5] Хадис от Анаса, Абу Хурайры и др.; св. х. Ахмада, аль-Бухари, Муслима, ан-Насаи, ат-Тирмизи и др. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 197, хадис № 3291, “сахих”; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 8 т. Т. 2. С. 631.

[6] Смысл в том, что в соответствии с Сунной человек во время, например, вечернего разговения первым делом пьет воду и может съесть несколько фиников. Затем совершает вечернюю молитву-намаз и уже после ест. Первое питье воды после дня поста промывает желудочно-кишечный тракт. Кстати, очень полезно пить натощак теплую воду с разбавленным в ней медом. В хадисе рекомендуется прием пищи (после совершения вечерней молитвы) особо не разбавлять водою. Одновременное обильное питье и потребление еды ведет к затруднению пищеварения (разбавляется концентрация желудочного сока), несварению, порой к изжоге. В период поста это влечет за собой неудобства в том, что вечерняя еда не успевает перевариться, и человек либо после этого не ест ранним утром, так как не испытывает голода, либо ест, но получается “еда на еду”, что в еще большей степени затрудняет процесс переваривания пищи и не несет ожидаемой пользы.

[7] Хадис от Анаса; св. х. аль-Барраза. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 206, хадис № 3429, “хасан”.

совершать сухур с ночи [а не под утро, специально вставая до начала времени утренней молитвы]”[8].

Разговение желательно начинать с воды и нечетного количества свежих или сушеных фиников. Если фиников нет, то ифтар можно начать с чего-то сладкого или выпить воды. Согласно достоверному хадису, пророк Мухаммад до совершения вечерней молитвы начинал разговение со свежих или сушеных фиников, а если их не было, то – с простой воды[9].

(3)

КРИТЕРИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА

Важно помнить, что жизнь и здоровье человека являются первостепенными: “Не бросайте себя своими же руками (по собственной воле) в опасность (на погибель)!”[10] (см. Св. Коран, 2:195).

Всевышний не сделал для нас в религии ничего, что отягощало и усложняло бы жизнь. В Коране сказано: “Он [Господь миров] не сделал для вас затруднений (стесненности, не создал критического положения) в религии” (см. Св. Коран, 22:78)[11].

У следующих категорий людей есть послабления в соблюдении поста.

Путники

“Считанными днями являются дни поста. А кто из вас будет болен или *окажется в пути*, тот [пусть] перенесет пост на другие дни. Те же, кто не сможет восполнить его в другие дни [по причине старческой немощности или неизлечимой болезни], должны накормить бедняка. Кто сделает больше [чем накормит бедняка], то это лучше для него самого. Но если вы будете поститься [например, путник, которого не затруднит пост в пути], это — наилучшее для вас, если бы вы только знали!” (Св. Коран, 2:184).

Если человек выезжает из дома в другой населенный пункт или местность, расстояние до которых составляет более чем 90 км (примерно), то он считается *“путником”* (мусафир) и имеет право: сократить четырехракяатные молитвы-намазы до двух ракяатов; *не соблюдать обязательный пост (ураза) с последующим обязательным восполнением пропущенных дней*; не посещать пятничную проповедь; не совершать пятничную молитву и т. д.[12]

Относительно возможности воспользоваться облегчениями в случае, когда отправившийся в путь изначально знает сроки своего возвращения, среди богословов существует несколько мнений.

---

[8] Хадис от Абу Зарра; св. х. Ахмада. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 579, хадис № 9771, “сахих”.

[9] Хадис от Анаса. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 437, хадис № 7120, “хасан”; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 8 т. Т. 2. С. 632.

[10] Не подвергайте себя преднамеренно и необоснованно опасности, цените жизнь и относитесь к этому дару Божьему с соответствующим вниманием. Не полагайтесь на дело случая, не позволяйте эмоциям, ведущим к неоправданному риску, брать верх над разумом. Будьте внимательны, но не мнительны.

[11] Также см.: Св. Коран, 5:6 и 33:38.

[12] См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 8 т. Т. 2. С. 321.

Теологи ханафитского мазхаба утверждают: “Человек с первого же дня перестает пользоваться облегчениями путника в том случае, если он прибыл к месту своего назначения и намеревается остановиться там на пятнадцать или более суток. Если путешественник (мусафир) собирается остаться на срок менее пятнадцати дней, то он пользуется всеми каноническими облегчениями”[13]. В качестве одного из аргументов они приводят слова Ибн ‘Аббаса и Ибн ‘Умара: “Если ты заходишь в город (селение), являясь путником (мусафиром), и имеешь намерение остаться там на пятнадцать дней, то ты должен совершать молитвы в полном объеме. Если же ты не знаешь о времени отбытия из данной местности, то [до тех пор, пока ты в состоянии неведения] читай молитвы в сокращенной форме”[14].

Шафиитские ученые считают, что “если путник собирается остановиться в каком-либо месте на четыре дня, то он совершает молитвы в полном объеме, а если менее четырех дней – сокращает их и пользуется облегчениями. День прибытия и день отбытия в счет не берутся”[15].

Отсутствие в Сунне Пророка четких указаний по данному вопросу привело к появлению среди богословов различных мнений, основанных не на прямых, а на косвенных аргументах из пророческого Предания.

Женщины в послеродовой период и во время регул

Женщины в эти периоды не соблюдают пост, чему имеются прямые аргументы в достоверной Сунне[16]. В последующем остается необходимость восполнить соответствующее количество пропущенных дней один к одному[17].

Беременные и кормящие матери

Касательно освобождения от соблюдения поста беременных и кормящих пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал: “Поистине, Господь освободил путника от соблюдения поста и от совершения половины [обязательной] молитвы [то есть четырехракяатные намазы сокращаются до двух]. Беременных же и кормящих Он освободил [только] от соблюдения поста”[18].

Больные физически

---

[13] См., например: Аль-Кясани А. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘. В 10 т. Т. 1. С. 481.

[14] См., например: Маджду́ддин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль аль-мухтар. Т. 1. Ч. 1. С. 80; аль-Кясани А. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘. В 10 т. Т. 1. С. 483.

[15] См., например: Аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш. Мугни аль-мухтадж [Обогащающий нуждающегося]. В 6 т. Египет: аль-Мактаба ат-тавфикыйя, [б. г.]. Т. 1. С. 488, 489.

[16] См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]: В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 1. С. 115, хадис № 304; ан-Насаи А. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 253, хадис № 2318, “сахих”; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 1722.

[17] См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 1718, 1722.

[18] См., например: Ан-Насаи А. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 252, хадис № 2315, “хасан”; Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 2002. С. 1377, хадис № 19256 (19047), “хасан сахих”; Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф [Энциклопедия начал благородных пророческих высказываний]. В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1994. Т. 3. С. 199; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Исламское право и его аргументы]. В 11 т. Дамаск: аль-Фикр, 1997. Т. 3. С. 1701.

“Считанными днями являются дни поста. А кто из вас будет *болен* или окажется в пути, тот [пусть] перенесет пост на другие дни. Те же, кто не сможет восполнить его в другие дни [по причине старческой немощности или неизлечимой болезни], должны накормить бедняка. Кто сделает больше [чем накормит бедняка], то это лучше для него самого. Но если вы будете поститься [например, путник, которого не затруднит пост в пути], это — наилучшее для вас, если бы вы только знали!” (Св. Коран, 2:184).

В данном вопросе все зависит от того, что скажет квалифицированный врач. Личный опыт больного, конечно же, также учитывается и принимается во внимание. Если человеку действительно противопоказано поститься, например по причине большой вероятности ухудшения физического состояния, здоровья, то он не постится. После выздоровления он восполнит пропущенные дни поста один к одному.

В случае же когда заболевание стало хроническим и маловероятно, что человек сможет восполнить пропущенный пост, он выплачивает фидью-садаку: за каждый пропущенный день необходимо насытить одного обездоленного так, чтобы на него израсходовалось средств примерно столько, сколько уходит в среднем на обед самого человека (а лучше – среднесуточные затраты на питание)[19].

Больные психически

Люди, имеющие психические заболевания, полностью освобождены от выполнения религиозной практики. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал: “Не несут ответственности за свои поступки [то есть Господь не спросит с них] три категории людей: (1) *психически больные* (сумасшедшие), не управляющие своим рассудком, пока не выздоровеют, (2) спящие, пока не проснутся, и (3) дети, пока не достигнут половой зрелости”[20].

Пожилые и немощные

“Считанными днями являются дни поста. А кто из вас будет болен или окажется в пути, тот [пусть] перенесет пост на другие дни. *Те же, кто не сможет восполнить его в другие дни [по причине старческой немощности или неизлечимой болезни], должны накормить бедняка*[21]. Кто сделает больше [чем накормит бедняка], то это лучше для него самого. Но если вы будете поститься [например, путник, которого не затруднит пост в пути], это — наилучшее для вас, если бы вы только знали!” (Св. Коран, 2:184).

Для этой категории людей пост, если они не в состоянии его соблюдать, заменяется фидьей-садакой.

Дети

Для несовершеннолетних детей (примерно до 15 лет)[22] по канонам Ислама пост в месяц Рамадан не обязателен. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и

---

[19] См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 1743, 1744.

[20] Хадис от ‘Али и ‘Умара; св. х. Ахмада, Абу Дауда и аль-Хакима. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 273, хадис № 4463; Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 481, хадис № 4401, “сахих”.

[21] См., например: Ан-Насаи А. Сунан. С. 253, хадис № 2317, “сахих”; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 1701.

[22] Совершеннолетие по канонам Ислама наступает с половым созреванием, то есть примерно в 12–15 лет.

приветствует) сказал: “Не несут ответственности за свои поступки [то есть Господь не спросит с них] три категории людей: (1) спящие, пока не проснутся, (2) испытуемые [тяжелым заболеванием], пока не выздоровеют, и (3) *дети, пока не вырастут*”[23]. В другом достоверном хадисе сказано: “Не несут ответственности за свои поступки [то есть Господь не спросит с них] три категории людей: (1) психически больные (сумасшедшие), не управляющие своим рассудком, пока не выздоровеют, (2) спящие, пока не проснутся, и (3) *дети, пока не достигнут половой зрелости*”[24].

Однако если родители считают, что с воспитательной точки зрения приобщение к данной традиции будет полезно, то такое возможно. Ребенок может поститься один день, несколько дней или в некой облегченной форме, то есть по усмотрению родителей.

(4)

МОЛИТВА ТАРАВИХ[25]

Данная молитва является обязательной сунной (сунна муаккяда) как для мужчин, так и для женщин. Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал: “Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой [в ее значимость] и ожиданием вознаграждения [за нее только от Господа], тому будут прощены предшествовавшие грехи”[26].

Время выполнения молитвы Таравих наступает после совершения ночной молитвы (‘Иша’) и длится до появления зари. Эта молитва совершается каждый день в течение всего месяца Рамадан. Намаз Витр в эти дни выполняется после молитвы Таравих.

Наилучшим является совершение этой молитвы совместно с другими верующими (джама‘атом) в мечети, хотя допустимо ее совершение и индивидуально.

“Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) в 23, 25 и 27-ю ночи месяца Рамадан совершал эту молитву совместно со своими сподвижниками в мечети. Он не делал этого ежедневно, чтобы люди не восприняли данную молитву как обязательную; чтобы она не перешла в ранг обязательных (фараид). Вместе с ними он читал восемь ракяатов, остальные ракяаты они дочитывали дома”[27].

О том, что Пророк и его сподвижники читали в Таравихе до двадцати ракяатов, стало ясно из действий второго праведного халифа ‘Умара. Он канонически закрепил в этой молитве двадцать ракяатов. ‘Абдурахман ибн ‘Абдуль-Кари передал: “Я вошел вместе с ‘Умаром в мечеть в месяц Рамадан. В мечети мы увидели, что все читают отдельно, маленькими группами. ‘Умар

---

[23] Хадис от ‘Аиши; св. х. Ахмада, Абу Дауда, ан-Насаи, Ибн Маджа и аль-Хакима. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 273, хадис № 4462, “сахих”; Абу Дауд С. С. 481, хадис № 4398, “сахих”.

[24] Хадис от ‘Али и ‘Умара; св. х. Ахмада, Абу Дауда и аль-Хакима. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 273, хадис № 4463; Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 481, хадис № 4401, “сахих”.

[25] Таравих (араб.) – множественное число от “тарвиха”, что переводится как “отдых”. Молитва называется так потому, что после каждых ее четырех ракяатов молящиеся сидя отдыхают, восхваляя Господа или слушая назидания имама. См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’. С. 127.

[26] Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари, Муслима, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, ан-Насаи и Абу Дауда. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 536, хадис № 8901, “сахих”.

[27] Хадис от Абу Зарра, а также от ‘Аиши; св. х. Муслима, аль-Бухари, ат-Тирмизи и др. См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 2. С. 1059; он же. В 8 т. Т. 2. С. 43; аш-Шавкяни М. Нэйл аль-автар. В 8 т. Т. 3. С. 54, 55.

воскликнул: “Было бы очень хорошо сделать их единым джама‘атом!” Именно так он и поступил, поставив имамом ‘Убейю ибн Кя‘ба”[28]. Имам Малик дополняет: “Во времена ‘Умара читали двадцать ракяатов молитвы Таравих. С того момента двадцать ракяатов утвердились в качестве сунны[29]. В то же время есть упоминание и о восьми ракяатах”. Однако ритуал Таравиха, состоящий из двадцати ракяатов, был окончательно утвержден халифом ‘Умаром с согласия сподвижников Пророка, что было признано значительной частью богословов более позднего периода[30].

Упоминание о возможности совершения молитвы Таравих в восемь ракяатов можно встретить как в шафиитском мазхабе, так и в ханафитском[31]. Следование данному мнению особенно актуально в летний период, когда ночи короткие, а дни длинные.

Совершается молитва Таравих после двух ракяатов сунны ночной молитвы (‘Иша’). Желательным является выполнение ее по два ракяата, порядок совершения которых соответствует обычным двум ракяатам сунны. Время данной молитвы завершается с наступлением зари, то есть с началом времени утренней молитвы (Фаджр). Если человек не смог совершить молитву Таравих до истечения ее срока, то восполнять ее не нужно[32].

По примеру сподвижников Пророка, после каждых четырех ракяатов желательно делать небольшой перерыв, в течение которого рекомендуется восхвалять и поминать Всевышнего, слушать короткую проповедь или предаваться размышлениям о Боге.

(5)

Закятуль-фитр, или садакатуль-фитр

Закятуль-фитр и *садакатуль-фитр* – это разные названия одного обязательного вида закята, который выплачивается в месяц Рамадан сразу по его окончании.

Закятуль-фитр – налог разговения, выплачиваемый от каждого члена семьи до начала праздника Разговения (‘Идуль-фитр, Ураза-байрам)[33], а точнее – до праздничной молитвы[34].

---

[28] См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 18 т. Т. 5. С. 314, 315, хадис № 2010; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. В 8 т. Т. 3. С. 57, хадис № 946.

[29] Пророк Мухаммад говорил: “Для вас обязателен мой путь [Сунна] и путь праведных халифов”. ‘Умар был одним из них – вторым праведным халифом.

[30] См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 2. С. 1060, 1075, 1089.

[31] Ибн Нуджейм писал следующее: “Автор книги “Фатх аль-Кадир” Камалятдин ибн Хумам упомянул в своем труде, что двадцать ракяатов в молитве Таравих является сунной, так как двадцать ракяатов совершал сам Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует), хотя в последующем оставил это, боясь, что двадцать ракяатов будет вменено мусульманам в обязанность. То, что совершал сам Пророк, это одиннадцать ракяатов вместе с намазом Витр, как передано в обоих достоверных хадисах от Аиши. Из этого следует, что основным мнением ученых ханафитского мазхаба является совершение молитвы Таравих в двадцать ракяатов, восемь из которых являются *сунной муаккада* (обязательной сунной), а остальные двенадцать — *мустахаб* (рекомендуемо). См., например: Ибн Нуджейм. Бахр раик шарх канз дакаик. Т. 2. С. 117. Бейрут: Кутуб ильмия, 1997; Имам Малик. Аль-муватто [Общедоступный]. Каир: аль-Хадис, 1993. С. 114; аш-Шавкяни М. Нэйль аль-автар. В 8 т. Т. 3. С. 57, 58.

[32] Там же. С. 1091.

[33] См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 14 т. Т. 3. С. 430–441; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 2035–2050 и др.

[34] См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’. С. 233.

Он является заключительным условием для принятия Творцом соблюденного поста. Выплачивается в первую очередь в пользу бедных и неимущих мусульман, используется и в иной благотворительной деятельности.

Данная разновидность закята стала обязательной на втором году хиджры.

Ибн ‘Умар передал: “Посланник Всевышнего сделал обязательным закятуль-фитр. Данный налог-милостыня равен 1 са‘ фиников или 1 са‘ ячменя. Это обязательно абсолютно для всех. Как для мужчины, так и для женщины; как для ребенка, так и для взрослого из числа мусульман. [От имени детей выплачивается их родителями[35].] Пророк приказал нам выплачивать его до праздничной молитвы”[36].

Са‘, упоминаемый в хадисе, – это мера сыпучих тел, равная 3261,5 г, по мнению ученых ханафитского мазхаба, и – 2172 г, по утверждению остальных мусульманских ученых[37]. Расхождение в данном вопросе появилось в результате того, что в разных местностях использовались различающиеся по объему посудины, посредством которых происходила продажа сыпучих масс[38].

Суть и смысл закятуль-фитр изложены в следующем хадисе, переданном Ибн ‘Аббасом: “Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сделал обязательной выплату закятуль-фитр для очищения постящегося от лишних слов, сказанных им, и грубостей, а также в качестве источника питания для неимущих [поддержкой, помощью для них]. Если человек выполнит эту обязанность [успеет передать, выплатить эту милостыню] до праздничной молитвы, то это – принятый от него закят [одна из разновидностей обязательной милостыни, которая, по воле Всевышнего, будет принята Им], если же выполнит эту обязанность после молитвы, то это – милостыня из числа милостыней”[39].

Кто платит и кто получает

Кто платит. По причине отсутствия четкого повествования об этом в текстах хадисов исламские богословы оговорили два мнения.

Первое. Тот, кто имеет пропитание и все жизненно необходимое для себя и своей семьи на праздничный день, и при этом у него остается возможность выплатить (или передать продуктами) закятуль-фитр, то он обязан это сделать. Так считало большинство ученых.

Второе. Человек должен быть из числа тех, кто выплачивает ежегодный обязательный закят[40], представляющий один из пяти столпов религиозной практики. Если верующий

---

[35]Самое главное, чтобы глава семьи выплатил за свою жену и маленьких детей. В то же время, если жена желает выплатить закятуль-фитр самостоятельно из своих сбережений, то такое возможно. Что касается остальных родственников, то здесь все определяется по обстановке и договоренности. Подробнее см.: Маджудуддин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль аль-мухтар. В 1 т., 5 ч. Стамбул: Чагрэ, 1980. Ч. 1. С. 123; аш-Ширази И. Аль-мухаззаб. В 3 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1995. Т. 1. С. 302.

[36]Хадис от Ибн ‘Умара; св. х. аль-Бухари, Муслима и др. См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 14 т. Т. 3. С. 430, хадис № 1503, а также смотрите хадисы № 1508, 1510.

[37] См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’. С. 270.

[38] Вы можете встретить цифры, немного отличающиеся от упомянутых. Те, что приведены нами в тексте, даны из авторитетного словаря богословских терминов.

[39] См.: Абу Дауд. Сунан аби дауд [Свод хадисов имама Абу Дауда]. В 4 т. Египет: ас-Са‘ада, 1950 (1369 г. по хиджре). Т. 2. С. 149, 150, хадис № 1609; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. В 10 т. Т. 5. С. 243.

[40] Сумма нисаба на 29 апреля 2018 года составляет 223,363 руб. (из расчета 84,8 г золота по 2634 руб. за 1 г).

является таковым, то он выплачивает и данную милостыню от себя и всех, кто находится под его материальным обеспечением. Так считали богословы-ханафиты, проводя аналогию между закятуль-фитр и ежегодным обязательным закятом.

Кто получает. Исламские ученые единодушны в том, что закятуль-фитр выплачивается по тем же восьми направлениям, по которым выплачивается и ежегодный закят[41]. Обычно верующие передают свой закятуль-фитр в местные мечети, которые в последующем распределяют его в соответствии с предписаниями религии. Важно отметить, что данная форма милостыни не может передаваться людям, далеким от понятий веры[42].

"Поистине, милостыня (закят) принадлежит [выплачивается]:

- бедным [не имеющим нисаба, то есть не относящимся к тем, кто обязан выплачивать закят];
- нищим [неимущим и обездоленным];
- тем, кто занимается сбором и распространением закята;
- тем, кто близок к вере или еще слаб в своей религиозности;
- для выкупа и освобождения рабов;
- на уплату долгов тех, кто не в состоянии расплатиться с ними;
- на пути Господа (фи сабилиль-лях);
- путникам [оказавшимся в затруднительном положении].

Это обязательно для вас, Господь Всезнающ и бесконечно Мудр" (Св. Коран, 9:60).

Сроки выплат

Начинается время возможной выплаты закятуль-фитр с началом месяца Рамадан. Так считала значительная часть исламских богословов, среди которых ученые шафиитского и ханафитского мазхабов.

Более целесообразным будет выплата (или передача продуктами) за день или два до праздника завершения поста ('Идуль-фитр).

Самым правильным будет выплата закятуль-фитр в промежутке между заходом солнца в последний день поста и до утра, до начала праздничной молитвы.

Если верующий не успел сделать это до праздничной молитвы, то обязательность все равно сохраняется. Очень желательно, чтобы данная обязанность была восполнена в первый же праздничный день. По мнению всех ученых, оставлять это на более позднее время греховно[43].

Денежный эквивалент 1 са' закятуль-фитр

Здесь полезно будет процитировать слова современного богослова Юсуфа аль-Кардави: "Данная форма закята (закятуль-фитр) имеет определенный размер, установленный Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) – 1 са'. И мне кажется, что мудрость этого состоит в следующем.

---

[41] См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 2048.

[42] См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 2048.

[43]См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 2047.

(1) В те времена деньги были редкостью [присутствовало в основном товарное обращение]. Особенно у тех, кто жил в пустыне, вдали от городов. И наиболее распространенной формой оплаты было то, что они выращивали: финики, ячмень и т. д.

(2) Стоимость и ценность определенных денежных единиц, валют часто меняется, а порой они вообще выходят из обихода. Поэтому, когда в месяц Рамадан объявляют о том, каков размер закятуль-фитр в этом году в денежных единицах того или иного арабского государства, нет ничего удивительного в том, что эта цифра может отличаться от прошлогодней.

Как раз через меру сыпучих тел са‘ (переводя ее в известные единицы веса) можно получить то количество продуктов или денежных средств, которых будет вполне достаточно для того, чтобы накормить одну семью.

Исламские ученые говорили, что форма выплаты закятуль-фитр не ограничивается продуктами, упомянутыми в хадисах (финики, ячмень, пшеница или изюм), а определяется теми продуктами, что наиболее распространены в данной местности. Ученые ханафитского мазхаба также говорили о возможности выплаты закятуль-фитр в денежном эквиваленте.

Если человек, выплачивающий такую форму обязательной милостыни, является достаточно имущим, то лучше дать больше, чем 1 са‘ [44].

Во многих странах, в том числе и арабских, где в религиозной практике преобладает мазхаб имама аш-Шафи‘и, на государственном или местном уровне определяется размер закятуль-фитр в денежных единицах, об эквиваленте которого заблаговременно объявляется людям через мечети и СМИ. Верующие в последующем относят закятуль-фитр в мечети или самостоятельно доводят до нуждающихся. Также существует практика, когда денежный эквивалент передается в специальные министерства и ведомства, реализующие эти средства на нужды и чаяния бедных и сирот в той форме, которая для них наиболее полезна и необходима.

Духовным управлением мусульман Российской Федерации установлен размер закятуль-фитр:
100 руб. для малоимущих;
300 руб. для людей со средним достатком;
от 500 руб. для состоятельных.

(6)

Восполнение своевременно не соблюденного поста. Фидья-садака

Если человек в состоянии поститься, то ему необходимо восполнять несовершенный по той или иной причине пост только постом. Удобнее поститься зимой, когда дни наиболее коротки. Говорят, что “зима – это весна верующего. В короткие зимние дни он совершает дополнительный пост, а в длинные зимние ночи – молится”[45]. Кстати, нет обязательности восполнять пропущенные дни поста подряд, вполне допустимо восстанавливать, исходя из возможностей, ритма жизни, графика рабочей недели и т. д.

А вот выплата фидьи-садаки актуальна для тех, кто по наибольшей вероятности больше уже не будет иметь физических возможностей для соблюдения поста. Фидья-садака – это милостыня-искупление, состоящая в том, что за каждый пропущенный день обязательного

[44]См.: Аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. В 3 т. Т. 1. С. 336, 337. Также см.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 2044, 2045.

[45]См.: Аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. В 3 т. Т. 3. С. 263.

поста надо накормить одного нищего так, чтобы на него израсходовалось средств примерно столько, во сколько обходится в среднем обед (а лучше – среднесуточные затраты на питание). Минимальный размер фидьи-садаки на 2018 год составляет 250 рублей.[46]

Для умирающего целесообразным является учет пропущенных им дней поста и завещание наследникам выплатить фидью за эти дни из его имущества. Дети покойного могут выплатить фидью и из своих личных сбережений от его имени[47].

“Если человек пропустил какое-то количество дней поста по уважительной причине и умер, так и не имея физической возможности восполнить их, то за него эти дни не восполняемы постом, выплачивается фидья[48]. Если же он имел возможность, но не постился, откладывая на потом, и внезапно умер, то желательно, чтобы за него постился кто-то из его родных или, что также возможно, были накормлены нищие, неимущие, число которых определяется количеством пропущенных дней, то есть выплачивается фидья”[49].

В своде хадисов ат-Тирмизи приводятся слова Ибн ‘Умара: “Если кто-либо умер и на нем остался долг поста, то пусть за него накормят по одному нищему за каждый день пропущенного поста”[50]. В сводах хадисов аль-Бухари и Муслима передается от ‘Аиши: “Если кто-то умер, а на нем остался долг поста, то пусть за него постится родственник”[51].

---

[46] Каждый сам определяет размер данной формы милостыни в зависимости от своего суточного рациона.

[47]См.: Аль-Буты Р. Ма‘а ан-нас. Машурат ва фатава. С. 44.

[48]См.: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар. Т. 1. С. 355.

[49]См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 3. С. 1700.

[50]См.: Ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. 2002. С. 236, хадис № 717.

[51]Хадис от ‘Аиши; св. х. аль-Бухари, Муслима, Ахмада и Абу Дауда. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 543, хадис № 9038, “сахих”.