

BAYT AL-MAGRIFA
ИСЛАМСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ

ЖЕМЧУЖИНА ФИКХА

Практический Усуль аль-Фикх
и правила понимания шариата

Имам аш-Шаукани
с подробными комментариями
Сыддык Хасан Хана

2

ТОМ

УДК 297.18

ББК 86.38

ISBN 9-3-6041259-5-978

Копирование и тиражирование в коммерческих целях
без письменного согласия издателя запрещено!

ISBN 9-3-6041259-5-978

УДК 297.18
ББК 86.38

© Бэйтульмагрифа, 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРОВ ПЕРЕВОДА

После восхваления Аллаха, Свят Он и Велик, приветствия и просьбы о благословении нашему любимому Пророку Мухаммаду, мы, дорогой читатель, приглашаем Вас к прочтению этой замечательной книги.

Это книга великого учёного Сыддик Хасан Хана аль-Каннуджи, который начинал свой путь в поисках знаний с изучения трудов выдающихся ханафитских богословов Индии, таких как ад-Дахляви. Его цитировали и ссылались на его труды многие татарские факихи и знатоки Ислама, такие как Ризаэддин бин Фахретдин. В оригинале эта книга называется «*ар-Раудат ан-Надийя*», в русской версии перевода она стала известна под названием «*Жемчужина фикха*» и мы также остались верны этой традиции, и сохранили это, уже ставшее привычным нашему читателю, название и в этой части книги, в которую вошли такие разделы фикха как джаназа (*заупокойная молитва*), закят, пост и хадж.

Что касается первой части книги, туда вошла книга намаза и все, что связано с ним, так же биография Сыддик Хасан Хана и аш-Шаукани. Основ и правил понимания религии Аллаха там намного больше,

чем здесь, хотя и в этой книге их не мало. Внимательно изучи эти правила, они едины во всех исламских науках. Взяв на вооружение эти правила, с помощью Аллаха, ты разберешься в других вопросах фикха, вероубеждения(акиды) и толкования Корана.

Предназначение этой книги — объединить сердца тех, кто верует в Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника ﷺ. Чтобы души рабов Аллаха сошлись воедино, черпая божественные откровения из одного благословенного источника, а именно из Корана и Сунны, в понимании сподвижников. Потому что именно отход от этих фундаментальных основ становится причиной разногласий и противоречий в незначительных вопросах фикха, относительно которых великие ученые всегда имели различные мнения. Именно отход от Книги Господа миров и от Сунны Пророка Мухаммада ﷺ стал причиной вражды и ненависти между разными течениями и мазхабами. И только тогда, когда рабы Аллаха вновь вернутся к этому чистому источнику, из которого черпали свои знания первые поколения мусульман, вернётся к ним их слава и вернётся к ним подлинное братство Ислама и взаимная любовь.

Эта прекрасная книга, изучение которой рекомендовали многие ученые, действительно является светящим садом, который непременно одарит старательного искателя знаний достойными плодами.

Эта книга сократит вам годы пути, если на это будет воля Аллаха! Но сразу хочу предупредить: она не принесет пользы человеку ленивому, не желающему

трудиться, у которого нет желания, опираясь на Коран и Сунну, найти истину и твердо стоять на ней. Таким людям достаточно книг, прочитав которые он может слепо следовать за чьим-то мнением, даже не поинтересовавшись, откуда тот это мнение взял и на чем оно основывается. Данную переведённую нами на русский язык книгу написал в своё время великий имам Аш-Шаукани. Он написал её для начинающих, после того, как изучил четыре известных мазхаба, мазхаб ахлю-ль-хадис и другие мнения ученых. Шейх аль-Альбани советовал преподавать по этой книге в мечетях для простолюдинов.

Великий ученый из Индии по имени Сыддык Хасан Хан своими комментариями превратил ее в настоящий сборник правил и основ фикха. Таким образом, эта книга по фикху (*фикх — это цель*) стала книгой средств (*усуль-аль-фикх — это средство*). Когда многие слышат слова усуль-аль-фикх, к ним приходят в голову сложные термины и запутанные правила, а Иمامу Сыддик Хасан Хан удалось объяснить самые сложные правила простыми понятными словами.

Самым значимым в этой книге является то, что автор комментариев Сыддык Хасан Хан приводит достоверные доводы по тому или иному вопросу и при этом часто добавляет такой смысл: *«Если кто-то что-то хочет сказать, пусть придет к нам с достоверным доводом, а если у него нет довода, то пусть промолчит»*. Он не оставляет тебя на берегу бескрайнего океана фикха, а упорно и неустанно строит его каркас, словно закла-

дивая фундамент, а дальнейшее строительство возлагает на тебя самого. Если есть у кого-то истина — бери её, ставь этот кирпич и достраивай свое здание под названием «*понимание религии*». Людям очень нравится беспристрастность этого шейха и его непредвзятый подход в приведении доводов оппонентов. Несомненно, его девизом является следующее: *«Истина достойна того, чтобы за ней следовали, а все остальные мнения должны быть отброшены в угол и преданы забвению, кто бы их ни высказывал»*. Дорогой читатель, начни же там, где закончили люди, и не начинай там, где они начинали. Не так много времени выделил тебе твой Создатель, чтобы ты тратил его необдуманно. Совершенство только у Творца, и если в этой книге вы заметите ошибки, то сообщите нам, и мы с благодарностью их исправим, ин шаа Аллах.

ПРИМЕЧАНИЯ

Жирным шрифтом после цифр в этой книге написаны слова матна выдающегося ученого аш-Шаукани. А комментарий, написанный простым шрифтом, принадлежит шейху Сыддык Хасан Хану.

О достоверных и хороших хадисах, коими являются большинство в этой книге, мы промолчали, а слабые хадисы обозначены в тексте или в сносках.

Эта книга в основе своей, как было сказано выше, повествует о средствах, а не о цели, как об этом сказали

ученые. То есть в ней упомянуты в большей степени правила понимания текстов, нежели ответы на конкретные вопросы фикха.

Книгу «*Сафар ас-саада*» написал шейх Мадждуддин Мухаммад бин Якуб аль-Файрузабadiyah-Широzi.

«*Аль-Манх*» написал аль-Косталяни.

«*Иглям аль-Муаккыын*» написал Ибн аль-Кайим.

«*Худжа аль-Балига*» написал ад-Дахляуи.

☞ Обратите внимание: снизу, в сносках, иногда приведены очень полезные примечания по фикху от Ахмада Шакира и шейха аль-Альбани.

Еще раз повторяем, что эта книга для читателя думающего, сравнивающего, размышляющего, который действительно хочет найти истину и прикоснуться к благословию Корана и Сунны.

Я приглашаю тебя отправиться со мной в путешествие, которое сулит тебе много радостных и трепетных моментов!

Переводчик труда на русский язык

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

С именем Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

Воистину, вся хвала принадлежит 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 ведёт по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. И я свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и Его посланник.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха истинной богобоязненностью и не умирайте иначе, кроме как будучи мусульманами!» (Сура 2 «Корова», аят 152).

«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 разрыва

родственных связей. Поистине, Аллах наблюдает за вами!» (Сура 4 «Женщины», аят 1).

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите слово правильное! Тогда исправит Он для вас дела ваши и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот достиг великого успеха!» (Сура 33 «Союзники», аяты 70–71).

Поистине, самые лучшие слова — это Книга Аллаха, а лучшее руководство — это руководство Мухаммада ﷺ. Худшие же деяния — это нововведения, а каждое нововведение — это ересь, а каждая ересь — это заблуждение, а всякое заблуждение — в Огне.

А затем:

Когда я начал составлять свой труд по исследованию книги «*Ад-дуроро-ль-мудыйашарх ад-дурари-ль-бахийа*» выдающегося ученого шейха аш-Шаукани, да помилует его Аллах, я пошёл путём комментаторов и упомянул в ней слова первых учёных и современников, добавил к ним слова учёных Постоянного Комитета по фатвам, шейх-уль-исляма Ибн Таймии, его ученика Ибн аль-Кайима и вдруг понял, что размер книги выходит за рамки желаемого.

Затем я заметил, что многие студенты имеют желание изучать книгу великого ученого Сыддык Хасан Хана «*Ар-Роудату-н-надийа*», и, попросив помощи у Аллаха, взял твёрдое намерение написать комментарий к ней и провести исследование этой книги.

В это время в свет вышла книга Насыруддина Аль-Альбани с примечаниями к хадисам этой книги. Частично используя этот труд и проведя также самостоятельные исследования, я завершил проверку всех хадисов этой книги.

И эта книга «Ар-Роудату-н-надийя» является кратким и полезным трудом, в котором автор ﷺ проявил красивое беспристрастие, выраженное в его выборе того мнения, которое подпиралось доводом, не оглядываясь на личность того, кто это сказал. Ведь истина достойна того, чтобы схватиться за неё коренными зубами, а то, что кроме этого, должно быть выброшено в угол и предано забвению!

Поэтому многие ученые советовали изучать эту книгу. Более того, шейх аль-Альбани преподавал эту книгу и проводил исследование её хадисов на достоверность. А до него это делал шейх Ахмад Шакир, как мы это ещё увидим, а также и сам аш-Шаукани толковал и преподавал свою же книгу. Писали к ней примечания и многие другие выдающиеся ученые, да воздаст им Аллах благом!

Я хотел было добавить в неё разъяснения и по другим вопросам фикха, о которых не упомянул автор, однако понял, что это сделает книгу слишком длинной.

Эта книга достойна того, чтобы ряды ищущих знание проявили особое стремление к её изучению.

Работа над этой книгой не была лёгкой. Она была очень трудной. И если результатом этого труда будет

благо, то это — милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает, а если что-то иное, то я прошу у Аллаха прощения.

И да благословит Аллах и да приветствует Своего Пророка, его семью и сподвижников!

*Надеющийся на прощение своего щедрого Господа
Хильми ибн Мухаммад ибн Исмаиль Ар-Рошиди,
Да простит Аллах его и родителей.*

КНИГА ДЖАНАЗЫ

ГЛАВА: «ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНОГО»

1. Сунной является посещение больного

Мы говорим так, потому что хадисы об узаконенности этого действия переданы множественным путем передач (*мутаваतिр*). Законодатель установил посещение больного, как обязанность одного мусульманина перед другим. В двух достоверных сборниках хадисов, а также в других сборниках имеется хадис от Абу Хурайры, где сказано: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Пять вещей входят в число обязанностей всех мусульман по отношению друг к другу: отвечать на приветствие, посещать больного, провожать покойного, отвечать на приглашение и желать блага чихнувшему»¹.

Муслим добавил: «**наставление**», «**чистосердечие**».

А также Аль-Бухари добавил из хадиса Аль-Баро:

¹ Аль-Бухари (1240), Муслим (2162), Ахмад (2/540) и Аль Бухари в «Адабуль-Муфрод» (925)

«Помощь притесненному и помощь сдерживать клятву»²

2. Побуждение того, кто находится при смерти, произносить два свидетельства

Ведь это последний из его дней в этом мире и первый день из дней его последней жизни. И обязательным является побуждать его к вспоминанию Аллаха и направлению к Нему, чтобы его душа покинула тело в полной вере. И чтобы он нашел плоды этих слов в Судный День. Указанием на это, является хадис от Абу Саида, который пришел с достоверной цепочкой от Пророка ﷺ где он сказал:

«Побуждайте произносить свидетельства ваших мертвых (то есть умирающих)»³.

В разделе имеются и другие хадисы.

3. Направление умирающего к Кыбле

Доводом является хадис от Убайда бин Умайра, от его отца, что Посланник Аллаха ﷺ, когда мужчина спросил его о больших грехах, сказал:

«Их девять: многобожие, колдовство, убийство души, поедание лихвы, поедание имущества сироты, бегство в день битвы, навет на целомудрен-

² Аль-Бухари (1239)

³ Ахмад (3/3), Муслим (1916), Абу Дауд (3117), Тирмизи (976), Ан-Насаи (4/5), Ибн Маджа (1445), Ибн Хиббан (3003)

ную женщину, послушание родителей и нарушение запретов Дома, который является вашей Кыблой для живых и мертвых».

Этот хадис привели Абу Дауд, Ан-Насаи, Аль-Хаким⁴. Также привел Аль-Багави подобный хадис от Ибн Умара, но в цепочке есть Айюб ибн Утба и он слабый⁵. Этот хадис приводили в качестве довода на узаконенность поворачивания больного в сторону Кыблы, чтобы он умер в таком состоянии, опираясь на слова:

«Ваша кыбла для живых и мертвых»⁶.

Но на это необходимо посмотреть, т.к. под словами «для живых» имеется в виду направление в сторону Кыблы во время намаза, а под словами «для мертвых» имеется в виду направление к Кыбле, когда умершего кладут в могильную нишу (*ляхд*). А человек, находящийся при смерти, еще жив, и он не совершает молитву, поэтому смысл хадиса не обхватывает данную категорию людей. А если бы дело обстояло иначе, то было бы обязательно направляться в сторону Кыблы всем живым, и не только во время намаза, а это противоречит

⁴ Шейх Альбани назвал этот хадис хорошим в «Аль-Ирва» (690).

⁵ Передал его под номером (3426) и аль-Хафиз назвал его слабым в «Ат-Тальхисе» (2/101)

⁶ Направление умирающего в сторону Кыблы является известным новшеством, распространенным среди простых людей, и не только их, кроме тех, кого помиловал Аллах. Изучи этот вопрос в книге «Ахкяму аль-джанаиз» шейха аль-Альбани (стр. 20). А хадис: «***Ваша кыбла для живых и мертвых***» шейх аль-Альбани назвал хорошим (690, 748).

единогласному мнению (*иджма*). В качестве довода лучше было бы привести в этом разделе хадис, который передали Аль-Хаким и Аль-Байхаки от Абу Котады, о том, что Аль Барро бин Магрур, когда был при смерти, завещал, чтобы его направили в сторону Кыблы, на что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Ты поступил естественным образом»⁷.

Далее имеется большое разногласие, каким же образом следует повернуть умирающего в сторону Кыблы? Некоторые сказали, что нужно положить на спину, или так, чтобы он полностью был направлен в сторону Кыблы. Некоторые сказали, что нужно положить на правый бок и это лучше.

Скажу: человека, находящегося при смерти, кладут точно так же, как и в могилу или так, как приказал Посланник Аллаха ﷺ спать спящему человеку. В этом

⁷ Сказал Ахмад Шакир: «Автор в «Нейль аль Аутор» сказал: «После упоминания этого хадиса автор «ат-Тальхисе» промолчал о нем. И он находится в «аль-Мустадрак» аль-Хакима, часть 1 стр. 353. Этот хадис от Яхья бин Абдуллах бин Аби Котада, от его отца. Сказал аль-Хаким: «Этот хадис достоверный и я не знаю, какой-либо другой хадис, который бы указывал на направление человека при смерти в стороны Кыблы». Аз-Захаби сказал, что этот хадис достоверный. Однако я считаю, что этот хадис отосланный (мурсаль), т.к. Яхья передал его от своего отца, который является табином». Но, я нашел этот хадис в «Ас сунан аль кубро» аль-Байхаки. Мне разъяснилось, что этот хадис не является отосланным, Хвала Аллаху! Скажу: Шейх аль-Альбани посчитал этот хадис слабым». Примечание от переводчика: «Как мы видим, ученые разногласят в достоверности этого хадиса».

вопросе мы можем только предполагать, что же из этого будет лучше.

4. Закрытие глаз, когда он умер.

На это указывает хадис от Шаддада бин Ауса, который привели Ахмад, Ибн Маджа, аль-Хаким, ат-Табарани, аль-Баззар. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 «Когда вы приходите к вашим умершим, то закрывайте им глаза. Поистине, глаза следуют за душой. И говорите благое, потому что (ангелы) произносят: «Амин», на то, что говорят жители дома»⁸.

Привел Муслим в достоверном сборнике хадис о том, что когда Посланник Аллаха ﷺ зашел к Абу Саляме, его глаза были открыты и он закрыл их, а затем сказал:

 «Поистине глаза следуют за душой, в то время, когда ее забирают»⁹.

5. Чтение суры «Ясин».

На это указывает хадис, приведенный Абу Даудом, Ан-Насаи и Ибн Хиббаном, который назвал его достоверным: **«Читайте вашим умершим «Ясин».** Также этот хадис передан от бин Ясара с восходящей

⁸ Ахмад (4/125), аль — Хаким (1/352) цепочка этого хадиса слабая. Конец хадиса находится в достоверном сборнике имама Муслима.

⁹ Муслим (919), Абу Дауд (3115)

цепочкой (*марфу*). Но у этого хадиса имеется болезнь¹⁰. Подобное этому привел и автор «*Муснад аль-Фирдаус*» из хадиса Абу Дарды и Абу Зарра. Также привел Абу аш-Шейх в книге «*Достоинство Корана*» хадис от Абу Зарра. Сказал Ибн Хиббан в своем достоверном сборнике: «*Под словами: «**Читайте над вашими умершими «Ясин**», имеется в виду, когда они при смерти, а не когда мертвы, туда же относится хадис:*

«Побуждайте ваших мертвых произносить «Ля иляха илля Ллах»¹¹

6. Спешка в подготовке его к погребению, если нет сомнений, что он уже мертв.

На это указывает хадис, который привел Абу Дауд, и в нем говорится, что, когда Тальха бин Аль-Баро заболел, Пророк ﷺ пришел к нему, чтобы навестить его, и сказал:

«Поистине, я вижу, что Тальха умер. Объявите об этом и поторопитесь! Поистине, не следует трупу мусульманина оставаться среди его родственников»¹².

Привели Ахмад и ат-Тирмизи хадис от Али с восходящей цепочкой (*марфу*):

¹⁰ Слабый. Ибн Аби Шейба (3/237), Ахмад (5/26). Также назвал этот хадис слабым шейх аль-Альбани, посчитав это действие одним из новшеств. Смотри «*Аль-Ахкям*» стр. 20

¹¹ Источник предшествовал выше.

¹² Шейх аль-Альбани назвал его слабым в «*Ахкям*» стр. 24.

«Три вещи нельзя откладывать: молитва, если пришло время ее совершения, погребальная процессия, и выдача вдовы замуж, если нашелся достойный и равный ей»¹³

А если есть подозрения, что он еще не умер, то хоронить его запрещено, пока не будет убежденности, что он умер, как это происходит, например, с людьми, заболевшими плевритом. (То есть, нужно убедиться в смерти, дабы не похоронить того, кто находится в коме)¹⁴.

7. Вернуть его долги.

Пророк ﷺ отказался совершать погребальную молитву по тому, у кого были долги, до тех пор, пока некоторые сподвижники не обязались вернуть эти долги. Это известный хадис¹⁵. Также на это указывает хадис:

«Душа верующего подвешена из-за долгов до тех пор, пока их не вернут».

Привел Ахмад, Ибн Маджа, Тирмизи, который назвал его хорошим, от Абу Хурайры.

8. Накрыть его.

¹³ Шейх аль-Альбани назвал его слабым в «Доиф аль Джами» (2562)

¹⁴ Примечание переводчиков.

¹⁵ Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Аль-Мишкят» (2915) и «Аль-Джанаиз» стр. 26

Мы говорим об этом, потому что сподвижники покрыли Пророка теплой одеждой, когда он умер, ﷺ. Этот хадис от Айши, находится в двух достоверных сборниках. И этого бы не случилось, если бы это не было обычаем во время жизни Пророка, ﷺ.

9. И разрешается его поцеловать.

Пророк ﷺ поцеловал Усмана бин Мангуна, когда он был мертвым. Этот хадис от Айши передает Ахмад, Ибн Маджа, Ат-Тирмизи, который назвал его достоверным¹⁶. И также передается в достоверном хадисе от Ибн Аббаса, что Абу Бакр целовал Пророка ﷺ после его смерти.

10. Обязательно больному хорошо думать о своем Господе.

Хадисов, которые указывают на это, много. Если бы даже не было других хадисов, кроме тех хадисов, в которых запрещено умирать, кроме как думая хорошо об Аллахе. И хадиса больного, которого навестил Пророк ﷺ сказав:

«Как ты?», на что тот ответил: **«Надеюсь, на милость Аллаха и боюсь за свои грехи».** Сказал Пророк, ﷺ: **«Если в сердце человека в это время собрались эти две вещи, то он обязательно войдет в Рай».**

¹⁶ Шейх аль-Альбани назвал его слабым в «Аль-Ахкям» стр. 32

Или так, как он сказал¹⁷.

11. И покаяться.

Коранических аятов и хадисов на эту тему так много, что невозможно их все упомянуть. К примеру, в двух достоверных сборниках передается, что

«Аллах радуется покаянию раба», и что «двери покаяния открыты и не закрываются»¹⁸.

12. И освободиться от всех обязательств.

Известно, что обязательно для умирающего вернуть все свои долги, если он будет иметь возможность вернуть их, а также возратить оставленные на хранение вещи и вернуть то, что отобрал или нечто подобное. И это обязательно (*ваджиб*). А если он не сможет сделать это, то обязан написать подробное завещание. И это самое малое, что он обязан сделать. Также пришел приказ о написании завещания. И не разрешено спать ни одному мусульманину, пока завещание не будет возле его головы, как на это указывают достоверные хадисы.

¹⁷ Шейх Альбани назвал его хорошим в «Аль-Ахкям» стр. 11

¹⁸ Источник будет упомянут.

РАЗДЕЛ ОБ ОМЫВАНИИ ПОКОЙНОГО

1. Обязательно живым омыть мертвого.

Это единогласное мнение (*иджма*) ученых, как передал это ан-Навави и аль-Махди в книге «Бахр». Опорой этого заявления являются хадисы, в которых содержится приказ омыть покойного и побуждение к этому. Как например, приказ Пророка ﷺ омыть человека, которого затоптал верблюд¹⁹. Или его приказ омыть свою дочь Зайнаб. Оба хадиса являются достоверными²⁰.

2. Близкий родственник более достоин омыть умершего, если он с ним одного пола.

На это указывает хадис:

«Пусть делает это ближайший из вас, если знает (как омыть умершего). А если не знает, (то пусть сделает) тот, кого считаете лучше для этого в богобоязненности и надежности».

Привели этот хадис Ахмад, ат-Табарани, но в цепочке передатчиков есть тот, кто подвергался критике²¹. Но даже если этот хадис слабый и не может считаться доводом, все же близкие родственники более жалеют

¹⁹ Хадис согласован от хадиса Ибн Аббаса. Смотри «Ахкям» стр. 22, 23

²⁰ Малик (1/222), аль — Бухари (1253), Муслим 939. Ибн аль Джаруд (518)

²¹ Цепочка хадиса слабая. Ахмад (6/120–122)

покойного и у них больше чувств относительно него, что толкает их больше заботиться о нем. И поэтому нет сомнений, что на это можно опираться, если родственник знает, как омыwać умершего.

3. И один супруг может омыть другого.

Супруги более достойны того, чтобы омыть друг друга. На это указывают слова Пророка ﷺ сказанные Айше:

«Если ты умрешь раньше меня, то чем повредит тебе то, что я омою тебя, заверну в саван, затем совершу по тебе погребальную молитву и похороню?». Привел Ахмад, Ибн Маджа, Ибн Хиббан от ад-Дарими, аль-Байхаки²².

В цепочке передатчиков имеется Мухаммад бин Исхак, но он не уединился в передаче. В другой цепочке это же передает Солих бин Кейсам. Основа этого хадиса в достоверном сборнике имама аль-Бухари со словами:

«Если бы я был жив в то время, то я бы попросил за тебя прощения и помолился за тебя»²³.

А также сказала Айша: *«Если бы можно было вернуть время, то никто не омывал бы Посланника, кроме как его жены»*. Привели его Ахмад, Ибн Маджа, Абу Дауд²⁴. Абу Бакра ас-Сиддыка омыла его жена Асма,

²² Шейх Альбани назвал его достоверным в «Аль-Ахкям» стр. 67

²³ Посмотри этот вопрос в «аль-Ахкям» стр. 68

²⁴ Об этом хадисе мы уже говорили в главе большого омовения

как мы об этом говорили в разделе большого омовения. Это произошло в присутствии других сподвижников, и никто из них не порицал этого. *(Это считается молчаливым единогласным мнением или «иджма сукути» — это когда что-то сказано или сделано в присутствии других сподвижников, и никто из них этого не порицал)*²⁵. И также Али омыл Фатиму, как это передали Шафии, ад-Дарокутни, Абу Нуайм и аль-Байхыкы с хорошей цепочкой.

Этого мнения придерживается джумхур.

Сказано в «Аль-Масуа»: *«Все сошлись на том, что жена может омыть мужа, но разногласили в том, может ли муж омыть свою жену. Ханафиты запретили это, сказав, что если нет никого, кто мог бы омыть женщину, кроме её мужа, то ей делают тайяммум. Шафии же разрешал мужу мыть жену, опираясь на то, что предшествовало»*.

4. Омование совершается три раза, пять и более раз, водой и лотосом.

На это указывают слова Посланника ﷺ сказанные женщинам, которые мыли его дочь Зайнаб:

«Омойте ее три, пять или более раз, если посчитаете нужным. Используйте лотос. А в последний раз омойте камфарой».

²⁵ Примечание переводчика.

Этот хадис от Умм Атыйя находится в двух достоверных сборниках. Этот хадис приводится и с другими словами:

«Омойте ее нечетное количество раз: три или пять или семь или более, если посчитаете нужным».

И в этом содержится указание на то, что количество повторов при омовении умершего определяет тот, кто моет.

Сказано в «Аль-Худжа»: *«Приказано мыть лотосом и увеличивать число повторов омовения, т.к. предполагается, что больной может быть грязным и иметь отвратительный запах».*

5. При завершении омовения использовать камфару.

На это указывают слова Пророка, ﷺ: **«Омойте в конце камфарой»**, как об этом уже было сказано. Приказ омыть в конце именно камфарой связан с её особенностью, которая предотвращает изменения в теле умершего. Некоторые сказали, что камфара отгоняет всякую живность от тела мертвого.

(Ещё раз напоминаем, дорогой читатель, что о достоверных и хороших хадисах, которых в этой книге несравнимо больше, чем слабых, мы промолчали, а на слабые

*хадисы мы указали в тексте или в сносках. Хвала Аллаху, Господу миров!)*²⁶

6. Сначала омовывается правая сторона.

Омовение мертвых и живых не отличается. Омовение совершается для проявления уважения к органам омовения. Доказательством же на то, что нужно начинать мытье с правой стороны, являются слова Посланника ﷺ в хадисе Умм Атыйа:

«Начните с правой стороны и мест омовения»²⁷.

Ибн аль-Кайим сказал: *«Достоверная ясная сунна относительно косичек на голове покойного — три косички. Как сказано в двух достоверных сборниках по поводу омовения его дочери:*

«Сделайте у нее на голове три заплетенные косички».

Сказала Умм Атыйа: *«Мы сделали три заплетенных косички спереди и две по краям. И положили их сзади нее»*²⁸.

И опровергнута эта сунна тем, что она похожа на украшения этого мира и необходимо разделить голову на две стороны и положить волосы на грудь.

²⁶ Примечание переводчика.

²⁷ Источник был указан выше.

²⁸ Источник был указан выше.

Конечно же, сунна Посланника Аллаха ﷺ более достойна, чтобы за ней следовать».

7. Не оmyвается павший мученик.

Напротив, павший мученик хоронится в своей одежде со следами крови, при этом восхваляется и упоминается его поступок. Это и есть истина. На это указывает хадис относительно мучеников Ухуда. Пророк ﷺ приказал хоронить их, не оmyвая, со следами крови. И это достоверно²⁹. А то, что сказали некоторые о том, что якобы омовение не совершалось только лишь по причине большого количества убитых, и они были похоронены в таком состоянии лишь вынужденно, не принимается, т.к. в хадисе, который привел Ахмад, сказано:

«Не мойте их, поистине, каждая рана или любая кровь в Судный день будет пахнуть мускусом»³⁰

Привел Абу Дауд от Джабира: *«В то время, когда мы были с Пророком ﷺ мужчине в грудь или в горло попала стрела, от которой он умер. И он был завернут в свою одежду»*. Цепочка передатчиков соответствует условиям Муслима.

Передают Абу Дауд и Ибн Маджа хадис от Ибн Аббаса: *«Пророк приказал с убитых при Ухуде снять железо и кожаные вещи, а затем похоронить их в оде-*

²⁹ Передал аль-Бухари, Абу Дауд, ан-Насаи. Смотри «Ахкям аль Джанаиз» стр. 72

³⁰ Ахмад (3/292) цепочка достоверная. Смотри «Ахкям» стр. 73

жде со следами крови». В цепочке передатчиков имеется Али бин Асым аль Васыты. Группа ученых критиковала его. Также в ней имеется Ато бин Саиб и он тоже раскритикован³¹. В разделе имеются и другие хадисы.

Сунной в отношении мученика является то, что он не оmyвается и ничего не передается о том, чтобы Пророк, мир и благословение Аллаха, оmyл хоть какого-нибудь мученика. На этом мнении большинство ученых (*джумхур*).

В «*Бахр*» сказано о том, что является единогласным мнением оmyвать тех, кто приравняется к мученикам, как например, человек, умерший от болезни живота, или женщина, которая умерла при родах.

РАЗДЕЛ: О ЗАВОРАЧИВАНИИ ПОКОЙНОГО В КАФАН

1. Покойного обязательно заворачивать в кафан.

Основа завертывания в саван состоит в том, чтобы покойный был похож на спящего человека, покрытого своей одеждой. Умершего мужчину будет лучше одеть в изар (*что покрывает низ тела*), рубашку, покрывало и плащ. А к одеянию женщины можно добавить что-то, помимо перечисленного, потому что женщине подходит сравнительно большее сккрытие тела.

³¹ Цепочка хадиса слабая. Смотри «*Аль-Ирва*» (709)

2. Который покрывает его.

На это указывает приказ Пророка ﷺ в хадисе:

«Если кто-либо из вас заворачивает своего брата в кафан, пусть делает это хорошо».

Этот хадис находится в достоверном сборнике имама Муслима и в других сборниках от Абу Катады³². А кафан, который не закрывает полностью, не считается хорошим.

3. Если даже у него не было ничего другого.

То есть не было ничего, кроме кафана. На это указывает приказ Пророка ﷺ завернуть Мусаба бин Умайра, который не оставил после себя ничего, кроме намиры, в эту намиру³³.

4. Если есть возможность, можно завернуть и в большее количество одежды, но без чрезмерности.

Так поступил Пророк ﷺ относительно завертывания своей дочери. Посланник ﷺ стоя у дверей, передавал женщинам одежду за одеждой. Сначала подал плащ, затем дирн (*то, что покрывает шею и плечи*), затем химар, а затем покрывало. И после этого ее заверну-

³² Муслим, Ибн Джаруд (268), Абу Дауд, Ахмад (3/295).

³³ Сказал Ахмад Шакир: «Это одежда с черно-белыми полосками или теплая одежда из шерсти, которую одевают арабы. Так сказано в «Аль-Комус»».

ли в другую одежду. Этот хадис привели Ахмад и Абу Дауд со слов Ляйля бинт Койф ас-Сакафия³⁴.

И Пророк ﷺ был завернут в три йеменские (сахулийа) одежды. Среди них не было ни рубашки, ни чалмы. Этот хадис находится в двух достоверных сборниках³⁵. Также привел Абу Дауд хадис от Али:

«Не излишествуйте относительно савана, потому что он быстро забирается».

Скажу: здесь имеется в виду, что не должно быть чрезмерности и упущения в этом, а также следования обычаям времен невежества (джахилии), в которых наличествовала чрезмерность.

Резюмируя, скажу: нет никакого сомнения относительно узаконенности завертывания в саван умершего, а также нет обязательства, чтобы его было больше одного. От Посланника ﷺ не передается конкретного описания способа завертывания, а также не говорится о количестве повторений при заворачивании в саван, кроме хадиса, в котором сообщается о заворачивании в саван его дочери Умм Кульсум. Даже если относительно этого хадиса есть критика, он не теряет силу довода. И опираясь на него, можно только сказать, что относительно женщины такое завертывание является одобрительным³⁶.

³⁴ Сказал шейх Альбани, что хадис не достоверный. Ахмад (6/380)

³⁵ Малик (1/223), аль-Бухари (1271), (1272), Муслим (941), (45), (46), ат-Тирмизи (996)

³⁶ Сказал шейх Альбани: «Одобрительность (мустахаб) — это шариатское решение, и не может быть утверждено, опираясь на слабый хадис, подобный этому».

Что же касается мужчины, то нет ничего, кроме приказа завернуть умершего в одну одежду, как это было упомянуто, в отношении убитых при Ухуде. Или же в две одежды, как об этом сказано в хадисе о человеке, который был в ихраме и его раздавил верблюд. Увеличивать количество савана и проявлять чрезмерность в цене не является похвальным делом. Если бы на это не указывал шарият (*хадис относительно этого недостоверный, как было указано выше*)³⁷, то это было бы ненужной тратой имущества, т.к. им не воспользуется умерший и это не принесет пользу живым.

Да помилует Аллах Абу Бакра ас-Сиддыка, который сказал: *«Живой более нуждается в обновке, чем мертвый»*³⁸ в тот момент, когда готовил себе саван, а ему сказали: *«Поистине, это старая одежда»*.

Наиболее желательным является, чтобы саван был белого цвета. На это указывает хадис:

«Одевайте белую одежду, т.к. это лучше, и заворачивайте умерших в нее».

Этот хадис передал Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа, Ат-Тирмизи, назвавший его достоверным, а также аш-Шафии, Ибн Хиббан, Байхаки. И достоверным его назвал Ибн Коттон. С этим же смыслом есть и другие хадисы от Имрана, Сануи, Анаса, Ибн Умара, Абу Дарды.

³⁷ Примечание переводчика.

³⁸ Шейх Альбани назвал достоверным, аль Байхаки (3/399).

5. Мученика заворачивают в ту одежду, в которой он был убит.

Именно так и поступал Пророк ﷺ с убитыми при нем мучениками, павшими за веру. Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджа привели хадис от Ибн Аббаса, который сказал: *«Посланник Аллаха ﷺ в день битвы при Ухде приказал снять с павших в бою мучеников железо и кожаную одежду, сказав:*

«Похороните их в их же одежде со следами крови».³⁹

Ахмад привел хадис от Абдуллы ибн Сагляба о том, что *«В день Ухда Пророк ﷺ сказал:*

«Заверните их в их же одежду»⁴⁰.

6. Сунной является умастить благовониями тело умершего и его кафан.

Это мы говорим по причине наличия хадиса, который привели Ахмад, аль-Байхаки и аль-Баззар с достоверной цепочкой передатчиков о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Когда будете окуривать умершего благовониями, то окуривайте его трижды!»⁴¹

³⁹ Источник был указан выше. Смотри в Аль-Ахкам (стр. 72–73).

⁴⁰ Источник был указан выше.

⁴¹ Достоверная цепочка передатчиков. Ибн Аби Шейба (3/265), Ахмад (3/331), Ибн Хиббан (3–31), Аль-Хаким (1/355), Аль-Байхаки (4–5/3), Аль-Баззар (813). Шейх Аль-Хайсами и Аль-Альбани

А также по причине слов Пророка ﷺ сказанных им в отношении находящегося в ихраме человека, которого задавила собственная верблюдица:

«Но не умащивайте его благовониями».

Этот хадис от Ибн Аббаса находится в достоверном сборнике⁴². Это дает нам понять, что того, кто не находится в ихраме, положено умастить благовониями, тем более, что была им указана и причина этого:

«Поистине, он будет воскрешен произносящим тальбию».

Сказано в «Аль-Худжа»: «На этом нужно остановиться». На эту тонкость и указал Пророк ﷺ в своих словах:

«Этот умерший будет воскрешен в той одежде, в которой он умер».⁴³

Что касается сказанного про умащение благовониями мест земного поклона, то скорее всего смыслом того, что говорил Ибн Масгуд и те, кто был после него, является дань уважения тем органам тела, на которые опирался человек во время совершения им самого благородного вида поклонения Аллаху, то есть во время намаза. Ничего из слов Пророка ﷺ на эту тему приведено не было. Однако эти действия помогают скрыть

назвали его достоверным.

⁴² Источник уже приводился.

⁴³ Хадис согласован. Источник уже приводился.

трупный запах, появляющийся от умершего и причиняющий неудобства людям, подготавливающим его тело к погребению.

РАЗДЕЛ О ПОГРЕБАЛЬНОЙ МОЛИТВЕ

1. Обязательно совершать погребальную молитву по покойному.

Потому как собрание общины верующих, заступающих за него, является весомой причиной ниспослания милости умершему. Совершение погребальной молитвы по покойному — общеизвестный религиозный обряд. На его узаконенность указывают действия Пророка ﷺ и сподвижников, но это является лишь общественной обязанностью (*фарз-кифая*), т.к. бывало, что сподвижники совершали погребальную молитву и не сообщали об этом Посланнику Аллаха ﷺ.

Как на это указывает хадис, относительно чернокожей женщины, которая убиралась в мечети. Пророк ﷺ узнал о ее смерти только после того, как ее похоронили, и сказал:

«Почему вы не сообщили мне об этом».

Хадис достоверный⁴⁴.

⁴⁴ Аль — Бухари (458), Муслим (956), Ат-Тайалиси (2446)

А также на это указывает то, что он ﷺ отказался совершить погребальную молитву по человеку, у которого были долги, и сказал совершить её другим.

2. Имам встает на уровне головы мужчины и посередине тела женщины.

На это указывает хадис от Анаса бин Малика о том, что *«он ﷺ совершил погребальную молитву по мужчине, встав возле его головы, а когда его убрали, принесли умершую женщину. И Пророк ﷺ совершая погребальную молитву за нее, встал в середине. И когда его спросили о том, поступал ли так Пророк, он ответил: «Да». Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, который назвал его хорошим, и Ибн Маджа. А в версии Абу Дауда сказано: «Так делал посланник Аллаха ﷺ совершал погребальную молитву, как твой намаз, и делал четыре такбира, вставая на уровне головы мужчины и на уровне таза женщины». Сказал: «Да»⁴⁵. В хадисе от Самуры сказано: «Я совершал джаназа за Пророком по женщине, которая умерла при родах, и он ﷺ встал посередине ее тела»⁴⁶. Относительно этого вопроса имеется известное разногласие и то, что мы упомянули, является истиной.*

👉 Скажу: достоверно пришло, что Посланник ﷺ вставал на уровне головы мужчины, и ничего другого достоверного от него не пришло. Относительно женщины передается, что он вставал посередине нее. И переда-

⁴⁵ Шейх Альбани сказал, что он достоверный в «Ахкям», стр 138–139

⁴⁶ Бухари (1331), Муслим (964).

ется также, что он вставал на уровне таза, и нет взаимного отрицания между этими двумя передачами, т.к. таз является серединой тела. Все остальные должны следовать тому, что считают достоверным имамы этой науки (*мухаддисы*). И это обязательно. Ни один ученый не сказал, что мнение или действие какого бы там ни было сподвижника, или кого-то другого может перевесить мнение Посланника, ﷺ. И это не должно скрываться.

3. Делается четыре или пять такбиров.

Так как относительно этого пришли доводы. Что качается четырех такбиров, то это передано многочисленным числом передач от группы сподвижников, таких как Абу Хурайра, Ибн Аббас, Джабир, Утба бин Амир, Аль Бара бин Азиб, Зайд ибн Сабит, Ибн Масуд и других, да будет доволен ими Аллах⁴⁷.

Что касается пяти такбиров, то это упомянуто в достоверном хадисе от Абдуррахмана бин Аби Ляйла, в котором он сказал: *«Зайд бин Арком говорил четыре такбира, и во время одной заупокойной молитвы сказал пять такбиров. И я спросил его об этом, и он сказал, что Посланник Аллаха ﷺ делал так»*. Этот хадис привели Муслим, Ахмад и авторы «Сунан»⁴⁸.

Привел Ахмад от Хузайфы, что он, совершая погребальную молитву (*джаназа*), сделал пять такбиров,

⁴⁷ Аль-Бухари (1245), Муслим (951)

⁴⁸ Ахмад (4/368–372), Муслим (957)

затем повернулся и сказал: *«Я не забыл и не запутался, а сделал такбиры, как их делал Пророк ﷺ»*. В цепочке передатчиков имеется Яхья бин Абдулла ад-Джабири и он слабый⁴⁹.

Сподвижники и те, кто после них, разногласили относительно числа такбиров во время погребальной молитвы. Мнение большинства состоит в том, что это четыре такбира. А другая группа сподвижников, а также те, кто пришел после них, сказали о пяти такбирах.

Сказал Аль-Кады Ияд: *«Сподвижники называли разное число такбиров: от трех до девяти»*.

Сказал Ибн АбдульБарр: *«После этого разногласия установилось единогласие на четырех такбирах. На этом сошлись факихи и те, кто дает фетвы в странах. А все остальные хадисы, в которых упомянуто другое число, по их мнению являются противоречащими основе (шазз) и не стоит на них оборачиваться»*.

Это голословное заявление не принимается, т.к. разногласие от сподвижников имеется и по сегодняшний день. И нет ничего, что запрещало бы произносить пять такбиров, т.к. это передано достоверным путем передач. И эта добавка не противоречит основе. Кроме того, передает Ибн Абдуль Барр в «Аль-Истизкяр» по цепочке от Абу Бакра бин Сулеймана хадис, в котором сказано: *«Пророк ﷺ во время погребальной молитвы проис-*

⁴⁹ Ахмад (5/406). Цепочка передатчиков слабая, однако в этом хадисе имеется поддерживающая версия в лице хадиса Зайда бин Аркама. Из-за этой версии обретает степень хорошего хадиса, ин ша Аллах.

носил по четыре, пять, семь и восемь такбиров до тех пор, пока не умер Ан-Наджаши. Во время совершаемой по нему погребальной молитвы он произнес четыре такбира и после этого, вплоть до своей смерти, он всегда говорил четыре такбира»⁵⁰. Даже если действием Пророка ﷺ после этого всегда было произнесение только четырех такбиров, это не отменяет того, что было раньше, то есть не отменяет допустимость произнесения пяти такбиров, т.к. он не сказал ни одного слова, из которого бы понималась отмена этого законоположения.

Привел ат-Табарани в «Аусот» от Джабира с восходящей к Пророку ﷺ цепочкой: «Совершайте погребальную молитву по вашим умершим днем и ночью, по малому и большому, правителю и простолыдину с четырьмя такбирами». В цепочке передатчиков имеется Амр бин Хишам аль-Байрути. Это указывает на то, что этот хадис недостоверный⁵¹.

Передает Аль-Бухари от Али, что он совершил шесть такбиров, когда совершал погребальную молитву по Сахль бин Ханиф, сказав, что тот, поистине, присутствовал в битве при Бадре.

Передает Саид бин Мансур от Хакяма бин Удайба, что тот сказал, что над участниками Бадра они произносили по пять, шесть, и по семь такбиров⁵².

⁵⁰ Посмотри в «Ахкям аль джанаиз» стр. 145

⁵¹ Передал его ат-Табарани в «Аусот» (3248) и Аль-Хайсами назвал его слабым.

⁵² Изучи этот вопрос в «Аль-Ахкям» стр. 144.

4. После первого такбира читается сура «Фатиха» и дополнительная сура *(большинство ученых считает, что достаточно прочитать только «Фатиху»)*⁵³.

Мы говорим это, опираясь на хадис про Ибн Аббаса, который находится в достоверном сборнике имама аль-Бухари и у авторов «Сунан», что *Ибн Аббас совершал погребальную молитву и, прочитав суру «Фатиха», сказал: «Это для того, чтобы вы знали, что это из сунны»*⁵⁴. В версии ан-Насаи сказано: *«Ибн Аббас прочитал «Фатиху» и суру, это он сделал вслух, а когда закончил, сказал: «Это сунна и истина»*⁵⁵.

И передал Аш-Шафии в своем «Муснаде» от Абу Амама ибн Сахля, что мужчина из сподвижников Пророка ﷺ сообщил, что является сунной в погребальной молитве чтение «Фатихи» про себя после первого такбира. Затем *(после второго такбира)*⁵⁶ говорить салават Пророку ﷺ и после остальных такбиров делать искренне дуа. И не читать ничего из Корана. Затем дать салям про себя. Сказано в «Аль-Фатх», что цепочка достоверная⁵⁷. И привел этот хадис Абдур-Раззак и Ан-Насаи без слов: «После такбира» и без слов: «Потом дал салям про себя».

⁵³ Примечание переводчика.

⁵⁴ Аль-Бухари (1335).

⁵⁵ Ан-Насаи (4/74).

⁵⁶ Примечание переводчика.

⁵⁷ Шейх Альбани назвал достоверным в «Ирва» (734).

В «Худжа» сказано: «Сунной является чтение «Фатихи», так как это самое лучшее и обобщенное дуа, которому научил Всевышний Аллах Своих рабов, не двузначно сообщив об этом в Своей Книге».

☞ Резюмируя, скажу: это место дуа, а не место чтения Корана, и поэтому следует остановиться на том, что пришло в шариате, а это чтение «Фатихи» и суры после нее, после первого такбира. Затем следует заняться только дуа. (Ибн Куддама в «аль-Мугни» сказал: «Чтение Корана и дуа в джаназа намазе делается про себя, и мы не знаем относительно этого разногласий среди ученых. После «Фатихи» ничего не читается. Передается от Ибн Аббаса, что он прочитал «Фатиху» вслух и Ахмад сказал об этом: «Он это сделал для обучения людей». Закончилась прямая речь Ибн Куддамы. Отсюда мы поняли, что погребальная молитва читается про себя, а не вслух)⁵⁸.

5. И взывает к Аллаху между такбирами при помощи мольб, приведенных в сунне.

Среди них та, которую передал Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджа в хадисе Абу Хурайры, где тот сказал: «Пророк ﷺ совершая погребальную молитву, говорил:

«О Аллах! Прости нашим живыми мертвым, присутствующим и отсутствующим, малым и старым, мужчинам и женщинам. О Аллах!

⁵⁸ Примечание переводчика.

Сделай так, чтобы те из нас, кому Ты даруешь жизнь, жили по (установлениям) ислама, а тех из нас, кого Ты упокоишь, упокой на вере».

В версиях Абу Дауда и Ибн Маджи есть добавка:

«Не лишай нас награды за него (то есть не лишай нас награды за проявление должного терпения после его кончины) и не сбивай нас с пути после его (смерти)».

Этот хадис также передал Ан-Насаи, Ибн Хиббан и Аль-Хаким⁵⁹. И сказал, что у этого хадиса есть поддерживающая версия в хадисе Аиши и подобных ему.

Также, поддерживающую версию этого хадиса привел ат-Тирмизи, указав на его болезнь по причине наличия среди передатчиков Иkrimы бин Аммара. А Муслим и другие привели хадис от Ауфа бин Малика: ***«Я слышал, как Пророк ﷺ говорил:***

«О Аллах! Прости, помилуй и избавь его (речь идет об избавлении от мучений, искушений и мрака могилы)⁶⁰ и окажи ему милость (здесь подразумевается прощение всевозможных упущений, касающихся исполнения религиозных обязанностей)⁶¹ и хороший прием (то есть, сделай его удел в Раю

⁵⁹ Достоверный из-за поддерживающих версий. Абу Дауд (3201), ат — Тирмизи (1024), аль — Байхыкы (4/41), Ибн Хиббан (3073), Абдурразак (6425).

⁶⁰ Примечание переводчика.

⁶¹ Примечание переводчика.

хорошим; приведи его к высокому месту)⁶², и сделай место его входа просторным, и омой его водой снегом и градом, и очисти его от прегрешений подобно тому, как очищаешь Ты от грязи белую одежду, и дай ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше его семьи, и жену лучше его жены, и введи его в Рай, и защити его от мук могилы и мук Огня»⁶³.

В достоверных хадисах передается много разнообразных молитв. И, конечно же, произносить те молитвы, что переданы от Посланника ﷺ лучше, чем те, которые передали правоведы (факихи) от себя в своих книгах. Они ни в коем случае не считали, что эти придуманные молитвы лучше, чем молитвы Пророка ﷺ однако они были далекими от науки приданий (хадисов) и их пути были узкими.

Сказано в «Худжа-Балига»: «Среди молитв Пророка ﷺ за умершего есть такая:

«О Аллах! Поистине, (такой-то, сын такого-то) находится под Твоей защитой и покровительством, упаси же его от испытаний могилы и мук Огня, ведь Ты верен обещанию и правдив. Прости и помилуй его, ведь Ты — Прощающий, Милосердный»⁶⁴.

⁶² Примечание переводчика.

⁶³ Ат-Тирмизи (3/344).

⁶⁴ Шейх Альбани назвал достоверным в «Ахкям», стр. 158.

А что касается джаназа-намаза, совершаемого в мечети, то те, кто высказывался о нежелательности такого действия, не смогли привести доказательства, кроме того, что привел Абу Дауд в хадисе от Абу Хурейры, который сказал: «Сказал Посланник Аллаха, ﷺ:

«Кто совершил молитву по покойному в мечети, то ему за это ничего не будет» (Этот хадис можно растолковать двояко)⁶⁵. А в версии Ибн Маджа: **«То, нет для него ничего»**⁶⁶.

Джумхур высказывали разные мнения. Среди них то, что этот хадис слабый. Как об этом сказала группа хадисоведов-хуффаз, в цепочке передатчиков имеется Солих Мауля ат-Тауамати. Также есть мнение, опирающееся на другую достоверную версию в «Сунан» Абу Дауда: **«Ничего (плохого) ему не будет»**. Если даже мы допустим, что другая версия хадиса тоже достоверна, то мы обязаны толковать её в соответствии с достоверно-известным преданием о совершении посланником ﷺ заупокойной молитвы в мечети по сыновьям Байдо⁶⁷. Саид бин Мансур бин Аби Шейба привел сообщение о том, что сподвижники совершили заупокойную молитву по Абу Бакру и Умару в мечети⁶⁸. А что касается порицания за это действие, которое выска-

⁶⁵ Примечание переводчика.

⁶⁶ Сказал Шейх Альбани, что он хороший в версии «Нет ничего ему», а в версии «Нет ничего» — слабый. Смотри в «Доиф Абу Дауд (701).

⁶⁷ Ахмад (6/133–261), Муслим (99),(100), Абу Дауд (3189).

⁶⁸ Муслим, Ибн Аби Шейба (3/364).

зали Аише, то это не является доводом! И более того, известно, что порицающий перестал это делать, когда привели довод против его слов.

☞ А что касается совершения джаназа-намаза поодиночке, то скажу: те, которые поставили наличие группы мусульман в качестве условия действительности заупокойной молитвы, привели в довод то, что Пророк ﷺ ни разу не совершил заупокойную молитву в одиночку, напротив, всегда в коллективе. Но это не может служить доводом! Потому что правилом в отношении любого намаза является то, что он должен быть похож на обязательные пять намазов. И так же, как остальные намазы можно совершать в одиночку, так и заупокойную молитву можно совершать поодиночке. А тот, кто утверждает обратное, пусть приведет довод! Если бы действия Посланника ﷺ а именно его постоянное совершение погребальной молитвы в коллективе, было бы доводом, то из этого бы следовало, что все обязательные намазы были правильными только в коллективе, ведь он никогда не совершал обязательный намаз в одиночку.

Если признать то, что было сказано выше, то это уже будет доводом в пользу того, что погребальная молитва, совершенная в одиночку — действительна! И другого довода уже не нужно!

Некоторые привели в качестве довода якобы единогомноточное мнение сподвижников о том, что заупокойную молитву можно совершать в одиночку. Опирались они на то, что после смерти Пророка ﷺ сподвижники

совершали заупокойную молитву над ним поодиночке. Но в данной ситуации это не может быть принято, так как в то время некоторые сподвижники уже разъехались по разным местам, даже если и большинство из них и наиболее уважаемые из них оставались в Медине. Если мы даже признаем это единогласным мнением, то ведь это единогласное мнение, основанное на молчаливом согласии (*иджма сукути*). Разногласие по поводу того, является ли оно доводом или нет, не скрыто от знающего науку «Аль-Усуль». Вдобавок к этому, все, что было передано относительно этого вопроса, имеет слабые цепочки передач.

А что касается слов Пророка ﷺ в которых он завещал сподвижникам совершить заупокойную молитву по нему поодиночке, то в цепочке передатчиков этого хадиса имеется Абдуль Мунгим ибн Идрис. Как было о нем сказано, он — обманщик. Некоторые хуффаз явно сказали, что этот хадис вымышленный⁶⁹.

6. Не совершается молитва по взявшему трофей до их разделения.

На это указывает тот факт, что «Посланник ﷺ отказался совершить заупокойную молитву по «аль-голь» (взявшему трофеи до их разделения)⁷⁰ в битве Хайбар».

⁶⁹ Автор сказал правильно, этот хадис придуманный.

⁷⁰ Примечание переводчика.

Передали этот хадис Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насаи, Ибн Маджа⁷¹.

7. По самоубийце.

На это указывает хадис от Джабира бин Самура, который находится в достоверном сборнике имама Муслима и у авторов «Сунан», в котором сказано о том, что *«Мужчина убил самого себя мечом и Пророк ﷺ не совершил по нему погребальную молитву»*^{72, 73} (Ученые сказали, что по таким людям как самоубийцы и им подобные не совершает заупокойную молитву сам имам этого места, а поручает это кому-то другому или родственникам покойного)⁷⁴.

8. И за неверного.

От Пророка ﷺ не передается, что он совершал заупокойную молитву по неверному. Напротив, Благородный Коран, ясно сказал об этом:

«Никогда не молись за кого-либо из них, когда тот умрет, и не стой над его могилой» (Тауба: 84).

⁷¹ Шейх Альбани назвал слабым в «Аль-Ирва» (726)

⁷² Муслим. Изучи этот вопрос в «Ахкям» стр. 108.

⁷³ Это не абсолютно, однако воздерживается от джаназа-намаза по самоубийце или укравшему трофеи лишь имам или ученый. Он оставляет это, чтобы другие люди совершили за него погребальную молитву, как сказал об этом Ибн Баз. См. Фатва Постоянного Комитета (аль-Ляджна ад-Даима).

⁷⁴ Примечание переводчика.

9. По мученику.

Относительно этого вопроса предания противоречат друг другу. Приведено в достоверном сборнике имама аль-Бухари в хадисе от Джабира, что *«Пророк ﷺ не совершил молитву по мученикам Ухуда»*. Также это привели авторы *«Сунан»*⁷⁵. А также Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и аль-Хаким привели хадис от Анаса о том, что он *«ﷺ не совершил молитву по ним»*⁷⁶.

👉 Скажу: нет никакого сомнения у тех, кто немного разбирается в науке хадисов, что у хадисов об оставлении заупокойной молитвы по мученику более достоверные цепочки и более сильные тексты. Некоторые имамы даже сказали, что следовало бы постесняться тем, которые противопоставили хадисы, отрицающие заупокойную молитву по мученику, хадисам, которые подтверждают совершение молитвы. Однако те, кто разрешал заупокойную молитву по мученикам, опирались на правило, что утверждающее сообщение более предпочтительно, чем отрицающее сообщение. Но нет сомнений, что в данном случае нужно ответить сначала на вопрос, пригодны ли хадисы, подтверждающие совершение джаназа-намаза по мученику, для того, чтобы противопоставить их отрицающим это хадисам??! Ведь выбор более предпочтительного мнения

⁷⁵ Источник был указан выше. Посмотри в *«Ахкям»* стр. 72

⁷⁶ Источник предшествовал. Посмотри *«Ахкям»* стр. 72, 73.

возможен только тогда, когда есть что противопоставить (*есть из чего выбрать*)⁷⁷.

☞ Резюмируя, скажу: все хадисы, подтверждающие совершение заупокойной молитвы по мученикам, передаются многочисленными путями. Однако все они подвергнуты критике (*и нельзя их противопоставить хадисам, отрицающим это действие*)⁷⁸. Об этом много говорил автор в своей книге «Шарх аль-Мунтако». Он поочередно привел различные предания и разногласия ученых в этом вопросе. Если хочешь изучить это, посмотри там, поистине, это — поле битвы.

10. Совершается молитва как по уже похороненному, так и по тому, кто умер вдали от места совершения молитвы.

На это указывает хадис, в котором сказано, что Пророк ﷺ дошел до влажной могилы и совершил над ней молитву, а люди встали за ним в ряд. И он произносил четыре такбира. Этот хадис от Ибн Аббаса, и он находится в двух достоверных сборниках⁷⁹. И также на это указывает заупокойная молитва, совершенная Пророком ﷺ возле могилы чернокожей женщины, которая подметала мечеть. Этот хадис находится в двух достоверных сборниках и в других сборниках со слов Абу

⁷⁷ Примечание переводчика.

⁷⁸ Примечание переводчика.

⁷⁹ Аль-Бухари (1247)

Хурейры⁸⁰. И он ﷺ совершил молитву возле могилы Умму Саад через месяц после ее смерти. Этот хадис привел ат-Тирмизи⁸¹. И он ﷺ со своими сподвижниками совершил молитву по ан-Наджаши. Хотя ан-Наджаши умер в своем доме в Эфиопии, а Пророк ﷺ совершил по нему молитву в Медине. Это приведено в двух достоверных сборниках и других сборниках со слов Джабира и Абу Хурайры⁸². И разногласие относительно заупокойной молитвы по похороненному и по отсутствующему известно. А запрещающий не смог привести ничего, на что стоило бы обратить внимание.

👉 Скажу: доводы, указывающие на узаконенность совершения заупокойной молитвы по уже похороненному, приведены в таких хадисах, против которых невозможно что-то противопоставить. А что касается того умершего, по которому не совершена заупокойная молитва, то тем более (*аналогия первостепенности*)⁸³. Погребальная молитва по нему остается узаконенной, пока люди знают, что она не совершена. (*С людей не спадает общественная обязанность фард-кифая*)⁸⁴. А что касается того, по кому уже совершили заупокойную молитву, то на дозволенность повторного совершения молитвы по нему указывает хадис

⁸⁰ Источник предшествовал.

⁸¹ Шейх аль-Альбани назвал слабым «Ирва» (737).

⁸² Источник предшествовал.

⁸³ Примечание переводчика.

⁸⁴ Примечание переводчика.

о чернокожей женщине, который был упомянут выше. Известно, что в век Пророка ﷺ не хоронили человека, кроме как предварительно совершив по нему молитву. А что касается тех, которые запрещали совершать молитву по уже погребенному, то самое большее, что они привели в качестве довода, так это слова Пророка ﷺ упомянутые в хадисе о чернокожей женщине:

«Поистине, могилы заполнены темнотой для их хозяев. Поистине, Аллах озаряет их с моей молитвой»⁸⁵.

Они сказали, что эти слова указывают на то, что заупокойная молитва является особенностью Пророка, ﷺ. Но на эти слова возразили тем, что он ﷺ не порицал стоящих за ним и совершающих молитву по уже похороненному. Если бы это было только его особенностью, то он запретил бы им это делать! На это возражение ответили тем, что якобы упомянутое действие сподвижников было следованием и повторением действий Пророка ﷺ и оно не может быть взято за основу.

Лучшим из того, чем можно ответить на добавку (вероятно, Сыддык Хан имеет в виду ответ на отрывок из хадиса:

«Поистине, могилы заполнены темнотой для их хозяев. Поистине, Аллах озаряет их с моей молитвой»⁸⁶, —

⁸⁵ Источник предшествовал.

⁸⁶ Примечание переводчика.

это то, что она не является словами Пророка ﷺ а лишь добавкой от передатчиков, как это объяснила группа ученых из окружения Хаммада бин Зайда.

Необходимо сказать, что Аллах озаряет могилы из-за молитвы Посланника ﷺ и это не является отрицанием узаконенности молитвы других, следуя за ним. В особенности после его слов, ﷺ:

«Совершайте молитву так же, как видите совершающим меня»⁸⁷.

Сказал Ибн аль-Кайим в *«Иглям аль-Муаккыын»*: «Эта однозначная и ясная сунна была опровергнута неоднозначными словами Пророка ﷺ:

«Не садитесь на могилы и не совершайте молитву в сторону их».

Этот хадис достоверный⁸⁸. Однако тот, кто сказал эти слова, сам совершил заупокойную молитву, стоя напротив могилы. То были слова его, а это его действия. А они не могут аннулировать друг друга. Из этого следует, что молитва, которая запрещена, — это молитва в сторону могилы. А молитва, которая разрешена, — это погребальная молитва. Заупокойная молитва не ограничивается каким-то местом. Напротив, ее совершение не в мечети лучше, чем в мечети. И молитва, совершаемая по уже погребенному — такая же молитва, как

⁸⁷ Источник предшествовал.

⁸⁸ Муслим и три автора «Сунан». Смотри «Ахкям аль джанаиз» стр. 268.

и по тому, кто лежит на носилках. Нет никакой разницы, находится ли покойник на носилках, на земле или под землей. А в других молитвах запрещено совершение намаза в сторону могил. Поистине, другие намазы нельзя совершать среди могил или в сторону могил, т.к. это является предпосылкой к избранию могил в качестве мечети. Пророк ﷺ проклял тех, кто делает это. И сообщил, что тот, кто делает могилы мечетями, — самые наихудшие творения, как пришло в его словах:

«Поистине, одними из наихудших людей являются те, кто будет жив в момент наступления Часа, а также те, кто делают из могил мечети»⁸⁹.

И посланник Аллаха ﷺ постоянно предостерегал от этого.

РАЗДЕЛ О СОПРОВОЖДЕНИИ ПОХОРОННОЙ ПРОЦЕССИИ

1. Похоронная процессия должна двигаться быстро.

На это указывает хадис Абу Бакрата, который передали Ахмад, ан-Насаи, Абу Дауд, аль-Хаким, где он сказал: *«Мы с Посланником ﷺ когда сопровождали погребальную процессию, шли очень быстро»⁹⁰*. Привел

⁸⁹ Альбани назвал хорошим «Ахкям» (278) от Ибн Масуда.

⁹⁰ Шейх Альбани назвал достоверным, Абу Дауд (2726), ан -Насаи

Бухари в своей книге по истории: *«В день смерти Саада ибн Муаза Пророк ﷺ спешил так, что порвались его сандалии»*. Цепочка хорошая. Имамы Бухари, Муслим и другие привели хадис от Абу Хурейры о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Несите покойного побыстрее, ибо если он был праведным, то вы приближаете его к благу, в противном же случае вы (сможете побыстрее) убрать зло со своих шей»⁹¹.

Мнением джумхур является, что спешка во время несения умершего является одобрительным действием. Ибн Хазм считал спешку обязательным действием (*ваджиб*). Некоторые ученые считали, что желательно проявлять умеренность (*не слишком спешить и не медлить*)⁹², опираясь на хадис от Абу Мусы, в котором тот сказал:

«Я проходил с Посланником Аллаха ﷺ возле погребальной процессии, которую трясли, как трясется меховой бурдюк. И тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Соблюдайте умеренность». Это хадис привели Ахмад, Ибн Маджа и Байхаки. Однако в цепочке передатчиков есть слабость⁹³.

(1912).

⁹¹ Аль — Бухари (1315), Муслим (944).

⁹² Примечание переводчика.

⁹³ Хадис порицаемый (*мункар*), как сказал о нем аль-Альбани в «Даиф Ибн Маджа» (322).

Ат-Тирмизи и Абу Дауд привели хадис от Ибн Масгуда, в котором тот сказал: *«Мы спросили Посланника Аллаха ﷺ о том, как нести умершего?»* Он ответил:

«Чуть медленнее, чем трусцой. Если благо, то вы поторопили его к нему, если это зло, то от вас отдалился обитатель огня».

В цепочке передатчиков имеется неизвестный⁹⁴. Пусть не будет скрыто от тебя, что хадис Абу Мусы не может быть пригодным как довод, даже если бы ему ничего не противостояло, но ему противостоит то, что находится в двух достоверных сборниках в форме повеления. А что касается хадиса от Ибн Масгуда, то он не отрицает узаконенность спешки, потому что бег трусцой — это вид передвижения, который медленнее, чем бег, совершаемый в спешке.

Скажу: истиной же является умеренность при передвижении. А в хадисах, в которых ясно указано на узаконенность спешки, не говорится, что надо проявлять чрезмерность, так что передвижение стало бы столь быстрым, что переходило бы границы умеренности. И в хадисах, в которых говорится об умеренности, не сказано, что это должно быть слишком медленно. Объединить же смыслы хадисов можно словами, что надо передвигаться умеренно, придерживаясь середины между крайней спешкой и чрезмерной медлительностью. Иными словами, узаконен быстрый шаг, который

⁹⁴ Шейх аль-Альбани сказал, что хадис слабый *«Даиф Абу Дауд»* (698), *«Даиф ат — Тирмизи»* (169).

быстрее, чем обычная ходьба человека. На это указывает то, что привели ат-Тирмизи и Абу Дауд от Ибн Масгуда, где он сказал: *«Мы спросили Посланника Аллаха ﷺ о том, как нести умершего?»* Он ответил: *«Чуть медленнее, чем трусцой»*⁹⁵. Группа ученых сказала, что этот хадис слабый из-за Абу Маджида, который упомянут в цепочке передатчиков. Некоторые сказали, что он неизвестный. А другие сказали, что его хадисы порицаемые. А передавший от него Яхья аль-Джабири тоже слабый передатчик. Привели ан-Насаи и аль-Хаким от Абу Бакрата хадис, в котором он сказал: *«Когда мы с Посланником Аллаха ﷺ сопровождали джаназа, то шли быстро»*⁹⁶. Смысл слов *«Накяду нуроммиль»*, то есть шли быстро, чуть медленнее *«ромль»* (то есть чуть медленнее спортивного шага.)⁹⁷

2. Её сопровождение.

Является сунной и это очевидно. Потому что Пророк ﷺ сопровождал погребальную процессию. И сподвижники тоже делали это. На это указывают вышеупомянутые хадисы, в которых описан способ передвижения, а также хадисы, в которых упомянуто передвижение перед погребальной процессией или позади нее. А также хадис от Абу Хурайры:

⁹⁵ Источник предшествовал.

⁹⁶ Источник предшествовал.

⁹⁷ Примечание переводчика.

«Кто следовал за погребальной процессией верующего с верой и надеждой на вознаграждение в будущей жизни...»⁹⁸

3. А также нести ее является сунной.

На это указывает хадис от Ибн Масгуда о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Кто следует за погребальными носилками, пусть поднимает их со всех сторон. Это является сунной. А затем, если хочет, пусть делает одобрительное, а если не хочет, пусть оставит».

Этот хадис привели Ибн Маджа, Абу Дауд, ат-Таялиси и аль-Байхаки. Это приводится от Абу Убайда ибн Абдулла ибн Масгуда⁹⁹. В разделе имеются предания от группы сподвижников, а также хадисы, усиливающие друг друга. Опираясь на них, можно сказать, что узаконено нести покойника.

4. Нет разницы между теми, кто идут впереди носилок во время похоронной процессии и теми, кто идут сзади.

На это указывает хадис, который приведен в достоверном сборнике имама Муслима и в других сборни-

⁹⁸ Аль — Бухари (1323), ан-Насаи. Смотри в версии хадиса в «Ахкям» стр. 88.

⁹⁹ Слабый, так как Абу Убайда не слышал от своего отца «Ахкям» (154).

ках о том, что сподвижники шли вокруг погребальной процессии Ибн аль Дахдах¹⁰⁰.

Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи, Ибн Хиббан, назвавший его достоверным, аль-Хаким, сказавший, что он соответствует условиям аль-Бухари, привели хадис от аль-Мугиры, в котором тот сказал, что Пророк ﷺ сказал:

﴿ **«Всадник сзади погребальной процессии, а пеший спереди, справа и слева по близости от него».**

В версии Абу Дауда:

﴿ **«Пеший идет сзади, спереди, слева, справа, поблизости от него»**¹⁰¹.

В версии Ахмада, ан-Насаи и ат-Тирмизи:

﴿ **«Всадник позади погребальной процессии, а пеший где хочет».**

Привели Ахмад, авторы «Сунан», ад-Дарокутни, аль-Байхаки, Ибн Хиббан, который назвал достоверным хадис от Ибн Умара, который сказал, что *видел Пророка ﷺ Абу Бакра и Умара, как они шли впереди погребальной процессии*¹⁰². Некоторые ученые считали, что более

¹⁰⁰ Муслим (3/60).

¹⁰¹ Достоверный. Ибн Абу Шейба (3/280), Ахмад (4/247), Абу Дауд (318).

¹⁰² Цепочка достоверная, Ахмад (2/37), Тахави (1/479), Ибн Хиббан (3048).

предпочтительным является движение впереди погребальной процессии, а другие сказали, что позади.

☞ Скажу: если движение впереди погребальных носилок не является лучшим, то самое малое, что можно сказать, так это то, что оно равно движению позади них. Потому что не пришел ни достоверный, ни хороший хадис, который бы указывал, на то, что движение позади лучше, чем спереди. Слова сподвижников сильно разнятся. Истиной же является то, что не имеет значения, спереди ли осуществляется сопровождение носилок или сзади! Неважно, спереди ли идет сопровождающий, сзади или по краям! На это указал Пророк ﷺ как и предшествовало в его указаниях.

В «Худжа» сказано: *«Идет ли он спереди погребальной процессии или сзади, несут ли ее четыре человека или восемь, выносятся ли умерший из дома вперед головой или ногами, все это предоставляется людям на выбор, так как в отношении всего перечисленного есть хадисы или предания».*

5. Двигаясь в похоронной процессии, нежелательно передвигаться верхом.

На это указывает хадис от Саубана, где он сказал: *«Мы вышли с Посланником ﷺ и он увидел всадников и сказал им: «Не стыдно ли вам? Воистину, ангелы Аллаха движутся на своих ногах. А вы на верховых животных!»* Его привели Ибн Маджа и ат-Тирмизи¹⁰³.

¹⁰³ Аль-Альбани назвал этот хадис слабым. Смотри в комментариях

Также Абу Дауд привел хадис от Саубана, в котором сказано, что Посланнику Аллаха ﷺ привели верховое животное, когда он сопровождал погребальную процессию, но он отказался сесть на него. А когда они начали расходиться, он сел верхом на него. И когда его спросили об этом, он ответил:

«Поистине ангелы шли пешком, и я не захотел ехать, в то время как они шли пешком. И когда они ушли, я сел»¹⁰⁴.

И как мы видим, что он ﷺ в похоронной процессии Ибн Дахдаха шел пешком, а вернулся на лошади. Как на это указывает хадис от Джабира бин Самуро. Ат-Тирмизи назвал его достоверным¹⁰⁵. И не противоречат положению нежелательности езды верхом во время процессии его слова:

«Всадник (должен идти) позади погребальной процессии», —

т.к. возможно, это было сказано для объяснения дозволенности езды верхом, хоть она и нежелательна. Или чтобы всадник был сзади так далеко, что смотря-

Ар-Родья 1/468.

¹⁰⁴ Аль-Байхаки (4/23), аль-Хаким (1/335), который сказал, что он соответствует условиям двух шейхов. А аз-Захаби согласился с ним, как об этом написал шейх аль-Альбани в своих комментариях (1/457).

¹⁰⁵ Этот хадис также находится в «Сахихе» Муслима, как об этом было сказано ранее.

щему казалось, словно бы он едет не с погребальной процессией.

6. Запрещается оповещение (*нааи*).

На это указывает хадис от Хузайфы, приведенный Ахмадом, Ибн Маджа, ат-Тирмизи, который назвал его достоверным, о том, что Пророк ﷺ запрещал оповещение¹⁰⁶. В хадисе от Ибн Масгуда передается, что Пророк ﷺ сказал:

«Запрещено вам делать оповещение, так как оповещение (*нааи*) из дел времен невежества».

Этот хадис привел ат-Тирмизи. В цепочке передатчиков имеется Абу Хамза Маймун Аль-Агвар, и он не сильный¹⁰⁷. В разделе имеются и другие хадисы. В «Ас-Сыхах», «Аль-Комус», «Ан-Нихая» и в книгах по языку, и в других книгах сказано, что «*нааи*» — это извещение о смерти человека. Очевидный смысл хадиса указывает на то, что это запрещено, даже если оно не сопровождалось теми действиями, которые делали во времена невежества, как отправление глашатаев к дверям домов и на рынки. Однако достоверно известно, что он ﷺ оповестил людям о смерти Ан-Наджаши в тот день, когда он умер. И оповестил об убитых при Муте¹⁰⁸. И сказал относительно чернокожей женщины, которая подметала мечеть:

¹⁰⁶ Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих Ибн Маджа» (1203) и назвал его хорошим в «Аль-Ахкям» стр. 44.

¹⁰⁷ Шейх аль-Альбани назвал слабым в «Даиф аль-Джами» (2210).

¹⁰⁸ Хадис согласован.

«Почему же вы не сообщили мне о ее смерти?!»

Как мы видим, эти хадисы указывают на то, что простое оповещение о смерти разрешается для тех, кто моет, заворачивает в саван и совершает заупокойную молитву. И запрещается все, что выше этого (*дозволяется оповещение, необходимое для проведения джаназа-намаза, захоронения умершего и помощи его семье*)¹⁰⁹.

7. Запрещается причитание по умершему (нияха).

На это указывает хадис, в котором сказано:

«Тот, по кому громко причитают, подвергнется из-за этого мучениям».

Этот хадис находится в двух достоверных сборниках, а также в других сборниках, кроме них, со слов Мугиры¹¹⁰. К «нияха» относятся хадисы, в которых содержится запрет на плач:

«Поистине, иногда покойного подвергают мучениям из-за того, что родные начинают причитывать по нему»¹¹¹.

В достоверном сборнике имама Муслима в хадисе от Ибн Умара, от Пророка ﷺ приведено:

«Умерший будет мучиться в могиле из-за истерики по нему».

¹⁰⁹ Примечание переводчика.

¹¹⁰ Аль-Бухари 1291, Муслим и другие.

¹¹¹ Аль-Бухари (1287) от Ибн Умара от его отца.

Ахмад и Муслим привели хадис от Абу Малика аль-Ашари:

«Если женщина, громко причитавшая над покойным, не покается в этом до своей собственной смерти, то в День воскресения она будет воскрешена в одеянии из жидкой смолы и панцире из струпьев»¹¹².

Два шейха и другие также привели хадис от Абу Мусы со словами: *«Я не причастен к тому, к чему не причастен Посланник Аллаха ﷺ. Поистине, Посланник Аллаха ﷺ не причастен к царапанию лица, рванию волос и одежды»¹¹³.*

Скажу: хадисы в этом разделе выглядят противоречиво. В некоторых из них разрешается плакать, а в других запрещено. Также имеются ясные хадисы, которые запрещают истерику, как это было упомянуто. И нет ничего, что разрешало бы истерику (*нияха*). Люди имели разные мнения о том, как нужно объяснить видимое противоречие. Предпочтительным же мнением является то, что запрещенной является именно истерика, а это нечто большее, чем обычный плач. А что касается того, что невозможно сдерживать, как например, слезы из глаз и такие звуки, которые человек, по своему естеству, не может скрыть, то в этом нет ничего плохого.

¹¹² Ахмад (5/342), (343, 344), Муслим (934), Ибн Хиббан (3142), аль-Хаким (1/383), аль-Байхаки (4/63), аль-Багави (15/33).

¹¹³ Аль-Бухари (1292), Муслим (104).

И к этому относятся те хадисы, в которых содержится разрешение плакать. Знай же это.

8. Запрещено следование за погребальной процессией с огнем, запрещено разрывание воротника, призывание на себя смерти и гибели.

На это указывает хадис от Абу Бурды, который сказал: *«В то время, когда приблизилась смерть Абу Мусы, он завещал: «Не следуйте за мной с огнем». Его спросили: «Слышал ли ты об этом что-то?» Он сказал: «Да, от Посланника Аллаха, ﷺ».* Привел этот хадис Ибн Маджа и в цепочке передатчиков есть неизвестный¹¹⁴. Эти действия относятся к делам времен невежества. В достоверных сборниках, а также в других сборниках содержится хадис от Ибн Масгуда, в котором сказано, что Пророк ﷺ сказал:

«Не из нас тот, кто бьет себя по щекам, рвет свой ворот и вызывает с призывами невежества».¹¹⁵

9. И не садится тот, кто следует за джаназа, пока она не будет положена.

На это указывает хадис, в котором сказано:

¹¹⁴ Хороший. Шейх аль-Альбани сказал, нет в цепочке передатчиков неизвестных, все мужчины известные, надежные. Однако есть критика относительно памяти Абдуллы ибн Хусейн. Ахмад (4/297), Ибн Маджа (14/87).

¹¹⁵ Ахмад (1/432), аль-Бухари (1298), Муслим (103), Ибн Джаруд (516).

«Если кто-нибудь из вас увидел погребальную процессию, пусть встанет. А кто следовал за ней, пусть не садится, пока носилки не будут положены».

Этот хадис от Абу Саида находится в двух достоверных сборниках¹¹⁶. Абу Дауд привел также похожий хадис от Абу Хурайры. Также имеются достоверные хадисы, в которых сказано о том, что люди должны вставать, когда мимо проходит похоронная процессия. Как, например:

«Если увидели погребальную процессию, то вставайте, пока носилки не будут положены на землю».

Этот хадис находится в двух достоверных сборниках от Ибн Умара¹¹⁷. Привел Муслим хадис от Али, в котором тот сказал: «Пророк ﷺ встал в момент, когда проходила погребальная процессия. А потом сел». А в другой версии сказано: «Посланник Аллаха ﷺ приказывал нам вставать, когда проходила погребальная процессия. А потом он сидел (в момент прохождения погребальной процессии) после этого, и приказал нам тоже сидеть». Этот хадис передали Ахмад, Ибн Маджа, Абу Дауд, Ибн Хиббан¹¹⁸. Привели Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и аль-Баззар хадис от Абада бин Сомита, что иудей сказал Пророку ﷺ, когда он встал перед погребальной

¹¹⁶ Аль-Бухари (1310).

¹¹⁷ Аль — Бухари (1308), Муслим (958).

¹¹⁸ Муслим (962), Аль — Багави (1487).

процессией: *«Мы делаем точно также»*. И тогда Пророк сказал: **«Сидите, отличайтесь от них»**. В цепочке передатчиков имеется Башар ибн Абу Рофик и он не сильный, как о нем сказал ат-Тирмизи¹¹⁹. И сказал аль-Баззар: *«В цепочке передатчиков этого хадиса уединился Башар. И он слабый»*. То есть имел в виду то, что мы сказали.

10. Однако веление вставать перед проходящей мимо похоронной процессией отменено.

А что касается веления следовать за погребальной процессией до тех пор, пока носилки не будут положены на землю, то это не отменено!

Сказал Аль Коды Ияд: *«Группа праведных предшественников считала, что приказ вставать отменен хадисом, переданным от Али»*.

👉 Скажу, что этот хадис со словами **«затем сел»**, не пригоден для того, чтобы отменить достоверные, ясные хадисы, однозначно указывающие на приказ вставать. Причиной названо то, что смерть — это страшное явление. Пророк ﷺ встал в момент прохождения похоронной процессии. И ему сказали, что это похоронная процессия иудея. На это он ответил: **«А разве это не душа»**¹²⁰. Самое большее, на что может указывать его действие, когда он сел в присутствии похоронной процессии, так это то, что вставание — не является

¹¹⁹ Абу Дауд (3176).

¹²⁰ Аль-Бухари (1312), Муслим (961).

обязательным. Как принято в науке «Усуль», если Пророк ﷺ сделал дело, в котором нет указания на обязательность следования за ним в этом, и при этом оно противоречит его же приказу, данному общине, или запрету, то это будет означать, что данное дело является особенностью Пророка, ﷺ! А приказ или запрет для общины остается действительным¹²¹. И если у слов «приказано было нам сидеть» есть приемлемая цепочка передатчиков, то этот хадис пригоден для того, чтобы отменить обязательство вставать. И это мнение поддерживает хадис от Уббада ибн Сомита, который мы привели ранее. Об этом хадисе уже было сказано. Я считаю, что этот вопрос относится к тем, на которые трудно ответить однозначно.

РАЗДЕЛ О ПОГРЕБЕНИИ

1. Обязательно положить тело умершего в яму и закопать, защитив тем самым его тело от хищников.

Делается это для того, дабы его тело не съели хищники, и чтобы не вытащили его наружу селевые потоки, как это обычно бывает.

¹²¹ Сказал Ахмад Шакир: «Нет, это не так, все дела Пророка ﷺ являются абсолютным примером для общины в тех вопросах, которые относятся к шариату. И нельзя заявить о чем-то, что оно якобы является особенностью Пророка ﷺ не имея на то ясного довода».

Относительно этого нет разногласий. Это — одна из общеизвестных вещей, которые должен знать каждый. Сказал Пророк ﷺ:

«Копайте глубже и делайте (могилу) хорошо».

Этот хадис привели ан-Насаи и ат-Тирмизи, который назвал его достоверным¹²².

2. Ничего плохого нет в том, чтобы хоронить без могильной ниши (ляхд), но лучше с ней.

Потому что изготовление могильной ниши является проявлением почтения к умершему. А осыпание земли на его лицо без какой-либо надобности относится к проявлению плохого нрава. Указанием на это служит хадис, в котором сказано, что Абу Убайда ибн аль-Джаррох копал могилы без могильной ниши, а Абу Тольха делал могильную нишу. Этот хадис привел Ибн Маджа со слов Ибн Аббаса со слабой цепочкой передатчиков¹²³. Привели Ахмад и Ибн Маджа хадис от Анаса, где он сказал: *«Когда умер Пророк ﷺ (в Медине) был мужчина, который делал могильную нишу, и был другой, который не делал. И люди сказали: «Дадим выбор Господу нашему. И пошлем за ними обоими. Кто придет первым, тот и будет копать могилу». И первым пришел тот, который делает могильную нишу».* Цепочка

¹²² Шейх аль-Албани назвал достоверным в «Ахкям» стр. 181.

¹²³ Шейх аль-Албани назвал хадис слабым в «Ахкям» стр. 183. Однако он использовал его в качестве поддерживающей версии для другого хадиса.

хадиса хорошая¹²⁴. А молчаливое согласие Посланника в отношении присутствия этих двух мужчин при его жизни, один из которых делал могильную нишу, а другой нет, указывает на то, что все это разрешено. А что касается предпочтительности захоронения в могильной нише, то на это указывает хадис от Ибн Аббаса: *«Сказал Посланник Аллаха:*

«Могильная ниша для нас, а без нее — для других».

Этот хадис привели Ахмад и авторы «Сунан». А ат-Тирмизи назвал хорошим. Ибн Сакан назвал его достоверным, несмотря на то, что в цепочке передатчиков имеется Абдульагля ибн Амир, а он — слабый¹²⁵.

Привели Ахмад, аль-Баззар и Ибн Маджа хадис от Джарира, похожий на предыдущий. В цепочке передатчиков имеется Усман ибн Умайр и он слабый¹²⁶. Этого мнения придерживается большинство.

Имам ан-Навави в «Шарх Муслим» передал единое мнение относительно разрешения выкапывания могильной ниши и разрешения обходиться без нее. Что бы там ни было, наличие могильной ниши

¹²⁴ Шейх аль-Альбани назвал хорошим из-за наличия поддерживающих версий. Посмотри в «Ахкям» стр. 183.

¹²⁵ Ибн Сакан сказал, что этот хадис достоверный. Шейх аль-Альбани сказал: *«Наверное, это из-за поддерживающих версий»*. Смотри «Ахкям» стр. 184.

¹²⁶ Шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис слабый. Однако, если все эти пути передач объединить, то они поддерживают друг друга и поднимают его на степень хорошего или даже достоверного. «Ахкям» стр. 184.

лучше, хотя бы для того, чтобы выйти из сомнительного. Но, возможно, и не так.

3. Покойника опускают в могилу с той стороны, где будут лежать его ноги.

На это указывает хадис Абдулла ибн Зайда о том, что он опустил покойника в могилу со стороны ног, и сказал, что это — сунна. Этот хадис привел Абу Дауд¹²⁷. Привел Ибн Маджа хадис от Абу Рофига, в котором тот сказал: *«Стащил Посланник Аллаха Сада бин Муаз»*¹²⁸. И приводит Аш-Шафии хадис от Ибн Аббаса и Абу Бакра ан-Наджад от Ибн Умара, что Пророка ﷺ опустили в могилу со стороны головы¹²⁹. Передал аль-Байхаки хадис от Ибн Аббаса, Ибн Масгуда, и Бурайда о том, что они спустили Пророка ﷺ со стороны кыблы¹³⁰. Аль-Байхаки назвал этот хадис слабым и то, что делали некоторые сподвижники во время похорон Пророка ﷺ не может противостоять сунне.

4. Покойного укладывают на правый бок, лицом в сторону кыблы.

¹²⁷ Аль-Альбани назвал достоверным «Ахкям» стр. 190.

¹²⁸ Шейх аль-Альбани назвал слабым. И сказал в «Мишкате», что он очень слабый. Ибн Абу Рофиг оставленный (1719).

¹²⁹ Сказал шейх аль-Альбани в «Ахкям» стр. 191, 192, что передатчики этого хадиса надежные, соответствуют условиям двух шейхов, кроме шейха аш -Шафии и он не назван, т.к. аш-Шафии сказал: *«Сообщил нам надежный от Амр, Атто»*. «Ахкям» стр. 190.

¹³⁰ Посмотри «Ахкям» стр. 190.

Это относится к тем вопросам, в которых я не знаю разногласия.

5. Желательно, чтобы каждый из присутствующих кинул три горстки земли.

На это указывает хадис от Абу Хурайры о том, что *«Пророк ﷺ совершил погребальную молитву, потом подошел к могиле умершего и со стороны головы бросил три горстки земли»*. Этот хадис привели Ибн Маджа, Абу Дауд. Цепочка передатчиков этого хадиса достоверна, в отличие от того, что сказал Абу Хатим¹³¹. Привели аль-Баззар и ад-Даракутни хадис от Амира ибн Робиа о том, что Пророк ﷺ бросил на могилу Усмана ибн Масгуна три горстки земли¹³². В разделе есть и другие хадисы.

6. И нельзя поднимать могилу выше, чем на пядь.

На это указывает хадис от Али, который находится в «Сахих Муслим», у Ахмада и авторов «Сунан» о том, что *«Посланник Аллаха ﷺ отправил его, чтобы он не оставил ни одного изваяния, не уничтожив его, и ни одну выступающую могилу, не сравнив ее»*¹³³. (В другом месте имам аш-Шаукани сказал, что нельзя поднимать могилу так,

¹³¹ Шейх аль-Альбани сказал, что хадис достоверный в «Ахкям» стр. 193 и в «Аль ирва» (751).

¹³² Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в «Ат-Тагликот аль-джият» (3/34). Однако в общем приведенное в этом разделе пригодно для того, чтобы быть доводом.

¹³³ Муслим и Абу Дауд (3218), ан-Насаи (4/86).

чтобы она сильно выделялась, но в то же время нужно, чтобы она была видна, дабы на нее не наступали. Исходя из этого, я хочу сказать, что в пустынных районах, где мало травы, достаточно поднять могилу на пядь. Что же касается мест с высокой и густой травой, то там этого будет недостаточно, необходимо поднять могилу хотя бы на 40 см. Есть и другие слова ученых, в особенности в отношении тех районов, где лежит глубокий снег. Аллах знает лучше)¹³⁴.

Также в достоверном сборнике имама Муслима и в других сборниках находится хадис от Джабира, в котором сказано, что Пророк ﷺ запретил сооружать что-либо на могилах¹³⁵. Привели Саид бин Мансур и аль-Байхаки хадис от Джафара ибн Мухаммада от его отца, в котором сказано, что посланник Аллаха ﷺ посыпал камушками могилу своего сына Ибрахима, положил сверху мелкие камни и поднял могилу на пядь¹³⁶.

👉 Скажу: имеются достоверные хадисы, в которых содержится запрет на возвышение могил. Из достоверного хадиса от Абу аль-Хаяджа мы понимаем, что выступающей могилой считается та могила, которая считается таковой в языковом значении! Это порицаемое действие в шариате. Мусульманам обязательно порицать данное явление и сравнивать могилы.

¹³⁴ Примечание переводчика.

¹³⁵ Муслим (970), Абу Дауд (3226).

¹³⁶ Шейх аль-Альбани сказал в «Аль ирва» (3/206): «Привел его аль-Байхаки. Цепочка хадиса достоверная, но он отосланный (мурсалъ)».

И нет никакой разницы в этом вопросе между могилой Пророка и не Пророка, благим и плохим человеком! Во времена Пророка ﷺ умирали великие сподвижники и не были подняты их могилы, напротив, Али было приказано сравнивать выступающие могилы! Также умер Пророк ﷺ и не подняли его могилу сподвижники! И его последними словами были:

«Проклял Аллах иудеев, которые делали могилы своих Пророков мечетями¹³⁷».

И запретил он ﷺ чтобы делать из его могилы идола, которому поклоняются. Конечно же, праведные люди и ученые более достойны, чтобы их девизом были слова Пророка ﷺ относительно могил! И тот факт, что их могилы выделяют из общей массы этим запретным новшеством — совсем не соответствует их знаниям и достоинствам! Если бы сами умершие ученые могли бы разговаривать, то они непременно подняли бы шум по причине наличия на их могилах строений и украшений их могил!!! Потому что ни один ученый не согласен, чтобы он служил эмблемой новшества в религии Аллаха! А тот, кто при жизни завещал для себя это, тот не может считаться ученым в этом вопросе и не является достойным. Ведь знание ученого отвергает наличие на его могиле чего-то, противоречащего пути Пророка, ﷺ! Как много отвратительного совершили невежественные мусульмане, украшая могилы и возводя различные строения. Как быстро они забыли завещание

¹³⁷ Хадис согласован, передан от Абу Хурайры. Посмотри этот вопрос в «Ахкям» стр. 276.

своего Посланника ﷺ данное им во время смерти! Они сделали его могилу в этом виде, в каком она находится сейчас *(автор говорит о своем времени, а это вторая половина 19 века.)*¹³⁸ И, конечно, слова некоторых факыхов поддержали это новшество, разрешив украшение и возвышение могил достойных людей. Подумать только! И это написано в книгах фикха!? Просим помощи у Аллаха! Они разрешали писать на могилах после того, как был конкретный запрет на это в достоверных хадисах!¹³⁹ *(Существует известное разногласие в вопросе допустимости нанесения надписей на могилы, не украшая их, то есть нанесения на них имени похороненного. Это разногласие вытекает из спора о достоверности добавки, имеющейся в хадисе)*¹⁴⁰. Не хватило людям совершения ими новшеств при жизни, так они ввели новшества и в отношении могил! Это для того, чтобы обращались к ним после смерти так же, как и при жизни, и проявляли чрезмерность, особо выделяя в этом новшестве ученых и достойных людей. И прощения просим

¹³⁸ Примечание переводчика.

¹³⁹ Сказал Ахмад Шакир: «Привел аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (часть 1 стр. 370) хадис от Джабира: «Запретил Посланник Аллаха гипсовать могилы, писать на них, возводить на них строения и садиться на них». Потом он сказал: «Эта цепочка передатчиков — достоверна. Но никто по нему не действует, т.к. есть надписи на могилах имамов мусульман от запада до востока и это действие последние взяли от первых». Но имам аз-Захаби на это возразил словами: «Не буду много говорить, но я не знаю ни одного сподвижника, чтобы на его могиле было что-то написано. Первыми это стали делать некоторые табиины и те, кто пришел после них. Но они не знали о запрете».

¹⁴⁰ Примечание переводчика.

у Аллаха. Могила приподнята для того, чтобы ее посещали. Но этого можно добиться и при помощи возложения на могилу камня или бруска или нечто подобного этому! Совсем не обязательно строить сооружения, ставить заборы, купола и разукрашивать их внутри и снаружи!

7. Узаконено посещать умерших.

То есть посещать их могилы. На это указывает хадис, в котором сказано:

«Раньше я запрещал вам посещение могил. Мухаммаду уже было разрешено посетить могилу своей матери. Так посещайте же могилы, потому что они напоминают вам о Последней жизни».

Привел его ат-Тирмизи, назвав его достоверным. Также он находится в «Сахих Муслим»¹⁴¹. А в двух достоверных сборниках содержится хадис от Абу Хурайры, подобный этому¹⁴². В этом разделе имеются и другие хадисы. Некоторые сказали, что это разрешение дано конкретно мужчинам, но не женщинам, опираясь на хадис от Абу Хурайры о том, что «Пророк ﷺ проклял много посещающих могилы». Этот хадис привели Ахмад, Ибн Маджа, ат-Тирмизи, назвавший его достоверным, и Ибн Хиббан в своем достоверном сборнике¹⁴³. В разделе

¹⁴¹ Муслим (976).

¹⁴² Смотри в предшествующем хадисе.

¹⁴³ Шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис достоверный с этими словами. И назвал слабым версию «женщин, которые посещают...» смотри «Ирва» (761), «Ахкям» стр. 235.

имеется также хадис от Хасана ибн Сабита, который привели Ахмад, Ибн Маджа и аль-Хаким, а также хадис от Ибн Аббаса у Ахмада, авторов «Сунан», аль-Хакима и аль-Баззара, в цепочке передатчиков которого есть Солих, вольноотпущенник ат-Тауамати. Он слабый. И есть хадисы, в которых содержится запрет женщинам следовать за похоронной процессией. Эти хадисы усиливают запрет посещения могил.

Также, привели аль-Асром в своих «Сунан» и аль-Хаким хадис от Аиши, в котором сказано, что *«Пророк разрешил им (женщинам) посещать могилы»*¹⁴⁴.

Привел Ибн Маджа сокращенный вариант хадиса от Аиши о том, что *«Пророк разрешил посещение могил»*¹⁴⁵. Возможно, она имела в виду разрешение, которое находится в его, да благословит его Аллах и приветствует, словах: *«Посещайте их»*, как мы упоминали это выше. В этом случае данные слова не являются доводом, т.к. общее разрешение не может противостоять конкретному запрету (автор хочет сказать, что разрешение было общим для мужчин и женщин, а запрет был конкретно для женщин)¹⁴⁶.

Однако есть то, что поддерживает сказанное Аишей, и оно находится в достоверном сборнике имама Мус-

¹⁴⁴ Аль-Хаким (1/376), Аз-Захаби назвал этот хадис достоверным. Шейх Альбани сказал, так оно и есть. Посмотри «Ахкям» стр. 230.

¹⁴⁵ Шейх аль-Альбани сказал, что цепочка хадиса достоверная. См. три «Ахкям» стр. 230.

¹⁴⁶ Примечание переводчика.

лима, а это то, что она сказала: *«О Посланник Аллаха, что я буду говорить, если буду посещать могилы?»* Он сказал:

«Скажи: «Мир верующим обитателям этих домов (могил)…» и до конца хадиса¹⁴⁷.

Также передал аль-Хаким предание о том, что Фатыма навещала могилу своего дяди Хамзы каждую пятницу¹⁴⁸. И можем объединить смыслы этих хадисов, сказав, что запрет относится к тем, кто совершает во время посещения могил порицаемые вещи. Например, закатывает истерику и тому подобное. А разрешение посещать могилы дано тем, кто не делает этого.

👉 Скажу: разрешающие женщинам посещать могилы использовали в качестве довода хадисы, в которых содержится разрешение посещать могилы в целом. И не скрыто для тех, у кого есть знание *«усуль аль-фикха»* то, что запрет, который содержится в хадисах, касается женщин! Кроме того, в них есть усиленный запрет и даже проклятие Посланника ﷺ в адрес тех, кто сделал это! Более того! Если есть хадисы, запрещающие женщинам следовать за похоронной процессией, то тогда посещать могилы тем более запрещено! Даже есть серьезная угроза для аль-Батуль: *«Если бы ты дошла с обитателями дома до могил, то ты бы никогда не увидела Рая»* (ты бы не увидела Рая, пока его

¹⁴⁷ Муслим (974).

¹⁴⁸ Сказал Ахмад Шакир: *«Аль-Хаким (часть 1, стр. 277). Аз-Захаби сказал, что это очень порицаемый хадис, а Сулейман — слабый».*

не увидит дед твоего отца)¹⁴⁹. И эти хадисы конкретизируют те хадисы, в которых содержится общее разрешение для посещения могил.

Однако есть неясность относительно этого вопроса в других хадисах. Например, в упомянутом выше хадисе от Аиши о том, что Пророк ﷺ научил ее тому, что нужно говорить при посещении могил. Из числа этих хадисов есть тот, что привел аль-Бухари о том, что Пророк ﷺ проходил мимо женщины, которая плакала возле могилы¹⁵⁰, и не порицал ее за посещение.

Сказал аль-Куртуби: *«Проклятие, упомянутое в хадисе, относится к тем, кто часто и много посещает могилы. На это указывает форма чрезмерности «заууарот». А также он сказал: «Возможно, причиной этого проклятия является то, что много посещая могилы, она тем самым нарушает права мужа».*

8. Посещающий встает лицом в сторону кыблы.

На это указывает хадис о том, что Посланник ﷺ шел лицом в сторону кыблы, когда пришел на кладбище. Этот

¹⁴⁹ Сказал Ахмад Шакир: «Привел аль-Хаким (часть 1 стр. 374), но не упомянул о том, что этой женщиной была Фатима. Аш-Шаукани в «Нейлюль автор» (часть 4 стр. 165) разъяснил, кто она. Аль-Хаким сказал, что этот хадис достоверный и с ним согласился Аз-Захаби». Сказал Шейх Альбани в своих примечаниях: «Все не так, как они сказали, напротив аз-Захаби в некоторых своих книгах склонялся к тому, что этот хадис придуманный. И говорил я об этом хадисе в своих примечаниях в «Аль-Джияд» 3/55».

¹⁵⁰ Аль-Бухари от Анаса. Изучи вопрос в «Ахкям» (234).

хадис привел Абу Дауд от Аль Барро¹⁵¹. В этом хадисе говорится, что он ﷺ вышел вместе с похоронной процессией. И это указывает на узаконенность того, что человек, который пришел с похоронной процессией на кладбище, встает или садится лицом в сторону кыблы, пока тот не будет погребен. А также он указывает на узаконенность направления лицом в сторону кыблы для тех, кто посещает могилу. И это указывает на то, что посещающий кладбище садится так, как садится тот, кто пришел вместе с погребальной процессией.

Пророк ﷺ когда посещал могилы, говорил:

«Мир вам, жители домов народа верующего. Поистине, мы, если пожелает Аллах, присоединимся к вам. Просим Аллаха для нас и для вас благополучия»¹⁵².

Посещающему могилы следует говорить то же самое.

В «аль-Худжа»: «В другой версии

«Мир вам, обитатели могил! Да простит Аллах нам и вам! Вы — предшественники, мы — идущие за вами»¹⁵³.

Аллах знает лучше.

¹⁵¹ Абу Дауд (3112), «Ахкям» стр. 246.

¹⁵² Источник предшествовал.

¹⁵³ Ат — Тирмизи (1053). Цепочка слабая.

9. Является запрещенным избирать в качестве мечетей могилы.

Хадисов относительно этого много. Они приводятся в двух достоверных сборниках и в других сборниках. У них есть разные версии, среди которых:

«Проклял Аллах иудеев, которые сделали из могил Пророков мечети».

Также хадис со словами:

«Не сделайте из моей могилы мечеть».

А также:

«Не делайте из моей могилы идола».

Избрание могил в качестве мечети — более обобщено, чем совершить молитву в их сторону. Или совершать молитву за них. В достоверном сборнике имама Муслима передается:

«Не садитесь на могилы, не совершайте молитву в их сторону и над ними»¹⁵⁴.

Сказал аль-Байдоуи: «А что касается того, кто сделал мечеть рядом с могилой праведника, желая получить баракят из-за близости к нему, но не для возвеличивания его и не направляясь в его сторону, то это не попадает под угрозу». Закончилась прямая речь.

¹⁵⁴ Источники всех этих хадисов уже были указаны. Однако слова хадиса «над ними» — это ошибка от автора. Ни в одной из книг эти слова не встречаются! Смотри «Ат-тагликот аш-шейх аль-Альбани» (1/275).

В «Субуль ас-салям» это опровергается: «Как можно сказать «не для возвеличивания», ведь построение мечети возле его могилы с целью получения баракаята — и есть возвеличивание! Также в хадисах содержится общий запрет на избрание могил в качестве мечетей и нет в них довода, указывающего на упомянутую причину. Очевидно, что причина запрета — это отрезание путей, приводящих к многобожию, дабы не быть похожими на поклоняющихся идолам, которые возвеличивают неодушевленные предметы, не способные ни слышать, ни вредить, ни приносить пользу! А также это бесполезная трата имущества. Это приводит к тому, что люди зажигают на могилах огни, а тот, кто зажигает огни на могилах — проклят! В общем, вреда от возведения на могилах куполов и строений не сосчитать!

Привели Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа хадис от Ибн Аббаса, в котором сказано: «Посланник Аллаха ﷺ проклял посетительниц могил и тех, кто построил на них мечети и зажег огни». Мы провели исследование по этому вопросу в отдельном послании». Закончилась цитата автора «Субуль ас-салям».

10. И нельзя украшать их.

(Как разъяснил шейх аль-Альбани, тут Сыддык Хан ошибся, отнеся местоимение к мечетям, а изначально аш-Шаукани отнес его к могилам. Но это, конечно же, никак не умаляет его достоинства)¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Примечание переводчика.

На это указывает хадис от Ибн Аббаса, в котором он сказал: *«Сказал Посланник Аллаха:*

«Не приказано мне разукрашивать мечети».

Этот хадис привели Абу Дауд и Ибн Хиббан, сказавший, что он достоверный¹⁵⁶.

Сказал Ибн Аббас: *«Вы непременно украсите их, как украсили их иудеи и христиане»*¹⁵⁷. *«Ат-ташиид»* (слово, указанное в предыдущем хадисе)¹⁵⁸ — это возведение строений и украшение их гипсом. Очевидным смыслом хадиса является то, что упомянутое действие совершать нежелательно или запрещено. Это понимается из слов Ибн Аббаса *«как украсили их иудеи и христиане»*, так как уподобление им запрещено. Потому что целью строительства мечетей является то, чтобы они охраняли людей от жары и холода, а украшения отвлекают сердца от поклонения. Уходит смиренность, которая является душой поклонения, и мнение о том, что можно украшать михраб — ложное.

Сказал аль-Махди в *«аль-Бахр»*¹⁵⁹:

¹⁵⁶ Шейх аль-Альбани *«Сахих Абу Дауд»* (474).

¹⁵⁷ Сказал шейх аль-Альбани в своих примечаниях (1/476): *«Это ошибка автора комментария, да помилует его Аллах, то есть, он отнес местоимение в матне книги к мечетям, но это ошибка, как это мы понимаем из контекста. На это указывают слова, которые идут после: «зажигать на них лампы».* Тут уж нет вероятности того, что это может быть запрещено в мечетях!

¹⁵⁸ Примечание переводчика.

¹⁵⁹ Примечание переводчика.

«Поистине, украшение двух запретных мечетей не было осуществлено по желанию обладателей мудрости и не было проявлено молчаливого согласия ученых по этому поводу! Поистине, это сделали государственные деятели без разрешения ученых и вынуждены были молчать ученые и простые мусульмане, будучи недовольными этим! Вот это — правильные слова!»

В словах Пророка ﷺ: **«Не приказано мне»**, чувствуется, что украшение мечетей не является хорошим делом! Если бы это было хорошим делом, то Аллах приказал бы ему ﷺ сделать это!

Аль-Бухари привел хадис от Ибн Умара о том, что *«Мечеть Посланника ﷺ при его жизни была построена из необожженного кирпича. Крыша — из пальмовых веток. Опорой служил ствол пальмы. Абу Бакр ничего к этому не прибавил. Умар добавил к тому строению, которое было во время Посланника ﷺ строение из необожженного кирпича и пальмовых ветвей. И оставил деревянные опоры. Усман изменил ее, намного увеличив. И, построив стены из нарезных камней, покрасил их. Опору сделал также из нарезных камней, а потолок из индийского дуба»*¹⁶⁰.

Сказал Ибн Баттоль: *«И это указывает на то, что сунной в построении мечетей является умеренность и отсутствие чрезмерности в их украшении. Ведь Умар, имея имущество, добытое в результате больших побед, все же не изменил мечеть, оставив ее в том состоянии, какой она была во время Пророка ﷺ. Он поменял лишь*

¹⁶⁰ Аль -Бухари (446).

пальмовые ветви, так как они испортились в его дни. Во время строительства он сказал: «Это для того, чтобы прятались люди от дождя. И не красьте ее ни в красный, ни в желтый цвет, дабы люди не обольстились!»¹⁶¹. Потом, во время Усмана, имущества стало еще больше. И он еще более улучшил мечеть, но так, что это не являлось разукрашиванием (*приукрашиванием*). Но, несмотря на это, некоторые сподвижники все же порицали его за это действие. Первым, кто стал разукрашивать мечеть, был Аль-Валид ибн Абдуль Малик. И это было в конце века сподвижников. Большинство ученых, не порицая это, промолчали, боясь наказания. Обращи на это внимание.

11. А также нельзя зажигать лампы на них.

На это указывает хадис:

«Проклял Аллах посещающих женщин могилы, делающих на них мечети и зажигающих лампы».

Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насаи и Тирмизи, который назвал его хорошим. В цепочке передатчиков имеется Абу Солих Бадам и относительно него имеется критика¹⁶². Ахмад, Муслим и авторы «Сунан» привели хадис от Джабира, в котором тот сказал: «Пророк ﷺ запретил гипсовать могилы, садиться на них и строить на них». Ат-Тирмизи добавил: «Писать

¹⁶¹ Этот хадис упомянул аль-Бухари в разделе молитвы и в разделе строительства мечетей.

¹⁶² Источник предшествовал.

на них и наступать». И сказал, что этот хадис достоверный. Также запрет писать на могилах привел ан-Насаи. Аль-Хаким сказал, что даже если Муслим и не привел запрет на написание, хадисы, содержащие этот запрет, соответствуют его условиям достоверности.

11. И запрещается садиться на могилы.

Муслим, Ахмад и авторы «Сунан» привели хадис от Абу Хурайры, в котором он казал:

«Если кто-нибудь из вас сядет на уголек, который прожжет его одежду до кожи, то это лучше для него, чем сесть на могилу»¹⁶³.

А также Ахмад привел хадис с достоверной цепочкой от Амра ибн Хазма, где он сказал: «Посланник ﷺ увидел меня, опирающимся на могилу, и сказал:

«Не мучай хозяина этой могилы»¹⁶⁴.

Сказано в «Аль-Худжа аль-Балига»: «Относительно смысла слов **«не садиться на нее»** было высказано мнение о том, что это означает постоянно посещать ее, и мнение о том, что это значит не наступать на нее. Отсюда следует, что смысл этих слов состоит в должном почтении к умершему, выражаемом в соблюдении его прав, а это — умеренность, находящаяся между чрез-

¹⁶³ Сказал Ахмад Шакир: «Автор комментария ошибся, отнеся этот хадис к Абу Хурайре. Цепочка этого хадиса восходит к Пророку ﷺ. Посмотри «Нейль аль-Аутор», часть 4, стр. 135».

¹⁶⁴ Шейх аль-Альбани в «Сахих» (2950).

мерным возвеличиванием, близким к многобожию, и полным безразличием к умершему».

12. И поношение мертвых.

Мы это говорим по причине наличия хадиса, в котором посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не ругайте мертвых, так как они уже получили за то, что совершали».

Этот хадис привел аль-Бухари и другие со слов Аиши¹⁶⁵.

Ахмад и ан-Насаи привели хадис от Ибн Аббаса:

«Не поносите мертвых наших и не мучайте наших живых».

В цепочке передатчиков этого хадиса имеется Солих Мауля ат-Тауамати и он слабый передатчик. Однако у этого хадиса имеется поддерживающая версия от Сахля ибн Сада и Аль-Мугыри¹⁶⁶.

👉 Скажу: что касается поношения мертвых теми, кто за них заступает и совершает по ним погребальную молитву, то что же могло толкнуть их на это!? А что касается того случая, когда молитва совершается по тому человеку, для которого нельзя просить у Аллаха блага, как, например, по выявленному лицемеру, то в таких случаях молящийся делает дуа для себя и остальных

¹⁶⁵ Аль-Бухари (1393), Аль-Багави (1509), Ад-Дарими (2/239).

¹⁶⁶ «Сахих уль-джамиг» (7313).

мусульман. Это может быть в случае, когда он вынужден присутствовать на джаназа-намазе.

«К числу наилучшего исповедания Ислама человеком относится оставление того, что его не касается»,

«Оставь то, в чем испытываешь сомнения в пользу того, в чем у тебя нет сомнений».

Туба тем, кто забывает недостатки других, заботясь о своих недостатках. Один из несовершенных людей сказал: *«Почему бы тебе не проклинать такого-то?»*. На что тот ответил ему: *«Обязал ли тебя Аллах поклоняться Себе, проклиная этого человека?»*. Он ответил: *«Да»*. Тогда тот сказал ему: *«Когда ты в последний раз проклинал шайтана и фараона? Ведь они главари тех, кого нужно проклипать, поклоняясь тем самым Аллаху! Ты небрежно относишься к тому поклонению, которое Аллах обязал тебя выполнять, при этом оставляешь тех, кто более достоин, чтобы их проклинали»*. И тогда тот понял свою ошибку.

13. Узаконено проявлять сочувствие.

Это сказано из-за хадиса: *«Кто проявил сочувствие к тому, кого постигло несчастье, тому будет такое же вознаграждение, как и тому, кого оно постигло»*. Этот хадис привели Ибн Маджа, ат-Тирмизи и аль-Хаким от Ибн Масгуда. Али ибн Ассым порицал этот хадис¹⁶⁷.

¹⁶⁷ Слабый. Смотри «Аль Ирва» (764).

Также Ибн Маджа привел хадис от Хамзы, от Пророка ﷺ в котором он сказал:

❦ **«Какой бы верующий ни проявил сочувствие к своему брату из-за постигшего его горя, того Аллах оденет в одеяния почета в Судный день!»**

Передатчики этого хадиса надежные¹⁶⁸.

Аш-Шафии привел хадис от Джафара бин Мухаммада, от отца, от дедушки, в котором передаются некоторые слова сочувствия. Однако среди передатчиков этого хадиса имеется аль-Косим ибн Убайдуллах ибн Амр, а он тот, у кого не принимаются хадисы¹⁶⁹. Аль-Бухари и Муслим привели хадис от Усамы ибн Зайда, в котором сказано: *«Когда мы находились вместе с Посланником Аллаха ﷺ одна из его дочерей отправилась к нему своего посланника, чтобы тот сообщил ему о том, что ее ребенок при смерти и чтобы он пришел. Посланник Аллаха сказал:*

❦ **«Вернись и сообщи ей, что Аллаху принадлежит то, что Он дал, и то, что взял. У каждой вещи есть назначенный срок. И прикажи, чтобы она терпела и ждала вознаграждения от Аллаха»**¹⁷⁰.

Следует выражать сочувствие теми словами, которые пришли в достоверных хадисах, и нельзя приме-

¹⁶⁸ Слабый. Смотри (764).

¹⁶⁹ Хадис ложный. Я указал это в примечаниях послания «Научные пользы в путешествие Мусы и Хыдра».

¹⁷⁰ Аль-Бухари (73), (77).

нять другие. (Вопрос о том, что якобы нельзя выражать сочувствие другими словами, конечно же спорный. Разве был приказ говорить только эти слова или запрет на произнесение каких-то иных, кроме них? Да, говорить то, что пришло в хадисе — это хорошо. Но это не запрещает говорить другие подходящие слова, которые принесут облегчение тому, кто попал в несчастье. Однако при этом нельзя говорить те слова, которые гnevят Аллаха и противоречат Шариату)¹⁷¹.

14. Также узаконено приготовление еды для семьи умершего.

На это указывает хадис, переданный от Абдуллы ибн Джафара, в котором он сказал: *«Когда пришло сообщение о смерти Джафара, Пророк ﷺ сказал:*

«Приготовьте еду семье Джафара, так как они заняты другим»¹⁷².

Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. Ат-Тирмизи назвал его хорошим. Подобное этому привели также Ахмад и ат-Табарани со слов Асма бинт Умайс Умму Абдулла бинт Джафар¹⁷³. Также привели Ахмад, Ибн Маджа с достоверной цепочкой

¹⁷¹ Слова с таким смыслом сказал Ахмад Шакир.

¹⁷² Шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис хороший «Аль-Ахкям», стр. 211.

¹⁷³ Эта цепочка передатчиков имеет критику. Однако у этого хадиса есть поддерживающая версия в лице предыдущего хадиса. «Ахкям», стр. 211.

передатчиков хадис от Джарира, где он сказал: *«Сбор в доме умершего и приготовление еды после похорон мы считали одним из проявлений истерики (нияха)»*¹⁷⁴. И этому ничего не противоречит из того, что пришло от Пророка, ﷺ. К тому же, в этом присутствует проявление благородства и щедрости.

¹⁷⁴ Ахмад (7905), Ибн Маджа. Сказал шейх аль-Альбани в своих примечаниях 1/482: *«Соответствует условиям обоих»*.

КНИГА ЗАКЯТА

1. Решение шариата относительно закята и его положений в Исламе.

Закят является одним из обязательств Ислама. Являясь одним из его столпов, он относится к числу тех знаний, которые должен изучать каждый. Нет оправдания по невежеству в этом вопросе. Закят должен выдаваться из какого-то конкретного имущества человеком, которого шариат обязывает его выплачивать. Аллах разъяснил это людям в Своих словах:

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их» (сура «Покаяние», 103).

Шариат разъяснил положение закята так же, как и положение намаза. Об этом говорится в словах Всевышнего:

«Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися» (сура «Корова», 43).

Закят узаконен в шариате так же, как и намаз. И Посланник Аллаха ﷺ разъяснил закят так же, как разъяснил и намаз.

Сказал автор: «Некоторые ученые слишком расширили этот раздел, обязав людей тем, чем не обязал их Аллах. И это наблюдается в отношении даже тех видов имущества, с которых сам Пророк ﷺ не велел взимать закят. Например, человек не обязан выплачивать закят за своего раба и лошади¹⁷⁵. Во времена Пророка ﷺ у сподвижников были некоторые вещи, имущество, овощи, и им не было приказано выплачивать с них закят. И Посланник ﷺ не требовал от них этого. Если бы было какое-либо обязательство, то он ﷺ несомненно, разъяснил бы его. В этой кратко изложенной книге мы указали на некоторые виды имущества, с которых необходимо выплачивать закят. Также мы упомянули виды имущества, в отношении которых было сказано об обязательности выплаты закята некоторыми учеными, однако в шариаате на это нет никакого указания, как ты об этом скоро узнаешь».

2. Обязательно выплачивать закят с того имущества, которое мы скоро упомянем.

Ученые единогласны в том, что невыплата закята — один из величайших грехов.

Сказано в «Алямикрия» (это книга ханафитского мазхаба ученых Индии. Её автор — Хасан ибн Мансур Алалужабади Фахриддин)¹⁷⁶: «Это однозначный фарз, и становится неверным тот, кто отрицает его.

¹⁷⁵ Аль-Бухари (1463), Муслим (982).

¹⁷⁶ Примечание переводчика.

И государство обязано применять силу против тех, кто отказывается его выплачивать».

Сказал Малик: *«Относительно этого вопроса дело у нас обстоит так: если кто-то отказался отдавать то, что обязал отдавать Сам Аллах, а мусульмане не смогли забрать это, то правители обязаны воевать с ним, пока не заберут».*

Сказано в «Масва», что Абу Бакр ас-Сиддык сказал: *«Если бы они не отдали мне хотя бы веревку, то я воевал бы с ними»*¹⁷⁷.

3. Владелец имущества должен быть тем, на кого распространяются шариатские обязанности (мукалляф).

Знай, что по этому вопросу имеются высказывания, которые не принимает разум, когда он слышит о них. Если бы говорящий подобные слова был беспристрастным и останавливался там, где его останавливает довод, то он бы понял, что это и есть истина. Закят является столпом ислама. В этом нет разногласий. Четыре столпа ислама, пятым из которых является зекят, не являются обязательными, кроме как для того человека, на которого возлагаются шариатские обязанности (мукалляф). В этом нет разногласия (шейх опровергает мнение тех, кто обязывает человека-не-мукалляфа выплачивать зекят)¹⁷⁸. Но какое же дока-

¹⁷⁷ Источник предшествовал. Также скоро будет приведен.

¹⁷⁸ Примечание переводчика.

зательство привели те, кто обязал выплачивать закят человеку, не являющемуся мукалляфом, хотя в то же время они не обязали его остальным столпам ислама?! От Законодателя не пришло чего-либо, что может служить доводом, указывающим на это. Если бы переданное от Пророка ﷺ сообщение о том, что он приказывал торговать имуществом сироты, дабы его имущество не съел закят, было достоверным, то это служило бы доводом. Однако не существует ничего достоверного в этом смысле с восходящей до Пророка ﷺ цепочкой. И нет ничего, что можно было бы принять как довод¹⁷⁹. А то, что передается от некоторых сподвижников, то это — лишь их мнение и не может служить доводом.

К тому же этим сообщениям от сподвижников противоречит предание, которое передал аль-Байхаки от Ибн Масуда, где он сказал: *«Тот, кто был ответственным за имущество сироты, по истечению срока, когда будет отдавать это имущество, должен сообщить этому сироте, сколько тот должен выплатить с него закят. Если захочет, пусть заплатит, а если не захочет, не платит»*¹⁸⁰. И подобное передается от Ибн Аббаса.

А если кто-то скажет, что обращение об обязательстве закята несет обобщенный характер (*то есть адресовано всем слушающим*)¹⁸¹, как, например, слова

¹⁷⁹ Шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис слабый в «Аль-Ирва» (788).

¹⁸⁰ Аль-Байхаки (4/108), шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в «Аль — Ирва» (3/257–259).

¹⁸¹ Примечание переводчика.

Аллаха **«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их»** и подобные им, то это не может восприниматься нами как довод, ведь оно, это обращение, адресовано только тем, кому оно подходит, то есть тем, на ком лежит шариатское обязательство (*то есть мукалляфам*)¹⁸². Это касается и остальных столпов ислама. Имеется единогласное мнение, что остальные столпы ислама не обязательны, кроме как для мукалляфа. Из этого следует, что ребенок не обязан платить закят, так же как он не обязан выполнять все остальные столпы ислама. Это потому, что все обращения относительно обязательности выполнения остальных четырех столпов тоже несут обобщенный характер. Ведь ребенок тоже относится к людям! Если вы позволяете делать обобщение относительно закята, и обязываете выплачивать его тем, над кем нет шариатского обязательства, то это обобщение должно было бы относиться и к остальным столпам. Но по единогласному мнению ученых дело обстоит не так! А то, что ведет ко лжи, является ложью.

А конец аята, в котором говорится: **«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их»** указывает на то, что оно не относится к ребенку. Ведь в конце его сказано **«очистить»**, а ребенка и сумасшедшего нет надобности очищать, потому как им не записываются грехи! Это относится и к остальным столпам. Так, все доказательства, в которых говорится об обязательстве выполнения

¹⁸² Примечание переводчика.

остальных четырех столпов, *конкретизированы*. И эту конкретизацию, которую сторонники данного мнения относят к четырем столпам ислама, они должны отнести и к пятому столпу, коим является закят.

✎ Итак, возьми за правило: имущество рабов Аллаха — запретно. На это указывает Коран и сунна. И ни в коем случае оно не может быть дозволенным, кроме как по взаимному согласию или по доброй воле. Либо должен прийти довод из шариата, как, например, обязательство платить из него закят, делать выкуп или что-то подобное этому. А тот, кто утверждает, что чье-то имущество дозволено другому человеку, в особенности имущество тех, чьи деяния еще не записываются, должен привести на это ясный довод! Искренний, беспристрастный ученый должен стоять на позиции запретности имущества человека для других людей, пока это правило не будет сдвинуто с места ясным доказательством!

И Аллах не обязал опекуна сироты выплачивать закят за этого сироту; опекун неразумного человека тоже не обязан выплачивать закят с имущества неразумного подопечного. Нет никакого приказа делать это! Более того, на это нет даже разрешения от Законодателя! Напротив, относительно имущества сироты Законодатель привел ясные доводы, запрещающие прикасаться к нему, и от этих доводов сотрясаются сердца и ужасаются души!

✎ Скажу также: относительно того мнения, что условием обязательности закята является исповедание ислама, то эта формулировка неверна. Ведь приказы

шариата адресованы также и неверным! Но неверие является препятствием для приемлемости этих поклонений! *(Шейх хочет сказать, что поклонения не примутся от неверующих по причине их неверия, но Аллах накажет их в Судный День за неисполнение этих приказов)*¹⁸³. Следовательно, ислам не является условием обязательности выполнения всех видов поклонений. Но неверие является препятствием правильности этих поклонений. *(Дорогой читатель, здесь ты снова видишь, как Сыддык Хан ясно видит вопросы и умело «отделяет зёрна от плевел», да помилует его Аллах!)*¹⁸⁴ Что же касается мукалляфа, то к нему направлено обращение шариата, которое стирает для него то, что ранее делало недействительным это поклонение. Возьми это правило во всех разделах фикха, которые сделали ислам условием обязательства. Мы же говорим, что обращение шариата направлено ко всем, а неверие является препятствием правильности поклонений.

Что же касается высказывания о том, что свобода человека является условием для выплаты им закята, то нет никакого сомнения, что оно правильно по мнению тех, которые сказали, что раб не может иметь имущества. Этот вопрос и его доказательства весьма противоречивы, но в этом кратко изложенном труде мы не сумеем привести доводы сторон по данному вопросу. Однако условие свободы — верно, ведь для того чтобы выплачивать закят, человек должен быть свободным.

¹⁸³ Примечание переводчика.

¹⁸⁴ Примечание переводчика.

Это мнение принадлежит тем, которые сказали, что раб не может владеть имуществом и он не обязан стараться освободить себя для того, чтобы выполнить это обязательство, то есть закят. Ведь нигде не сказано, что раб должен стремиться к освобождению с целью выплаты закята. И на рабе, в отличие от неверного, нет обязательства выплаты закята, пока он продолжает оставаться рабом. К неверному адресовано обращение в лице шариата. Но выполнение этого обязательства со стороны неверного не будет правильным и не будет засчитано, пока не будет устранено препятствие, а именно неверие. Если какое-то обязательство не выполняется, то для того, чтобы оно было выполнено, необходимо совершить определенные действия. Поскольку неверие является препятствием для правильности поклонений и их принятия, необходимо устранить это препятствие в отличие от случая, касающегося раба. Рабу же изначально не обязательно выплачивать закят, так как у него нет имущества.

Мы надеемся, что тебе стала понятна разница между этими двумя серьезными правилами. Первое правило ты используешь до наличия у человека обязательства, а второе — когда у человека имеется обязательство изначально, но есть препятствие, которое не позволяет ему выполнить это обязательство. Из этого следует, что шариатское обязательство является условием выплаты закята (*то есть человек должен быть мукалляфом, чтобы платить закят*) как об этом и сказал автор книги Аш-Шаукани.

Закят узаконен для того, чтобы очистить хозяина имущества, как об этом сказано в Коране. И это не может быть очищением для того человека, которого шариат ничем не обязал. Те, кто обязали несовершеннолетнего ребенка выплачивать закят, опирались на общие доводы. И если они, опираясь на такие доводы относительно закята, включили туда детей и сумасшедших, то было бы логично обязать детей также остальными четырьмя видами поклонений. Как мы уже сказали, это неправильно по единогласному мнению.

Что бы там ни было, возьми себе за правило, что имущество сироты запретно, как об этом сказано в Коране:

«Не пожирайте между собой своего имущества незаконно...» (Сура «Корова», 188).

И как сказано в хадисе:

«Не бывает разрешено имущество верующего, кроме как по доброй воле»¹⁸⁵.

В особенности это касается имущества сироты. Тексты Корана и достоверных хадисов запрещают поедать их имущество. Этих доводов слишком много, чтобы их перечислять. Если ответственный за имущество сироты выплатил с этого имущества закят, он сделал то, чем не обязал его Аллах. Также Аллах не обязал и обладателя имущества (*то есть, самого сироту*) выплачивать

¹⁸⁵ Шейх аль-Альбани назвал достоверным в «Аль-Ирва» (1459), и «Сахих Аль-Джами» (7662).

закят. Как Он не обязал опекуна выплачивать закят с имущества сироты, так и само имущество ничем не обязано! *(Шейх опровергает мнение тех, кто сказал, что закятом облагается именно имущество. Возможно, они сказали так в оправдание того, что обязали ребенка платить закят, в то время как он не мукалляф. Это и имел в виду шейх в начале раздела, говоря, что некоторые их высказываний не принимает разум)*¹⁸⁶.

Что касается хозяина имущества, то он — ребенок, и на нем не лежит шариатское обязательство, потому что совершеннолетие является тем самым моментом, с которого начинается возложение шариатских обязательств.

Что же касается опекуна, который ответственен за имущество сироты, то ему не принадлежит это имущество. Так как же он может выплачивать закят с того имущества, которым вообще не владеет?!

А что касается имущества, то мы знаем, что на имущество не возлагаются шариатские обязательства, ведь обязательства возлагаются на человеческий род и не возлагаются на животных, неодушевленные предметы и так далее. А Аллах знает лучше.

*(Как видишь, дорогой читатель, в этом вопросе есть серьезное разногласие между учеными. И мы видим силулогический разбор Сыддык Хасан Хана)*¹⁸⁷.

¹⁸⁶ Примечание переводчика.

¹⁸⁷ Примечание переводчика

ГЛАВА: ЗАКЯТ С ЖИВОТНЫХ

1. Он обязателен со скота.

То есть, это домашние животные.

Сказано в «Аль-Худжа»: *«В большинстве стран это верблюды, коровы и мелкий рогатый скот. В общем они называются скотом. А что касается лошадей, то их не так много, за исключением некоторых стран Туркестана и т.д»..*

2. Итак, рассмотрим верблюдов, коров и мелкий рогатый скот.

Сказано в «Аль-Худжа»: *«С каждого стада верблюдов берется верблюд, с каждого стада коровы берется корова, с каждого стада мелкого рогатого скота берется баран. И количество закята определено границами, которые охватывают все виды животных, и ни в коем случае нельзя вводить туда другие виды».* Потому что тот , кто разъяснил людям обязательство закята с животных, не обязал взимать его иначе как с этих трех видов.

Под словами «право Аллаха» касательно лошадей имеется в виду джихад.

РАЗДЕЛ О ДОСТИЖЕНИЕ НИСАБА ВЕРБЛЮДОВ

Если количество верблюдов достигло пяти голов, то с них выплачивается один баран. Затем за каждые пять верблюдов выплачивается по одному барану, пока количество верблюдов не дойдет до двадцати пяти. Когда же количество верблюдов достигнет двадцати пяти голов, то с них выплачивается одна годовалая верблюдица или двухгодовалый верблюд. Таким образом, будет выплачиваться закят, пока количество верблюдов не станет тридцать шесть голов. Когда же количество верблюдов достигнет тридцати шести голов, то необходимо выплатить одну двухгодовалую верблюдицу. Таким образом, будет выплачиваться закят, пока количество верблюдов не достигнет сорока шести голов. Когда же количество верблюдов достигнет сорока шести голов, то с них необходимо выплатить закят в однотрехгодовалую верблюдицу, которой пошел четвертый год. Таким образом, будет выплачиваться закят, пока количество верблюдов не достигнет шестидесяти одной головы. Когда же количество верблюдов достигнет шестидесяти одной, то с них необходимо выплатить четырехгодовалую верблюдицу, которой пошел пятый год. Таким образом, будет выплачиваться закят, пока количество верблюдов не достигнет семидесяти шести голов. Когда же количество верблюдов достигнет семидесяти шести, то с них необходимо выплатить пару двухгодовалых верблюдиц. Таким образом, будет выплачиваться закят, пока количество верблюдов не достигнет девяноста одной головы. Когда же количе-

ство верблюдов достигнет девяноста одной головы, то с них необходимо выплатить двух трехгодовалых верблюдиц, которым пошел четвертый год. Таким образом, будет выплачиваться закят, пока количество верблюдов не достигнет ста двадцати голов. Если же количество верблюдов станет сто двадцать голов, то с каждых сорока верблюдиц необходимо выплатить одну двухгодовалую верблюдицу. И с каждых пятидесяти верблюдов необходимо выплачивать одну трехгодовалую верблюдицу. Это подробное описание выплаты закята с верблюдов пришло в достоверном хадисе Анаса. Абу Бакр ас-Сиддык написал им относительно закята, которым Посланник Аллаха ﷺ обязал мусульман. Потом упомянул о каждом количестве в этом кратком письме. Затем сказал, что если будет отличаться возраст верблюда, предназначенного для закята, то нужно поступить следующим образом: если у того, кто должен выплачивать в качестве закята четырехгодовалую верблюдицу, нет верблюдицы этого возраста, а есть только трехгодовалая верблюдица, то с него берется эта трехгодовалая верблюдица и два барана, если есть возможность; либо же двадцать дирхамов. А если кто-то должен выплатить трехгодовалую верблюдицу, а у него ее нет, то берется четырехгодовалая верблюдица, и ему возвращают двадцать дирхамов или барана. Если у того, кто должен выплатить трехгодовалую верблюдицу, таковой нет, а есть двухгодовалая верблюдица, то у него забирается эта верблюдица и два барана, если они у него есть. А если их нет, то вместо них берется двадцать дирхамов. Если кто-то должен выплатить двухгодовалую

верблюдицу, а у него есть только трехгодовалая, то у него забирается эта трехгодовалая верблюдица, и ему возвращается двадцать дирхамов, либо же два барана. Если кто-то должен выплатить двухгодовалую верблюдицу, а у него есть только годовалая, то у него забирается эта годовалая верблюдица и два барана. А если нет двух баранов, то вместо них берется двадцать дирхамов. Если кто-то должен выплатить годовалую верблюдицу, а у него есть лишь годовалый верблюд, то у него забирается этот верблюд. Если у человека есть только четыре верблюда, то ему не нужно платить ничего, если только он сам не пожелает. Этот хадис привели Ахмад, ан-Насаи, Абу Дауд. Также его привел аль-Бухари в своем достоверном сборнике¹⁸⁸.

Ибн Хазм (основатель захиритского мазхаба в Андалуси)¹⁸⁹ сказал, что это послание верно; оно достигает высшей степени достоверности, так как по ней действовал Абу Бакр ас-Сиддык в присутствии ученых, и никто ему не возражал. Этот хадис назвал достоверным также Ибн Хиббан и другие. Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи (хороший хадис по его оценке), ад-Даракутни, аль-Хаким и аль-Байхаки привели подобное тому, что содержит краткий вариант из хадиса аз-Зухри от Салима, от его отца, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ завещал закят, но не отдал его своим служащим и скончался». Абу Бакр выплатил его служащим, и по завещанному действовали до тех пор, пока он не умер. После него так же

¹⁸⁸ Аль-Бухари (1448), ат-Тахави (2/33), Ибн Джаруд (342).

¹⁸⁹ Примечание переводчика.

поступал Умар. А когда Умар скончался, это послание было в его завещании. Потом упомянул хадис»¹⁹⁰.

В «Худжа» сказано: «Это распространено из преданий от Абу Бакра, Умара, Ибн Масуда, Амра бин Хазма и других. И это предание распространилось среди мусульман через множество путей».

РАЗДЕЛ О ДОСТИЖЕНИИ НИСАБА КОРОВ

- 1. Является обязательным выдавать годовалого теленка с каждых тридцати коров. А с каждых сорока коров — двух средних телят. И далее — так же.**

Мы это говорим из-за наличия хадиса, который привели Ахмад, авторы «Сунан», Ибн Хиббан, аль-Хаким, который назвал его достоверным со слов Муазы бин Джабаля, сказавшего: «Посланник Аллаха ﷺ отправил меня в Йемен и сказал, чтобы я брал с тридцати коров годовалого теленка мужского или женского пола. С сорока — двух годовалого. Если же их будет больше, чем сорок, то ничего не добавлять, пока их количество не достигнет семидесяти. Если количество достигнет семидесяти, то надо брать годовалого и двухгодовалого телят, и так пока коров не станет восемьдесят. Когда их станет восемьдесят, то нужно отдавать двух двухгодовалых. И далее — так же»¹⁹¹.

¹⁹⁰ Достоверный. Смотри «Аль-Ирва» (3266).

¹⁹¹ Достоверный. Ахмад (5/240), Абу Дауд (1578).

Сказал Ибн Абдуль Барр в «Аль-Изтизкяр»: *«Нет разногласия между учеными, что сунной относительно закята с коров является то, на что указывает хадис Муаза. Относительно этого нисаба имеется единогласное мнение ученых».*

РАЗДЕЛ О ДОСТИЖЕНИИ НИСАБА МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

- 1. С сорока голов овец обязательно нужно отдавать одну, пока их количество не достигнет ста двадцати одной. Если же количество достигло ста двадцати одной, то с них необходимо выплатить двух овец, и это количество выплачивается до тех пор, пока овец не увеличится до двухсот одной. С двухсот одной овцы выплачивается три головы. И так до тех пор, пока количество не вырастит до трёхсот одной овцы. А с трехсот одной нужно выплатить четырех овец. Затем за каждые сто голов нужно брать по одной овце.**

Это подробное описание находится в достоверном хадисе от Анаса и в хадисе от Ибн Умара, которые уже были упомянуты в разделе закята верблюдов. На этот счёт имеется единогласное мнение.

РАЗДЕЛ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ (СТАД РАЗНЫХ ХОЗЯЕВ), ДЕЛЕНИИ ОБЩЕГО СТАДА И ТОМ КОЛИЧЕСТВЕ, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ НИСАБАМИ

1. Нельзя собирать общее стадо из отдельных стад скота. И нельзя делить общее стадо, стараясь тем самым избежать закята.

На это указывает хадис Пророка ﷺ в письме Абу Бакра, которое также передается от Пророка ﷺ как мы уже упомянули выше. Также на это указывает хадис от Ибн Умара, в котором говорится о книге Посланника Аллаха ﷺ. Помимо этих двух хадисов, данный запрет ясно выражен и в других. Приведем пример, касающийся деления того (*стада*), что собрано. Например, у трех разных людей имеется по сорок баранов. Если они не соберут их в одно общее стадо, то каждый должен будет выплатить по одному барану, а если соберут в общее стадо, то общее количество баранов достигнет ста двадцати, и тогда необходимо будет выплатить в качестве закята только одного барана. Также если двое мужчин обладают двумястами баранов: если эти бараны будут вместе в одном стаде, то им надо будет отдать трёх баранов. А если они разделят свое стадо пополам, то каждый из них должен будет отдать по одному барану. Подобные действия, производимые людьми с целью уклонения от закята, запрещены, как на это указывают доводы.

2. Человек ничего не должен, кроме вмененного в обязательство.

Относительно этого нет разногласия. Если имущество человека достигло нисаба и у него помимо этого есть и другие виды богатства, не достигшего нисаба, то он не обязан платить ничего с этого излишка. Это называется авкос. Приведем пример на это. Допустим, у человека есть сорок баранов и еще двадцать кроме них. То есть общее количество их составляет шестьдесят голов. За сорок баранов он обязан выплатить закят, а за остальных — нет. Относительно этого нет разногласия, кроме того, что передано от Абу Ханифы. На это положение указывает хадис от Муаза, переданный Ахмадом, в котором сказано, что нет обязательства с авкос¹⁹².

На общее, смешанное имущество закят распределяется пропорционально. На это указывают слова Пророка ﷺ:

«С того, что принадлежало двоим, владельцы возвращают своё имущество пропорционально»¹⁹³.

Имеется в виду, что если у двух человек есть смешанное, общее имущество, и при этом никто из них не знает где именно его имущество, то с него выплачивается закят. Например, у каждого человека двадцать баранов. Эти бараны смешались и получилось сорок. Тогда с этого количества выплачивается один баран.

¹⁹² Ахмад (5/230), как предшествовало, что у этого хадиса обрыв в цепочке передатчиков, однако шейх аль-Альбани назвал его достоверным (795).

¹⁹³ Часть хадиса от Анаса, который был упомянут ранее.

Затем цену половины барана возвращает партнеру тот хозяин, у кого забрали барана. Соответственно, если у одного было десять баранов, а у другого тридцать, то со стада взимается один баран, а у партнеров после взаиморасчёта остается цена, пропорциональная количеству их баранов в стаде.

3. Не берутся слишком старые, худые, бесплодные или с явными дефектами. Также не берется тот скот, который держат дома для молока. Не забирается племенной баран или козел.

Все это прописано в послании Абу Бакра словами: *«Не берется в качестве закята старая или имеющая дефект овца, а также баран-производитель»*.

Также в послании Умара от Пророка ﷺ передаются следующие слова:

 «Не берется старая или с дефектом»¹⁹⁴.

Передается хадис от Абдулла бин Муавия с восходящей цепочкой:

 «Не отдается старая, больная, слишком маленькая, слишком худая. Но (отдается) средняя из имеющегося».

Хадис привели Абу Дауд, ат-Табарани. Цепочка хадиса хорошая¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Достоверный. Далее будет упомянут источник.

¹⁹⁵ Абу Дауд. Шейх аль-Албани сказал, что хадис достоверный (1582).

Также передает Малик в «Муатто» и аш-Шафии от Суфьяна бин Абдуллаха ас-Сакафи, что Умар бин Хаттаб запрещал сборщику закята брать бесплодных и тех, которых кормят и держат в доме для молока, а также беременную овцу и барана-производителя¹⁹⁶. Передается также от Пророка ﷺ в «Муснаде» Ибн Абу Шейбы объяснение тому, что перечислено в хадисе:

«Запрещена старая, у которой выпали зубы; с явными дефектами, которые известны ветеринарам; больная чесоткой, не дающая молока, маленькая, худая. Не берется бесплодная, та, которую держат для молока у себя дома; беременная и племенной баран. Обладатели такого имущества нуждаются в перечисленных видах животных, будь это лучший или худший их скот».

¹⁹⁶ Малик (1/265/26), аш –Шафии в «Муснаде» стр. 90, 91, ибн Аби Шейба (3/274).

ГЛАВА О ЗАКЯТЕ С ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

1. Нет разногласия в обязательности выплаты закята с золота и серебра, если они достигли нисаба и прошел один год.
2. Если прошел год хранению одного из этих двух видов ценностей (*золота и серебра*), то с них нужно выплачивать в качестве закята **2,5%** (*нисаб золота равен 85 грамм, а нисаб серебра — 597 грамм*)¹⁹⁷.

Золото и серебро являются ценнейшим имуществом людей, и если они будут взиматься с них в большом объеме, то это может нанести им вред.

3. Нисаб золота составляет двадцать динаров, а нисаб серебра — двести дирхамов

На это указывает хадис, в котором посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Вам прощен закят с лошадей и рабов, однако отдавайте с каждого сорока дирхамов один дирхам в качестве закята. В ста девяноста дирхамах нет никакого закята, а если сумма

¹⁹⁷ Примечание переводчика.

достигла двухсот дирхамов, то отдавайте пять дирхамов».

Его привели Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи. В другой версии:

«Нет закята в сумме меньше двухсот».

Относительно цепочки передатчиков этого хадиса есть некая критика. Хотя Ибн Хаджар сказал, что хадис хороший. А ат-Тирмизи сообщил, что аль-Бухари назвал его достоверным¹⁹⁸.

Ахмад и Муслим привели в хадиса от Джабира, который сказал: «Сказал посланник Аллаха ﷺ:

«Нет закята в сумме меньше пяти укий серебра. Нет закята от верблюдов менее пяти. И нет закята с фиников меньше пяти васакров».

Этот хадис привели Ахмад, аль-Бухари из хадиса Абу Саида¹⁹⁹. (В основе имущество людей — запретно, и нельзя его отбирать, если нет оснований на это)²⁰⁰.

Абу Дауд привел из хадиса Али, который сказал: «Если у тебя есть двести дирхамов и прошел один год, то ты должен отдать пять дирхамов закята. Если у тебя есть что-то из золота меньше двадцати динаров, то ты не должен ничего выплачивать. Если у тебя

¹⁹⁸ Ахмад (1/113), ан-Насаи (5/37). Достоверный из-за поддерживающих версий.

¹⁹⁹ Муслим (980), аль-Бухари (1447).

²⁰⁰ Примечание переводчика.

есть двадцать динаров и они пролежали один год, то ты должен отдать половину динара». Относительно цепочки передатчиков этого хадиса есть некая критика. Однако аль-Хафиз Ибн Хаджар назвал его хорошим. Ат-Тирмизи привел от аль-Бухари, что этот хадис достоверный, как и первый²⁰¹.

Насчет серебра имеется единогласное мнение, что его нисаб составляет двести дирхамов. Никто не оспаривал этого, кроме Ибнуль Хабиба аль-Андалуси (*ученый маликитского мазхаба, родился в 174 году, умер в 238-м; факих, имам. Ибн Абдуль Бар говорил о нем, что тот не разбирался в хадисах. Ибн Хазм сказал, что он не заслуживает доверия как передатчик*)²⁰². Упомянутые пять укий в хадисе равны двумстам дирхамам, потому что вес каждого укия составляет сорок дирхамов. Так что мнением джумхур является то, что нисаб золота составляет двадцать динаров. От аль-Хасана и Тоуса передается мнение, которое противоречит этому, но оно было опровергнуто. Большинство ученых считали, что для выплаты закята должен пройти год. Однако Ибн Аббас, Ибн Масуд и Дауд сказали, что нужно отдавать закят сразу, не беря во внимание истечение года. Это продиктовано наличием абсолютного обязательства, но это может быть рассмотрено как небрежное отношение к условию и оставление его без внимания (*а условие — это год, как мы уже упомянули*)²⁰³.

²⁰¹ Абу Дауд (1573). Шейх аль-Альбани назвал этот хадис достоверным.

²⁰² Примечание переводчика.

²⁰³ Примечание переводчика.

4. И кроме этого нет закята!

Сказано в «Аль Худжа»: *«Нужно ли платить закят от украшений? Хадисы относительно этого противоречат друг другу. Украшения, которые надевает женщина, трудно назвать сокровищами. Также оно не подходит под смысл слова «кядс». Выйти же из разногласия лучше».*

Передается в «Муатто», что Айша воспитывала девочек-сирот у себя в комнате, и у них были украшения. Но Айша не выплачивала с них закят²⁰⁴.

Сказал Малик: *«Если у кого-то есть руда или золотые и серебряные украшения, которыми она не пользуется, не надевает их в качестве украшения, то с этого имущества обязательно выплачивать закят. Каждый год из веса нисаба берется четверть ушра (ушр — 1/10 часть). А если их вес будет меньше двадцати динаров или двухсот дирхамов, то не нужно выплачивать с них закят. Закят выплачивается только с тех вещей, которые хозяин держит как богатство и не надевает их как украшения. А что касается сломанных украшений, которые хозяин хочет починить, затем надевать, то это будет считаться вещью для пользования, не облагаемой закятом».*

Сказал Малик: *«Не нужно платить закят с жемчужины, мускуса и амбара».* Скажу, что то же самое говорил аш-Шафии в одном из двух своих мнений, более распространенном. А что касается запрещенных вещей,

²⁰⁴ Малик (1/25). Цепочка достоверная.

как, например, золотая посуда, браслеты, колокольчики и украшения для мужчин, то с них необходимо выплачивать закят. По мнению ханафитского мазхаба, необходимо выплачивать закят с золотых и серебряных украшений. А с жемчужных или подобных им украшений — не нужно. *(Здесь мы видим достоверные хадисы о том, что с украшений необходимо выплачивать закят, чему и последовал Абу Ханифа)*²⁰⁵.

5. Не нужно выплачивать закят с чего-то другого, кроме этих двух из драгоценностей.

Таких, как изумруды, алмазы и прочее. Так как на это нет никакого довода. А неприкосновенность имущества — это основа. Она действует до тех пор, пока нет довода, выводящего её, неприкосновенность, с основы (*аль-бароату аль-аслия — то есть человек никому ничего не должен*).

Скажу, что обязывать рабов Аллаха тем, чем не обязал их сам Аллах, не является ни мудростью, ни проявлением богобоязненности. Это не есть благоразумие. Если же ссылаться на аят:

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их» (сура «Покаяние», 103)

в его общем смысле, то выплата закята могла бы рассматриваться обязательством со всех видов имущества.

²⁰⁵ Примечание переводчика.

Например, таких как железо, медь, свинец, одежда, постельное белье, камни, глина... Всё это называется имуществом, а с имущества выплачивается закят. Если не считать товаров торговли, то ни один мусульманин не сказал о том, что нужно выплачивать закят со всего упомянутого выше. Надо понимать правило, что в основе не нужно выплачивать закят ни с какого-либо имущества, если на это не указывают доводы. Частный довод должен конкретизировать общий. А в аяте **«Бери из их имущества пожертвования»** слова **«из их имущества»** — это общий довод, поэтому необходимо конкретизировать другим доказательством то, с какого именно имущества должен выплачивается закят. А закят выплачивается только с того имущества, на которое указывают шариатские доказательства. Не будет правильным думать, что после аята **«Бери из их имущества пожертвования»** необходимо доказательство, что с того или иного имущества не выплачивается закят. Нет, это не так. Напротив, общий довод — это непричастность (*аль бароат аль-ас-ля, то есть не нужно выплачивать закят с имущества, пока не придет довод, указывающий на необходимость его выплаты с того или иного имущества*). Как говорят ученые усуль аль-фикх и грамматики, «ля» бывает разных видов, и один из них выражает значение известности. И так же изафетная цепочка бывает из тех же видов, что и «ля». Здесь мы должны сказать, что под изафетной цепочкой *«имущество их»* подразумевается вполне определенное имущество. Об этом знают ученые усуль аль-фикх и грамматики. Но в этом аяте *«имущество их»*,

оформленное идафой, подразумевает не обобщение, а конкретизацию. То есть закят обязателен с конкретных видов имущества, как указали на то великие ученые. Некоторые ученые считают, что причиной обязательства закята является ценность имущества, облагаемого закятом, но это мнение не подкреплено ничем. Ведь у людей есть много дорогих вещей, имеющих высокую цену, как мечи, ружья и т.п. Тогда, исходя из этого мнения, обязательно было бы выплачивать закят и с таких вещей как хрусталь, фарфор и другие. Как хорошо быть беспристрастным и остановиться на той границе, которую определил Законодатель, давая возможность людям отдохнуть от обязательств, на которые нет никакого довода из ниспосланного Аллахом. Аят **«Бери из их имущества пожертвования»** привел многих к тому, что они обязали людей выплачивать закят с тех вещей, с которых сам Аллах не требовал выплачивать ничего. А имамы тафсира сказали, что этот аят говорит не об обязательном закяте, а о добровольной милостыне.

6. И в товарах для торговли.

Это с учетом того, что мы сказали до этого: нет никакого довода, который бы указывал на выплату закята с вещей, предназначенных для торговли. При жизни Пророка ﷺ была торговля всеми разновидностями товаров, но не передается никакого довода, который бы указывал на обязательность закята с торгового имущества.

(В этом вопросе имеется большое разногласие среди ученых. Большинство ученых из первых и последующих поколений говорили об обязательности закята с торгового имущества, считая, что имущество подобно деньгам. Ведь человек продает имущество и получает с этого деньги, следовательно, необходимо выплачивать с него закят. Это мнение опирается на общие доводы шарията. А имамы аш-Шаукани, Сиддык Хасан Хан, шейх аль-Альбани сказали, что нет довода, который указывал бы на обязательность закята с торговли. Первыми об этом сказали зохириты)²⁰⁶.

А что касается хадиса, приведенного Абу Даудом, ад-Даракутни, аль-Баззар от Джабира бин Самура, *«Посланник Аллаха приказывал нам выплачивать закят из того, что вы приготовили...»*, то Ибн Хаджар сказал относительно этого предания в *«Аль-тальхисе»*, что в цепочке передатчиков имеется неизвестность²⁰⁷.

Хадис, который передал аль-Хахим и ад-Даракутни с восходящей цепочкой от Имрана, гласит: *«С верблюдов и с мелкого рогатого скота необходимо выплачивать закят. С «аль-баз» также выплачивается закят»*. Сказал аль-Хафиз в *«Фатх»*, что все версии данного хадиса слабые, кроме одной, о которой он сказал, что нет ничего плохого в ее цепочке. Не секрет, что подобные хадисы не могут служить доводом, особенно в тех

²⁰⁶ Примечание переводчика

²⁰⁷ Слабый. Абу Дауд (1572). Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым в *«Доиф»* (338).

случаях, когда речь идет о шариатских обязательствах, охватывающих все аспекты²⁰⁸.

Сказал ибн Дакик аль-Ид, что в хадисе из *«аль-Мустадрак»* под словом *«бур»* имеется в виду пшеница. Ад-Даракутни пояснил, что *«баз»* — это йеменская одежда. И все хадисы, в которых говорится о йеменской одежде, — слабые. Из этого следует, что в данном хадисе есть доля предположения. А то, в чем есть двусмысленность, не может считаться доводом, даже если бы хадис от Хакима был достоверным. Этот хадис в *«аль-Мухалля»* в шархе *«аль-Минхадж»*. И если бы даже была лишь двусмысленность или вероятность, то и тогда хадис не мог бы служить доводом. А что говорить о случае, когда есть разногласия даже по поводу достоверности или слабости хадиса. Этот хадис называли слабым те хафизы, которые жили раньше Хакима. Также необязательность выплаты закята с торгового имущества поддерживает хадис, который привел Абу Хурайра. В нем сказано:

²⁰⁸ Автор говорит *«с восходящей цепочкой от Имрана»*, указывая на то, что Имран как будто бы сподвижник. Но это не так. Имран ибн Аби Амас — это один из передатчиков хадиса. Эту версию хадиса передал ад-Даракутни (2/100/26, 27), Аль-Хаким (1/388).

От Малика бин Ауса в том хадисе, в котором говорится: *«Я сидел у Усмана, и к нему пришел Абу Зар и поприветствовал его...»*. Хадис от Абу Зара со слабой цепочкой. Шейх аль-Альбани назвал его слабым в *«ад-Доиф»* (1178). Сказал ан-Навави в *«Тахзиб»* про *«баз»*: *«Некоторые люди считали, что под словом «баз» здесь имеется в виду не йеменская одежда, а «бур», то есть пшеница, и это ошибка»*.

«Не надо мусульманину платить закят за своего раба и лошадь»²⁰⁹.

И это ясное указание на отсутствие закята во всех случаях (*то есть, говорим ли мы про торговлю или что-то другое*)²¹⁰. Ибн Мунзир утверждал, что существует единогласное мнение (*иджма*) ученых о необходимости выплачивать закят с товаров торговли. Но это неправильное утверждение. Первыми, кто противоречил этому вопросу, были захириты. Они являются группой мусульман. А единогласное мнение (*иджма*) не будет таковым, если кто-то его оспорил.

Я говорю, что слова Посланника Аллаха ﷺ:

«Что касается Халида, то он придержал свои кольчуги и имущество для похода на пути Аллаха», —

нельзя считать доводом²¹¹. В версии у аль-Бухари этот хадис звучит так: передается, что Абу Хурайра сказал: «Посланник ﷺ приказал собирать закят. Потом ему было передано, что Ибн Джамиль, Халид бин Валид, Аббас бин Абдуль Муталлиб не отдали закят. И посланник ﷺ сказал:

«Вы наказываете Ибн Джамиля, но в действительности он был бедным и его обогатил Аллах и Посланник ﷺ. Что касается Халида, то не

²⁰⁹ Источник предшествовал.

²¹⁰ Примечание переводчика.

²¹¹ Аль — Бухари (1468), Муслим (983).

поступайте по отношению к нему несправедливо, ведь он придержал свою кольчугу, вещи, имущество на пути Аллаха. А что касается Аббаса, то с него — закят и ещё столько же»²¹².

Опираясь на этот хадис, было сказано, что эти вещи были приготовлены для торговли. И Пророк ﷺ объяснил им, что с вещей, приготовленных для расходования на пути Аллаха, не выплачивается закят.

Пророку ﷺ сообщили, что Халид воздержался от выплаты закята, и тогда он ﷺ ответил:

«Халид приближается к Аллаху одобрительными вещами и приготовил свое имущество на пути Аллаха. Не может быть, чтобы человек, приближающийся к Аллаху необязательными вещами, не выполнял обязательную вещь».

При таком толковании данный хадис не может браться в качестве довода, указывающего на обязательство закята с товаров торговли²¹³. А что касается хадиса, в котором приведены слова Умара²¹⁴, то он

²¹² Сказал Абу Хатим и Ибн Хиббан, что этот хадис достоверный. (8/68)

²¹³ Скажу, что этот хадис считают доводом, указывающим на обязательность закята с торговли большинство (джумхур) первых и последних ученых. Это мнение Аль-Багави в «Шархе сунна» (6/34).

²¹⁴ Слова Умара Химасу: «Выплати закят со своего имущества». Тогда Химас сказал: «У меня ничего нет, кроме колчана и шкуры». Тогда Умар сказал: «Посчитай их и заплати закят». Этот хадис передали аш-Шафии (1/236), ад-Даракутни и аль-Байхаки (4/134).

не может считаться доводом, так как это — просто мнение сподвижника. Если к мнению сподвижника добавить единоголасное мнение (*иджма*), то это называется единоголасным мнением по молчаливому согласию (*иджма сукути*). Относительно же этого имеются разные суждения. Если признать все вышесказанное, то становится очевидным, что нет довода, указывающего на обязательство закята с торговли. А непричастность — это основа, которая будет иметь силу до тех пор, пока ее не отменит довод (*то есть человек ничего не должен ни из поклонений, ни из своего имущества, пока не будет на то довода. Это — основа, которую может сместить лишь ясный довод*)²¹⁵.

А что касается единоголасного мнения о закяте с торговли, о котором говорил Ибн Мунзир, то я не понимаю, как он мог отважиться на такое утверждение. Если даже мы примем это «единоголасное мнение», то оно явится доводом только для тех, кто принимает иджма как довод. Если ты узнал сказанное выше, то уже понял, что является правильным в этом разделе. Мы писали об этом в нашей книге «Усуль аль-макбуль мин ильм аль-усуль». Также автор аш-Шаукани исследовал этот вопрос в своей книге «Иршададь-фухуль иля тахкык аль-хакк мин ильм аль-усуль». (Здесь мы видим, что в данном вопросе есть разногласия. Одни ученые высказались об обязательности выплаты закята с товара, приготовленного для торговли. Другие же сказали,

Шейх аль-Альбани назвал его слабым в «аль-Ирва» (828).

²¹⁵ Примечание переводчика.

что не нужно выплачивать закят с этого имущества, и таких ученых — меньшинство. Доводами большинства ученых являются общие доводы. Мнением джумхур является то, что товар — это деньги, поэтому с него необходимо выплачивать закят. И из-за трудности подсчета закята с торгового имущества (так как оно то увеличивается, то убывает), ученые дают совет выплачивать его заранее. То есть посчитать имущество в один из дней и выплатить с него закят раньше срока. А когда пройдет год, то снова посчитать имущество в этот день и выплатить 1/40 часть за следующий год. И так каждый раз. Так как очень тяжело посчитать имущество досконально, лучше отдать его заранее, за следующий год. Что касается выплаты закята за следующий год, то это дозволено, как на то указывают доводы)²¹⁶.

7. И то, что приносит доход.

Как, например, дома, которые сдаются в аренду; и верховые животные, на которых ездят. Но доказательства, указывающие на обязательность выплаты закята с этого имущества, отсутствуют. Основой в этом вопросе является хадис:

«Не обязан мусульманин выплачивать закят за своего раба и лошадь»²¹⁷.

Также сюда входят те вещи, которые приносят доход из-за сдачи в аренду. Упомянутый хадис является

²¹⁶ Примечание переводчика.

²¹⁷ Источник предшествовал.

доводом относительно этого вопроса, хотя он не нуждается в доводе, ведь в основе нельзя трогать имущество мусульманина без основания на это, и достаточно этого аргумента. Скажу, что этот вопрос — одна из самых больших странностей некоторых ученых, которые занимают большое положение в науке. Как они могли обязать выплату закята с того имущества, с которого не обязал сам Аллах? *(Как, например, с домов, недвижимости, верховых животных, которые сдаются в аренду и не продаются)*. Это мнение не было известно в первые три века Ислама, являющиеся лучшими веками. Более того, мы не слышали на это доказательства из Корана и Сунны. Во времена сподвижников были имущество и недвижимость, которые сдавались в аренду и приносили прибыль. Но никому из сподвижников не приходило в голову выплачивать в качестве закята $1/40$ часть со своего дохода от домов и верховых животных, сдаваемых в аренду, даже если это имущество использовалось целый год. Когда же прошли первые два века, в которые люди не обременялись этими обязательствами, наступил третий век, и обстоятельства изменились. В конце третьего века появились люди, которые стали обязывать выплату закята с того имущества, на которое нет никакого доказательства. При этом они, сославшись на аналогию (*кьяс*), применили ее к торговле и имуществу. Как ты понял, основа, на которую они опирались при вынесении аналогии, не подтвердилась. Как же тогда быть с аналогией, основа которой оказалась слабой? Значит, нет доказательств на обязательность выплаты закята с торговли, но на основе этой аналогии

было сказано о выплате закята с недвижимости и имущества. Некоторые ученые даже сказали, что если ковер висит на стене в качестве украшения, то с него обязательна выплата закята, а если лежит на полу — не обязательна. Как же они могли принять аналогию с такой большой разницей (*кыяс ма аль фарик*)²¹⁸?! Что касается общих доводов, которые мы упоминали, то нет смысла тратить время на их объяснение, опровергая их несостоятельность. А правило, что обязательство предпочтительнее, чем отмена ее, само нуждается в анализе, чтобы принять его или не принять. Если мы и примем это как правило, а затем найдем довод, указывающий на какое-либо обязательство, и одновременно имеется довод, указывающий на отсутствие этого обязательства со стороны Шариата, тогда еще можно было бы принимать это правило во внимание. Но тут нет довода относительно самой основы, которая гласит об обязательности выплаты закята. В нашем случае не выплачивается закят с недвижимости и домов, так как же может выплачиваться закят с той прибыли, которую приносит это имущество?! Какими аргументами они обязали выплату закята и на что опирались?

²¹⁸ Примечание переводчика.

ГЛАВА ЗАКЯТА С УРОЖАЯ

1. Обязательно выплачивать десятую часть с пшеницы, ячменя, кукурузы, фиников и изюма.

На обязательство выплаты закята с этих видов урожая указывают достоверные хадисы. И на это указывает недвусмысленный текст хадиса от Абу Мусы и Муаза. Перед тем, как они были отправлены Посланником Аллаха ﷺ в Йемен для обучения людей положениям религии, он сказал им в напутствие:

«Не берите закят ни с чего, кроме четырех (видов урожая): ячменя, пшеницы, изюма и финика».

Этот хадис привели аль-Хаким, аль-Байхаки и ат-Табарани. Аль-Байхаки сказал, что хадис имеет непрерывную цепочку передатчиков, являющихся надежными²¹⁹. Привел ат-Табарани от Умара, который сказал: *«Поистине, сунной Пророка ﷺ является закят с этих четырех»*, и упомянул четыре вида урожая²²⁰.

Привел Ибн Маджа и ад-Даракутни хадис от Амра бин Шуайба, тот — от своего отца, отец — от дедушки:

²¹⁹ Достоверный. Привел Ибн Абу Шайба (4/19), ад-Даракутни, аль-Хаким (1/401), аль-Байхаки (4/128–129).

²²⁰ О нем рассказал аш-Шаукани в *«Нейль аль-аутор»* (4/143) и сослался на ат-Табарани. Это одно из преданий Мусы бин Тальхи от Умара. Сказал Абу Сура, что хадис Мусы от Умара — отосланный.

«Сунной Посланника Аллаха ﷺ является закят только с пшеницы, ячменя, фиников и изюма». Ибн Маджа добавил кукурузу, но в цепочке передатчиков есть Мухаммад бин Убайдуллах, а хадисы от него не принимаются²²¹.

Аль-Байхаки привел цепочку от Муджахиды, сказав: «Не было закята при жизни Пророка ﷺ, кроме как с пяти», и упомянул их²²². Также он передал цепочку от Хасана, в которой тот сказал: «Пророк ﷺ не обязал выплату закята, кроме как с десяти», и перечислил пять, которые мы упомянули, а затем добавил верблюдов, коров, мелкий рогатый скот, золото и серебро»²²³.

Приводится от Шугба, что тот сказал: «Пророк ﷺ написал жителям Йемена, что закят выплачивается только с пшеницы, ячменя, фиников и изюма»²²⁴. Сказал аль-Байхаки: «Эти отосланные предания имеют разные версии, которые подкрепляют друг друга, и вместе с этими отосланными преданиями есть хадис Абу Мусы, слова Умара, Али, Айши: «Нет закята за овощи».

2. С того, что орошается, выплачивается половина десятой части.

²²¹ Так сказал Шаукани в «Нейль аль-аутор» (4/143). Шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис очень слабый.

²²² Все эти предания передал аль-Байхаки (4/129). Первый от Муджахиды — отосланный. Аль-Байхаки сказал, что все они — отосланные, однако у них разнообразные пути передач, которые подкрепляют друг друга.

²²³ Все эти предания передал аль-Байхаки (4/129).

²²⁴ Все эти предания передал аль-Байхаки (4/129).

Доводом на это является хадис от Джабира: Пророк ﷺ сказал:

 «С того, что орошается реками и дождями, — десятая часть. А с того, что орошается при помощи животных или приспособлений, берет-ся половина десятой части».

Этот хадис передали Ахмад, Муслим, ан-Насаи, а также Абу Дауд, который добавил: *«рек и источников»*²²⁵.

Аль-Бухари, Муслим, авторы «Сунан» привели хадис от Ибн Умара о том, что Пророк ﷺ сказал:

 «С того, что орошается дождями и источниками и питается корнями, — десятая часть, а с того, что поливается животными, — половина десятой части»²²⁶.

То, что требует больших затрат, достойно того, чтобы за это платили меньше. А то, что требует меньшего труда, — того, чтобы за него платили больше.

Истиной также является то, что обязательно выплачивать закят конкретным предметом (*айн*), а не ценой, кроме как по вынужденности. Это продиктовано следующим хадисом:

 «Бери зерно с зерна, барана — с мелкого рогатого скота, верблюда — с верблюдов, корову — с коров».

²²⁵ Источник был упомянут выше.

²²⁶ Аль-Бухари (1483), Абу Дауд (1596)

Этот хадис привели Абу Дауд и аль-Хаким, который сказал, что он достоверен по условиям двух шейхов²²⁷.

А что касается слов Муаза, то это — действие сподвижника, которое не является доводом. Хафизы ясно пояснили, что в цепочке передатчиков есть разрыв²²⁸. А утверждение, что хадис подкрепляется тем, что у него нет поддерживающих версий, является позицией фанатиков, на которую опираются слепо следующие.

3. Нисаб урожая составляет пять васаков (*нисаб — это минимальный достаток или имущество, с которого выплачивается закят по истечению одного года*)²²⁹.

На это указывает хадис Абу Саида, содержащийся в двух достоверных сборниках, а также в других источниках:

«Нет закята с того, что меньше пяти васаков»²³⁰.

²²⁷ Сказал Ахмад Шакир: «Передал аль-Хаким в “Мустадраке” (часть 1, стр. 388) и сказал, что он — достоверный согласно условиям двух шейхов». И, действительно, Ато бин Ясар слышал хадисы от Муаза бин Джабаль. Однако аз-Захаби сказал, что Ато бин Ясар не встречал Муаза бин Джабаль. Сказал Ибн Хаджар в «ат-Талхис»: «Этот хадис не достоверен, потому что Ато бин Ясар родился после смерти Муаза бин Джабаль или в год его смерти». Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в «Доуф Абу Дауд» (346).

²²⁸ Сказал Ахмад Шакир: «Эти слова он сказал жителям Йемена. Передали аль-Бухари и аль-Байхаки подвешенным, цепочка передатчиков разорвана».

²²⁹ Примечание переводчика.

²³⁰ Источник был упомянут выше.

В версии Ахмада и Ибн Маджа:

«Васак — 60 са»²³¹.

В версии Ахмада и Абу Дауда:

«Васак — 60 махтумов»²³².

Сказано в «Худжа аль-балига»: *«Поистине, нисаб зерен и фиников — 5 васаков, так как этого хватает на год на семью. Обычно самая маленькая семья состоит из мужа, жены, а третьим является либо раб, либо их ребенок». Что-то подобное этому является маленькой семьей. В большинстве случаев человек съедает за день муд или ратль еды. Если каждый из них съедает такой объем, то этого им хватит на год. И останется немного для нужды».*

Сказал Ибн Кайим: *«Эта ясная и однозначная сунна в определении нисаба, с которого нужно платить десятую часть — а это 5 васаков — была отвергнута другими словами Пророка ﷺ:*

«С того, что орошалось дождем — десятая часть, а с того, что поливали — половина десятой части».

Они сказали, что этот хадис обобщает большое и малое количество. И кто-то взял его в качестве довода.

²³¹ Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в «аль-Ирва» (803).

²³² «Сказал Ахмад Шакир: «Мы считаем, что это предание ошибочное. Потому что махтум — это саг, который выбрал Хаджадж и навязал его жителям Медины, сказав: “Поистине, я выбрал для вас махтум, равный объему саг Умара бин Хатаба”».

Но ведь этот хадис конкретизирует однозначное указание, которое содержится в словах: **«Нет закята с того, что меньше пяти васаков»**. Также они сказали, что если есть противоречие между двумя доводами, то лучше взять то, в чем есть предосторожность и наложить на человека обязательство. То есть, если имеется противоречие между двумя хадисами, и один из них говорит об обязательстве, а другой — о его отсутствии, то из соображений предосторожности нужно брать тот, что указывает на обязательство. Но мы отвечаем им, что обязательно нужно брать оба хадиса, и ни в коем случае не заменять один другим, ведь подчинение Посланнику Аллаха ﷺ является обязательным в соответствии обоих его приказов. Более того, между этими хадисами нет никакого противоречия ни с какой стороны, хвала Аллаху! В его словах:

«...с того, что орошалось дождем — десятая часть»²³³, —

содержится пояснение, с чего необходимо выплатить десятую часть, а с чего — половину десятой части. То есть, в этом хадисе говорится лишь о разнице между размерами обязательств. А что касается минимального количества, с которого выплачивается закят (*нисаб*), то о нем в этом хадисе не сказано. Это объяснено в другом хадисе прямым текстом. Тогда как же можно оставлять этот ясный и однозначный текст, который не приемлет другого толкования? И нет смысла

²³³ Источник был упомянут.

оставлять этот однозначный хадис в пользу другого хадиса с общим смыслом. Если сделать это в данном случае, то и в других ситуациях мы будем обязаны оставлять без внимания доводы, конкретизирующие общие указания и опираться лишь на доказательства с общим смыслом *(по общепринятым правилам усуль аль-фикх доказательства с общим смыслом должны конкретизироваться частными доводами. И в некоторых мазхабах этот принцип оставляется без внимания, как вы найдете во многих книгах)*²³⁴.

👉 Скажу, что хадисы, в которых говорится об обязательстве выплаты десятой части или половины десятой части, содержат в себе указание на необходимость выплаты закята, каким бы ни был объем урожая, большим и малым. То есть растения поливаются дождем, то независимо от его количества, якобы обязательно выплачивать закят в размере десятой части. То же самое, если полив осуществляется усилиями человека или путем использования животных, то взимается половина десятой части, независимо от объема урожая. Но хадисы, в которых говорится, что с урожая менее пяти васаков не нужно платить закят, конкретизируют это общее обязательство. Такие хадисы конкретно указывают на сказанное выше. И оставление этих однозначных хадисов в пользу указаний с общим смыслом не является путем беспристрастных и искренних людей. Это лишь приводит к тому, что на рабов Аллаха возлагается то, чего Сам Всевышний не возложил на них.

²³⁴ Примечание переводчика.

Это является неоправданным усложнением, а также на людей ложатся тяжелые обязательства, основой которых являются простые наущения. Такие наущения похожи на состояние людей, которые, совершая омовение, испытывают сомнения, помыли они органы или нет. Эти наущения не могут являться никаким доводом.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Нет закята с того, что меньше 5 васаков; нет закята с того, что меньше 5 укий; и нет закята с верблюдов, кроме как с пяти»²³⁵.

Поэтому, если кто-то обязывает выплату закята с имущества менее пяти васаков, должен обязать также выплату закята с верблюдов, когда их меньше пяти. Или обязать выплату закята с мелкого рогатого скота, когда их количество меньше сорока. Или же выплату закята с коров, если их меньше сорока голов. Ведь и в этом случае он должен придерживаться общих доказательств, которые указывают на обязательство выплаты закята с какого-либо конкретного имущества. Нет никакой разницы между видами животных, упомянутых выше, и тем, что вывела земля. Как сказано в хадисе:

«С того, что вывела земля — десятая часть»²³⁶.

И взвешиваемые вещи (пшеница, ячмень, финики и т.д.) ничем не предпочтительнее, чем другие виды имущества, — животные, золото и серебро. (Почему вы

²³⁵ Источник предшествовал.

²³⁶ Источник предшествовал.

обязываете закят с зерновых, когда их объем нижеуказанного нисаба, и не обязываете его с золота и животных, когда они не достигают своего нисаба?). Аллах знает лучше! Да поможет нам Аллах!

Передал Ибн Мунзир единогласное мнение (*иджма*), что нет обязательства выплаты закята кроме как с пяти васаков из того, что вывела земля. Да, конечно, этот вопрос стоил того, чтобы относительно него было вынесено единогласное мнение, однако разногласие все же есть! Это разногласие исходит от больших ученых, и оно видно как огонь. Странно, что Ибн Мунзиру осталось неизвестным, что целый мазхаб имама Абу Ханифы противоречит этому так называемому единогласному мнению. Ведь мнение имама Абу Ханифы записано у всех ученых-основателей мазхабов. Даже Ибн аль-Араби (*маликит*) сказал: *«Наилучший мазхаб для бедняков — мазхаб имама Абу Ханифы, который опирается за общие доводы»*. Но это небрежность со стороны подобного хафиза, ученого, которая проистекает из наущений, как уже было сказано выше. Наиболее сострадательным к беднякам является сам Законодатель и Его путь — самый справедливый и предпочтительный мазхаб. Как же может то, что противоречит ясному тексту от Законодателя, быть лучшим для бедных? Как это скрылось от такого великого ученого? Как может быть лучшим тот мазхаб, который требует несправедливости по отношению к богатым? Ведь в соответствии с ним забирается их имущество вопреки их согласию. Это является поеданием имущества других ложным путем, которое осуществляется мечами

правителей, следовавших за пером ученых. Такие правители обязали обладателям имущества выплату закята с того, что меньше пяти васаков, опираясь на слова ученых, основывавшихся на голых предположениях. Жалость к бедным не должно оправдывать совершения зла, так чтобы имущество забиралось не по праву. Это, как уже говорилось раньше, является поеданием имущества ложным путем. Как же хорошо останавливаться на границах шариата и идти по пути Пророка ﷺ который является путем богобоязненности! Самый лучший путь — это путь Мухаммада ﷺ. (Как мы видим, Сиддык Хасан Хан устанавливает общее правило, что самый лучший путь для бедных, богатых и всей общины — это путь Аллаха и Его Посланника)²³⁷.

4. И ничего, кроме этого, не берется.

Сказал аль-Маджид в «Сирот аль-мустакам»: *«В пророческих обычаях не было взимания закята с лошадей, рабов, мулов, ослов, арбузов, огурцов, меда и фруктов, которые невозможно взвешивать сосудами и невозможно хранить. Исключением являются финики и виноград; с них взимался закят независимо от того, были ли они свежими или сушеными».*

5. Как овощи и подобные им.

Хадис относительно овощей привели ад-Даракутни, аль-Хаким и Асром в своих «Сунанах». Ато бин

²³⁷ Примечание переводчика.

Сайб сказал: *«Абдулла бин Мугыра захотел взять закят с овощей Мугыры бин Тальхи, выращенных на его земле. Но Муса бин Тальха сказал ему: «Ты не можешь взять закят с этих вещей, ведь Посланник Аллаха ﷺ говорил, что с них нет закята».* Эта отосланная, сильная цепочка²³⁸.

Также ад-Даракутни и аль-Хаким привели хадис от Исхака бин Яхьи бин Тольхи, а тот — от своего дяди Мусы бин Тальхи, от Муаза со словами: *«А что касается длинных огурцов, арбуза, граната, сахарного тростника, то Пророк ﷺ не брал с них закят».* Аль-Хафиз сказал, что относительно этого хадиса имеется слабость и его цепочка прервана²³⁹. Ат-Тирмизи передал часть этого хадиса со слов Тальхи, а тот — от своего дяди Мусы бин Тальхи, от Муаза. Также передаются предания от Али, Айши и других²⁴⁰. Хотя во всех путях предания хадиса относительно овощей есть критика, этих путей так много, что они подкрепляют друг друга, обретая степень довода. Если к этому прибавить то, что пришло в хадисах относительно ограничения закята только в четырех или пяти видах имущества, то, несомненно, эти хадисы обретают силу довода. Это объяснение от Посланника Аллаха ﷺ. В то время как ему ниспосылалось откровение, не был обязателен закят с растений, кроме упомянутых в хадисе. Этого мнения придержи-

²³⁸ Аль-Байхаки (4/129). Смотри примечания шейха аль-Альбани в «аль-Ирва» (3/279).

²³⁹ Смотри «Аль-Ирва» (3277).

²⁴⁰ Аль-Байхаки сказал, что предания от Али и Умара являются словами сподвижников (маукуф). Смотри «аль-Ирва» (3/198–199).

вались аль-Хасан аль-Басри, Хасаб бин Солих, ас-Саури и аш-Шугба. Можно сказать, что все эти предания являются конкретизацией других, что пришли обобщенно в Коране и Сунне. Ни в коем случае мы не должны устанавливать правило, что в этих хадисах содержится конкретное и прямое указание на необязательность выплаты закята *только* с тех видов, которые упомянуты: длинные огурцы, арбузы, гранаты, сахарный тростник, а с остальных якобы надо брать. То есть мы не должны понимать, что со всех овощей необходимо взимать закят, кроме тех, что упомянуты в данном хадисе (*длинные огурцы, арбуз, гранат, сахарный тростник*). Потому что те доводы, которые указывают на обязательность закята, пришли в ограниченном контексте, то есть в смысле *«не берите закят кроме как с того-то и того-то»*²⁴¹. А в других сказано: *«не берите с того-то и того-то»*.

 Скажу, что общие доводы, которые, конечно же, охватывают овощи, конкретизированы большим количеством сообщений. К таким общим доводам можно отнести следующие слова Аллаха:

«Он — Тот, Кто создал сады на трельяжах и без трельяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходства и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день

²⁴¹ Посланник Аллаха ﷺ сказал Абу Мусе Аль-Ашари и Муазу бин Джабаль: **«Не берите закят, кроме как с этих четырех видов: ячменя, пшеницы, изюма и фиников»**.

уборки, но не излишествуйте, ведь Он не любит тех, кто излишествует» (сура «Скот», 141).

Также слова Аллаха:

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их» (сура «Покаяние», 103).

И слова Посланника ﷺ:

«С того, что орошается дождем — десятая часть»²⁴².

А конкретизирующие доводы — это хадисы о пяти видах; также хадисы, которые говорят об обязательности закята только с четырех видов урожая (*ячменя, пшеницы, фиников и изюма, которые, несомненно, растут на земле*); хадисы о пасущихся домашних животных; хадисы о золоте и серебре и их нисабах. Поэтому мы должны конкретизировать общие доводы теми или иными хадисами, имеющими частный характер. На это имеется единогласное мнение великих ученых. Из вышесказанного следует, что нет обязательства закята кроме как с тех видов, которые подкреплены доводами. Человек не обязан выплачивать закят, кроме как с того, что упомянуто в доводах. (Посланник Аллаха ﷺ сказал Абу Мусе Аль-Ашари и Муазу бин Джабаль:

«Не берите закят, кроме как с этих четырех видов: ячменя, пшеницы, изюма и фиников»²⁴³.

²⁴² Источник предшествовал.

²⁴³ Примечание переводчика.

Также пришел конкретный довод, что не нужно брать закят с овощей. (*«А что касается длинных огурцов, арбуза, граната, сахарного тростника, то Пророк ﷺ не брал с них закят»*)²⁴⁴. Всё вышесказанное подкрепляет друг друга и обретает статус довода, как это разъяснил автор в *«Шархуль Мунтако»*.

Если ты поймешь это исследование, то увидишь, что среди ученых распространено такое явление, что они приводят доводы общего содержания, не обращая внимания на конкретизирующие доводы и относясь к ним небрежно. И часто нарушают правило, что общие доводы должны конкретизироваться. Резюмируя, скажу, что Посланник Аллаха ﷺ *разъяснил* людям то, что обязал Законодатель по поводу выплаты с их имущества. Также он ﷺ разъяснил, что с некоторых видов имущества Всевышний обязал выплачивать закят, а с некоторых — нет. И Посланник Аллаха ﷺ до конца своих дней стоял на этой позиции. А дополнительные объяснения от него не должны были запаздывать, так как в них была нужда еще при его жизни. После смерти Пророка ﷺ не могло остаться что-то не разъясненным, если в этом была нужда. Так гласит правило науки усуль аль-фикх. А кто утверждает об обязательстве закята с тех вещей, на которые нет разъяснения Посланника Аллаха ﷺ, опираясь на общие доводы из Корана, то его домыслы опровергнуты тем, что мы упомянули выше. Все эти доводы указывают на то, что человек не обязан выплачивать закят с тех вещей, о которых не ска-

²⁴⁴ Примечание переводчика.

зано в Коране и Сунне. Также в шариате разъяснено, что с некоторых вещей *не нужно* платить закят. На это указывают хадисы Абу Мусы и Муаза, которые передали аль-Хаким, аль-Байхаки, ат-Табарани, что Посланник Аллаха ﷺ, отправляя их в Йемен для обучения людей религии, наставлял их:

«Не берите закят кроме как с этих четырех видов: ячменя, пшеницы, изюма и фиников».

Сказал аль-Байхаки, что передатчики данного хадиса надежные, а цепочка — непрерывная, связанная²⁴⁵. Привел ат-Табарани от Умара, который сказал: «Сунной Посланника Аллаха ﷺ является закят только с этих четырех»²⁴⁶. Подобное этому упоминается от группы сподвижников и тех, кто был после них. В некоторых преданиях добавляется и кукуруза, однако та версия, в которой упомянута кукуруза, не может быть доводом из-за ее слабости. *(Как мы видим, Сид-дык Хасан Хан не оставляет человека у большого океана терминологий, а конкретизирует и ставит границы, обучая нас шариату)*²⁴⁷.

6. Обязательно выплачивать десятую часть с меда.

Указанием на это является хадис от Амра бин Шуайба, от его отца, от бабушки, от Пророка ﷺ. Пере-

²⁴⁵ Источник предшествовал.

²⁴⁶ Смотри «аль-Ирва» (810).

²⁴⁷ Примечание переводчика.

дается, что он ﷺ брал десятую часть меда. Хадис привел Ибн Маджа²⁴⁸. Ад-Даракутни сказал, что это хадис передаляхья бин Саид аль-Ансори от Амр бин Шуайба. Подобное этому имеется также у Ахмада, Ибн Маджа, Абу Дауда и аль-Байхаки, где сказано: «Я сказал: “О посланник Аллаха, у меня есть пчелы”. Он сказал мне: **“Отдай десятую часть меда”**». Цепочка прерванная²⁴⁹. Передал ат-Тирмизи от Ибн Умара, что посланник Аллаха ﷺ сказал про мед, что с него необходимо отдавать закят в один бурдюк с каждых десяти. Но в цепочке передатчиков есть человек, имеющий слабую память²⁵⁰. Передал Абддурразак и аль-Байхаки хадис от Абу Хурайры с восходящей цепочкой, в котором есть слова: **«Выплачивайте десятую часть с меда»**. Но в цепочке имеется Мунир бин Абдулла, который является слабым²⁵¹. В совокупности все эти предания обретают силу довода. Относительно меда есть и другие хадисы, но они не достигают статуса довода. Автор собрал их всех в «Шархуль мунтако». Посмотри там.

7. Можно отдать закят заранее.

²⁴⁸ Достоверный. «Аль-Ирва» (810).

²⁴⁹ Смотри в «аль-Ирва». Шейх аль-Альбани назвал его достоверным из-за многочисленных, поддерживающих друг друга версий.

²⁵⁰ Смотри в «аль-Ирва». Шейх аль-Альбани назвал его достоверным из-за многочисленных, поддерживающих друг друга версий.

²⁵¹ Смотри в «аль-Ирва». Шейх аль-Альбани назвал его достоверным из-за многочисленных, поддерживающих друг друга версий.

На это указывает хадис от Али, что Аббас бин Абдуль Мутталиб спросил у Пророка ﷺ о преждевременной выплате закята до того, как он станет обязательным, и он ﷺ разрешил это. Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аль-Хаким, ад-Даракутни, аль-Байхаки. Высказывалось мнение, что он отосланный²⁵². Также передано от Али другими словами и с другой цепочкой передатчиков, которую привел аль-Байхаки, что Пророк ﷺ сказал: «У нас была нужда, и поэтому взяли закят у Аббаса раньше, за два года». Передатчики этого хадиса надежные, но в нем есть разрыв²⁵³.

Передается в достоверном хадисе от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал:

«Закят аль-Аббаса на мне и подобный этому вместе с ним»²⁵⁴.

Когда ему ﷺ было сказано, что аль-Аббас не захотел выплачивать закят, он ﷺ разъяснил, что уже брал закят у Аббаса раньше, за два года. Эти предания указывают на то, что закят, который был взят заранее, засчитывается, а также спадает обязанность закята в тот момент, когда он становится обязательным. В этом нет сомнений. Это не называлось бы преждевременностью, если бы закят не был выплачен до времени обязательства. (Многие ученые, опираясь на эти доводы,

²⁵² Достоверный. Шейх аль-Альбани в «Сахих Ибн Маджа» (1452).

²⁵³ Передал аль-Байхаки (3/111).

²⁵⁴ Хадис согласован.

*разрешают торговцам выплачивать закят от товаров торговли заранее. А затем, по истечению одного года, выплатить закят за будущий год. Это делается для более легкого подсчета имущества, предназначенного для закята)*²⁵⁵.

8. Хозяин имущества освобождается от обязательства, даже если выплатит закят несправедливому правителю, притесняющему население.

На это указывает хадис от Ибн Масуда, который находится в двух достоверных, а также других сборниках. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«После меня будет корысть и дела, которые вы порицаете». Его спросили: “О посланник Аллаха, что ты нам прикажешь?”. Он ответил: **“Выполняйте права, которые возложены на вас, и просите у Аллаха права, которые принадлежат вам”**»²⁵⁶.

Привели Муслим и ат-Тирмизи хадис, который был назван последним достоверным: Вайля бин Джухра сказал: «Я слышал, как мужчина спросил у Посланника Аллаха ﷺ: “Что если над нами будут правители, которые не соблюдают наши права, но требуют только свои?”. Он ﷺ ответил:

²⁵⁵ Примечание переводчика.

²⁵⁶ Аль –Бухари (3603), Муслим (1843).

«Слушайтесь и подчиняйтесь, им — то, что они сделали, а вам — то, что вы сделали»»²⁵⁷.

Привел Абу Дауд хадис от Джабира бин Атика с восходящей цепочкой:

«Придет к вам группа всадников, которых вы не любите. Если они пришли к вам, приветствуйте их и откройте им дорогу к тому, что они хотят. Если они будут справедливы, то это для них. А если они будут несправедливыми, то это против них. И добейтесь их довольства. А довольство их — это выплата полного закята»»²⁵⁸.

Привел ат-Табарани от Сагда бин Абу Ваккаса с восходящей цепочкой:

«Платите им, пока они совершают пять намазов»»²⁵⁹.

В этом разделе есть другие предания от спод-вижников. Привел аль-Байхаки от Умара, что тот ска-зал:

«Выплачивайте его им, даже если они пьют вино».

Цепочка достоверная²⁶⁰. Привел Ахмад хадис от Ана-са, в котором рассказывается, что один мужчина спро-

²⁵⁷ Муслим (1846).

²⁵⁸ Абу Дауд (1588), Шейх аль-Альбани назвал его слабым в «ад-Доиф» (345).

²⁵⁹ Ат-Табарани в «Аусот» (1369). Аль-Хайсами назвал его слабым.

²⁶⁰ Аль-Байхаки (4/115).

сил у посланника Аллаха ﷺ: «Оправдаюсь ли я перед Аллахом и Его посланником ﷺ, если я выплачу закят твоему посланцу?». На что Пророк ﷺ ответил:

«Да, если ты выплатил моему посланцу, то ты уже чист перед Аллахом и Его посланником ﷺ. И тебе за это — награда, а грех — тому, кто злоупотребил им»²⁶¹.

Привел аль-Байхаки хадис от Абу Хурайры, в котором сказано:

«Если к тебе придет сборщик закята, то отдай ему закят. Если он проявляет враждебность, повернись к нему спиной и не проклинай его. И скажи: «О Аллах, поистине, я жду от Тебя того, что он забрал у меня»²⁶².

Большинство ученых (джумхур) придерживается мнения, на которое указывают эти хадисы, то есть мнения, что выплата закята любому правителю принимается. Даже если правитель не выделил его в нужное время или потратил не по шариату, был ли он справедливым или нет.

Скажу, что нет сомнений в том, что эти доказательства в общем указывают на то, что решение вопросов

²⁶¹ Ахмад (3/136), аль-Хаким (2/360). Аль-Хаким назвал его достоверным согласно условиям двух шейхов и аз-Захаби согласился с ним.

²⁶² Скажу, что более правильным является то, что цепочка оборвана, так как предания Саида бин Аби Хильяля от Анаса отосланные.

закята переданы Пророку ﷺ, как, например, в словах Аллаха, обращенных к нему ﷺ:

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их». (Сура «Покаяние», 103).

И это если мы согласимся с тем, что в аяте речь идет об обязательной выплате закята, хотя выше мы говорили, что он рассказывает о желательной милостыне. Но имеются более однозначные тексты относительно этого в хадисах. Например:

«Приказано мне взять его у богатых...»²⁶³.

Есть также хадисы, в которых говорится об отправке посланником Аллаха ﷺ гонцов с приказом собирать закят. Также к этим доказательствам относятся хадисы о том, что закят, собранный несправедливым правителем, засчитывается. И на это же указывают те хадисы, которые содержат в себе обязательство выплачивать закят. Если есть обязательство отдавать его несправедливым правителям, то это указывает и на то, что он принят Аллахом. Такой же смысл у хадиса:

«Кто отдал его, надеясь на вознаграждение, тот получит вознаграждение. А кто не отдавал его, то, поистине, мы возьмем его и возьмем половину его имущества»²⁶⁴.

²⁶³ Источник предшествовал от хадиса Ибн Аббаса.

²⁶⁴ Достоверный, смотри «аль – Мишкят», (64).

На это указывают также доказательства из Книги и Сунны, требующие подчинение правителям.

При этом доводы, в которых говорится, что обладатель имущества должен выплачивать закят правителю по его требованию, не указывают на то, что выплаченный закят не примется, если хозяин имущества уже отдал его человеку, заслуживающему закят. В этих указаниях также нет такого, что этот закят не засчитывается, если он выплачен заранее. Нет довода на то, что без приказа имама не существует обязательства закята на хозяине имущества. Напротив, есть сильная угроза и строгое побуждение тех, кто должен выплачивать закят, но не выплачивает его. В общем, из этих доказательств понимается, что они обязаны выплачивать закят и несут за него ответственность, даже если отсутствует правитель или имам. А если же он есть и требует выплаты закята, то они должны выплачивать ему. Это мнение также подкрепляется хадисом:

«Что касается Халида, то он придерживал свои кольчуги и имущество на пути Аллаха»²⁶⁵.

Так он ﷺ ответил тем, которые сообщили ему, что Халид не выплачивает закят, когдау него требует имам. Из этого хадиса очевидно, что хозяину имущества не разрешается выплачивать закят самому, если у него требует правитель, потому что это является ослушанием Аллаха, ведь Аллах приказал ему подчиняться правителю. Но остается вопрос, засчитывается

²⁶⁵ Хадис согласован. Источник предшествовал.

ли тот закят, который выплатил хозяин имущества без приказа имама. Доказательства указывают на то, что он засчитывается, потому что нет полной взаимосвязи между тем, что человек совершает грех, не подчиняясь имаму, и вопросом, примется или не примется закят. А кто утверждает, что не принимается закят у человека, выплатившего его по своему усмотрению, а не по приказу имама, которому он не отдал закят, совершив тем самым грех, пусть приведет на это довод. А если кто-то скажет, что доказательством этому являются упомянутые слова посланника Аллаха ﷺ:

«А кто не отдавал его, то, поистине, мы возьмем его и возьмем половину его имущества»,

то на это можно ответить, что относительно цепочки передатчиков данного хадиса есть критика. И он не может считаться доводом. Или же в этом хадисе имеется в виду то, что человек изначально не выплатил закят, а не то, что он не отдал его правителю. В этом хадисе угроза направлена к тем, кто не выплачивает закят вовсе, а не к тем, кто выплачивает закят по своему усмотрению, не отдавая его имаму. Одним из доказательств, которое указывает на то, что хозяин имущества несет ответственность за выплату закята, являются слова Аллаха:

«Если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно...» (Аль –Бакара: 271).

Этот аят является сильнейшей основой, на которую нужно опираться. А кто утверждает, что он говорит

о желательной милостыни и не касается обязательного закята, тот ошибается, так как в качестве доказательства берется общий смысл слов, а не причина ниспослания, как это признано в усуль. Вопрос, относятся ли доказательства, которые указывают на выплату закята Пророку ﷺ и к имамам, и правителям, которые будут после него, нуждается в более тщательном анализе. Исследователя не должно удовлетворять одно лишь единогласное мнение, так как оно является таковым по молчаливому согласию (*иджма сукути*), в статусе которого есть разногласия. На самом деле сподвижники воевали с племенами, которые не выплачивали закят, и настаивали на его выплате из-за того, что те оставили Ислам. Пророк ﷺ разъяснял своей общине, что намаз и выплата закята являются основополагающими столпами Ислама.

(Некоторые ученые сказали, что Абу Бакр воевал с людьми из-за того, что они оставили Ислам. Другие же сказали, что он воевал с ними не из-за вероотступничества, а из-за того, что они не выплатили закят. Аллах знает лучше)²⁶⁶.

Одними из самых сильных доводов, к которым нужно прислушаться, являются указания на обязательность подчинения правителям, даже если они будут несправедливыми. А выплата закята входит в вопрос подчинения правителю, как на то указывает хадис Ибн Масуда: что посланник Аллаха ﷺ сказал:

²⁶⁶ Примечание переводчика.

«После меня будет корысть и дела, которые вы порицаете». Его спросили: “О, посланник Аллаха, что ты нам прикажешь?”. Он ответил: **“Выполняйте права, которые возложены на вас и просите у Аллаха права, которые принадлежат вам”**»²⁶⁷.

И также хадис Вайля бин Джухра, где он сказал: **«Я слышал, как мужчина спросил у Посланника Аллаха ﷺ: “Что если над нами будут правители, которые не соблюдают наши права, но требуют только свои?”. Он ﷺ ответил:**

“Слушайте и подчиняйтесь, им — то, что они сделали, а вам — то, что вы сделали”».

Этот хадис привел Муслим²⁶⁸.

В разделе очень много хадисов, которые указывают на то, что нужно подчиняться правителям, даже если они будут несправедливыми. Тем более, если они приказывают совершать одобряемые поступки (а выплата закята — из одобряемого), и если они тратят его на дела, которые не являются слушанием Аллаха. Приказ подчинения является ответвлением власти. Если есть власть, и человек выплатил ей закят, то это означает, что он был засчитан. Этому мнения придерживается джумхур сподвижников и тех, кто был после них. Данную позицию подкрепляет хадис от Джабира бин Атика, который находится у Абу Дауда с восходящей цепочкой:

²⁶⁷ Этот хадис привели два шейха и другие. Источник предшествовал.

²⁶⁸ Источник предшествовал.

«Придет к вам группа всадников, которых вы не любите. Если они пришли к вам, приветствуйте их и откройте им дорогу к тому, что они хотят. Если они будут справедливы, то это для них. А если они будут несправедливыми, то это против них. И добейтесь их довольства. А довольство их — это выплата полного закята»²⁶⁹.

Привел ат-Табарани от Сагда бин Абу Ваккаса с восходящей цепочкой:

«Платите им, пока они совершают пять намазов»²⁷⁰.

То есть, все эти доводы указывают на обязательство подчиняться несправедливым правителям, покуда они совершают намаз. В некоторых хадисах содержится приказ подчиняться несправедливым правителям до тех пор, пока не проявили свое неверие. Бесспорно, требование закята — из подчинения им. Невозможно подчинение правителю, если не выплачивать ему закят. Ведь подчиняться правителям — это то, чем обязал нас Аллах, а Он выше того, чтобы обязывать хозяину имущества два закята: якобы, один закят — несправедливому правителю, который тратит его куда не положено, а второй — туда, куда положено. *(Как сказали некоторые, да помилует их Аллах)*²⁷¹.

²⁶⁹ Источник предшествовал.

²⁷⁰ Источник предшествовал.

²⁷¹ Примечание переводчика.

ГЛАВА О ТОМ, КОМУ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗАКЯТ

1. Это восемь категорий, упомянутых в аяте.

«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их (сбором и распределением), и для тех, чьи сердца хотят умиротворить, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Поистине, Аллах — Знающий, Мудрый» (сура «Тауба», 60).

Этот аят включает в себя восемь категорий, которыми можно выплачивать закят.

Также привел Абу Дауд от Зияда бин аль-Хариса, где он сказал: *«Я пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и присягнул ему. Потом к нему пришел один мужчина и сказал: “Дай мне что-либо из закята”. Посланник Аллаха ﷺ сказал:*

“Поистине, Аллах не принял решения Пророка или кого-то другого относительно закята, и принял в этом решение Сам. Он поделил закят на восемь категорий. Если ты относишься к одной из этих категорий, то я дам тебе (закят)”».

В цепочке передатчиков есть Абдуррахман бин Зияд аль-Ифрикы, относительно которого имеется некая критика²⁷².

Сказано в «Аль-Масва»: «*“Фақыр” по мнению имама аш-Шафии — это тот, у кого нет никакого имущества и ремесла. А по мнению Абу Ханифы «фақыром» является тот, у кого есть небольшое имущество ниже нисаба или в неполный нисаб, также этот человек погружен в нужду.*

«Мискин» по мнению аш-Шафии — это тот, у кого есть какое-то имущество и ремесло, но его дохода недостаточно ему самому и его семье. По мнению Абу Ханифы «мискином» является тот, у кого ничего нет, и он вынужден попрошайничать для еды на каждый день.

По мнению ученых «аль-амиль» — это человек, собирающий и раздающий закят и получающий свою долю независимо от того, является ли он богатым или бедным.

«Аль-муалляфат аль-кулюб» делятся на два вида. Первый вид — тот, кто принял Ислам, но его вера еще слаба. Второй вид — это человек, который готов принять Ислам, и поэтому ему выделяется закят. Это наиболее правильное мнение по мазхабу аш-Шафии. Абу Ханифа утверждал, что эта категория перестала существовать из-за того, что окреп Ислам.

²⁷² Слабый. Передал Абу Дауд (1630), аль-Байхаки (4/173). Шейх аль-Альбани назвал его слабым в «аль-Ирва» (859).

По мнению аш-Шафии и Абу Ханифы *«ар-рикоб»* — это рабы, которые стараются выкупить себя, но у них не хватает средств.

По мнению Абу Ханифы *«аль-гóрим»* — это тот, у кого имеются долги, и нет имущества, превышающего размер своих долгов; или тот, у кого есть имущество на руках у людей, но он не может забрать его. По мнению аш-Шафии людей, обремененных долгами, бывает два вида. Первый — это те, кто взял в долг не для послушания Аллаха. Более правильным мнением является то, что они должны быть нуждающимися. Второй вид — это люди, которые взяли в долг для примирения враждующих. Таким выделяется закят, даже если они богаты.

«Фи сабили Лях» — это воины, у которых нет трофеев. По мнению Абу Ханифы является условием то, чтобы они были бедными. А по мнению аш-Шафии им выделяется закят, даже если они богаты. По мнению Абу Ханифы *«Ибну сабиль»* — это чужестранец, который далек от своего имущества, или тот, кто собирается в путешествие, и у него есть нужда. По мнению аш-Шафии — это проходящий путник. Также является условием, по мнению всех ученых, чтобы они были мусульманами. По мнению аш-Шафии необходимо отдавать закят всем восьми категориям, если в этом районе есть человек, ответственный за сбор закята. Или семи категориям, если нет сборщика закята. Надо распределять закят поровну между всеми категориями — не между конкретными людьми, а именно кате-

гориями. По мнению Абу Ханифы, разрешается выделить весь закят одному из этих категорий, или даже одному человеку. Малик сказал: *«Относительно раздела закята у нас (имеет в виду «в нашем мазхабе») дело обстоит так, что его распределение является прерогативой правителя, и он сам определяет, какая из категорий больше нуждается в закяте, затем распределяет его по своему усмотрению. Категория, в которой больше людей, должна получить большую сумму. Возможно, в следующем году будет отдано людям другой категории, если их количество вырастет, и они будут нуждаться больше»*. Имам Малик сказал: *«Ученые, которых я застал, придерживались именно этой позиции»*.

Сказал автор: *«Имамы хадиса, тафсира, фикха много говорили об этих восьми категориях, кто к ним относится. Истинной же является то, что человек должен подходить под описание определенного вида, установленного шариатом. Если нет шариатского объяснения, то человек должен соответствовать обычному, языковому смыслу той или иной категории. Например, кто такой «факыр» в шариатском значении? Если нет шариатского объяснения этого слова, то нужно смотреть, кого называют «факыром» в арабском языке. (Это можно выяснить у лингвистов при помощи словарей²⁷³). Относительно остальных категорий соблюдается то же самое правило, если нет конкретного описания со стороны шариата. Мы принимаем все условия и примечания, которые упомянули ученые, если они входят в смысл конкретно-*

²⁷³ Примечание переводчика.

го слова в шариатском или языковом значении, а если этого нет, то мы не берем во внимание ничего из этих примечаний, толкований, интерпретаций, кто бы их ни высказывал».

👉 Скажу, мы обязательно должны знать, что «*факир*» — это не богатый. А кто такой богатый, подтверждено и определено в пречистом шариате. Как привели авторы «*Сунан*» в хадисе от Ибн Масуда с восходящей цепочкой: «*Был задан вопрос: “О Посланник Аллаха, кто такой богатый?”*», на что он ﷺ ответил:

“Тот, у кого есть пятьдесят дирхамов или стоимость этого золотом”»²⁷⁴.

Значит, тот, кто не имеет такого имущества, считается *факиром*, потому что если к нему не подходит описание богатого, то остается описание бедного, так как две противоположности не собираются и не отрицаются одновременно. Но обязательно, чтобы вместе с этим имуществом он имел одежду, постельные принадлежности, дом и т.д. то есть, те вещи, которые необходимы человеку для поддержания жизни. Ведь ясно, что в это имущество не входит то, что человек одевает, и то, в чем он живет. Конечно же, к этому имуществу не относятся также те вещи, в которых человек постоянно нуждается в своих мирских и религиозных делах: оружие воина, книги ученого, производственные станки ремесленника и т.д. Но если человек имеет

²⁷⁴ Передал Абу Дауд (1626). Шейх аль-Альбани привел этот хадис в своем «*Сахихе*»

помимо этих вещей пятьдесят дирхамов или что-то равное этой стоимости, то он считается богатым. А тот, кто не имеет ничего, равного по стоимости пятидесяти дирхамам, то он считается бедным, которому можно выдать закят. Вот это и понимается со слов посланника Аллаха ﷺ, и этому мы должны следовать. Истиной же является то, что «*факыра*» можно назвать «*мискином*», а «*мискина*» — «*факыром*». В общем, это те люди, у которых не имеется пятидесяти дирхамов (или чего-то, равного по стоимости) свыше того, в чем они постоянно нуждаются. А то, что сказано в аяте:

«Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море» («*Пещера*», 79),

не опровергает того, о чем мы говорили. Они имели корабль, но это не вывело их из категорий «*факыр*» и «*мискин*». Из этого аята понимается, что вещи, используемые человеком в качестве орудия доходов, как корабль у моряков, вьючные животные для путника (машины, трактора, строительные инструменты в наше время)²⁷⁵ — то это не входит в упомянутое имущество.

Также мы видим, что в аяте о закяте ничего не сказано о том, что надо отдавать его всем восьми категориям поровну, или нужно отдавать какое-то количество той или иной категории. Эти подробности не упомянуты в аяте, и это яснее ясного. Например, сказано, что «*факыру*» обязательно выплачивать закят, но нет никаких условий, которые определяли бы количество

²⁷⁵ Примечание переводчика.

самого закята. Имеется только описание, кому выплачивать закят, и не упомянуто ничего, на что следовало бы обратить внимание. Следовательно, если какой-то человек выплатил закят кому-то, кто имеет вышеупомянутые качества, например, «*факыру*» или «*мискину*», то он выполнил то, чем обязал его шариат. Если человек отдал весь свой закят в крупном размере, который покрывает многонисабов, одному человеку, подпадающему под описание, например «*факыра*» или «*мискина*», то он выполнил обязательство перед Аллахом, даже если получивший закят после этого станет богатым. Это не навредит плательщику закята. На это указывают общие доказательства. А кто утверждает обратное, то есть то, что нельзя отдавать больше одного нисаба, тот пусть приведет достоверное доказательство, которое внесло бы условия в эти абсолютные доводы. Те, которые пытались конкретизировать общие, или связать условиями абсолютные доводы, опирались только искаженные представления, не опирающиеся на достоверную основу.

Что касается должника «*аль-гóрим*», то очевидно, что аят охватывает абсолютный смысл этого слова, то есть должник может являться бедняком или богатым, праведным или грешником. Главное, чтобы он был мусульманином. А что касается того, что нет никакой разницы между бедным и богатым относительно довода, то в этом нет никакого сомнения, так как если давать закят только бедным, то не было бы никакой пользы упоминать в аяте должника («*аль-гóрим*») отдельно. Иначе он просто входил бы в число бедных.

Что касается автора «Аль-Манар», то он впал в ошибочное предположение, опираясь только на слова хадиса:

«Не выплачивается закят богатому»²⁷⁶.

Он конкретизировал аят о должнике («аль-гóрим») этим хадисом, но эта ошибка появилась из-за того, что он посмотрел на слово «богатый» и оставил без внимания конец хадиса, в котором перечислены пять исключений, одно из которых — должник. А что касается отсутствия разницы между праведным и грешником, то аят не конкретизирует это, и слово «аль-гóрим» несет абсолютный смысл. Тем более, если этот грешник взял в долг для дела, не являющегося послушанием Аллаха. А что касается разницы между тем, чтобы взять в долг для подчинения Аллаху или послушания Его, то смысл аята абсолютный. И как мы уже сказали, если у человека есть долг, то он подпадает под общее значение аята. Нет указания на конкретизацию, взял ли он долг для послушания Аллаха, роскоши или чего-то другого. Конечно же, нет никакого сомнения в том, что если выплата закята этому человеку приведет к дальнейшему послушанию Аллаха им, то закят для него не дозволен, но это оговорено не данным аятом, а другими доказательствами. Следовательно, если человек залез в долги из-за роскоши или послушания Аллаха, но затем покался, то он входит в число восьми категорий, перечисленных в этом аяте. Очевидно, что нет запрета в том, чтобы помочь ему. Что касается кате-

²⁷⁶ Хадис достоверный, «аль-Ирва» (875)

гории «*фи сабили Ллях*», то под этим имеются в виду старания на пути Аллаха. Даже если это — самый великий из путей Аллаха, нет довода на то, чтобы сузить выплату закята только на данную категорию. Напротив, будет правильным расходовать закят на всё то, что становится средством, ведущим к Аллаху, и это есть языковое значение аята. Обязательно останавливаться на языковых смыслах доводов, если нет объяснения со стороны шариата. А что касается условия, что тот, кто на пути Аллаха, должен быть бедным, то это очень странное условие, потому что очевидным значением аята является то, что он берет свою долю, даже если будет богатым. Сподвижники брали свои доли и имущество от Аллаха, так как были на пути Аллаха каждый день, являлись ли они богатыми или бедными. Случалось, что им выплачивались огромные суммы. И никто не слышал в их время, что богатому не выделяется доля закята. А кто утверждает обратное, пусть приведет довод. Если он станет утверждать, что доводом является хадис «**Не выплачивается закят богатому**»²⁷⁷, то мы скажем, что данное положение имеет силу тогда, когда человек не входит в один из восьми категорий, упомянутых в аяте, и является богатым. Тогда, конечно же, ему не выплачивается закят. Если же он «*факыр*», который стал богатым, но в то же время входит в одну из семи категорий, исключая категорию бедности, то нет никакого сомнения, что он берет закят. И это не потому, что он бедный, а потому, что входит

²⁷⁷ Источник предшествовал.

в те группы людей, которых упомянул Аллах в аяте. Конечно же, если человек был бедным, затем стал богатым, и не входит ни в одну из восьми категорий, то есть он не усердствует на пути Аллаха, или не является должником, или кем-либо из этих восьми групп, то, конечно же, ему запрещено брать закят. Поэтому воин на пути Аллаха или должник берут закят не потому, что они бедные, а потому, что входят в одну из категорий, упомянутых в аяте. Изучи это полезное знание. Конечно же, в категорию *«на пути Аллаха»* входят и ученые, которые стараются для пользы мусульман в их религиозных делах. У них есть своя доля в имуществе Аллаха, даже если они богаты. Выплата закята для них — одно из важнейших дел, потому что ученые — наследники Пророков. Они несут религию народу, защищая чистоту Ислама и шариат Господа людей. Ученые из сподвижников брали свою долю закята, так как были на пути Аллаха. И даже они помогали бедным, когда те приходили к ним со своими нуждами. Это одно из известных явлений среди ученых сподвижников. Они брали даже больше того, в чем нуждались. Бывало, что некоторые брали даже сто тысяч дирхамов. Несомненно, ученые входят в категорию, названную *«на пути Аллаха»*. Как передается в достоверном хадисе, Посланник Аллаха ﷺ сказал Умару, когда тот попросил отдать закят более нуждающемуся, чем он:

«Если к тебе пришло имущество, а ты не домогался его и не просил, то возьми его...».

Это очевидно.

Что касается путника, то он берет закят, если он беден и находится у себя дома, готовясь к путешествию. И эта помощь обусловлена не его бедностью, а тем, что он планирует поездку. В этом нет разногласия. Если он богат, находится у себя на родине и хочет отправиться в путешествие, то он не берет ничего из-за того, что он путник. В этом также нет разногласий. Если же он богат, но находится не на своей родине и не может воспользоваться своим имуществом каким-либо образом в том месте, откуда хочет выехать, а также не может взять долг, то нет сомнения, что нужно ему помочь, так как он в нужде. А если он богат и не может добраться до своего имущества, но может взять в долг, то относительно этого существует разногласие среди ученых.

Что касается вопроса, можно ли направить весь закят в одно и то же место, то он достоин отдельного изучения.

 Резюмируя, скажу, что Аллах установил закят для конкретных категорий лиц, и их восемь. Ни в коем случае нельзя отдавать его другим помимо этих восьми категорий. Тот факт, что закят предназначен для этих восьми категорий, не означает того, что он должен распределяться между ними поровну. И не обязательно, чтобы каждой из категорий доставалась какая-то часть из того, что поступает в качестве закята. Однако смысл в том, что вид имущества, именуемый закятом, отдавался именно этим категориям людей, которые указаны в аяте. Поэтому, если человек, выплачивающий закят, взял это конкретное имущество и отдал кому-то

из этих конкретных людей, значит, он выполнил приказ Аллаха, отдал ли он всем поровну или нет. И обязанность, которую возложил на него Аллах, спала с него. Если представить, что присутствуют все восемь категорий, заслуживающих закят, и кто-то обязывал бы хозяина имущества распределять закят между ними всеми, то это стало бы трудностью и тяжелым бременем для владельца закята. Это требование противоречит действию мусульман из первых и последних поколений. Аллах знает лучше!

Выплачиваемый закят может быть мизерным, и если распределять его на все виды, то даже одна категория не ощутила бы пользы, не говоря уже обо всех. Если ты считаешь, что закят должен раздаваться поровну, то ты должен порицать то, что сделал посланник Аллаха ﷺ, так как он выплатил садака Саяме бин Сахру²⁷⁸. Нет ни одного довода, который обязывал бы делить закят поровну всем упомянутым категориям. А хадис, в котором посланник Аллаха ﷺ приказал Муазу взять закят с богатых Йемена и раздать его бедным, не может быть доводом, потому что в нем речь идет о закяте одной группы мусульман, выделенном также для одной группы. Также хадис Зияда бин аль-

²⁷⁸ Сказал Ахмад Шакир: «То есть, он сделал своей жене зыхар во время Рамадана, а затем совершил с ней половой акт ночью, но у него не было ничего, чтобы выплатить возмещение, и тогда посланник ﷺ приказал ему пойти к тому, кто распределяет закят, взять у него и компенсировать этим закятом свое штрафное возмещение (كفارة). См. «Нейл аль-аутор», часть 7, стр. 50–53». Если хочешь исследовать этот вопрос глубже, посмотри «аль-Ирва» (7/177).

Хариса, где он сказал: «Я пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и присягнул ему. Потом к нему пришел один мужчина и сказал: “Дай мне что-либо из закята”. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

“Поистине, Аллах не принял решения Пророка или кого-то другого относительно закята, и принял в этом решение Сам. Он поделил закят на восемь категорий. Если ты относишься к одной из этих категорий, то я дам тебе (закят)”».

В цепочке передатчиков есть Абдуррахман бин Зияд аль-Иффрикы, относительно которого имеется некая критика²⁷⁹. Если бы даже этот хадис имел силу довода, то в нем имеется в виду, что закят — это конкретное имущество, которое должно распределяться в определенном направлении, упомянутом в аяте, и нельзя его тратить в других целях.

А если бы имелось в виду, что сам закят должен делиться поровну между восемью категориями, и не должна доля одной из категорий отдаваться другой, то при отсутствии какой-либо категории нельзя было бы выделить ее долю другим, а это противоречит единогласному мнению всех мусульман. (Например, если бы закят в обязательном порядке должен был делиться поровну по справедливости между теми, кто имеет на него право, то может получиться такое, что в определенном месте собрали закят, а там не оказалось ни одного путника. Тогда мы все равно должны были бы

²⁷⁹ Слабый. Источник был упомянут.

*разделить его на восемь частей, а долю, которая должна была достаться путникам, оставить нетронутым, но это противоречит единогласному мнению мусульман)*²⁸⁰.

Если мы даже предположим, что здесь имеется в виду не весь закят, а тот, который был собран у имама, все равно не остается никакого довода, который обязывал бы нас распределять закят поровну. Наоборот, *разрешается* отдавать часть закята одним категориям, которые имеют на него право, а остальным категориям отдавать другую часть. Действительно, если бы имам собрал весь закят в одной местности, и к нему пришли бы все восемь категорий, заслуживающих закят, то они имели бы право требовать то, что обязал Аллах, но даже в этом случае имам не обязан раздавать закят поровну и всем без исключения. Он имеет право отдать больше одним, и меньше — другим, или выделить одной категории, а другой — отказать. Главное, чтобы это было в интересах Ислама и мусульман. Например, если у имама собран закят, и в это время началась война, то, конечно же, в таких условиях требуется привлечь больше воинов и раздать им закят, чтобы они охраняли мусульманские владения. И пусть даже на это уйдет весь закят. Резюмируя, можем сказать, что если есть польза в выделении закята одним категориям лиц, лишая его воинов, то это тоже возможно — главное, чтобы было выгодно Исламу и мусульманам. Все это делается по усмотрению правителя.

²⁸⁰ Примечание переводчика.

2. Закят является запретным для Бану Хашим, а также для Бану Абд аль-Муттолиб и подобных им.

👉 Скажу, что хадисы, на основе которых вынесли решения о запретности для них закята, переданы многочисленными путями передач. А тот, кто пытается обмануть самого себя, доказывая дозволенность этого, не смог привести ничего, что заслуживает внимания. Это только слова, которые очень далеки от истины. В качестве довода на то, что нет запрета выплачивать им закят, приводился хадис, в котором сказано:

«Поистине, пятая часть от одной пятой (трофеев) — это то, что даст вам достаток».

Опираясь на этот хадис, некоторые сказали, что если им не будет выплачиваться пятая часть от одной пятой трофеев, то им становится разрешенным сам закят. Но в цепочке передатчиков имеется Хусейн бин Койс²⁸¹. Аль-Хайсами сказал, что *«относительно него есть много критики, но некоторые считали его надежным»*. Сказано в *«Хулясат аль-бадр аль-мунир»*, что его называли слабым передатчиком²⁸². Как мы видим, приведение этого хадиса в качестве довода не более убедительно, чем утверждение некоторых людей, что прелюбодеяние запрещено из-за существования никаха. Разве

²⁸¹ Ахмад Шакир сказал: *«Ан-Насаи утверждал, что он — не надежный передатчик»*.

²⁸² Ат-Табари в *«аль-Кябир» (11543)*. Посмотри слова аль Хайсами в *«аль-Маджмаг» (3/91)*

кто-нибудь, у кого есть хоть немного религиозных знаний, скажет, что прелюбодеяние становится дозволенным, если нет никаха? Конечно же, имеющий знания не скажет такого. Что касается утверждения, что причиной недозволенности закята Пророку ﷺ и его близким было то, что его могли обвинить в стяжательстве, а когда он умер, это обвинение перестает действовать, и закят становится разрешенным для его близких, то это мнение принадлежит Абу Ханифе. Но это только догадки и воображения, на которые нет указания. Если бы дело обстояло так, то обвинения относительно пятой части от одной пятой военных трофеев или право выбора чего-то из трофеев повлекли бы более тяжкие обвинения. Да поможет Аллах.

3. И вольноотпущенников его.

На это указывает хадис от Абу Хурейры, в котором сказано:

«Поистине, мы не кушаем закят».

В другой версии:

«Не разрешается нам закят»²⁸³.

Этот хадис находится в двух достоверных источниках, а также других сборниках, кроме них.

Есть также хадис от Абу Рóфига:

²⁸³ Аль-Бухари (15491), Муслим (1069).

«Поистине, закят не разрешается нам, а вольно-отпущенники народа — из них же».

Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи, который назвал его достоверным; также Ибн Хиббан, Ибн Хузайма, назвавшие его достоверным²⁸⁴.

В другой версии, которая принадлежит Ахмаду и ат-Тахави и приводится от Хасана бин Али, сказано:

«Не разрешается семье Мухаммада закят»²⁸⁵.

Также в хадисе от аль-Муталлиб бин Робиа говорится, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Поистине, не пристало получать закят Мухаммаду и семье Мухаммада, ведь это — грязь людей»²⁸⁶.

Этот хадис передал Муслим, и в этом разделе есть другие предания.

В «Аль-Худжа аль-балига» сказано: «Это является грязью людей, так как из-за него прощаются грехи, отодвигаются несчастья, выплачивается выкуп за рабов. Поэтому, обладатели высоких души понимают, что в них есть мрак. И, возможно, видят это проницательные люди (ахль аль-мукашафа)²⁸⁷. Об этом мне рассказывал мой отец.

²⁸⁴ Достоверный. Привел его ат — Таялиси (972), Ибн Аби Шейба (3/214).

²⁸⁵ Достоверный по причине того, что предшествовало.

²⁸⁶ Муслим (1072).

²⁸⁷ Термин суфиев, на который нет никакого указания.

Так как имущество, которое берет человек, не заплатив за него ничего, будь это предмет или услуга, если посредством их не ставится целью уважить человека, является унижением, и у хозяина имущества будет преимущество и заслуга перед ним. На это указывают его ﷺ слова:

«Рука, которая выше, лучше, чем рука, которая ниже»²⁸⁸.

Более того, превращение этого вида в средство пропитания и заработка не соответствует нраву очищенных людей и является пороком для общины».

Сказал Ибн Кудама: *«Мы не знаем разногласия относительно того, что для бани Хашим не разрешен закят».*

Также Ибн Раслан привел единогласное мнение (иджма) по этому поводу в «Шарх ас-Сунан». Но есть разногласие относительно семей, которым запрещается закят. Самым сильным мнением является то, что это бани Хашим. А решение по поводу их вольноотпущенников такое же, как решение относительно их самих. Истина в том, что любой закят является запретным для бани Хашим, и нет разницы, приходит ли он от других или своих. К этим словам лежит душа. А те, которые разрешали милостыню одних из них другим, опирались на хадис Аббаса бин Абуль-Мутоллиба, в котором он рассказывал: *«Я спросил: “О посланник Аллаха, поистине, ты запретил нам закят людей, а разрешается ли нам закят одних из нас другим?” И он ﷺ ответил “Да”».*

²⁸⁸ Достоверный, аль-Бухари (1426).

Этот хадис привел аль-Хаким²⁸⁹. Но он не может служить доводом, так как относительно него есть критика. Этот вопрос исследовал автор «*аль-Мизан*». Ты уже понял абсолютный смысл хадисов, которые запрещают закят. Ни в коем случае нельзя конкретизировать этот общий смысл без довода, на который можно было бы опираться (*тахсыс бидуни мухасссыс*).

4. Закят является запретным для богатого, сильного, который может заработать.

Доказательством на это являются достоверные хадисы от группы ученых, в которых сказано, что закят не дозволен богатому, здоровому и разумному человеку. В версии Ахмада и авторов «*Сунан*» приводится хадис от Убайдулла бин Ади бин аль-Хияр с восходящей цепочкой:

«Нет доли закята для богатого и сильного, который может заработать»²⁹⁰.

В некоторых преданиях сказано: «...**не тому, кто разумный и сильный**». Слово «аль-мирра», примененное в хадисе, аль-Джаухари растолковал как «**сильный**», «**здоровый**», «**разумный**» человек.

²⁸⁹ Цепочка достоверная. Аш-Шафии (1242), Ахмад (3224).

²⁹⁰ Со слов автора комментария понимается, что аль-Хаким привел этот хадис в «*аль-Мустадраке*», но это не так, как объяснил автор в «*Нейл аль-аутор*». Также имеются поддерживающие версии этого хадиса от Абдуллы бин Амра. Их привели Абдурраззак (7155), ат-Таялиси (2271).

Сказано в «Аль-худжа аль-балига»: «Имущество, при котором запрещается попрошайничать, составляет укию или пятьдесят дирхамов. Также передается в другом хадисе, что нельзя попрошайничать человеку, у кого есть обед и ужин. Эти хадисы, по нашему мнению, не противоречат друг другу, потому что положения людей очень сильно отличаются друг от друга. Например, у человека есть профессия, которую он не может сменить в ближайший срок. В этом случае у него есть оправдание, даже если он сильный, до тех пор, пока не найдет инструменты для своего ремесла или что-то другое, необходимое для работы. Или тот, кто работает на земле, пока не найдет то, чем обрабатывать землю; или торговец, пока не найдет товар; или тот, кто сражается на пути Аллаха, пока у него не будет трофеев. Так поступали сподвижники посланника Аллаха ﷺ. Мерой является укия или пятьдесят дирхамов, если у него была какая-то профессия. А тот, кто зарабатывал, перенося тяжести на базаре или собирая дрова, затем продавая их, то мера, при которой ему запрещается попрошайничать — это наличие обеда и ужина».

В хадисе Ато бин Асара, содержащемся в «Аль-Мутто», сказано, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не разрешается милостыня богатому, кроме как в пяти случаях:

- воину на пути Аллаха,**
- сборщику закята,**
- должнику,**

- мужчине, который купил закят на свои деньги;
- мужчине, сосед которого — бедняк; этот бедняк получил закят и подарил его богатому»²⁹¹.

Сказано в «аль-Масва»: «Нет разногласия, что сборщику закята, или воину на пути Аллаха, или должнику дозволен закят, если они будут бедными. Если же они богаты, то закят им разрешен по мнению аш-Шафии. Абу Ханифа сказал, что не разрешен, если только они не бедные. Очевидный смысл аята указывает на слова аш-Шафии, потому что Аллах поделил бедных на два вида: факыр и мискин, а других упомянул отдельно. В ханафитском мазхабе разрешен закят тому, у кого не имеется нисаба свыше повседневных нужд. Если у него имеется нисаб, но он использует его на свои нужды так, что ему не хватает, то ему можно брать закят. Не разрешается попрошайничать тому человеку, если его тело закрыто одеждой, и он имеет еду на один день. Так сказано в «Аль-алямикрия».

В «Шарх ас-сунна» сказано: «Если имам увидел сильного, здорового человека, который занимается попрошайничеством, и, засомневавшись, спросил у него о его положении, а тот объяснил, что у него нет заработка, у него большая семья, и ему не хватает средств, то имам выделяет ему закят».

☞ Скажу, что хадисы, объясняющие разные положения нуждающихся, можно объединить тем, что состояния

²⁹¹ Достоверный. Малик (1/268). «Сахихуль джамиг» (7250).

людей могут отличаться друг от друга. Основой в вопросе закята является нужда и достаток через доступный заработок. А укия запрещает попрошайничать тому, кто был в положении, подобном положению переселенцев (мухаджиров) во времена Пророка ﷺ: время от времени они питались из трофеев, которых было мало. Тому же, кто может и умеет собирать и продавать дрова, запрещается попрошайничать. Поэтому необходимо сравнивать с этим и остальные случаи жизни. *(Например, инженер потерял работу, или у человека сломался грузовик. В этот период ему можно просить у людей помощи, а тому, кто, например, занимается разгрузкой, переносом товаров и т.д., нельзя просить до тех пор, пока у него есть еда на один день. Таково мнение ученых)*²⁹².

👉 Скажу, мы уже объяснили, что является истиной в толковании слова «богатство», которое является препятствием для получения закята. А также мы привели объяснение, что является истиной в отношении восьми категорий, упомянутых в аяте, и тех, которые берут закят не по причине бедности, как, например, воин на пути Аллаха и подобные ему.

*(Далее автор комментариев сказал несколько слов о том, можно ли давать закят родственникам)*²⁹³.

Знай также, что очень много доказательств на то, что помощь родственникам лучше, чем посторонним. И в них не указана разница между обязательным закая-

²⁹² Примечание переводчика.

²⁹³ Примечание переводчика.

том и добровольными пожертвованиями. Также правило в усуль аль-фикх гласит, что нужно оставлять подробности, когда есть двусмысленность, то есть доказательства должны оставаться в их общем значении. Пришло ясно в хадисе от Абу Саида, который находится у аль-Бухари, что Пророк ﷺ сказал женщине:

 «Твой муж и твой ребенок более достойны того, чтобы ты давала им садака»²⁹⁴.

Также имеется хадис у аль-Бухари и Ахмада от Магну бин Язида, в котором он сказал: *«Отец мой оставил динары в мечети у одного человека, чтобы тот раздавал садака. Я пришел и взял эти динары, и тогда мой отец сказал: «Клянусь Аллахом, я не хотел дать их тебе». Я повел отца к Пророку ﷺ, чтобы он рассудил между нами, и он ﷺ ответил:*

 «Тебе — то, что ты намеревался, о Язид, а тебе — то, что ты взял, о Магну»²⁹⁵.

Доказательства выше говорят в пользу тех, кто разрешает добровольное пожертвование родственникам. А иначе нельзя давать обязательный закят близкому родственнику. Ведь обязательство жертвовать на близких родственников должно служить той причиной, которая запрещает отдавать им обязательный закят. Однако тот, кто придерживается этого мнения, не привел никаких доводов, которые разрешили бы этот

²⁹⁴ Аль-Бухари (1462).

²⁹⁵ Передал аль-Бухари.

спор. Даже если мы предположим, что в руках у того, кто разрешает закят близким родственникам, не было бы ни одного довода, кроме правила о необходимости держаться основы, то этого нам было бы достаточно. *(Основой является то, что закят можно отдавать всем без исключения до тех пор, пока ее не конкретизирует или разъяснит довод)*²⁹⁶. Не говоря уже о том, что доводы о разрешенности закята близким родственникам — имеются, и они разъясняют в общем и конкретно, что это можно делать. *(Ученые сказали, что таким родственникам, как родители и дети, за которыми ты смотришь и на которых расходуешь, нельзя давать закят. Ты должен расходовать эти деньги в тот же год, и тебе не надо выплачивать закят. И если, например, сын попал в аварию, и у него нет денег, то, конечно же, отцу в подобных ситуациях можно помочь ему. Потому что причиной здесь являются не родственные связи, а наличие долгов. Вот в этом случае некоторые ученые разрешают давать закят. Также можно давать закят тем родственникам, которые не наследуют ему, так как человек не обязан их содержать)*²⁹⁷.

(Далее автор сказал несколько слов о немусульманах, проживающих в мусульманских странах).

А что касается ахлю-зимма (то есть людей, находящихся под защитой мусульман), то достоверно пришло от Посланника ﷺ, что он узаконил брать у них джизья

²⁹⁶ Примечание переводчика.

²⁹⁷ Примечание переводчика.

взамен на их безопасность. Также он ﷺ заключал договор с некоторыми ахлю-зимма относительно каких-то вещей, которые они должны были выплачивать каждый год, и это такая же джизья. Эта джизья может быть распределена на каждого человека или группу людей в конкретном размере. А что касается мнения Умара, что он советовался со сподвижниками относительно этого и вынес решение, то это не может быть доводом, так как не было единогласного мнения. Ведь мнение сподвижника не может быть доводом, если о нем не будет единогласия. Подобное этому не может служить доводом, тем более в таком трудном обязательстве, как джизья, касающейся целого народа. К тому же, это не подтверждено словами Пророка ﷺ. Хадис:

«Нет для мусульманина десятой части. Поистине, десятая часть — только для иудеев и христиан»

больше подходит для того, чтобы применять как доказательство в разбираемом вопросе. Абу Дауд привел некоторые его версии, которые были раскритикованы. Его привел и Ахмад, а также аль-Бухари в своем «ат-Тарихе» и указал, что в цепочке передатчиков есть противоречие²⁹⁸: мужчина из племени Бакр, передавший данный хадис от Пророка ﷺ не известен. Однако неизвестность сподвижника не влияет на достоверность хадиса, как о том поведал нам наш шейх алляма аш-Шаукани в своем послании «аль-коул аль-макбуль

²⁹⁸ Абу Дауд (3046), ат-Тирмизи (637). Шейх аль-Альбани назвал его слабым и привел в «Доуиф Абу Дауд» (660).

фи родди риваяти аль-маджхуль мин гойри сахабати ар-расуль». В некоторых версиях от Абу Дауда упомянут «харадж» вместо «ушр», но этот хадис мог бы служить доводом в том случае, если бы имелась в виду половина десятой части того, чем они торговали, но это не так. Относительно этого есть разногласие.

Сказано в «аль-Комус»: «Ашир, юашиширухум, аширан, ушуран» — это взятие десятой части имущества.

Сказано в ан-Нихая: Слово «ушр», множественное число которого «ушур» — это часть имущества ахлю-зимма, приготовленного для торговли, но не для подаяний. Из этого по мнению аш-Шафии должна браться та сумма, на которую они согласились во время заключения договора. А если они не договорились ни о чем, то должны выплачивать джизью. Сказал Абу Ханифа, что если они брали пошлину у мусульман, входящих в их земли во время торговли, то и мы будем брать у них пошлину, когда они будут входить в наши земли для торговли. *(Имеется в виду таможенный сбор)*²⁹⁹. И по этому поводу были сказаны слова:

«Благодарите Аллаха за то, что он снял с вас десятую часть (аль-ушур)»³⁰⁰.

(Имеется в виду то, что брали правители. На это указывает также то, что делегация племени сакыф поставила условие, чтобы с них не бралась десятая часть

²⁹⁹ Примечание переводчика.

³⁰⁰ Слабый. Ахмад (1/190)

их имущества)³⁰¹. Конец цитаты из «ан-Нихая». Подобное тому, что сказал автор «ан-Нихая» в начале своей речи, сказал также аль-Хаттоби.

👉 Резюмируя, скажу, что «аль-ашур» — это «аль-ашир», или имущество, которое берется с ахлю-зимма по договору; или то, что берется с их торговцев, если они брали у наших торговцев; или то, что берут цари из налоговых сборов и пошлин; или харадж (земельный налог), как на то указывают некоторые версии данного хадиса. Но, несмотря на эти варианты, он не обретает силу довода. В общем, основным положением относительно имущества людей, будь то мусульмане или немусульмане, является запрет.

«Не пожирайте между собой своего имущества незаконно и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех» (Сура «Корова», 188).

Необходимо, чтобы был ясный довод, который сделал бы дозволенным требуемое имущество, ведь оно не относится ни к какому из перечисленных видов, то есть, не джизья, не то, что берется по договору; не харадж, не имущество торговых сделок и не закят,

³⁰¹ Сказал Ахмад Шакир в «Конспекте ан-Нихая»: «Смысл “ля юхшару” означает “не призываются к войне и не приходят к ним экспедиции”. Некоторые сказали, что под “ля юхшару” имеется в виду то, что закят собирается с их мест, но им не приказано собираться в указанном месте для выплаты. А что касается “ля юджабу”, имеется в виду, что они не принуждаются к намазу. Слова хадиса указывают на поясной поклон, потому что в ответ на их слова сказано: “Нет блага в религии, в которой нет поясного поклона”».

который не взимается с немусульман, так как неверие является преградой для правильности закята. Наиболее очевидными значениями слова «аль-ушур» являются два: либо это харадж, который берется с земли — это слово названо в некоторых версиях хадисов, а хади-сы объясняют друг друга; либо же это налог, которым, как и джизьей, облагаются ахлю-зимма. Тогда смысл хадиса будет указывать на то, что на имущество мусульман изначально не возлагается харадж, и нет также налогов на их имущество и самих себя, как это принято у иудеев и христиан. После этого не остается никакого довода, который можно было бы приводить для доказательства того, что мусульманам якобы дозволена половина имущества торговцев, находящихся под их покровительством. *(Как мы видим, Сиддык Хасан Хан, опираясь на конкретные доказательства, ставит правило, что имущество мусульман или немусульман запрещено, пока не будет приведен довод, разрешающий его. Это ограничение дает тебе глубокое понимание шариата, и ты начинаешь осознавать, что фикх — это не бескрайнее море доводов и разбросанных доказательств, а конкретно ограниченный закон, имеющий незыблемые правила, которые постигаются через изучение Корана и сунны)*³⁰².

То, что мы упомянули про «аль-ушур», подкрепляется и тем, что привели Ахмад, Абу Дауд и ат-Тирмизи со слов Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

³⁰² Примечание переводчика.

«Неправильно, чтобы на какой-то земле было две кыблы, и чтобы на мусульманине была джизья»³⁰³.

Этот хадис растолковывает то, что содержится в другом хадисе:

«Нет на мусульманах десятых частей («аль-ушур»»).

От Пророка ﷺ не пришло ничего достоверного об объеме того, что берется у ахлю-зимма, если только не упомянуть хадис от Муаза, в котором сказано, что он ﷺ приказал брать с каждого совершеннолетнего один динар. Его привели Ахмад, авторы «Сунан», ад-Даракутни, аль-Байхаки, Ибн Хиббан и аль-Хаким³⁰⁴. Даже если относительно этого хадиса есть критика, он все равно не теряет степень довода. Останавливаться на размере, указанном в этом хадисе, обязательно, и нельзя переходить его. *(Сиддык Хасан Хан говорит так, потому что имуществу людей запрещено)*³⁰⁵. А что касается того, чтобы брать меньше, если имам и мусульмане посчитали это правильным, то ничего плохого в этом нет, потому что джизья — право, и возможно ограничиться частью того, что обязательно. Очевидно, что нет никакой разницы между богатым, бедным

³⁰³ Хадис слабый «аль-Ирва» (1258).

³⁰⁴ Абу Дауд (1578), Ибн Джаруд (178), аль-Хаким (1/398), аль-Байхаки (4/96). Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным, «альИрва» (795).

³⁰⁵ Примечание переводчика.

и средним — они равны в отношении того, чтобы взять у них этот объем, так как джизья — это плата за безопасность. А относительно безопасности равны те, кто имеет имущество, и те, кто не имеет его. Некоторые утверждали, что от бедного нужно брать половину того, что берется у среднего, а у среднего — половину того, что берется у богатого. Они отнесли к богатым того, у кого есть тысяча динаров или нечто равное по стоимости; также того, кто ездит на лошади или надевает золотые кольца. А к среднему они отнесли того, кто ниже этого по достатку. При этом они ухватились за то, что Али якобы брал у богатых ахлю-зимма сорок восемь дирхамов, у средних — двадцать четыре дирхама, а у бедных — двенадцать. Но, во-первых, у этого хадиса нет цепочки, восходящей к Пророку ﷺ. Во-вторых, он не может считаться доказательством и потому, что в цепочке передатчиков есть Абу Халид аль-Васыты. Хадис от него не был бы доводом даже в том случае, если бы он имел восходящую цепочку, а у данного хадиса — отосланная цепочка. Также не может считаться доводом то, что повествуется в *«аль-Муатто»* от Умара, что он брал у ахлю-зимма четыре динара, если они имели золото, и сорок дирхамов, если имели серебро. Потому что действие сподвижника не может быть доводом³⁰⁶. А ограничиться тем, что пришло в хадисе Муазы — лучше, и это не вызывает спора. Это подкрепляется и тем, что привел аль-Байхаки от Абу Хувайриса с отосланной цепочкой, что Пророк ﷺ заключил пере-

³⁰⁶ Аль-Байхаки в своих *«Сунан»* (9/195), цепочка очень слабая.

мирие с народом, среди которых было триста мужчин, и он брал с них триста динаров. При этом передает-ся от аш-Шафии, что он сказал: *«Я слышал, что некоторые ученые из жителей Наджрана упоминали, что с каждого человека из ахлю-зимма бралось больше, чем динар»*. Но эти слова не имеют ни восходящую, ни отосланную цепочку, и неизвестно даже, кто их говорил. При этом все равно они не противоречат тому, что мы сказали. Ведь то, что брали у жителей Наджрана, было имуществом, которое брали в соответствии с мирным договором, и оно было обязательством, возложенным на них всех вместе, а спор вызывает именно та сумма, которая изначально возлагается на каждого человека. Добавим, что имущество воюющих людей в своей основе разрешено и из него можно брать сколько угодно, пока не будет заключено перемирие.

Правитель может разрешать немусульманам заходить в мусульманские земли для торговли, взимая с них за это малую или большую сумму — это на усмотрение султана. Если мусульмане, путешествующие с одной земли на другую с целью торговли, сойдут со своих кораблей, а жители других земель, не считаясь ни с чем, забирают у них половину имущества, будь то закят или что-то другое, то это ничто иное, как разбой (*«аль-макс»*). Я исследовал этот вопрос в *«Иклиль аль карома»*. Посмотри там.

ГЛАВА: ФИТР САДАКА

1. Это один са (это мудда — равна двум пригоршням).

Это один са привычной еды, выплачиваемый за каждого человека. На это указывает хадис Ибн Умара, который содержится в двух достоверных сборниках и других источниках: *«Обязал посланник Аллаха ﷺ закят фитра в Рамадан — один са фиников или са ячменя, за раба и свободного, мужчину и женщину, взрослого и маленького из мусульман»*³⁰⁷.

На эту тему есть очень много хадисов. В «Сахихе» Муслима и в других сборниках говорится:

«Нет на мусульманине за его раба никакой выплаты, кроме фитр-садака»³⁰⁸.

Ад-Даракутни и аль-Байхаки привели хадис от Ибн Умара, в котором он сказал: *«Приказал посланник Аллаха ﷺ фитр-садака от большого и маленького, свободного и раба, и от того, кого вы содержите»*³⁰⁹.

³⁰⁷ Малик (1/284), аль-Бухари (1504), Муслим (974).

³⁰⁸ Источник был упомянут.

³⁰⁹ Ад-Даракутни (2/141/12) сказал, что цепочку до посланника ﷺ довел аль-Косим бин Абдулла бин Амир, который не является сильным передатчиком. Правильным является то, что это хадис

Подобное этому привел ад-Даракутни в хадисе от Али, но в цепочке передатчиков есть слабость, хотя имеются и подкрепляющие версии³¹⁰. Обращение шариата к нему калляфов с требованием выплачивать этот закят существует лишь потому, что оно направлено к ответственным мукалляфам. Джумхур придерживается мнения, что фитр-садака равна одному са пшеницы и других продуктов. Некоторые сподвижники сказали, что фитр-садака выплачивается с пшеницы в объеме половины са. Это передал Ибн Мунзир от Али, Усмана, Абу Хурайры, Джабира, Ибн Аббаса, Ибн Зубайра и его матери Асмы дочери Абу Бакра с достоверными цепочками, как сказал аль-Хафиз. Этого мнения придерживался и Абу Ханифа. Упомянутые ученые взяли за основу хадис от Ибн Аббаса с восходящей цепочкой:

«Фитр-садака — два мудда (то есть, половина са пшеницы)».

Его привел аль-Хаким³¹¹. И подобное этому привел ат-Тирмизи в хадисе от Амра бин Шуайба, от его отца, от дедушки с восходящей цепочкой³¹². В этом вопросе имеются хадисы, которые подкрепляют друг друга, но это не является единогласным мнением (*иджма*) сподвижников, так что не может считаться доводом.

отосланный и хороший. Так сказал Шейх аль-Альбани.

³¹⁰ Ад-Даракутни (2/130/11).

³¹¹ Аль-Хаким 1/140, аль-Байхаки (4/172). Посмотри «Ас-сахыха» (1177) и «Сахих аль-джамиг» (3761).

³¹² Посмотри на предыдущий хадис.

Ибн Хузайма и аль-Хаким привели в своих достоверных сборниках, что когда Абу Саиду упомянули о садака Рамадана, он сказал: *«Я не буду выплачивать ее иначе, чем выплачивал во времена посланника Аллаха ﷺ — са фиников, или са пшеницы, или са ячменя, или са творага»*³¹³. Но в этом предании не сказано ясно, видел ли и одобрил ли это сам Посланник Аллаха ﷺ. Ибн Хузайма сказал, что упоминания пшеницы в хадисе Абу Саида не было, и он не знает, кто именно ошибся. То же самое сказал Абу Дауд.

Передал аль-Хаким хадис от Ибн Аббаса, а ат-Тирмизи — хадис от Амра бин Шуайба, от его отца, от дедушки с восходящей цепочкой, что Пророк ﷺ приказал человеку огласить в Мекке, что фитр-садака является обязательством на каждом мусульманине — маленьком и большом, мужчине и женщине, свободном и рабе, городском или бедуине. И она равна двум муддам пшеницы или са ячменя или фиников³¹⁴. Подобное этому привел ад-Даракутни в хадисе от Исма бин Малика: *«Два мудда пшеницы»*³¹⁵. В цепочке передатчиков есть аль-Фадль бин Мухтар, который является слабым. Но хадис подкрепляется тем, что имеется у Абу

³¹³ Муслим (985). Использование слова «достоверный» в «аль-Мустадрак», как это сделал автор, является очень странным.

³¹⁴ Ат-Тирмизи (667), ад-Даракутни (2/141/14), цепочка слабая.

³¹⁵ Ад-Даракутни (2/149/49), цепочка от аль-Фадля бин аль-Мухтара, рассказал мне Убайдулла бин Мухиб о нем и от него, и Ибн Джаузия назвал этот хадис слабым из-за аль-Фадля бин аль-Мухтара. Абу Хатим сказал, что он рассказывает ложные предания, а также он неизвестный.

Дауда и ан-Насаи от Хасана аль-Басри с отосланной цепочкой: *«Посланник Аллаха ﷺ обязал относительно этого садака один са фиников или ячменя или половину са пшеницы»*³¹⁶.

Также Абу Дауд привел хадис от Абдуллы бин Сагляба бин Абдулла бин Абу Сагир: *«Сказал посланник Аллаха ﷺ:*

*«Фитр-садака — это са, а с пшеницы — два мудда»*³¹⁷.

Привел Суфьян ас-Саури с восходящей цепочкой: *«Половина са пшеницы»*. Все эти предания подкрепляют друг друга. Они могут конкретизировать общие слова преданий, которые охватывают пшеницу, как сказали об этом некоторые ученые.

Сказано в *«аль-Масва»*: *«Фитр-садака»* — фард. И это мнение аш-Шафии. А Абу Ханифа утверждал, что ваджиб». Также сказано в *«аль-Масва»*, что для выплаты фитр-садака человеку не обусловлен нисаб, а фитр-садака — это фард для богатого и бедного. Абу Ханифа также считал, что она необязательна, пока человек не будет обладать нисабом, хотя бы нерастущим. Также говорится, что она обязательна и маленькому, и лишенному разума, и тому, кто не мог держать пост. Это мнение большинства ученых. Также сказано,

³¹⁶ Абу Дауд (1622), ан-Насаи (1580). Шейх аль-Альбан назвал этот хадис слабым в *«ад-Доиф Абу Дауд»* (356)

³¹⁷ Хороший хадис. Абу Дауд (1630), Ибн Хузайма (2410). Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим в своих примечаниях

что она выплачивается и за рабов, будут ли они предназначены для торговли или обслуживания. Абу Ханифа же считал, что фитр-садака необязательна с раба, если она предназначена для торговли. Также сказано в «аль-Масва», что от неверного раба не нужно выплачивать фитр-садака, и это — мнение аш-Шафии. Абу Ханифа же считал, что за неверного раба тоже нужно отдавать фитр-садака. По мнению аш-Шафии, нельзя платить мукой, кашей, хлебом и стоимостью, но Абу Ханифа считал, что можно выплачивать всем упомянутым. Однако нельзя выплачивать меньше, чем са. Это мнение аш-Шафии. Абу Ханифа сказал, что фитр-садака составляет половину са от пшеницы. Также обязательно учитывать объем са — он установлен самим Пророком ﷺ.

Фитр-садака обязателен хозяину раба и тому, кто содержит маленького и др. подопечных.

Время выплаты фитр-садака длится до праздничного намаза.

На это указывает хадис от Ибн Умара, который содержится в двух достоверных сборниках и других источниках, что *посланник Аллаха ﷺ приказал выплачивать фитр-садака до выхода людей на намаз*³¹⁸. Этот хадис является доводом на необходимость выплачивать фитр-садака именно в это время.

³¹⁸ Источник был упомянут.

Абу Дауд, Ибн Маджа, ад-Даракутни привели хадис, названный достоверным аль-Хакимом: передается от Ибн Аббаса с восходящей цепочкой, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Кто выполнил его до намаза, то это – принятый закят. А кто выполнил его после намаза, то это — милостыня, подобная другим»³¹⁹.

Это указывает на то, что фитр-садака не должна выдаваться после праздничного намаза, иначе она станет обычной милостыней, и не будет называться «фитр-садака».

Сказано в «аль-Масва»: «По мнению ученых, сунной является выплата фитр-садака в праздничный день до выхода людей на намаз. Если кто-то выплатил ее после того, как наступил месяц Рамадан, то она принимается. По мнению некоторых из них, нельзя выплачивать фитр-садака после праздника. Имам Ахмад же сказал: «Надеюсь, нет в этом ничего плохого».

В «Сафару саада» (автор — аш-Ширози)³²⁰ сказано: «Очевидным смыслом хадиса является то, что она не действительна после намаза»

2. Кто не найдет большего, чем еда на один день и ночь, то он не должен давать фитр-садака.

³¹⁹ Шейх Альбани назвал его хорошим в «аль-Ирва» (843).

³²⁰ Примечание переводчика.

Потому что если он выплатит еду, которая нужна ему на день и ночь, или некоторую часть от нее, то он станет тем, кто нуждается, а не тем, кто дает. Об этом говорят слова посланника Аллаха ﷺ:

«Сделайте так, чтобы они не нуждались в этот день».

Этот хадис привел аль-Байхаки и ад-Даракутни от Ибн Умара³²¹.

Если человек обладает бóльшим, чем еда одного дня, то он выплачивает фитр-садака при условии, что помимо односуточной еды у него есть дополнительный объем, достигающий одного са. Это мнение подкрепляется и тем, что запрещено попрошайничать человеку, имеющему в запасе, еду на день и ночь. Это привели Ахмад и Абу Дауд из хадиса Сахля бин аль-Ханзоля с восходящей цепочкой. Потому что прямые тексты носят общий характер и нет конкретизации между богатым и бедным.

Ахмад и Абу Дауд привели от Абдуллы бин Саг-ляба, что он рассказывал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Фитр-садака — это один са фиников или са ячменя от каждого человека. Или са пшеницы от обоих — маленького и взрослого, свободного и раба, мужчины и женщины, богатого и бедного. Что касается богатых из вас, то Аллах

³²¹ Шейх аль-Альбани сказал, что хадис слабый «аль-Ирва» (844).

очистит их. А что касается бедных, то Аллах вернет им больше того, что они дали»³²².

В определении того, кто же обязан выплачивать закят фитра, имеется разногласие. Некоторые сказали, что это — обладатели одного нисаба. Другие же сказали, что это те, кто имеет еду на десять дней. Скажу, что высказывание о десятидневной еде — это голое мнение, которое не опирается ни на какие знания. Невозможно принимать его во внимание, потому что мнение принимается только тогда, если у него есть разумная причина или его принимает здравый смысл. Но оно отвергнуто обладателем мнений. На то, что бедные и богатые равны в фитр-садака, указывает хадис от Ибн Аби Сагира³²³. Его передал Абу Дауд со следующей версией цитаты: *«богатый или бедный»*. Этот хадис подкрепляется предшествующим от Ибн Сагляба, потому что имеется в виду то, что Аллах компенсирует благом то, что человек выплатил в качестве фитр-садака. Малик, аш-Шафии, Ато, Ахмад бин Ханбаль и Исхак сказали о том, кто выплачивает закят, что у него должна остаться еда на день и ночь. Очевидно, что кто имеет еду на себя и семью на день праздника, и еще остается один лишний са, должен выплатить его в соответствии с хадисом:

³²² Хадис хороший. Источник был упомянут.

³²³ Сказал Ахмад Шакир: *«Ибн Аби Сагир и Абдулла бин Сагляба — это один и тот же человек, и поэтому выявляется ошибка автора комментариев»*.

«Освободите их от попрошайничества в этот день»³²⁴.

Этот хадис привели аль-Байхаки и ад-Даракутни от Ибн Аббаса с восходящей цепочкой, а также Ибн Сад в «*ат-Табакот*» от Аиши и Абу Саида³²⁵. Из слов **«освободите их»** мы понимаем, что бедные становятся богатыми из-за того, что получили в этот день себе еду. То есть, они богаты именно в этот день, так как не нуждаются более в том, чтобы попрошайничать. Поэтому обязан выплачивать тот, кто имеет еду, достаточную ему самому и его семье, а также имеет свыше этого фитр-садака в один са. А тот, кто не имеет этого, входит в число тех, кому выплачивается фитр-садака. То есть тот, кому выплачивают фитр-саадака, — это человек, не имеющий еды, которой хватило бы ему на день и ночь. И дело не обстоит так, как сказали некоторые, что фитр-садака якобы выплачивается тем же, кому положен закят. Аллах знает лучше!

3. Фитр-садака выплачивается тем же, кому выплачивается закят.

Так как посланник Аллаха ﷺ назвал его закятом в хадисе:

«Кто выполнил его до намаза, то это — признатый закят»³²⁶.

³²⁴ Слабый, как было упомянуто.

³²⁵ ат-Табакот» (1/248). В цепочке передатчиков имеется аль-Вакиды и он тот, от которого не берут хадисы.

³²⁶ Источник предшествовал.

Есть также слова Ибн Умара, что посланник Аллаха ﷺ приказал выплачивать закят фитр, как уже упоминалось. Однако надлежит в этот день сделать так, чтобы раньше всех в этот день получили фитр-садака именно бедные, чтобы они не были вынуждены попрошайничать. А то, что останется после раздачи бедным, нужно отдать остальным восьми категориям, которые достойны закята.

Сказано в «Сафару саада»: «Он выделял раздачей фитр-садака именно бедных людей и не делил его на восемь категорий. Также не передается приказа о том, что нужно делить фитр-садака между теми категориями, которые получают закят. Некоторые ученые сказали, что можно раздавать его восьми категориям, которые получают закят, однако посланник Аллаха ﷺ отдавал фитр-садака бедным».

КНИГА ПЯТОЙ ЧАСТИ

1. Пятая часть обязательно должна браться с трофеев, полученных на войне.

Об этом пойдет речь, если пожелает Аллах, в книге «Китабаль-джихад уа ас-сияр». Нет разницы между землями, домами или имуществом, которые взяты во время войны,— все это считается трофеями. А что касается аль-фай (*то, что взято без войны, по договору*), то решение о нем упомянуто в словах Аллаха:

«Добыча, которую Аллах вернул Своему посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, посланнику, родственникам (Пророка), сиротам, бедным и путникам, чтобы она не досталась богатым среди вас» (Сура «Сбор», 7).

В словах аята «из того, что» («мин шэй») имеется в виду то, что разъяснил посланник Аллаха ﷺ, а не всякое богатство, которое называют словом «аль-гонима» (*трофеи*). То есть речь идет именно о трофеях, полученных в результате войны, как о том сказано в «ан-Нихая» и других трудах. Если бы слова «из того, что» остались на абсолютном, общем значении, то нужно было бы платить пятую часть и с прибыли, и с наследства

и с чего-то другого, а это противоречит единогласному мнению. И то, что ведет ко лжи, является ложью.

2. Относительно «ар-риказ».

С сокровищ — пятая часть, потому что они с одной стороны похожи на трофеи, а с другой — на то, что пришло даром. Из-за этого на них установлен закят в одну пятую часть, на что указывает хадис от Абу Хурайры, находящийся в двух «Сахих»ах и других источниках: Пророк ﷺ сказал:

«Животные — напрасная гибель»³²⁷.

«Колодец — напрасная гибель»³²⁸.

«Полезные ископаемые — напрасная гибель»³²⁹.

«А с сокровищ — одна пятая часть»³³⁰.

³²⁷ Если чье-то животное нанесло кому-то ущерб, то за это не выплачивается выкуп, если только не было проявлено халатности со стороны хозяина.

³²⁸ Если человек вырыл колодец на своей земле, на которую он имеет право, а другой человек упал в него и умер, то хозяин не выплачивает *ад-дия*. А если вырыл на дороге или в тех местах, где ходят люди, и кто-то упал и умер, тогда выкопавший колодец выплачивает *ад-дия*.

³²⁹ Если человек нанял другого, чтобы тот выкапывал для него полезные ископаемые, то работник должен соблюдать технику безопасности. Если вдруг шахта обвалилась и он умер, то хозяин не отвечает за него и не выплачивает *ад-дия*.

³³⁰ Аль-Бухари (1499).

Малик и аш-Шафии сказали, что «ар-риказ» — это сокровища, которые были запрятаны во времена невежества. Абу Ханифа сказал, что полезные ископаемые тоже относятся к «ар-риказ». Но джумхур считал иначе и, противореча Абу Ханифе, говорил, что полезные ископаемые не называются «ар-риказ». В качестве довода на это они привели то, «ар-риказ» перечислен рядом с полезными ископаемыми посредством соединительного союза, а значит, это разные вещи.

В «аль-Комус» говорится: «“Ар-риказ” — это то, что было закопано во времена невежества».

Сказал автор «ан-Нихая»: «Слово “Ар-риказ” относится и к полезным ископаемым, и к тому, что было закопано во времена невежества».

Ибн Каййим писал в «Иглям аль-мувакиин»: «Относительно слов Пророка ﷺ «полезные ископаемые — напрасная гибель» есть два мнения. Первое: если человек нанял кого-то, чтобы тот копал ему полезные ископаемые, но потом на работника упала земля и тот умер, то это считается напрасной смертью (джубар). И это мнение поддерживается и тем, что оно пришло со словами «колодец — напрасная гибель» и «животные — напрасная гибель». Второе: в нем нет заката; это мнение поддерживается тем, что после него идет цитата «от “ар-риказа” — пятая часть». В хадисе проводится явное разделение между полезными ископаемыми и «ар-риказ». Хадис обязывает пятую часть с «ар-риказ» потому, что это собранное имущество, которое обретается без трудно-

стей и вложений. А для того, чтобы добыть полезные ископаемые, уходят силы и средства. Аллах знает лучше».

Малик сказал: *«Наше мнение относительно этого, что нет разногласия между учеными, которых я слышал. Они говорили, что «ар-риказ» — это то, что закопано из вещей во времена невежества; и для того, чтобы их достать, не требуется вложений имущества, и не нужно работать. А полезные ископаемые требуют труда и вложений, их иногда находишь, а иногда — нет.*

В «аль-Масва» сказано: *«Это и есть более очевидное мнение имама аш-Шафии относительно слова «ар-риказ». У него есть также другое мнение, что полезные ископаемые тоже относятся к «ар-риказ» и имеют одно и то же положение. Это является мнением Абу Ханифы. Согласно более известному мнению имама аш-Шафии — это вещи, закопанные во времена невежества из денег. А что касается исламского имущества, то оно принадлежит владельцу, если он известен. Если же владелец неизвестен, то это — подобранная вещь («люкта»), которую забирает себе тот, кто нашел. За нее нужно выплачивать закят. Если кто-то нашел какую-то вещь на территории другого человека, то он должен отдать ее хозяину территории. А если нашел на улице или в мечети, то ее положение как у “люкта”» (см. выше).*

Сказал Малик: *«Полезные ископаемые подобны посевам: с них выплачивается так же, как за урожай посевов. То есть, закят с них нужно выплачивать в тот же день, когда они были добыты из-под земли. И не нужно*

ждать целый год, так как десятая часть с урожая выплачивается сразу, без ожидания того, чтобы прошел год».

👉 Скажу, что это — точка зрения аш-Шафии в его более предпочтительном мнении. При этом он не обязывал выплачивать закят кроме как с золотых и серебряных ископаемых.

Относительно хадиса о полезных ископаемых с земли аль-Кобалия³³¹ аш-Шафии сказал, что они — не из тех вещей, которые подтверждают ученые-хадисоведы. Даже если они и подтвердили бы это сообщение, то оно все равно не относится к преданиям от Пророка ﷺ³³². А что касается закята, то он не передается от него, как указал на это аль-Байхаки в своем «Сунан». Скажу, что если даже и передавалось что-то относительно закята, то все равно это не является однозначным текстом относительно четверти от 1/10. Так как в этом может подразумеваться одно из двух. Первое: берется пятая часть и это — закят. Это мнение аш-Шафии. Ограничение — относительно всего. Второе: если он завладел им, а затем прошел год, то берется закят. Это — суть общего смысла после объединения двух хадисов.

3. Нет никакого обязательства, кроме вышеупомянутого.

³³¹ Ахмад Шакир: «Аль-Кобалия — это земля на побережье в пяти днях пути от Медины».

³³² Цепочка очень слабая. Абу Дауд (3061). Шейх аль-Альбани назвал его слабым в «аль-Ирва» (803) и «Даиф Абу Дауд» (668).

Если отсутствует шариатское обязательство, то остается основа, а это — неприкосновенность. Абу Ханифа сказал, что пятая часть взимается с любой ценности, которую обрабатывают, как железо и медь. Скажу, что требование закята со всех полезных ископаемых и возложение его даже то, что добывается охотой, ловлей на море и суше; а также возложение его на рыбу, дрова, травы и т.д. как это сделали многие авторы, считается неверным, так как не существует доказательств, указывающих на все перечисленное. Основой имущества рабов, если оно оказалось во владении человека правильным путем, является неприкосновенность. Его нельзя брать ни в коем случае, если только не отдаст сам хозяин имущества по собственному желанию. На это указывают слова Пророка ﷺ:

«Не разрешается брать имущество мусульманина, если нет на то его согласия»³³³.

Иначе это — поедание имущества людей ложным путем. Сказал Всевышний Аллах:

«Не пожирайте между собой своего имущества незаконно и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех» (сура «Корова», 188).

Уверенно можно сказать, что существует обязательство о пятой части военных трофеев и полезных ископаемых. Среди полезных ископаемых — золото

³³³ Источник предшествовал.

и серебро. Мы утверждаем это, так как на то указывает хадис аль-Байхаки о «ар-риказ». В конце этого хадиса сказано: «Спросили: «А что такое «ар-риказ», о посланник Аллаха? И он ﷺ сказал:

«Золото и серебро, которые сотворил Аллах на земле в тот день, когда она была создана»³³⁴.

Хотя в цепочке этого хадиса есть Саид бин Аби Саид, все равно он не теряет свою пригодность для разъяснения данного положения. Знай же это.

(Как видишь, дорогой читатель, великий учитель шейх Сиддык Хасан Хан ставит правила понимания этого прекрасного шариа. Чем больше читаешь его книги, тем больше ты понимаешь простоту шариа, который действительно был ниспослан простым, безграмотным людям, и он весьма понятен. Из этой книги мы поняли, что нельзя обязывать никого без довода и нельзя говорить, что то или иное поклонение неверно или не принимается без ясного доказательства. Шейх Сиддык Хасан Хан, благодаря своему проницательному уму и ясному представлению вопроса, объясняет, что если кто-то хочет назвать что-либо запретным, должен привести ясный как солнце довод. Шариятские решения не возлагаются на основании чьих-то сомнений, неуверенности или предосторожности, а возлагаются через ясные доводы. Относительно имущества верующего человека мы сказали, что оно запретно, кроме как по доброй воле хозяина. Имущество не только мусульман,

³³⁴ Аль-Байхаки (4/152), «Доиф аль-джамиг» (3163).

но и вообще людей — запретно в своей основе. Нельзя заставлять человека выплачивать те или иные суммы иначе, как опираясь на ясный довод, будучи уверенным, что Законодатель обязал его к этому. Эта книга открывает глаза и разум и, воистину, строит личность. Как я уже говорил, образ мышления простого человека сводится к тому, что он смотрит на то, что́ ему сказали. А образ мышления того, кто ищет знания, должен требовать, почему так сказали)³³⁵.

4. Кому раздаются трофеи и сокровища.

Имам аш-Шафии сказал, что они раздаются тем же, кому раздается закят. А по мнению Абу Ханифы «аль-фай» — это то, что получено без сражения. Мнение Абу Ханифы разъяснено в словах:

«Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам (посланника), сиротам, беднякам и путникам» (Сура «Трофеи», 41).

И достаточно этого как довода.

В «ХуджатуЛлах аль-балига» сказано: «Доля посланника ﷺ после его смерти идет на полезные дела мусульман, от более важных к менее важным. Доля родственников бани Хашима и бани Муттолиб выделяется и бедному, и богатому, и мужчине, и женщине». Я же считаю, что сам имам должен выбирать меры распределения.

³³⁵ Примечание переводчика.

Например, Умар добавлял семье Пророка ﷺ из казны, помогая тем, у кого есть долги, или тем, кто женился, или тем, кто испытывает нужду. Есть доля маленьких — бедных сирот, у которых нет отца; а также доля бедняков и обездоленных. То есть, сам имам решает, кому и сколько отдавать, расставляя вопросы по степени важности. А остальные четыре пятые доли должны уйти к тем, кто заполучил эти трофеи. Сначала имам исследует состояние армии и направляет больше трофеев туда, где есть польза для мусульман. Что касается «аль-фай» (трофеев, полученных без сражения), то метод его раздачи объяснен Аллахом в суре «аль-Хашир», 7 аят:

«Добыча, которую Аллах вернул Своему посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, посланнику, родственникам (Пророка), сиротам, бедным и путникам, чтобы она не досталась богатым среди вас».

Когда Умар прочитал этот аят, он сказал, что это касается всех мусульман, так что он тратил на самые важные нужды. Во всех этих случаях имам должен учитывать пользу мусульман и не смотреть на личную выгоду. Есть большое разногласие относительно деления аль-фай. Посланник Аллаха ﷺ, когда приходил аль-фай, делил его в тот же день. И тому, у кого была семья, он отдавал две доли, а неженатому — одну. Абу Бакр ас-Сиддык выделял свободному и рабу, соблюдая достаточность и нужду. Умар заложил даже записную книгу, отмечая, у кого несчастье, нужда, семья и т.д. Основа относительно этих разногласий возвращается

к тому, что все упомянутое остается за выбором имама, чтобы он изучил, в чем есть наибольшая нужда именно в данное время. Это и есть резюме вышесказанного.

КНИГА ПОСТА.

1. Поститься в месяц рамадан — обязательно.

Это один из столпов ислама и его необходимых составляющих частей *(нет оправдания по невежеству)*³³⁶.

2. Как мы узнаём о его наступлении?

По причине видения молодого месяца человеком, достойным доверия. Ведь Пророк ﷺ сам постился и приказывал людям поститься, когда Ибн Умар сообщил ему о том, что увидел молодой месяц. Этот хадис привели Абу Дауд, ад-Дарими, а Ибн Хиббан и аль-Хаким сказали о его достоверности. Ибн Хазм подтвердил также достоверность хадиса от Ибн Умара, в котором говорится: *«Люди пытались разглядеть молодой месяц, и я сообщил Пророку ﷺ о том, что увидел его. Тогда он принял решение поститься и приказал людям сделать то же самое»*³³⁷.

А также авторы сборников «Сунан» привели хадис от Ибн Аббаса, в котором говорится, что один бедуин

³³⁶ Примечания переводчика.

³³⁷ Абу Дауд (2342), ад-Дарими (2/4), Ибн Хиббан (3447).

пришел к Пророку ﷺ и сообщил ему о том, что он увидел молодой месяц. Он ﷺ спросил:

«Свидетельствуешь ли ты, что нет божества, кроме Аллаха?». Бедуин ответил: **«Да»**. Он спросил: **«Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад — Посланник Аллаха?»**. Бедуин ответил: **«Да»**. Тогда он сказал: **«О Биляль! Вели людям поститься с завтрашнего дня!»**³³⁸.

А также привели ад-Дарокутни и ат-Табарани через цепочку передатчиков от Тауса хадис, в котором тот сказал: *«Я был в Медине в те времена, когда в ней были Ибн Умар и Ибн Аббас. К правителю Медины пришел какой-то мужчина и сообщил ему о том, что он увидел молодой месяц Рамадан. И тогда правитель спросил об этом у Ибн Умара и Ибн Аббаса и те сказали ему, что свидетельства одного человека достаточно, так как Посланник ﷺ разрешал начинать пост, опираясь на свидетельство одного человека, и разрешал разговляться только из-за свидетельства двух мужчин»*. Ад-Дарокутни сказал, что в цепочке есть слабый передатчик³³⁹.

Мнение о том, что для начала поста достаточно свидетельства одного человека, принадлежит Ибн аль-Мубароку, Ахмаду бин Ханбалу и это одно из мнений аш-Шафии. Ан-Навави сказал, что это мнение является

³³⁸ Абу Дауд (2340), Тирмизи (691), ан-Насаи (3/132). Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в «аль-Ируа» (907).

³³⁹ Ад-Дарокутни (2/156/3).

более правильным. Малик, аль-Лейс, аль-Аузаи, ас-Саури считали, что во внимание берется лишь свидетельство двух человек. В качестве доказательства они привели хадис от Абдурахмана ибн Зейда ибн аль-Хаттаба, в котором говорится:

«Если засвидетельствовали двое мусульман (о видении молодого месяца), то поститесь и разговляйтесь».

Этот хадис привели Ахмад и ан-Насаи³⁴⁰.

А также они привели хадис от правителя Мекки аль-Хариса ибн аль-Хатыба, в котором он сказал: «Пророк ﷺ поручил нам, чтобы мы приступали к обрядам, когда увидим (молодой месяц), а если не увидим сами, то опирались на свидетельство двух достойных доверия мусульман»³⁴¹. Привел его Абу Дауд и ад-Дарокут-ни, который сказал, что цепочка передатчиков непрерывна и достоверна. Максимум, что мы можем понять из поставленного в хадисе условия, это то, что свидетельства одного человека якобы недостаточно. Однако хадисы, в которых сказано, что Пророк ﷺ принимал свидетельство одного человека — более весомы.

Имам аш-Шаукани исследовал этот вопрос в своей книге *«Иттыляуарбаби-ль-камалиаляма фи рисаля-ти-ль джалялифи-ль-хияли мин-аль-ихтиляли»*. Мнение о приемлемости свидетельства одного человека

³⁴⁰ Ан-Насаи (4/137), шейх аль-Альбани подтвердил достоверность в «аль-Ируа» (909).

³⁴¹ Абу Дауд (2338).

поддерживает также тот факт, что мы должны принять хадисы «аль-ахад».

Если же мы станем опираться на выдвигаемые людьми предположения, о том, что, возможно, Ибн Умар, когда засвидетельствовал о видении им молодого месяца, был якобы уже вторым пришедшим, то тогда, опираясь на подобные предположения, мы можем разрушить все доводы шариата. И такое толкование неприемлемо.

Сказал имам ад-Дахляуи: *«Ученые имели разные мнения о видении молодого месяца. Абу Ханифа, да помилует его Аллах, сказал, что достаточно свидетельства одного человека. Также есть мнение о необходимости минимум двух достойных доверия свидетелей. Этого мнения придерживался Малик. А у имама аш-Шафии два мнения, как и мазхаба. Но более распространено его первое мнение. И, по его мнению, нет разницы, было ли небо чистым или нет. Абу Ханифа же считает, что, когда небо чистое, обязательно должно свидетельствовать много людей».*

3. Если ты не увидел молодой месяц рамадан, то отсчитай тридцатый день месяца шагбан.

Или отсчитав тридцать дней шагбана. На это указывает хадис от Абу Хурайры, находящийся в двух достоверных сборниках и других сборниках, в котором он сказал: *«Пророк ﷺ сказал:*

«Поститесь, когда увидите его, и разговляйтесь, когда увидите его. А если небо было облачным, то отсчитайте тридцатый день шагбана»³⁴².

И хадисов с подобным смыслом много.

В книге «Аль-Худжа-аль-Балига» сказано: «Пост в месяц рамадан привязан к видению молодого месяца. И, так как иногда месяц бывает тридцать дней, а иногда двадцать девять, то в случае возникновения неясности, нужно возвращаться к основе. Так как шариат был ниспослан людям неграмотным, он завязан на вещах простых и очевидных, лишенных углублений и необходимости прибегать к астрономическим расчетам. Напротив, шариат отвергает от себя такие усложнения словами Пророка ﷺ: «Поистине, мы народ неграмотный, не умеем писать и считать».

4. Если мусульманин не увидит молодой месяц шавваль, то он постится тридцать дней.

На это указывают достоверные хадисы, в которых сказано, что, когда небо не было чистым, они постились тридцать дней, как, например, хадис от Абу Хурайры, приведённый выше, и хадис от Ибн Умара, приведённый в «Сахих» Муслим. В некоторых из них сказано отсчитать тридцать дней шагбана, в некоторых рамадана, а в некоторых не упомянут месяц и просто сказано отсчитать тридцать дней.

³⁴² Аль-Бухари (1099), Муслим (1081).

В книге «Аль-Худжа» относительно слов Пророка ﷺ:

«Два праздничных месяца не бывают неполными: Рамадан и Зуль-хиджжа»³⁴³

сказано: «Они не бывают неполными одновременно или не бывает вознаграждение за пост неполным. Даже если месяц длился не тридцать, а двадцать девять дней. И последнее объяснение более соответствует шариатским правилам. Это словно было сказано для того, чтобы никто не подумал что-то другое».

Некоторые исследователи сказали, что установление срока для обязательного поста связано с лицемерием молодого месяца невооруженным глазом. А установление срока начала и конца поста при помощи астрономических расчётов, по единогласному мнению уммы, является новшеством.

А затем скажу, что видение молодого месяца, на которое обращает внимание Законодатель в словах Посланника ﷺ: **«Поститесь, когда увидите его»**, является ночным видением, а не дневным. И дневное видение не берется во внимание, неважно, было ли оно до зенита солнца или после. А тот, кто утверждает обратное, далёк от понимания цели шариата. В качестве довода такие люди привели хадис, в котором говорится о том, что Пророку ﷺ сообщили, что видели вчера луну. Но эта методика приведения дока-

³⁴³ Аль-Бухари. См. «Фатх-аль-Бари», часть 4, стр. 87–89 (Ахмад Шакир)

зательств неправильна, так же, как некоторые неправильно использовали аят:

«А затем поститесь до ночи» (сура «Корова», 187),

желая этим доказать, что нужно обязательно продолжить пост до ночи. И оба доказательства применены не к месту.

Что касается первого доказательства, то они же (сподвижники)³⁴⁴ сообщили Пророку ﷺ о том, что они увидели молодой месяц в положенное время, (то есть ночью)³⁴⁵ и это не скрыто от ученого.

А что касается второго довода, то в аяте имеется в виду, что необходимо додержать пост до нужного времени, в котором разрешается совершение разговения, иначе он не будет называться постом.

Резюмируя, скажу, что мнение о дозволенности брать во внимание дневное видение молодого месяца — ложное. Искренность и беспристрастие не приемлют его! А если какой-нибудь умник скажет, что в общий смысл хадиса «**Поститесь, когда увидите его и разговляйтесь, когда увидите его**» входит дневное видение и ночное, то я скажу, что даже автору этого мнения известно, что это ошибка, ибо если бы оно было правильным, то тогда при каждом видении луны, в любое время месяца можно было бы разговляться. А этого наша религия не приемлет!

³⁴⁴ Примечание переводчика.

³⁴⁵ Примечание переводчика.

5. Если его увидят жители одной страны, то становится обязательным поститься для остальных.

На это указывают хадисы, в которых ясно сказано, чтобы люди постились, когда увидят луну и разговлялись, когда увидят луну. И это является обращением Законодателя ко всей умме. То есть, если кто-то в каком-то месте увидел луну, то это видение касается и всех остальных. А что касается того, кто, отрицая это, привел в качестве довода хадис от Курайба, приведённый в «Сахих» Муслим, в котором тот говорит, что встретил рамадан, когда был в Шаме и увидел луну в ночь на пятницу, а потом прибыв в Медину, сообщил об этом Ибн Аббасу, который сказал ему: *«А мы увидели его в ночь на субботу и всё ещё постимся, пока не отсчитаем тридцать дней или увидим его»*. И потом добавил: *«Так приказал нам поступать Пророк ﷺ»*³⁴⁶, то эта методология (истидляль) неправильна. Ведь в словах Ибн Аббасанет указания на то, что Пророк ﷺ якобы приказывал не принимать видение жителей другого города. Ибн Аббас хотел сказать, что им приказано отсчитывать тридцать дней, если никто не увидел луну. И эта ошибка в методологии приведения доводов запутала людей до такой степени, что они разошлись в этом вопросе на восемь мазхабов.

Этот вопрос автор разъяснил в своей книге «Иттыляу-ль-арбаб...».

³⁴⁶ Муслим (1087).

Имам ад-Дахляуи сказал: *«Нет разногласия в том, что видение месяца некоторыми жителями одного селения является доводом для остальных жителей этого селения. Однако ученые имеют разные мнение о том, является ли видение месяца жителями одной страны доводом для жителей другой страны. Более предпочтительным мнением имама аш-Шафии является то, что оно является доводом для близлежащих стран, но не для далёких. А у Абу Ханифы — для всех».*

6. Постящийся должен взять намерение до рассвета.

На это указывает хадис от Хафсы о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Кто не вознамерился поститься до рассвета, у того нет поста».

Этот хадис привели авторы «Сунан» и Ахмад, Ибн Хузайма, а Ибн Хиббан, приводя этот хадис, назвал его достоверным³⁴⁷. Не ослабляет этот хадис тот факт, что ему сопутствуют его же версии, остановленные в цепочке передатчиков на сподвижнике (*маукуф*). Ведь установленный факт принадлежности слов самому Пророку, мир ему и благословение, является добавкой, которую обязательно нужно принимать! Это мнение принадлежит ученым «усуль» и некоторым хадисоведам. Этого мнения придерживалась группа ученых, которым

³⁴⁷ Хадис назвал достоверным шейх аль-Альбани в «аль-Ируа» (914).

противоречила другая группа, доводы у которых являются несостоятельными.

А что касается хадиса, в котором Пророк ﷺ приказал тем, кто проснулся постящимся в день Ашура продолжить свой пост, то этот приказ относится только к тем, кто узнал об обязательности поста только днём. И это является оправданием того, что они не взяли намерение ночью³⁴⁸.

А что касается хадиса о том, что Пророк ﷺ в один из дней зашел к некоторым из своих жён и сказал:

«Есть ли у вас что-нибудь (поесть)?». Они сказали: **«Нет».** И тогда он сказал: **«Тогда я — постящийся»**³⁴⁹,

то скажу, что этот хадис относится к дополнительному виду поста.

Сказал ад-Дахляуи в своем комментарии к «аль-Муатта»: *«Аш-Шафии сказал, что условием для обязательного поста является намерение, взятое ночью. А что касается дополнительного поста, то достаточно взять намерение до зенита солнца. Абу Ханифа считал, что и для обязательного, и для дополнительного поста достаточно взять намерение до полудня, а для поста*

³⁴⁸ Сказал Ахмад Шакир, что этот хадис относится только ко дню Ашура, обязательство поста в котором было впоследствии отменено. И этот хадис не указывает на то, что сказал автор комментария.

³⁴⁹ Муслим (1154).

возмещения (кода)и искупления (кафара) нужно брать намерение с ночи»

☞ Скажу: что касается обязательности обновления намерения на каждый день, то не скрыто, что намерение — это простое желание что-либо совершить. И не нужно брать во внимание что-то другое. Нет сомнения в том, что если кто-то встал во время сухура, поел, попил в это время, не имея на то привычки в другие дни, кроме поста, то это и есть то намерение, которое нужно брать во внимание. Потому что разумный человек ничего не делает без намерения. К этому относится так же воздержание человека от тех вещей, которые портят пост, совершаемое им от рассвета до заката. При этом он не имеет для этого воздержания каких-то причин, кроме поста. Этого всего человек не сможет сделать без намерения. За исключением разве что сумасшедших, спящих или забывших, как например, тот человек, кто проспал весь день. Достаточно просто иметь желание встать на сухур. Это для тех, кто говорит, что намерение должно браться с ночи. А тем, кто не считает обязательным брать намерение с ночи, достаточно будет воздержаться от тех вещей, которые портят пост. А те, кто считают, что этого недостаточно, и нужно что-то ещё (*сказать или сделать*) для того, чтобы намерение было правильным, пусть приведут нам довод.

В языке и в шариате слово «намерение» понимается именно так, как мы описали его выше. Теперь же проведи аналогию с остальными видами поклонения. И так же поступай, когда берешь намерение

на совершение других видов поклонения. К примеру, если человек, как обычно, зашел в комнату для омовения и начал его совершать, то это и будет его намерением для омовения. И то же самое можно сказать про намаз. Если человек зашел в молельную комнату и начал совершать те действия, которые нужно совершать во время намаза, то это есть его намерение для него. Разумный человек не может совершать все эти действия без намерения.

(Заметь, дорогой читатель, что автор комментария Сыддык Хасан Хан, да помилует его Аллах, каждый раз подтверждает свои слова доводами из Корана и сунны. И это должно быть жизненным кредо для каждого мусульманина. Мы должны быть там, куда указал далиль! Одним из достоинств этой книги является то, что в каждом из её разделов автор постарался собрать доводы и при этом указал на то, что если кто-то может добавить что-то достоверное, то пусть добавит это. И никто не должен говорить без доводов. А довод у нас — это Коран и сунна. И слова сподвижников сами по себе не являются доводом. Но они помогают понять Коран и сунну.)³⁵⁰

³⁵⁰ Примечание переводчика.

РАЗДЕЛ ТОГО, ЧТО НАРУШАЕТ ПОСТ

1. Портится пост едой и питьем, если это совершено умышленно.

В этом нет разногласия (*иджма*). А что касается того, кто поел и попил по забывчивости, то его пост не портится, на что указывает хадис от Абу Хурайры, находящийся в двух «Сахих»ах о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Тот, кто поел и попил, забыв, что он постился, пусть продолжает поститься, потому что его накормил и напоил Аллах»³⁵¹.

А в версии ад-Дарокутни с достоверной цепочкой передатчиков говорится:

«Это ничто иное, как удел, дарованный ему Аллахом и не нужно ему возмещать (пост)»³⁵².

А в другой версии, которую передали ад-Дарокутни, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан и аль-Хаким, сказано:

«Тот, кто в один из дней рамадана разговелся по забывчивости, не должен возмещать этот день и нет на нём искупительных действий!»³⁵³

Цепочка передатчиков достоверна. Также сказал и Аль-Хафиз Ибн Хаджар.

³⁵¹ Аль-Бухари (1933, 6669), Муслим (1155).

³⁵² Ад-Дарокутни (2/178/27).

³⁵³ Ибн Хузайма (1990), Ибн Хиббан (3521).

Большинство ученых (*джумхур*) действовали в соответствии с этим мнением и это — истина. А тому, кто противоречил этой сунне своим испорченным мнением, бросьте его мнение в лицо!

2. А также половым актом.

И нет разногласий в том, что пост портится, когда это совершено умышленно. А если это произошло по забывчивости, то некоторые ученые добавили это к еде и питью, опираясь на версию хадиса, в котором говорится:

«Тот, кто в один из дней рамадана разговелся по забывчивости, не должен возмещать этот день и нет на нём искупительных действий!»

А другие не приняли эту аналогию.

Скажу (напоминаем, что под прямой речью в книге подразумеваются слова *Сыддык Хасан Хана*)³⁵⁴: нет разногласий в том, что пост портится из-за полового акта, совершенного умышленно. На это указывает хадис, который находится в двух «*Сахихах*», и в котором говорится, что к Пророку ﷺ пришел человек, совершивший половой акт днём в месяц рамадан и сказал ему: «*Я погиб, о Посланник Аллаха!*». Он казал: «**Что тебя погубило?**» Он ответил: «*Я совершил половой акт с женой в дневное время рамадана*». И Пророк ﷺ при-

³⁵⁴ Примечание переводчика.

казал ему совершить искупительные действия (*каффара*)³⁵⁵. А из аята:

«Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста...» (сура «Корова», 187),

который указывает на разрешение полового акта ночью, мы понимаем, что он запрещён днём (это «мафхум» в терминологии «усуль аль-фикх»)³⁵⁶.

3. А также рвотой, вызванной умышленно.

На это указывает хадис от Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Если рвота наступила непроизвольно, то не следует возмещать пост; если же рвота была вызвана сознательно, то пост необходимо возместить»³⁵⁷.

Ибн Мунзир передал иджма о том, что преднамеренно вызванная рвота портит пост, однако это дело спорное, так как Ибн Масуд, Иkrima и Раbia сказали: «Рвота не портит пост, даже если её было много и она была вызвана сознательно, кроме случая, когда человек сознательно проглотил её». В качестве довода они привели хадис, в котором говорится:

³⁵⁵ Аль-Бухари (1938, 2600), Муслим (1111).

³⁵⁶ Примечание переводчика.

³⁵⁷ Абу Дауд (2380), Тирмизи (720).

«Три вещи не портят пост: рвота, хиджама и поллюция».

Привел его Тирмизи от Абу Саида. Но в цепочке передатчиков находится Абдурахман ибн Зейд ибн Аслям, который является слабым передатчиком. Но даже если этот хадис, допустим, был бы достоверным, то он всё равно не противоречит хадису от Абу Хурайры. Это потому, что в нём говорится о рвоте без каких-либо условий (*мутлак*), а хадис от Абу Хурайры указывает на рвоту, которая вызвана преднамеренно (*мукойяд*). Так необходимо разъяснить эти, на первый взгляд, противоречащие друг другу хадисы. И поддерживает это то, что хадис, в котором говорится, что Пророк ﷺ вырвал и разговелся³⁵⁸, некоторые хадисоведы растолковали тем, что он умышленно вызвал у себя рвоту, как об этом ясно сказали ученые.

4. Запрещено непрерывно поститься круглые сутки.

Запрет на это указан в хадисах от Абу Хурайры, Ибн Умара и Айши, которые находятся в двух «Сахихах», а также в других сборниках³⁵⁹. (Существует правило в науке «усуль-аль-фикх», которое гласит: «Все дела Пророка ﷺ являются шариатом для всей уммы, кроме тех дел, на которые есть конкретное указание, что это является его особенностью». В данном случае непрерыв-

³⁵⁸ Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным в «Тамаму-ль-минна», стр. 111.

³⁵⁹ Аль-Бухари (8241), Муслим (1104).

ный пост является особенностью Пророка ﷺ так как на это указывают ясные и конкретные доводы)³⁶⁰.

5. А тот, кто умышленно разговелся, должен совершить искупительные действия, подобные искуплению за «аз-Зыхар».

На это указывает хадис о том человеке, который совершил половой акт в дневное время месяца рамадан. Пророк ﷺ спросил его:

«Есть ли у тебя раб, чтобы ты освободил его?». Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Можешь ли ты держать пост два месяца подряд?». Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Можешь ли ты накормить шестьдесят бедняков?» Тот ответил: «Нет». Затем Пророку ﷺ принесли корзину с финиками. Пророк ﷺ сказал: «Возьми это и раздай в качестве милостыни». Тот сказал: «Должен ли я раздать это тем, кто беднее меня? Между двумя мединскими Харрами нет семьи, которая была бы беднее моей». Пророк ﷺ рассмеялся так, что можно было увидеть его клыки. Затем он сказал: «Ступай и накорми свою семью».

Этот хадис содержится в двух «Сахих»ах³⁶¹.

Некоторые сказали, что искупительные действия (каффара) должен совершать только тот, кто разговел-

³⁶⁰ Примечание переводчика.

³⁶¹ Источник уже приводился выше.

ся в дневное время месяца рамадан, совершив половой акт. Да, мужчина испортил пост, совершив половой акт. Но еда и питье в этом случае ничем не отличаются от полового акта, так как они также запрещены во время поста. *(Причина запрета одинакова)*³⁶². Более того, в некоторых версиях этого хадиса сказано, что «мужчина разговелся», и не упомянут половой акт³⁶³.

👉 Я скажу: если пришло нечто, указывающее на обязательство искупления «аз-Зыхар» и пришло то, что указывает на достаточность для этого искупления совершить меньшие действия, то эти действия являются разрешением (*рухса*) для тех, кто не в состоянии выполнить искупление «аз-Зыхар». И это очевидно! И нет в этом никакой неясности. *(То есть, если человек не может освободить раба, то ему можно искупить проступок непрерывным постом в течении двух месяцев,*

³⁶² Примечание переводчика.

³⁶³ Ахмад Шакир сказал: «Если даже этот хадис достоверный, то он носит обобщенный смысл. А разъясняют его другие версии хадиса, в которых сказано, что он разговелся именно путем полового акта. Проводить аналогию полового акта с едой и питьем — это неправильно. И вообще, в основе нет аналогии в видах поклонения. Поэтому у тех, кто обязывает совершать искупительные действия по другим причинам, кроме полового акта, нет правильного довода. Основа состоит в том, что нет никакого обязательства без приведения довода, указывающего на это обязательство. И истиной является то, что искупительные действия за нарушение поста не должен совершать никто, кроме совершившего половой акт. Этого мнения придерживался имам аш-Шафии и другие ученые».

*а если он не сможет и этого, то может искупить его, накормив шестьдесят бедняков...)*³⁶⁴.

6. Желательно спешить с разговением и оттягивать сухур.

На это указывает хадис от Сахля ибн Сагда о том, что Пророк ﷺ сказал: *«Не перестанут люди пребывать во благе, пока не перестанут торопиться с разговением»*³⁶⁵. А также хадис от Абу Зарра о том, что Пророк ﷺ сказал: *«Моя умма будет во благе до тех пор, пока они будут оттягивать сухур и спешить с разговением»*. Привел этот хадис Ахмад. В цепочке его передатчиков содержится имя Сулеймана ибн Усмана. Абу Хатим сказал, что он неизвестный (*маджхуль*)³⁶⁶.

Воистину, дорогой читатель, ты видишь, что религией Сыддык Хасан Хана на деле является «Сказал Аллах и сказал Его посланник». На каждое из своих решений он старается привести правильный, достоверный и приемлемый довод. Есть люди, которые говорят, например, что если мокрота попадает из носоглотки в горло и человек проглотит это, то пост его, якобы портится. Есть такие, кто говорит, что нельзя купаться во время поста или ходить в баню, или то, что нужно, якобы, зажимать задний проход во время подмы-

³⁶⁴ Примечание переводчика.

³⁶⁵ Аль-Бухари (1957), Муслим (1098).

³⁶⁶ Ахмад (5/147). Даже если этот хадис слабый, то его усиливают поддерживающие его версии.

вания для того, чтобы вода не попала во внутрь. Мы обращаемся ко всем, если кто-то что-то утверждает, то пусть приведет доказательство своих слов, а если нет довода, то пусть побоится Аллаха и промолчит, ведь Аллах сказал:

«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу» (аль-Исра 17: 36))³⁶⁷.

РАЗДЕЛ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПОСТА

1. Тот, кто разговелся, по уважительной шариатской причине обязан возместить пост.

Как, например, путник и больной, и на это ясно указывают аяты Благородного Корана:

«А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время» (сура «Корова», 184).

А в отношении возмещения поста для тех женщин, у которых была менструация, мы уже приводили хадис от Айши. Что же касается тех, у которых были послеродовые кровотечения, то они подобны им (здесь автор провёл аналогию «кьяс»)³⁶⁸.

³⁶⁷ Примечание переводчика.

³⁶⁸ Примечание автора.

2. Разговляться разрешается путнику и подобным ему и это является облегчением (*рухса*) для них. А для тех, кто решил поститься,— это является проявлением выдержки и самообладания (*азима*). Но не разрешено поститься, если это приведёт к гибели или слабости на войне.

И хадисов, указывающих на это, много. Среди них слова Пророка ﷺ:

 «Если хочешь — постись, если хочешь — разговляйся»,

которые были сказаны Хамзе ибн Амр аль-Аслями в ответ на его вопрос о посте в пути. Этот хадис, передаваемый от Айши, находится в двух «Сахих»ах³⁶⁹. И в этом хадисе содержится указание на то, что путешественнику дозволено самому выбрать, будет он держать пост или нет. Ошибается тот, кто относит этот хадис только лишь к дополнительному посту, потому что в версии Абу Дауда есть такие слова:

 «Возможно, этот месяц совпадёт с моим путешествием»³⁷⁰, — то есть месяц рамадан.

Что касается того хадиса, в котором говорится, что Пророку ﷺ сказали, что какая-то группа не разговелась в одном из путешествий, а Пророк ﷺ сказал: **«Они —**

³⁶⁹ Аль-Бухари (1942, 1943), Муслим (1121), Абу Дауд (2402).

³⁷⁰ Абу Дауд (2403). Шейх аль-Альбани указал в «аль-Ируа» (926), на то, что цепочка его передатчиков слабая.

ослушавшиеся»³⁷¹. Он сказал это потому, что именно в этот день он приказал им разговляться и назвал их ослушавшимися его приказа. И причина именования их «ослушавшимися» состоит не в том, что они постились в пути, а в ослушании конкретного приказа.

Теперь рассмотрим хадис:

«Пост в пути — не от благочестия»³⁷²,

который находится в обоих сборниках «сахих». В версии у ан-Насаи есть добавка, в которой говорится:

«Берите те облегчения (рухса), которые Аллах вам даровал».

Тот факт, что шариат в этом хадисе указал на то, что разговение в пути является облегчением (*рухса*), дает нам понять, что пост в пути является проявлением выдержки и самообладания (*азима*). Что и требовалось обосновать. А что касается хадиса: «Постящийся в путешествии подобен разговевшемуся дома»³⁷³, о котором некоторые хадисоведы сказали, что цепочка его передатчиков достоверна, но останавливается на Абдурахмане бин Ауфе, то этот хадис не берётся в качестве довода (так как это слова сподвижника, а не Пророка)³⁷⁴.

³⁷¹ Муслим (1114), Тирмизи (710).

³⁷² Аль-Бухари (1946), Муслим (1115), ан-Насаи (4/177).

³⁷³ Байхаки (4/244).

³⁷⁴ Примечание переводчика.

В двух «Сахих»ах имеется хадис от Анаса, в котором говорится: *«Мы путешествовали с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и тот, кто постился, не попрекал того, кто разговелся, а разговевшиеся не попрекали постившихся»*³⁷⁵.

Муслим и другие привели хадис от Хамзы ибн Амра аль-Аслями, который сказал: *«О Посланник Аллаха! Я нахожу в себе силы для того, чтобы поститься в пути! Есть ли на мне грех за это?»*. И он ответил:

«Это облегчение (рухса) от Аллаха. Если кто примет его, то это хорошо, а если кто-то захочет поститься, то нет на нём греха»³⁷⁶.

В двух «Сахихах» содержится хадис от Джабира: *«Пророк ﷺ находясь в путешествии, увидел толпу людей, собравшихся вокруг мужчины, которого они укрывали от солнца. Он спросил у них: «Что это?». Они ответили: «Он — постящийся». Тогда он сказал:*

«Пост в пути не от благочестия»³⁷⁷.

Муслим, Ахмад и Абу Дауд привели хадис от Абу Саида, в котором тот сказал: *«Мы с Пророком ﷺ держали путь в Мекку и постились в пути. Когда мы остановились на одной из остановок, Пророк ﷺ сказал:*

³⁷⁵ Аль-Бухари (1947), Муслим (1118).

³⁷⁶ Источник был указан выше.

³⁷⁷ Аль-Бухари (1946), Муслим (1115).

«Поистине, вы приблизились к вашему врагу и у вас будет больше силы, если вы разговее-тесь».

И это было облегчением (*рухса*). И среди нас были те, кто продолжал поститься, и те, кто прервал свой пост. Потом мы остановились на другой остановке, и он нам сказал:

«Поистине, завтра утром вы встретитесь с вашим врагом и у вас будет больше сил, если вы прервете свой пост, так прервите же его!»

И это пост был проявлением выдержки и самообладания (*азима*). И после бывало, что мы держали пост в пути с Пророком, ﷺ³⁷⁸.

И того мнения, что пост в пути является облегчением (*рухса*), придерживается абсолютное большинство ученых. А представители захиритского мазхаба считали, что разговение в пути является обязательным и что пост в пути не принимается. Это же мнение передаётся от Абу Хурайры.

Что касается слов автора *«и подобным ему»*, то под ними подразумеваются беременные и кормящие, на что указывает хадис от Анаса ибн Малика, который привели Ахмад и Тирмизи, который назвал его хорошим:

³⁷⁸ Муслим (1120).

«Воистину, Аллах снял с путника обязательство поста и половину молитвы, а с беременных и кормящих только пост»³⁷⁹.

3. За того, кто умер, имея долги за пост, за него должен поститься его попечитель.

На это указывает хадис от Айши, который находится в двух «Сахихах» о том, что Пророк ﷺ сказал:

«За того, кто умер, имея долги за пост, за него должен поститься его попечитель».³⁸⁰

А в версии у аль-Баззара содержится добавка: **«Если захочет»**. Аль-Баззар в «Зауаид» сказал, что цепочка передатчиков этого хадиса хорошая³⁸¹.

Этого мнения придерживались хадисоведы (мазхабахлю-ль-хадис), некоторые шафииты, Абу Саур, аль-Аузаи и Ахмад. Аль-Байхаки сказал: **«Это достоверная сунна и я не знаю разногласий между хадисоведами в его достоверности»**.

Большинство ученых (аль-джумхур) считают, что попечителю не обязательно держать этот пост. В «Аль-Худжа» сказано: **«Нет разницы между словами Пророка ﷺ:**

³⁷⁹ Ахмад (5/29), ан-Насаи (4/180–181). Цепочка этого хадиса слабая, однако у него есть другие версии и пути передач, которые делают его сильным, ин ша Аллах.

³⁸⁰ Аль-Бухари (1952), Муслим (1147).

³⁸¹ Аль-Хафиз в «аль-Фатх» (4/147).

«За того, кто умер, имея долги за пост, за него должен поститься его попечитель»

и его словами:

«пусть накормит за каждый его пропущенный день одного бедняка».

Оба варианта действий допустимы».

Сказал Ибн аль-Кайим: «Хадис от Пророка ﷺ:

«За того, кто умер, имея долги за пост, за него должен поститься его попечитель», —

является достоверным. Группа ученых считала значение этого хадиса общим и безусловным (умумуаитлак) и сказали, что нужно поститься и за невыполненный обет (назр), и за пропущенный обязательный пост (фард). Другая группа ученых отвергла это, сказав, что нельзя поститься ни за назр, ни за фард. А третья группа разделила эти понятия, сказав, что надо держать пост за невыполненный обет (назр), но не за фард. Это мнение принадлежит, например, Ибн Аббасу и его последователям, имаму Ахмаду и ханбалитам. И это правильное мнение, потому что обязательный пост подобен намазу, и так же, как один за другого не может совершить намаз, и один за другого не может принять ислам, так же и с постом.

А что касается обета (назр), то это долг, которым человек сам себя обязал, и попечителю можно выполнить обет поста умершего, так же, как и можно заплатить за него его денежный долг. Это и есть правильный фикх!

Попечитель может совершить за умершего хадж, держать пост рамадана и платить закят, но только в том случае, если у того было для всего этого шариатское оправдание для невыполнения этих обрядов при жизни. А что касается того, кто при жизни проявлял небрежность и не выполнял обязательных видов поклонения, то такому не принесёт пользу, если после его смерти за него это будет делать попечитель. Это потому, что Аллах сделал это поклонение испытанием и экзаменом именно для него, а не его попечителя. Таким образом, покаяние одного не принесёт пользу другому, принятие ислама одним не принесёт пользу другому и совершение намаза одним не принесёт пользу другому. А Аллах Всевышний знает лучше».

 Скажу, очевидно, а Аллах знает лучше, что обязательно попечителю держать пост за своего умершего родственника, неважно, завещал он это или нет. На это указывает приведённый выше хадис. А тот, кто утверждает обратное, пусть приведёт довод³⁸².

³⁸² Сказал Ахмад Шакир: «На то, что пост за умершего не обязательен, а является лишь проявлением благочестия, указывает контекст хадиса, а также та добавка от аль-Баззара, которую привел сам автор комментария и в которой есть слова: «Если захочет». Из этого следует, что нет ничего в сунне, что указало бы на обязательство возмещения поста за умершего. А тот, кто утверждает это, сам обязан привести довод, так как основой является отсутствие обязательства. Мукалляф (человек, обязанный выполнять шариатские указания) в основе ничего не обязан выполнять, пока не пришло ясное доказательство, указывающее на это обязательство. Аллах знает лучше».

4. На ком лежит обязательство выплаты фидья?

Старый немощный человек, который не может держать пост, обязан искупить его, кормя за каждый пропущенный день одного бедняка.

На это указывает хадис от Салямы, находящийся в двух «Сахихах», в котором тот сказал: *«После того, как был ниспослан аят:*

«А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка» (сура «Корова», 194),

те, кто хотел, разговлялись и платили фидья. Так продолжалось до тех пор, пока не был ниспослан следующий аят, отменивший этот»³⁸³.

Ахмад и Абу Дауд привели подобный хадис от Муазы, в котором есть добавка: *«Потом Аллах ниспослал:*

«Тот из вас, кто застанет этот месяц, должен поститься»³⁸⁴

и было установлено обязательство поста для того, кто здоров и пребывает дома и сделано облегчение для больного и путника, а также было утверждено разрешение старику, не способному поститься, кормить бедняков».

Аль-Бухари привел хадис от Ибн Аббаса, в котором он сказал: *«Этот аят не отмененный. Он касает-*

³⁸³ Аль-Бухари (4506), Муслим (1145), Абу Дауд (2315).

³⁸⁴ Абу Дауд (507).

ся старика и старухи, которые не в состоянии держать пост, и кормят за каждый день бедняка»³⁸⁵.

Так привел Абу Дауд хадис от Ибн Аббаса, что тот сказал: *«Для беременных и кормящих (аят) установил, чтобы они разговлялись и кормили за каждый пропущенный день бедняка»³⁸⁶.*

А также привел ад-Дарокутни и аль-Хаким, назвав его достоверным, хадис от Ибн Аббаса, в котором он сказал: *«Разрешено старику разговляться и кормить за каждый день поста бедняка и не нужно ему возмещать этот пост»³⁸⁷.* И в хадисе от Ибн Аббаса содержится толкование того, что пришло в Коране. И контекст этого хадиса дает нам понять, что Ибн Аббас как будто бы слышал это от Пророка ﷺ (рафг). И этот хадис является доказательством того, что искупительным действием является кормление бедняка за каждый пропущенный день поста.

 Я скажу: в книгах хадисов нет ничего от Пророка ﷺ что обязывало бы совершать искупительные действия (каффара) тому, кто не может держать пост. И в Благородной Книге также нет указания на это. О словах Аллаха:

«А тем, которые могут поститься, следует в искупление накормить бедняка»

³⁸⁵ Аль-Бухари (8/135, «Фатх»).

³⁸⁶ Его слова находятся в «аль-Ируа» (4/17–18–19).

³⁸⁷ Источник указан выше.

сказано в хадисе от Саямы, что этот аят отменён. Подобное передают также Ахмад и Абу Дауд от Муаза ибн Джабаля и аль-Бухари от Ибн Умара. А если бы он был не отменён, как это передаёт Абу Дауд от Ибн Аббаса, то ведь очевидный смысл аята указывает на разрешение не поститься тому, у кого нет оправдания, просто выплатив вместо поста фидья. Но это противоречит тому, в чём единогласны все мусульмане (*иджма*). А что касается слов Ибн Аббаса, которые мы приводили выше, то они не соответствуют смыслу аята. Ведь аят говорит о тех, кто может держать пост, а не о тех, кто не может, как говорит об этом Ибн Аббас. То же самое касается того хадиса, который передает Абу Дауд, где Ибн Аббас говорит, что аят остался в силе для беременных и кормящих. Эти слова указывают на то, что аят отменён для всех, кроме этих двух категорий лиц. В любом случае в аяте нет доказательства на обязательство выполнения искупительных действий (*каффара*) для тех, кто не держал пост по уважительной причине. А ведь это и есть исследуемый нами вопрос! А если этого указания нет ни в Коране, ни в сунне, то и в других местах его не может быть!

Истиной является отсутствие обязательства кормить бедняков. Этого мнения придерживалась группа праведных предшественников (*саяф*). Среди них Малик, Абу Саур и Дауд. Так же не должен платить фидья тот, у кого остались долги за пропущенный пост в предыдущем рамадане и уже наступил новый рамадан. Это потому, что нет ничего достоверного на эту

тему от самого Пророка ﷺ (марфу). Максимум, что можно сказать на эту тему, так это то, что есть некоторые предания от группы сподвижников. А это ни для кого не является доводом! И никого из Своих рабов Аллах не обязал поклоняться Ему, опираясь на подобное этому. Отсутствие обязательства бывает до тех пор, пока не будет достоверного довода, указывающего на наличие какого-то обязательства! *(Это правило в усуль-аль-фикхе звучит так: «бароату-ль-аслийямустасхаба»)*³⁸⁸. Этому мнению придерживались Ан-Нахгы, Абу Ханифа и его последователи.

*(Дорогой читатель! Мы еще раз обращаем ваше внимание на то, что мы хотим дать вам представление о правилах фикха и работы с текстами. А кто хочет получить конкретный ответ по какому-то вопросу, пусть ищет это в других трудах. А автор комментария здесь даёт лишь прочный и твердый скелет понимания (фикха))*³⁸⁹.

Что касается возмещения поста, совершаемого с перерывами, то на эту тему ад-Дарокутни привел хадис от Ибн Умара о том, что Пророк ﷺ когда у него спросили о возмещении обязательного поста, сказал:

«Кто хочет, тот пусть держит непрерывно, а кто хочет — прерывает».

³⁸⁸ Примечание переводчика.

³⁸⁹ Примечание переводчика.

В цепочке передатчиков имеется Суфьян Ибн Башир, о котором некоторые сказали, что он слабый передатчик³⁹⁰.

Ибн аль-Джаузи сказал: *«Мы не знаем никого, кто бы критиковал этот хадис»*. И он называл его достоверным. Смысл того, что пришло в хадисе, поддерживает аят:

«...пусть постится столько же дней в другое время» (сура «Корова», 184).

И под выражением **«столько же дней»** подразумевается количество, неважно, будут они идти подряд или в разброс. Отсутствие каких-либо обязательств — это непререкаемая основа, поэтому нельзя обязывать человека чем-то более тяжелым в то время, как можно понять из аята нечто более лёгкое. *(Общим правилом нашего шариата является облегчение рабам их жизни до тех пор, пока это допускает сам шариат)*³⁹¹.

³⁹⁰ Хадис слабый. «Аль-Ируа» (943).

³⁹¹ Примечание переводчика.

ГЛАВА: «ИГТИКАФ»

1. Узаконен.

В этом нет разногласий. Пророк ﷺ совершал игтикаф в последние 10 дней рамадана, пока не оставил этот мир. Об этом свидетельствует хадис от Абу Хурайры, находящийся в двух «Сахих»ах³⁹² и другие хадисы.

2. Совершать игтикаф можно в мечети в любое время.

Потому что побуждение к этому имеется в шариате, но при этом нет указания на то, что его, якобы, можно совершать только в какой-то определенный отрезок времени.

На это указывает хадис от Ибн Умара, который находится в двух «Сахихах», в котором говорится о том, что Умар спросил у Пророка ﷺ: *«Еще в эпоху невежества я дал обет о том, что совершу игтикаф на одну ночь в мечети аль-Харам»*. Пророк ﷺ ответил:

«Так выполни же свой обет!»³⁹³

³⁹² Аль-Бухари (2026), Муслим (1172).

³⁹³ Аль-Бухари (2032, 2043) и Муслим.

Игтикафом же в шариате называется только то затворничество, которое осуществляется в мечети. Это и есть смысл слова «игтикаф». На это же указывает хадис, в котором говорится:

«Нет игтикафа, кроме как в мечети, в которой проводится коллективный намаз».

Этот хадис от Хузейфы привели Ибн Аби Шейба и Саид Ибн Мансур³⁹⁴.

Имам ад-Дахляуи сказал: *«Игтикаф можно проводить в любой мечети, даже если там не проводится пятничная проповедь, однако ему обязательно нужно идти на пятничную молитву. По мнению аш-Шафии, игтикаф человека портится, если он хочет выйти и обратно зайти. Если это был не обязательный игтикаф, то такому человеку нужно брать заново намерение на совершение игтикафа. По мнению Абу Ханифы, выход из мечети для посещения джума не нарушает игтикаф. Это подобно тому, что он вышел по нужде».*

👉 Я скажу, что шариатский игтикаф совершается только в мечети, и в общем, в этом нет разногласий, кроме того, что передается от Мухаммада ибн Умара аль-Малики, который разрешал совершать игтикаф в любом месте. Существуют три мнения у ученых о том, где разрешено совершать игтикаф: в каждой мечети, в трёх мечетях или только в «Аль-Хараме». Очевидно,

³⁹⁴ Привел аль-Альбани в «Тагликоту-ль-Мурдыя» (2/40).

что игтикаф можно совершать в любой мечети! На это указывает аят:

«Когда вы прибываете в мечетях» (Сура «Корова», 187).

И в этом разделе слова Айши и Хузейфы не являются доводом³⁹⁵.

3. Лучший игтикаф — это тот, что совершается в последние десять дней рамадана.

И в месяц рамадан, а лучше всего в последние 10 его дней. Это потому, что в это время его совершал Пророк ﷺ. И нет ничего, что ограничивало бы время совершения игтикафа одним днем или каким-то другим числом дней. И нет в шариате также и того, что указывало бы на обязательность поста во время совершения игтикафа, кроме слов Айши, но её слова опровергает хадис об обете, данном Умаром, который мы приводили выше. Также слова Айши опровергает хадис от Ибн Аббаса о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Совершающий игтикаф не обязан поститься, кроме тех случаев, когда он сам себя обязал этим».

Привел этот хадис ад-Дарокутни и аль-Хаким, который сказал, что у хадиса достоверная цепочка пере-

³⁹⁵ Ахмад Шакир сказал: «Слова Айши ещё будут упомянуты в вопросе выхода из мечети. Этот хадис достоверный, относящийся к Пророку ﷺ (Марфу хукман). А что касается хадиса от Хузейфы, то мы его уже приводили, и он так же достоверный».

датчиков. Однако ад-Дарокутни и аль-Байхаки сказали, что более правильным является то, что эти слова принадлежат сподвижнику (маукуф)³⁹⁶.

Следовательно, не являются доводом ничьи слова, кроме тех, что приведены от самого Пророка ﷺ. И в этом разделе нет ничего достоверного, что указывало бы на обязательность совершения поста для правильности игтикафа! Напротив, это мнение опровергается тем, что приведено в хадисе от Умара.

Абу Дауд приводит хадис от Айши, который относят к Пророку ﷺ (марфу): **«Нет игтикафа, кроме как с постом»**. Однако хадисоведы (хуффаз) считают, что более правильным будет считать, что эти слова принадлежат Айше, а не Пророку ﷺ!³⁹⁷

👉 Я скажу, что установление какой-то вещи условием поклонения, его столпом или обязательством может быть только на основании довода! Ведь это — решение шариата! Как мы уже говорили, нет ни одного довода, указывающего на то, что пост является условием для игтикафа. Есть в шариате лишь побуждение к игтикафу.

Никто нам не привел хадиса о том, чтобы Пророк считал пост условием совершения игтикафа. Если бы это было так, то он ﷺ обязательно бы объяснил это умме.

³⁹⁶ Слабый. См. «Даиф-аль-Джами» (4896).

³⁹⁷ Абу Дауд (2473) маукуф (слова Айши).

*(Если не приведен хадис о чём-то, значит этого нет. Потому что Аллах сохраняет Свою религию и ничего из неё не утеряно)*³⁹⁸.

Точно имеются указания на то, что он ﷺ совершал игтикаф в десять дней шаууаля, и нигде не упомянуто, чтобы он постился в это время. А также стоит отметить, что нам достоверно известно, что он совершал игтикаф в первые десять дней шаууаля, и ни для кого не секрет, что в эти дни праздник разговения, в который нельзя поститься!

Также на то, что пост не является условием игтикафа, указывает хадис Умара, в котором он сказал о том, что дал обет совершить игтикаф на одну ночь. Этот хадис находится в двух «Сахихах». В «Сахихе» Муслим говорится, что он дал обет совершить игтикаф на один день. Существует правило: *«То, что в двух «Сахихах», — более предпочтительно, чем то, что в одном, если невозможно объединить их смысл»*. Ибн Хиббан пытался объяснить эти хадисы тем, что Умар дал обет совершить игтикаф в течении дня и ночи. Хафиз в «Фатхе» сказал, что версия хадиса, где сказано про день, является странной (шазз).

А в цепочке передатчиков хадиса в версии ан-Насаи иАбу Дауда, где сказано, что Пророк ﷺ сказал: **«Соверши игтикаф и постись»**, находится Абдуллах бин Бадиль, а он слабый.

³⁹⁸ Примечание переводчика.

Из того, что мы привели выше, ты понял, что аргументы тех, кто считал пост условием игтикафа, не доходят до уровня доказательства.

Истина, которую нужно принять, состоит в том, что игтикафом является любое время, проведенное в мечети с намерением игтикафа. И если даже хадис, в котором говорится о том, кто был в игтикафе на время дойки верблюда, является слабым, то ведь основой всё равно остается отсутствие обусловленности игтикафа каким-то определенным отрезком времени. *(Здесь отсутствие доказательства является доказательством)*³⁹⁹. Довод должен привести тот, кто утверждает обратное.

Если даже мы допустим, что пост является условием игтикафа, то это все равно не будет означать, что день — это минимальный срок для игтикафа! Напротив! День — это срок для поста, но не для игтикафа. *(Игтикаф и пост — это разные виды поклонения)*⁴⁰⁰.

4. Во время совершения игтикафа желательно проявлять усердие в делах благочестия.

На это указывает хадис от Айши, находящийся в двух «Сахихах», в котором она рассказывает: «Когда наступали последние десять дней рамадана, Посланник

³⁹⁹ Примечание переводчика.

⁴⁰⁰ Примечание переводчика.

Аллаха ﷻ покрепче затягивал свой изар, бодрствовал по ночам и будил членов своей семьи»⁴⁰¹.

5. А также в выстаивании ночи предопределения в намазе.

На это указывает хадис от Абу Хурайры, находящийся в двух «Сахихах» и в других сборниках, о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Кто выстаивал ночной намаз в ночь предопределения с верой и надеждой на вознаграждение Аллаха, тому будут прощены совершенные им ранее грехи»⁴⁰².

Об определении ночи предопределения существует более сорока различных хадисов, которые я упомянул в книге «Миск аль-Хитам шарху-ль-Булюг-аль-Марам», написанной мной на персидском языке. Полностью их постарался собрать автор книги «Нейль-аль-Аутор» аш-Шаукани в «Хошит-аш-Шифа».

👉 Скажу: перечислять мазхабы в отношении ночи предопределения очень долго. В «Шарх аль-Мунтака» перечислено 47 мнений. Автор постарался отделить более предпочтительные от менее предпочтительных и лучшим из них является то, что ночь предопределения является одной из нечетных ночей десяти последних дней рамадана.

⁴⁰¹ Аль-Бухари (2024) и Муслим.

⁴⁰² Аль-Бухари (35, 37, 38...) и Муслим.

Автор «Худжа-аль-Балига» вообще сказал, что есть две ночи предопределения и даже попытался описать их⁴⁰³.

Сказал Пророк ﷺ:

«Я вижу, что ваши сны сошлись на последних семи ночах месяца. Пусть же всякий, кто стремится найти эту ночь, ищет её среди последних семи ночей»⁴⁰⁴.

А также он ﷺ сказал:

«Я видел ночь предопределения, а затем меня заставили забыть о ней. Я видел, что на рассвете буду совершать земной поклон в воду и глину»⁴⁰⁵.

И это было в ночь на двадцать первое число. А что касается разных мнений сподвижников, то каждый из них высказывал свое мнение, опираясь на то, в какую ночь он её застал.

Мольбой человека, нашедшего ночь предопределения, является:

⁴⁰³ Ахмаш Шакир сказал: «Это является странной мечтой автора книги «Худжа аль-Балига». Нет довода на это ни из Корана, ни из сунны. Я даже не думаю, что кто-то так считал до него. В подобных вопросах в расчет берется то, что имеется в Коране и сунне, а не разные воображения».

⁴⁰⁴ Аль-Бухари (1185, 7991), Муслим (1165).

⁴⁰⁵ Муслим (1165), аль-Бухари (2018).

«О Аллах! Ты — Прощающий и любишь прощать, так прости же меня!»⁴⁰⁶.

Ученые имели различные мнения в отношении определения ночи предопределения. Я надеюсь, что самым сильным из них является то, что она находится среди нечетных чисел последних десяти ночей рамадана. И она меняет свое положение. Абу Саид сказал, что это — 21-я ночь. Ибн Хузейма, опираясь на то, что существует много высказываний относительно её даты, также сказал, что она меняет своё положение.

В «Ар-Роуда» сказано, что наиболее сильным мнением является мазхаб аш-Шафии о том, что она бывает только в определенную ночь.

В «Аль-Минхадж» сказано, что имам аш-Шафии склонялся к тому, что она приходится либо на 21-ю, либо на 23-ю ночь.

От Абу Ханифы передается, что она в рамадане и неизвестно, в какой ночи. Может быть раньше и позже.

Также от них двоих имеется мнение, что это конкретная ночь, которая не передвигается.

6. Совершающий игтикаф не должен выходить из мечети, кроме как по нужде.

На это указывает хадис от Айши, который находится в двух «Сахихах», в котором она говорит: «Про-

⁴⁰⁶ Достоверный хадис. Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие от Айши. Ан-Навави назвал его достоверным в «Аль-Азкар» (488).

рок, мир ему и благословение, не заходил домой во время совершения игтикафа, кроме как по естественной нужде»⁴⁰⁷.

Также в другом хадисе от неё же, который привел Абу Дауд, говорится, что Пророк ﷺ когда совершал игтикаф, спрашивал о состоянии больного, не заходя к нему домой. Однако в цепочке передатчиков присутствует Лейс ибн Аби Салим⁴⁰⁸.

Привел Абу Дауд хадис от Айши о том, что она сказала: *«Сунной для совершающего игтикаф является не навещать больного, не присутствовать на зауспокойной молитве, не прикасаться к женщине и не ласкать её, и не выходить из мечети без особой необходимости. Уединяться может только постящийся и уединяться можно только в соборной мечети»*. Это хадис также привел ан-Насаи, в котором нет слова «Сунна», и другие мухаддисы.

Сказал имам ад-Дахляуи: *«Ученые единогласны в том, что, если человек выйдет справить свою нужду, его игтикаф не портится. Но он не должен выходить для еды и питья. Ему разрешается расчесывать волосы, мыть голову и подобное этому. Большинство ученых не разрешают выходить для посещения больных или присутствия на зауспокойной молитве, а о состоянии больного спрашивать только у проходящих мимо. Если при входе в игтикаф он поставил условие, что выйдет для*

⁴⁰⁷ Аль-Бухари (2029), Муслим (297).

⁴⁰⁸ Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым в «Даиф Аби Дауд» (532).

какой-то конкретной нужды, то, по мнению аш-Шафии, он может выходить, а по мнению Абу ханифы — нет. Об этом сказано в «Шарх ас-Сунна».

(Дорогие братья, мы, переводчики этой книги, надеемся, что, прочитав эту книгу, вы станете добрее к своим братьям, которые не согласны с вами в некоторых вопросах фикха. Известно, что больше всех поправляет имама при чтении намаза тот, кто меньше всех знает различные способы чтения Корана, а в языке — тот, кто меньше всех знает широту языка. Так же и в фикхе, часто бывает очень жестким тот человек, который не познал широту мнений ученых фикха)⁴⁰⁹.

⁴⁰⁹ Примечания переводчика.

ГЛАВА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОСТ

РАЗДЕЛ: ДНИ, В КОТОРЫЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОСТИТЬСЯ

1. Желательно поститься 6 дней в шаууале.

На это указывает хадис от Аби Айюба, находящийся в «Сахих» Муслим, в котором говорится:

«Кто постился в рамадане, а потом ещё в течении шести дней шаууала, тот словно бы постился целый год»⁴¹⁰.

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Секрет состоит в том, что пост в шаууале дополняет награду за пост в рамадане. Так как за каждое дело будет десятикратная награда, то за один месяц поста будет награда как за десять. А в году двенадцать месяцев. А награда за пост 6 дней в шаууале будет как за 60 дней, то есть как ещё за два месяца. Итого — год».

Очевидно, что поститься в течение шести дней в шаууале можно последовательно или раздельно. Это можно делать в начале, в середине и в конце месяца.

⁴¹⁰ Муслим (1164).

И нет никакого указания на то, чтобы мы последовательно держали этот пост, оставляя лишь праздничный день. *(Это понятно с языковой стороны хадиса, а со стороны шариата для этого поста никакие условия не поставлены)*⁴¹¹. Максимум, что можно сказать, так это то, что в начале месяца продержать этот пост будет лучше, но сказать, что награда будет только тому, кто будет держать пост вначале месяца, мы не можем. Ведь про того, кто держал пост в конце месяца, нельзя же сказать, что он его не держал!

2. Девятый день месяца зуль-хиджа.

На это указывает хадис от Хафсы, находящийся у Ахмада и ан-Насаи, в котором сказано: *«Четыре вещи, которые Пророк ﷺ никогда не оставлял, это: пост в день Ашура, десятка и три дня каждого месяца»*⁴¹². А в версии Абу Дауда говорится: *«Он постился в девятый день зуль-хиджа, день Ашура, три дня каждого месяца...»* и до конца хадиса⁴¹³.

В хадисе от Айши, приведенном Муслимом, сообщается, что она сказала: *«Я никогда не видела, чтобы Пророк ﷺ постился в эту десятку»*⁴¹⁴. Но отсутствие её видения и знания не означает, что этого не было.

⁴¹¹ Примечание переводчика.

⁴¹² Ахмад (6/287), ан-Насаи (4/220). Цепочка передатчиков хадиса слабая.

⁴¹³ Абу Дауд (2437) Шейх аль-Альбани назвал его достоверным.

⁴¹⁴ Муслим (1160).

Муслим и другие привели хадис от Аби Котада, в котором сообщается, что Пророк ﷺ сказал:

 «Пост в день Арафата является причиной прощения грехов двух лет: прошедшего года и будущего. А пост в день Ашура — причиной прощения грехов прошедшего года»⁴¹⁵.

3. Пост в месяц мухаррам.

Что касается поста в месяц мухаррам, то на его желательность указывает хадис от Абу Хурайры, который находится в «Сахих» Муслим, и в котором говорится: *«Когда спросили у Пророка ﷺ какой же пост наилучший после поста рамадана, он ответил:*

 «В месяц Аллаха мухаррам»⁴¹⁶.

А точнее, в день Ашура, как на это указывают хадисы в двух «Сахихах» передаваемые от группы сподвижников о том, что Пророк ﷺ постился в этот день и приказывал поститься другим, но потом сказал:

 «Вам не предписано поститься в день Ашура. Я лично пощусь, и пусть кто хочет — постится, а кто хочет — разговляется»⁴¹⁷.

⁴¹⁵ Ахмад (5/308), Муслим (1162).

⁴¹⁶ Муслим (1163), Абу Дауд (2429), Тирмизи (438), ан-Насаи (3/206), Ибн Маджа (1742), Ахмад (2/303, 329, 535).

⁴¹⁷ Малик (1/299), аль-Бухари (1592, 3831, 5404), Муслим (1125) и другие.

И, как мы уже говорили, этот пост становится причиной прощения грехов прошлого года.

В «Сахихе» имама Муслима приводится хадис о том, что когда он приказал сподвижникам поститься в этот день, они сказали: «О посланник Аллаха! Поистине, этот день возвеличивают иудеи и христиане». Он ответил:

«Значит в следующем году мы, ин ша Аллах, будем поститься девятого числа».

Но Пророк ﷺ скончался до наступления следующего года⁴¹⁸.

👉 Скажу, что большинство ученых считают одобрителем поститься девятого и десятого числа месяца мухаррам.

Некоторые ученые сказали, что поститься только один день Ашура — порицаемо. В этой главе есть и другие хадисы, касающиеся сунны поста в разные дни года, их привел шейх Абдульхак аль-Ханафи ад-Дахляуи.

👉 Скажу, что конкретный достоверный довод, несомненно, указывает на то, что пост в месяц мухаррам является наилучшим дополнительным постом. И его превосходство над остальными не может оспорить ничто, кроме поста в день Арафа. Автор книги имам аш-Шаукани разъяснил это противоречие в «Шарх аль-Мунтако».

⁴¹⁸ Муслим (1134) от Ибн Аббаса. А также аль-Бухари (3942, 2005) и Муслим (1131) от Абу Мусы.

4. В месяц шагбан.

На это указывает хадис от Умм Саяма, в котором говорится, что *«Пророк ﷺ никогда не постился целый месяц, кроме как в месяц шагбан, который он соединял с рамаданом»*. Привели его Ахмад и авторы «Сунан», а Тирмизи назвал его хорошим⁴¹⁹.

А в двух «Сахихах» от Айши приводится хадис: *«Ни в одном из месяцев он не постился столько, сколько он постился в месяц шагбан, который он весь, за малым исключением, проводил в посте, более того, иногда он постился полностью весь этот месяц»*, а в другой версии сказано: *«Я не видела, чтобы он постился в какой-то из месяцев больше, чем он делал это в месяц шагбан»*⁴²⁰.

5. По понедельникам и четвергам.

На это указывает хадис от Айши, в котором говорится, что Пророк ﷺ обычно соблюдал пост по понедельникам и четвергам. Этот хадис привели Ахмад, Тирмизи, сказавший о его достоверности, и многие другие⁴²¹. Также Ахмад и Тирмизи привели хадис от Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал:

⁴¹⁹ Шейх аль-Альбани назвал его достоверным.

⁴²⁰ Аль-Бухари (1970), Муслим (782), ан-Насаи (4/151)

⁴²¹ Ахмад (6/89, 106), Тирмизи (745), Ибн Маджа (1739) и другие.

 «Дела предстают перед Аллахом в понедельник и в четверг. Я хочу, чтобы мои дела представляли перед Аллахом в то время, когда я пощусь»⁴²².

В «Сахих» Муслим сказано, что, когда у Пророка ﷺ спросили о посте в понедельник, он ответил:

 «В этот день я родился, и в тот день мне был ниспослан Коран»⁴²³.

6. И в белые дни.

На это указывает хадис от Абу Катада, который находится в «Сахих» Муслим, в котором сказано:

 «Тот, кто держал пост три белых дня и пост рамадана, то это и есть круглогодичный пост»⁴²⁴.

А также привели Ахмад, ан-Насаи и Ибн Хиббан от Абу Зара хадис, где тот сказал: «Сказал посланник Аллаха ﷺ:

 «Если хочешь поститься три дня в месяц, то постись тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого»⁴²⁵.

В «Худжа» сказано: «Имеются разные предания о выборе этих трех дней. Приведено, что он ﷺ постился

⁴²² Муслим (2565), Тирмизи (747), Ибн Маджа (1740).

⁴²³ Муслим (1162, 196, 197).

⁴²⁴ Муслим (1162).

⁴²⁵ Ахмад (5/152), аль-Багауи (1800), ан-Насаи (4/222), Ибн Хиббан (3655).

в субботу, воскресенье и понедельник, а в другом месяце вторник, среду, четверг, три дня в начале месяца, и приведено, что он приказал Умм Саляме, чтобы у этих трех дней было началом понедельник и четверг. И всё это допустимо».

7. День поста через один день разговения является лучшим добровольным постом.

На это указывает хадис от Абдуллы ибн Амра, находящийся в двух «Сахихах», в котором говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал ему:

«Постись три дня каждого месяца». Я сказал: «Поистине, я могу больше». И так они дошли до того, что Пророк ﷺ сказал: «Постись день и разговляйся день, поистине, это самое лучшее и это пост моего брата Дауда»⁴²⁶.

В «Худжааль-Балига» сказано: «Сунны Пророков в отношении поста отличались. Так, например, Нух постился постоянно, Дауд день постился, день разговлялся, а Иса день постился, а два или несколько разговлялся. Пророк ﷺ иногда постился так, что окружающие говорили, что он не разговляется, и разговлялся так, что говорили, якобы он не постится. Это потому, что пост — противоядие, и применяется он по мере необходимости. Среди народа Нуха жили люди жесткой натуры, и передается о них то, что передается. Дауд был обладателем силы, как о нем говорил Пророк ﷺ он

⁴²⁶ Аль-Бухари (1976), Муслим (1159).

не убегал при встрече (врагов). У Исы было слабое тело и он был одиноким, без семьи и имущества. И каждый выбрал то, что подходит ему. И Пророк ﷺ знал о пользе поста и разговения, смотрел на свое самочувствие и выбирал то, что подходит и то, в чем есть польза для конкретного времени».

РАЗДЕЛ: КОГДА ПОСТИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО И НЕЖЕЛАТЕЛЬНО

1. Нежелательно поститься непрерывно.

На это указывает хадис от Абдуллы ибн Амра, в котором он сказал: *«Сказал посланник Аллаха ﷺ:*

«Кто постился всю жизнь, тот не постился никогда»⁴²⁷.

Привели Ахмад, Ибн Хиббан, Ибн Хузайма и другие хадис от Абу Мусы о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Кто постился всю жизнь, для того ад будет тесным»

и сжал свою ладонь в кулак. Передатчики этого хадиса достоверны⁴²⁸.

⁴²⁷ Источник уже был указан.

⁴²⁸ Ахмад (4/414), Ибн Аби Шейба (3/78), Ибн Хузайма (2154), Ибн Хиббан (3584), ат-Тайялиси (514).

Это самые главные доводы, указывающие на то, что пожизненный пост противоречит пути (сунне) Пророка ﷺ. Ведь в первом хадисе он поставил на один уровень того, кто постился вечно с тем, кто не постился совсем. А в другой версии он сказал:

«Он не постился и не разговлялся».

Этот хадис достоверный и его поддерживает то, что приведено в двух «Сахихах», где говорится, что когда Пророк ﷺ узнал, что Ибн Амр собрался поститься непрерывно, то он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не делай так»**. А когда он узнал о том, что некоторые, расспросив о его поклонениях, посчитали, что этого мало, и один из них сказал: «Я буду постиаться и не буду разговляться», другой сказал: «Я буду молиться и не буду спать», а третий: «Я не женюсь», то на это он ответил:

«Что касается меня, то я пощусь и разговляюсь, выстаиваю ночную молитву и сплю, и я женюсь на женщинах, а кто не желает идти моим путем, тот не от меня»⁴²⁹.

А то, что привели два шейха о том, что Пророк ﷺ согласился с Хамзой ибн Амр, когда тот сказал: «Я постоянно пощусь, даже в пути», и ответил ему: **«Как пожелаешь»⁴³⁰**, то это не указывает на дозволенность круглогодичного поста, так как арабское слово

⁴²⁹ Аль-Бухари (3004), Муслим (2549).

⁴³⁰ Источник уже был указан.

«сард», упомянутое в хадисе, можно растолковать, как «некоторая часть года», и даже не большая его часть, а меньшая.

В общем, в хадисе от Абу Мусы, который мы приводили выше, действительно содержится очень сильная угроза, и ошиблись те, кто растолковал этот хадис как побуждение к посту!

2. Выделять пятницу постом.

На это указывает хадис от Джабира, находящийся в двух «Сахихах», в котором сказано: «Пророк ﷺ запретил поститься в пятницу». Ав другой версии: «Выделять пятницу постом».⁴³¹ И в двух «Сахихах» есть хадис от АбуХурайры:

«Не поститесь в пятницу, кроме как соединяя её с днём до неё или после»⁴³².

В версии Муслима:

«Не выделяйте ночь пятницы среди других ночей, выстаивая в ней ночную молитву, а день пятницы среди других дней, держа в нём пост, кроме тех случаев, когда это совпало с постом одного из вас, (которого он придерживается постоянно)»⁴³³.

⁴³¹ Аль-Бухари (1984), Муслим (1143).

⁴³² Аль-Бухари (1985), Муслим (1144).

⁴³³ Муслим (1144, 148).

Аш-Шафии сказал: *«Выделять пятницу постом — нежелательно»*. Некоторые вообще сказали, что выделить пятницу постом одобрительно. Я же скажу: существуют хадисы, запрещающие такой пост. И в действительности, выделять пятницу постом — харам, если только не поститься день до неё или день после.

А то, что передается о том, что Пророк ﷺ постился в пятницу, не имеет силу косвенного доказательства, которое бы отменило хукм запретности этого действия, потому что не сказано, что он выделял пятницу постом. Напротив, более ожидаемо, что он не постился в том виде, в котором сам запретил, ﷺ.

3. И субботу.

Указанием на это является хадис от ас-Сома бинт Буср, который привели Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи и другие, в котором сказано, что Пророк ﷺ сказал:

«Не соблюдайте пост по субботам, за исключением обязательного поста. И если вы не найдете ничего, кроме виноградной веточки или коры дерева, то пожуйте хотя бы это»⁴³⁴.

4. Запрещен пост в дни двух праздников.

⁴³⁴ Ахмад (4/189), Абу Дауд (2421), Тирмизи (744), Ибн Маджа (1726), ад-Дарими (2/19), Ибн Хиббан (3615), аль-Хаким (1/435), Ибн Хузайма (2162), ат-Тахави (2/80), аль-Байхаки (4/302) и аль-Багауи (1806). От Абдуллаха бин Бусра, от его сестры ас-Сома. Вокруг хадиса много разногласий, которые можно посмотреть в «ат-Тальхис» (2/216).

На это указывает хадис от Абу Саида, который находится в двух «Сахихах»: «Он ﷺ запретил поститься два дня: День Разговения и День Жертвоприношения»⁴³⁵.

И в этом нет разногласий среди мусульман (иджма).

5. В дни «ташрика».

Так как Пророк ﷺ запретил поститься в эти дни, как об этом свидетельствует группа сподвижников. Эти хадисы автор книги привел в «Шарх аль-Мунтако».

6. И предварять рамадан одним или двумя днями поста.

На это указывает хадис от Абу Хурайры, который находится в двух «Сахихах» и в других сборниках, и в котором сказано:

«Не предваряйте пост в рамадане одним или двумя днями поста, кроме того, кто обычно постится в это время, тот пусть поститься»⁴³⁶.

Это также поддерживает хадис от Абу Хурайры, в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал:

«Не поститесь, когда прошла половина шагбана»⁴³⁷.

⁴³⁵ Аль-Бухари (1993), Муслим (1138). От Абу Хурайры в сборниках аль-Бухари (1197, 1864), Муслим (1995) и в других.

⁴³⁶ Аль-Бухари (1914), Муслим (1082).

⁴³⁷ Ахмад (2/442), ад-Дарими (2/17).

В этом разделе существует много хадисов и много различных мнений по ним. Желаящий может посмотреть это в больших томах по фикху.

👉 Скажу: разногласия в этом вопросе имеются со времен сподвижников и существуют и по сей день. Это стало осью вращения вокруг неё черезмерствующих сторонников своих мнений. Но ни один из них не привел довода, чтобы Пророк ﷺ постился в эти дни. Те, кто пытаются доказать дозволенность поста в эти дни, приводят в качестве довода хадисы, которые побуждают к посту, но носят обобщенный смысл. Мы же не отрицаем эти хадисы, однако говорим, что есть уточняющие хадисы, запрещающие пост в эти конкретные дни.

Эти общие доводы, побуждающие к посту, имеют конкретику, выраженную в хадисах, как, например, приказ поститься и разговляться именно тогда, когда увидим луну, или запрет поститься именно во вторую половину шагбана, или хадис от Аммара, в котором сказано:

🕌 **«Кто постился в день сомнений, тот послушался Абу-ль-Касима».**

И этот хадис — достоверный. Более того, Ибн Абдульбарр сказал, что нет разногласий в том, что его цепочка передатчиков доходит до Пророка (мурфу). Возможно, Ибн Абдульбарр имел в виду, что хукм этого хадиса имеет степень марфу. И если они скажут, что всё вышеприведенное не способно дать конкретику

тем общим доводам, то тогда получается, что в шариате вообще нет конкретики общим доводам!?

А если посмотреть на то, что творит простой люд и не только в наше время, разговляясь и постясь на основе предположений, сомнений и домыслов, далёких от шариата, то останется только плакать за религию и ждать Судного Дня!

КНИГА ХАДЖА

1. Узаконенность хаджа в Шариате и его определение.

Скажу следующее: «Хадж» в арабском языке означает «направление» или «намерение чего-то достичь». Всевышний Аллах сказал в Своей Книге:

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь» (Коран 3: 97), —

то есть направиться в путь к Каабе. А что касается слов Пророка ﷺ:

«Перенимайте от меня обряды вашего паломничества»⁴³⁸, —

то в этих словах содержится веление следовать и подражать ему в словах и деяниях. Это говорит об обязательности данных действий (*вуджуб*). Из этого мы понимаем, что все обряды хаджа, которые разъяснил Посланник Аллаха ﷺ являются обязательными. Поэтому ничего из обрядов хаджа не может считаться необязательным, кроме тех деяний, на необязательность кото-

⁴³⁸ Далее данный хадис будет упомянут полностью.

рых указывает соответствующее доказательство (например, если есть довод на то, что какой-либо из обрядов хаджа является желательным, то таковым мы и будем его считать. Если же такого доказательства нет, то все обряды хаджа априори являются обязательными)⁴³⁹.

И, следовательно, все действия хаджа, которые совершил Пророк ﷺ являются обязательными, если нет косвенного довода, который снижает степень обязательства до степени желательности. И точно так же, чтобы назвать то или иное действие условием, без которого хадж недействителен, нуждается в дополнительном доводе.

Условие (*шарт*), отсутствие которого обязывает отсутствие поклонения, это нечто большее, чем ваджиб. Нет никакого доказательства, что какое-либо действие является условием, то есть отсутствие этого действия указывает на отсутствие хаджа, кроме стояния на Арафате. Нет никакого сомнения, что хадис:

«Хадж — это есть Арафат. Кто успел на Арафат, тот успел на хадж»

указывает на то, что именно Арафат является условием и столпом хаджа, и если кто-либо не успел на Арафат, то хадж этого человека не является правильным. Более нет ни одного доказательства, что то или иное действие является условием хаджа. Этот хадис привел Ахмад, авторы Сунан, аль-Хаким, аль-Байха-

⁴³⁹ Примечание переводчика.

кы, Ибн Хиббан из хадиса Абдур-Рахмана ибн Наима ад-Дуали⁴⁴⁰. *(Напоминаю, что если хадис является достоверным, то мы умалчиваем о нем, если же хадис является слабым, то мы указываем это)*⁴⁴¹. Также хадис, который мы упомянули ранее от Урвы, в котором сказано:

«Кто совершил с нами этот намаз (молитву дня жертвоприношения) и прибыл на Арафат до этого ночью или днем, его хадж считается полным и он полностью совершил то, что хотел».

Этот хадис называли достоверным группа хадисоведов, как аль-Хаким, ад-Даракутни, Ибн Араби в версии хадиса от Абдур-Рахмана, который упомянули:

«Кто прибыл на Арафат до восхода, тот успел на хадж»⁴⁴².

Эти предания указывают на то, что стояние на Арафате является одним из столпов хаджа, без которого хадж не считается совершенным. Относительно этого вопроса есть различные мнения. И называть без довода некоторые действия обязательными, а другие одобрительными, является произвол над текстами. Говорить о том, что некоторые действия хаджа относятся к обрядам хаджа, а другие не относятся, это также является ошибкой. Очевидным же является

⁴⁴⁰ Ахмад (4/309–309), привёл аль-Бухари с подвешенной цепочкой в «ат-Тарих аль-кабир», Абу Дауд (1949), ат-Тирмизи (889), ан-Насаи (5/264).

⁴⁴¹ Примечание переводчика.

⁴⁴² Аль-Хумайди (901), Ахмад (4/15), аль-Байхаки (153).

то, что все действия, которые совершил Посланник ﷺ, относятся к обрядам хаджа, так как нет никакого доказательства, которое бы указывало на то, что одно действие входит в обряды хаджа, а другое нет. Однако эти действия по своей сути должны быть целью, как ихрам, стояние на Арафате, обход вокруг Каабы (*таваф*), прохождение между Сафой и Марвой, кидание камней. Действия, которые мы называем обрядами, не должны быть теми действиями, которые не являются целью по своей сути, как ночёвка в долине Мина в ночь бросания камней. Те действия, которые совершаются не по причине хаджа, как объединение двух намазов в долине Муздалифа и другие подобные этому действия, тоже не входят в обряды хаджа. *(Мы называем обязательными те действия, которыми являются целью по своей сущности, но не те действия, которые не являются целью по своей сущности, но они совершаются для того, чтобы сделать другие действия. Как мы видим из примера Сиддык Хасан Хана, что ночёвка в Мине не является целью, а является действием для того, чтобы бросать камни).*

*(Некоторые утверждали, что хадж — это стремление. И все дела, которые совершал Посланник Аллаха ﷺ во время хаджа, являются обычными делами до тех пор, пока нет другого указания, что эти дела обязательны. И тогда все действия Посланника ﷺ будут считаться желательными (мустахаб), пока нет довода, что то или иное действие является обязательством или условием)*⁴⁴³.

⁴⁴³ Примечание переводчика.

Ибн Джаляль в своей книге «Давуу ан-нахар» утверждал, что тот, кто считал хадж Посланника Аллаха ﷺ обобщённым, который разъясняет его действия, тот перешёл все границы невежества. И сказал, что слово хадж имеет ясный смысл. Поистине, те действия, которые сделал Пророк ﷺ являются просто действиями и они не обязательны, пока мы не узнаем, что Посланник Аллаха ﷺ сделал эти действия обязательными. Очевидным являются, что все эти действия считаются желательными (*мустахаб*), которые приближают к Аллаху, пока нет ничего, что указывало бы на их обязательство или условия.

Возможно, когда писал это исследование, он забыл хадис, в котором Пророк ﷺ сказал:

«Перенимайте от меня обряды вашего паломничества».

Этот хадис является достоверным, находится в сборнике Муслима и в других сборниках, нет никакого сомнения, что этот хадис указывает на обязательность всех обрядов хаджа, как мы сказали выше.

2. Обязательно каждому мукалляфу, имеющему возможность.

На это указывает аят Корана:

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь» (Коран 3:97).

Это единогласное мнение всей общины, и становится неверным тот, кто отрицает хадж.

Сказано в книге «аль-Масва»: *«Обязательно совершать хадж свободному, мукалляфу, имеющему возможность совершить хадж, если у него есть припасы и средство передвижения, а также если есть безопасность в пути».*

👉 Скажу: хадис Пророка ﷺ делает толкование слова «путь» (*ас-сабиль*) в аяте, и разъясняет как припасы и средство передвижения. Имеется критика относительно цепочки передатчиков этого хадиса. Однако в этом смысле есть предание от группы сподвижников с некоторой слабостью в цепочках передатчиков. Но из-за этих недостатков предания не теряют силу довода, так как они поддерживают друг друга. Также эти версии поддерживают хадис:

🕌 **«Кто нашёл припасы и средство передвижения...».**

Этот хадис передан от трёх сподвижников, но ко всем этим иснадам имеются нарекания⁴⁴⁴.

👉 Резюмируя, скажу: всё, что пришло относительно толкования слова «путь» (*сабиль*), как припасы или средство передвижения, или те вещи, которые необходимы для пути, поднимаются на уровень довода. Из этого следует, что нет обязательства совершать хадж тому, у кого нет средства передвижения или же

⁴⁴⁴ Хадис слабый (*дауиф*), посмотри цепочки передатчиков в «Аль-Ирва» (988).

тому, кто не нашёл припасов в дорогу. Также помимо этого человек должен быть здоровым, а путь должен быть безопасным.

Также требуется наличие махрама для женщины, на это указывают достоверные доказательства.

Некоторые разделили условие на два вида. Первый вид — условия, связанные с действующим лицом, а второй вид — условия, связанные с самим действием. Это можно разъяснить следующим образом: мукалляф, исповедание Ислама и свобода являются условиями, связанными с действующим лицом. А припасы, средство передвижения, безопасность, наличие махрама — это условия, связанные с самим действием. Ты прекрасно знаешь, что женщине запрещено выходить в путь без махрама, так как запрет об этом пришёл в достоверном хадисе. Не приходит достоверный запрет о хадже в отношении того, кто не может найти верховое животное, но вменение в обязанность связано с их наличием. И это подразумевает, что найти махрама — это более приоритетное требование, чем найти средство передвижения, потому что выходить в путь без махрама запрещено, и это подразумевает запрет в своей основе, как пришло в хадисе:

«Не разрешается женщине, верующей в Аллаха и в Судный день, выходить в путь на три дня или на день и ночь, или расстояния барид, без махрама»,

вне зависимости от разных версий передач этого хадиса. Не приходит запрет выходить в путь, не имея верховое животное. Вменять в обязанность завещание о совершении хаджа той женщине, которая умирает, и у нее были припасы, верховое животное, но не было махрама, это не то же самое, как вменять в обязанность той, у которой были припасы и махрам, но не было верхового животного. Эти два вопроса не соответствуют друг другу. Та женщина, которая не имеет махрама, не может совершить хадж, так же как та, которая лишена верхового животного и еще более того. *(То есть, та женщина, которая не имеет махрама, более не может совершить хадж чем та, которая лишилась верхового животного. Так как условие о наличии махрама имеет большую значимость, чем наличия верхового животного)*⁴⁴⁵. Подобная терминология не приносит много пользы. Самое большее, что можно сказать, что тот, кто умер, и у него были все условия правильности и обязательства так, что осталось только условие совершения, то на нем лежит обязанность сделать завещание, чтобы за него совершили хадж. Однако мы уже упомянули правильное мнение в этом вопросе выше. *(Как мы видим, дорогой читатель, это великая книга! Она отсекает все лишние вопросы на корню. Некоторые учёные разделили условия на два вида, но от этого разделения нет большой пользы, говорит шейх Сиддык Хасан Хан. Опровергая это, автор комментария говорит, что мы уже сказали правильное*

⁴⁴⁵ Примечание переводчика.

мнение в этом вопросе, которое гласит: обязательно совершение хаджа каждому мукалляфу, который имеет возможность. То есть человек должен быть здоровым, иметь припасы, верховое животное, также дорога должна быть безопасной. А женщина должна иметь махрама. Этого достаточно и нет нужды в дополнительных подробностях, терминах и классификациях, на которые не указывают ни разум, ни тексты. Дорогой читатель, мы снова напоминаем, что в этой книге мы больше обращаем внимание на правило и основы понимания шариа, чем отвечаем на конкретный вопрос фикха. Конечно же, никто не утверждает, что все, что упомянуто в этой книге, является единственным правильным мнением и неоспоримой истиной. О рабы Аллаха, будьте добрее друг к другу и проявляйте снисходительность к тем, кто взял мнение другого ученого в незначительных вопросах фикха).

3. Тот, кто способен совершить хадж, должен сделать это как можно быстрее.

Согласно хадису Ибн Аббаса, переданному от Пророка ﷺ, где он сказал:

«Скорее совершите хадж, воистину, человек не знает, что с ним случится».

Этот хадис привёл Ахмад⁴⁴⁶, Ибн Маджа от Ибн Аббаса, от Фадля, или же, наоборот, сказал Посланник Аллаха ﷺ:

⁴⁴⁶ Смотри «аль-Ирва» (990).

«Кто желает совершить хадж, пусть пото-ропится, ведь, возможно, он заболит, или поте-ряет своё верховое животное, или какая-нибудь нужда постигнет его».

В цепочке передатчиков этого хадиса имеется Исмаиль бин Халифа, который является правдивым, но со слабой памятью⁴⁴⁷.

Привел Ахмад, Абу Яяля, Саид ибн Мансур, аль-Байхаки хадис от Абу Умамы, с восходящей цепочкой:

«Тот, кого не задерживала болезнь или явная нужда, или явные трудности, или несправедливый правитель и в то же время он не совершил хадж, пусть умрёт, если захочет, иудеем, а если захочет, христианином».

В цепочке передатчиков этого хадиса имеются Ляйс ибн Абу Салим и Шарик, которые являются слабыми передатчиками⁴⁴⁸.

Привёл ат-Тирмизи хадис от Али с восходящей цепочкой:

«У кого есть припасы и верховое животное, с которыми он может дойти до Дома Аллаха, и в то же время он не совершит хадж, ему всё равно, что умереть христианином и иудеем».

Это так, потому что Аллах сказал в Своей книге:

⁴⁴⁷ Смотри «аль-Ирва» (990).

⁴⁴⁸ Это версия аль-Байхаки (4/334), он слабый, как и сказал автор.

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь».

Ат-Тирмизи назвал его странным (*гариб*), так как относительно цепочки передатчиков этого хадиса есть критика⁴⁴⁹. Этот хадис делает слабым Хиляль бин Абдулла, который передал ему от Абу Исхака, он неизвестный. Акили сказал, что за ним не следуют. Также передано в третьей цепочке от Абу Хурайры у Ибн Ади подобное этому.

Саид ибн Мансур передал от аль-Хасана в своём сборнике «Сунан»: *«Умар ибн Хаттаб сказал: "Я бы хотел отправлять мужчин в местности, чтобы они нашли каждого, кто имеет возможность совершить хадж, но не совершает его, и установили для них налог (джизья). Они не мусульмане, они не мусульмане"»*. Привёл его аль-Байхаки⁴⁵⁰. Того мнения, что хадж нужно совершить сразу, придерживаются Малик, Абу Ханифа, Ахмад и некоторые последователи аш-Шафии. А имам аш-Шафии, аль-Авзаи, Абу Юсуф, Мухаммад сказали, что можно совершить хадж не сразу.

В книге «Худжату-Ллахи балига» под словами Пророка ﷺ: **«У кого есть припасы и верховое животное...»** сказано: *«Я скажу, оставление толпа из толпов Исла-*

⁴⁴⁹ Привел ат-Тирмизи (812) и сказал, что хадис странный и мы не знаем его, кроме как в этом виде. Относительно цепочки передатчиков есть критика, в ней есть Хиляль бин Абд.

⁴⁵⁰ Аль-Байхаки (4/334). Аль-Хильми сказал, что это недостоверно.

ма очень похоже на выход из религии, поэтому человек, оставляющий хадж, уподобляется иудеям и христианам, а оставляющий намаз похож на многобожника, потому что иудеи и христиане совершают молитву и не совершают хадж, а многобожники из числа арабов совершали хадж, но не совершали молитву».

Также Ад-Дахляви сказал: *«В хадже очень большая польза, возвышение слов Аллаха, соответствие сунне Ибрагима (мир ему) и напоминание о милостях Аллаха, которыми Он его наделил».*

В некоторых рукописях книги передаётся:

4. Умра и ее повторное совершение является желательным (мустахаб).

В хадисе от Абу Хурайры передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Повторное совершение умры является искуплением того, что между ними. А за праведный хадж вознаграждением непременно станет Рай»⁴⁵¹.

Скажу, что благочестивый хадж, это тот хадж, в котором не было грехов, так сказано в *«Танбих аль-гафилин»*, автором которого является шейх Мухиддин бин Ибрахим ан-Наххас. Конечно же, самым порицаемым делом во время хаджа, большим искушением

⁴⁵¹ Малик (1346), Амхад (2/462), аль –Бухари (1773), Муслим (1349), Ибн Маджа (2888).

и видным грехом, который больше всего проявляется в хадже, это оставление молитвы во время хаджа. Многие из них не оставляют молитву, но читают её не вовремя, и совершают её не в том виде, который установлен Шариатом. По единогласному мнению учёных это является запретным (*харам*). Человеку, оставляющему молитву во время хаджа, запрещено совершать хадж, независимо от того, является он мужчиной или женщиной.

Сказал Ибн аль-Хадж: *«Наши учёные сказали относительно мукалляфа, который знает о том, что он оставит хоть один намаз, отправляясь в хадж, то с него спадает обязательство хаджа».*

Малика спросили о человеке, который отправляется в хадж по морю и не находит места для совершения земного поклона, не иначе, как на спине своего брата, можно ли ему совершать хадж. Он ответил: *«Если он садится на корабль, зная, что не будет совершать намаз. Горе тому, кто оставляет намаз. Горе ему!»*

Что касается женщин, которые не читают намаз, кроме как в специально отведённых для этого местах или в собраниях, нет на это никакого шариатского доказательства. Причиной этих больших порицаемых вещей являются руководители хаджа, которые пренебрегают такими явлениями, не контролируют и не порицают тех, кто оставляет намаз. Причиной этого является также страх молящегося, что он отстанет от своих спутников, а затем ему трудно будет догнать их. Руководителям хаджа нужно обязательно останавливать делегации

паломников во время совершения намазов, и чтобы они следили за теми людьми, которые не совершают намаз, и строго это пресекали. Также они должны задерживать тех людей, которые хотят продолжать путь, не совершив намаз. Если руководители хаджа не делают этого, то на них ложится грех тех людей, которые оставляют намаз. На руководителях хаджа нет греха, если кто-то оставляет намаз из-за собственной лени или пренебрежения, если они (руководители) не знают об этом. Решения по этим вопросам упомянуты в книгах фикха». [Конец цитаты]⁴⁵².

РАЗДЕЛ: РАЗНОВИДНОСТИ ХАДЖА

- 1) **[И человек обязан определить в своём намерении то, какой вид хаджа он будет совершать].** Сподвижники, табиины и остальные мусульмане всегда стремились к скорейшему выполнению паломничества, и оно бывает

⁴⁵² Сказал шейх аль-Альбани: «В этой речи есть какая-то путаница, потому что тот, кто оставляет намаз, является грешником, и в этом нет никаких разногласий. Однако спадает ли обязанность хаджа в этом случае? Они берут за основу слова имама Малика, которые привёл автор комментария, тогда как сам имам Малик порицал того, кто едет в хадж, не совершая намаз. Это наставление от него (да одарит его Аллах своей милостью). Чтобы каждый человек, отправляющийся в путь, мог найти место для того, чтобы совершить намаз вовремя. Но из его слов не понимается, что тот, кто не имеет возможности совершить намаз, теряет обязанность совершить хадж. Пусть Аллах уберёжёт автора комментария от неправильного понимания слов Малика».

четырёх видов: хадж-муфрад (*одиночный*), умра-муфрада (*одиночная*), хадж-таматту (*вольный*), хадж-кыран (*совмещённый*).

- 2) [**Хадж-таматту**] (*вольный хадж*) заключается в том, что человек прибывший из другого места (*то есть не житель Мекки*), в месяцы хаджа⁴⁵³ изначально входит в ихрам с намерением совершить умру. Завершив умру, он выходит из состояния ихрама, и ходит без ихрама до наступления времени самого хаджа. При этом он должен исполнить хадъй (*дарственную жертву*) тем жертвенным животным, которое сможет приобрести (*коровы, верблюды, овцы, козы*)⁴⁵⁴.
- 3) [**Хадж-кыран**] (*совмещённый хадж*) заключается в том, что человек, прибывший из другого места, входит в состояние ихрама сразу с намерением хаджа и умры вместе. Затем он

⁴⁵³ Прим. пер.: Месяцы Хаджа — это месяцы исламского календаря, в которые можно совершать намерение для совершения хаджа и вход в состояние ихрам. При этом сам хадж совершается только в назначенные дни в месяце Зуль-хиджа. Месяцы хаджа следующие: Шаваль, Зуль-каада, Зуль-хиджа.

⁴⁵⁴ Прим. пер.: таким образом, паломник за одну поездку совершает два обряда: обряд хаджа и обряд умры. Если он прибыл заблаговременно, например, в месяце Зуль-каада, то он, завершив умру, ждёт наступления даты хаджа (*9 Зуль-хиджа*) без ихрама, что существенно облегчает ему проведение этого срока. Поэтому данный вид хаджа называется «таматту» (*вольный хадж*), потому что он легче, чем кыран или ифрад для тех, кто прибыл заблаговременно.

входит в Мекку, совершает умру и остаётся в состоянии ихрама, пока не настанет хадж, затем совершает хадж и только потом выходит из ихрама. Ему следует совершить только один обход вокруг Каабы (*таваф*) и один проход между Сафой и Марвой (*сай*), или же два обхода и два прохода [согласно другому мнению]. Затем он должен исполнить хадъй (*дарственную жертву*) тем жертвенным животным, каким сможет. Когда же он пожелает покинуть Мекку, то совершает прощальный обход (*таваф вида'*)⁴⁵⁵.

4) **[Хадж-муфрад]** (*одиночный*) и также одиночная умра.

Если человек находится внутри Мекки, то ему следует войти в ихрам прямо там. Ихрам требует от него воздержания от совокупления и всего, что к нему побуждает, от бритья, подстригания, ногтей, одевания махита (*любой одежды, сшитой по форме тела*), покрытия головы, умащения духами, и не должен охотиться. Также необходимо воздержаться от заключения брака (*никах*).

Затем паломник выходит из Мекки и отправляется в долину Арафат, и находится там до вечера этого дня. После захода солнца он возвращается из Арафата

⁴⁵⁵ Прим. пер.: суть кырана в том, что при исполнении только одного обряда человек обретает награду и за хадж, и за умру. Но трудность в том, что человеку приходится длительное время находиться в состоянии ихрама, если он приехал заблаговременно.

и ночует в долине Муздалифа⁴⁵⁶. Утром он покидает Муздалифу до восхода солнца и направляется в долину Мина, где бросает камни в Джамарате⁴⁵⁷, в месте, которое называется Акаба Кубра. Затем совершает хадъй (*дарственную жертву*), если у него есть жертвенное животное. Затем бреет голову или подстригает.

После этого совершает основной обход вокруг Каабы (*таваф ифада*). Он должен сделать это в дни пребывания в Мине. И также совершает обряд хождения между горами Сафа и Марва (*сай*).

Если же паломник прибыл издалека, то в состояние ихрама он должен входить в одном из микатов. И если он вошёл в Мекку до стояния в Арафате, то совершает «обход прибытия» (*таваф кудум*). Во время «обхода прибытия» совершает пробежку трусцой (*рамль*)⁴⁵⁸. Затем совершает семикратный проход между Сафой и Марвой (*сай*). Затем остаётся в ихраме вплоть до дня Арафата, затем бросает камни в Джамарат, затем бреет голову, затем совершает обход вокруг Каабы (*таваф*) без пробежки (*рамль*) и без прохода между горами (*сай*).

Если паломник совершает только умру отдельно от хаджа, то в состояние ихрама он должен входить

⁴⁵⁶ Муздалифа — место между долиной Арафат и Меккой.

⁴⁵⁷ Джамарат — это три места в долине Мина, где паломники выполняют обряд кидания камней и поминания Аллаха.

⁴⁵⁸ Пробежка (*рамль*) — лёгкая пробежка, когда паломник почти не ускоряется в движении, но шагает как-бы переминаясь с ноги на ногу, словно желая показать свою активность, бодрость и полноту сил.

за пределами Заповедной территории⁴⁵⁹. Если же он прибыл издалека, то входит в ихрам в одном из микатов, затем совершает обход вокруг Каабы (*таваф*), проходит между Сафой и Марфой (*сай*), после этого обривает голову или укорачивает волосы.

Вид совершаемого паломничества определяется только намерением паломника, как об этом уже было сказано в «Разделе омовения» (*вуду*). Приводится в двух достоверных сборниках и в других сборниках со слов Аиши: «Мы вышли вместе с Посланником Аллаха ﷺ и он сказал:

”Кто желает объявить о вступлении в обряд хаджа и умры [вместе], то пусть сделает это. Кто желает объявить о вступлении только в обряд хаджа, то пусть объявит. Кто желает объявить о вступлении только в обряд умры, то пусть объявит“.

И тогда Посланник Аллаха ﷺ вступил в обряд хаджа, и одни люди вместе с ним вступили [только] в обряд хаджа, а другие вступили в обряд умры и хаджа вместе, а некоторые объявили только о вступлении в умру. Я была среди тех, кто вступил только в умру»⁴⁶⁰.

В сборнике аль-Бухари приводится со слов Джабира, **что Пророк ﷺ объявил о вступлении [в обряд**

⁴⁵⁹ Хиль (дозволенная территория) — всё, что находится за пределами мекканской заповедной зоны (*Харам макки*).

⁴⁶⁰ Аль-Бухари (1560, 1788), Муслим (1211).

паломничества] в Зуль-Хулейфе, когда сел на своё верховое животное»⁴⁶¹.

В двух достоверных сборниках (*аль-Бухари и Муслим*) приводится от Ибн Умара, что он сказал: «Оставьте этот ваш холм Байда, на котором вы возводите ложь на Посланника Аллаха ﷺ, ведь Посланник Аллаха ﷺ объявил о вступлении в обряд только возле мечети». Имеется в виду мечеть Зуль-Хулейфы.

Из-за разногласия передатчиков возникло разногласие в вопросе того, в каком месте Посланник Аллаха ﷺ провозгласил о вступлении в свой обряд. Одни привели хадис, что он объявил о вступлении в обряд, находясь в мечети, другие привели хадис, что это было, когда он уже сел на спину своего верхового животного, третьи привели хадис, что он сделал это на холме Байда. Ибн Аббас объединил все эти хадисы и сказал: «Он объявил о вступлении во всех этих местах, затем каждый передатчик передал то, что услышал».

В книге «*аль-Худжат аль-балига*» сказано: «Ибн Аббас пояснил, что люди приходили к нему делегациями, и затем каждый передавал то, что он видел».

5. Лучший вид хаджа.

[Первый вид] т.е. хадж-таматту **[является самым лучшим]** из трёх видов хаджа.

⁴⁶¹ Аль-Бухари (1552–1554, 1573, 1574) от Ибн Умара.

Знай, что в этом вопросе существует большое разногласие и много противоречивых мнений. Некоторые сказали, что лучшим видом является хадж-кыран, потому что, согласно достоверным доказательствам, Пророк ﷺ совершал именно этот вид хаджа, несмотря на то, что существуют некоторые доводы, указывающие на то, что он совершал хадж-муфрад. Но всё-таки в сборниках аль-Бухари и Муслима, и в других сборниках, в достоверных хадисах, приводимых многочисленными путями, ясно говорится, что он вошёл в обряд хаджа и умры вместе. Это значит, что он совершал хадж-кыран. И если бы не было доводов, указывающих на то, что другой вид является лучше, чем кыран, то тогда хадж-кыран являлся бы самым лучшим видом хаджа. Но в сборниках аль-Бухари и Муслима и в других приводятся хадисы, в которых передаётся со слов Джабира, что Пророк ﷺ сказал:

«О люди, выходите из ихрама, ведь если бы я не знал с собой жертвенный скот, то поступил бы так же, как поступили вы».

Джабир сказал: *«Тогда мы освободились от ихрама полностью, и имели близость с нашими жёнами, и делали всё, что делает человек без ихрама. А когда настал день Тарвия⁴⁶² и мы покинули Мекку, то вступили в обряд хаджа (войдя в состояние ихрама)»⁴⁶³.*

⁴⁶² День Тарвия (8-й день месяца Зуль-хиджа) — это день, предшествующий началу хаджа, который начинается в 9-го Зуль-хиджа, в день Арафата.

⁴⁶³ Муслим (1218).

Также достоверно передаётся нечто подобное от нескольких сподвижников в разных выражениях, например, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если бы можно было сделать то, что уже прошло, то я бы не стал гнать жертвенных животных, и сделал бы намерение совершить умру»⁴⁶⁴.

Этого мнения придерживалась большая группа сподвижников, табиитов и тех, кто после них, такие как Ахмад, Малик, и это есть истина, потому что никто не может опровергнуть эти доказательства.

Пророк ﷺ пояснил, что хадж-таматту лучше, нежели тот вид хаджа, который совершал он сам, а он совершал кыран. Автор матна (*имам аш-Шаукани*) разъяснил доводы, на которых основаны разные мнения, и привёл аргументы всех сторон в своей книге *«Шарх аль-мунтака»*, и слабый раб⁴⁶⁵ разъяснил это в *«Толковании Булуг аль-марам»*. Также автор матна разъяснил, что хадж Пророка ﷺ был кыраном.

Скажу, что положение о дозволенности *«расторжения первоначального намерения» (фасх)*⁴⁶⁶ передаётся от четырнадцати человек из числа сподвижников.

⁴⁶⁴ Аль-Бухари (1557, 2005, 4352, 7367), Муслим (1216), ан-Насаи (5/202) и Ахмад (3/305,336)

⁴⁶⁵ Здесь шейх Сиддик Хасан Хан имеет в виду самого себя.

⁴⁶⁶ Расторжение (*фасх*) в обрядах хаджа значит действие, когда человек совершает намерение войти в обряд хаджа, и уже входит в состояние ихрама для совершения хаджа, но затем ему представляется лучшим сделать хадж-таматту, и тогда он, не выходя

Что касается мнения Абу Зарра, то оно не является аргументом для кого-либо, так как это только личное мнение сподвижника в том вопросе, в котором есть место для иджтихада.

Исследование данного вопроса содержит в себе очень много мнений и слов, и поэтому кто желает залатать эту брешь в своих познаниях, пусть обращается к книге «Шарх аль-мунтака» или «аль-Хадый ан-набави» Ибн аль-Кайима (да одарит его Аллах своей милостью).

Ибн аль-Кайим в своей книге «И'лям аль-муваккыин» сказал: «Пророк ﷺ указал им на дозволенность расторжения намерения на хадж и переход к намерению умры. Затем он указал на желательность этого. Затем указал им, что именно так и надо поступать. И после этого уже ничто не отменяло данное положение. Этого мнения мы придерживаемся в религии Аллаха, и считаем, что обязательность данного действия является более обоснованной и достоверной, чем мнение о его запретности».

В абсолютно достоверном хадисе, в котором нет никаких сомнений, сообщается, что Пророк ﷺ сказал:

«Кто не подготовил [заранее] жертвенных животных, пусть входит в обряд умры, а кто подготовил жертвенных животных, пусть входит

из ихрама, меняет намерение с хаджа на умру, после чего совершает всё как в хадже-таматту. Расторжение одного намерения и замена его другим намерением называется в данном случае фасхом.

в обряд хаджа, а затем [совершит его], включив в него умру»⁴⁶⁷.

Сам же Посланник Аллаха ﷺ, как это достоверно известно, объединил между хаджем и умрой в одном обряде, то есть совершал хадж-кыран, на что указывает двадцать с лишним риваятов хадиса от двадцати шести разных передатчиков. Он сам совершал кыран, и велел совершать кыран тем, кто вёл за собой жертвенный скот. Также он повелел расторгнуть намерение и изменить его на совершение хаджа-таматту тем, кто не вёл за собой жертвенный скот. Это известно из его деяний и из его слов, и всё это абсолютно очевидно, а сопутствие от Аллаха.

Если же кто-то спросит: *«Как получилось так, что среди сподвижников возникло такое разногласие относительно вида хаджа, который делал Посланник Аллаха ﷺ? Ведь он делал только один хадж, и каждый из них повествует об одной и той же истории?»*.

👉 Скажу, как сказал Кады Ийяд: *«Люди много обсуждали эти хадисы, кто-то усердствует и беспристрастно изучает доводы, кто-то допускает упущения и пытается притянуть аргументы, кто-то пишет об этом очень долго и очень много, кто-то кратко и мало. Больше всех об этом написал Абу Джаафарат-Тахафи аль-Ханафи, он написал на это тему книгу размером более тысячи листов. Также об этом много написал Абу Джаафарат-Табари. Затем Абу Абдулла ибн Абу Сафра, затем*

⁴⁶⁷ Источники хадиса были упомянуты ранее.

Махляб и Кады Абу Абдулла ибн Мурабит, затем Кады Абу-ль-Хасан ибн аль-Кысаруль-Багдади, затем аль-Хафиз Абу Умар ибн Абдуль-Бар».

Кады Ийяд сказал: *«Лучшим, что можно сказать по данному вопросу после того, как мы исследовали слова богословов и разобрались с их мнениями, и выбрали суть того, к чему сводятся разные версии хадисов, будет следующее суждение:*

Пророк ﷺ позволил людям совершать все эти три вида хаджа, дабы указать на их дозволенность. Если бы он велел делать какой-то один вид, то другие посчитали бы, что их хадж недействителен. Все люди приходили к нему, и каждому он велел или позволял совершить какой-то вид хаджа. И тогда каждый из них считал, что и Пророк ﷺ совершал такой же вид хаджа, который совершал сам спрашивающий. Либо потому, что так этому человеку приказал Пророк ﷺ, либо потому, что он сам так истолковывал и так понял».

 Я скажу: люди, противоречащие вышеназванному мнению, утверждают, что тот вид, который выполнял Пророк ﷺ, является самым лучшим. Они аргументируют это тем, что если Посланник Аллаха ﷺ выбрал этот вид хаджа, то он непременно является наилучшим, особенно если учесть то, что первоначальная тальбия⁴⁶⁸

⁴⁶⁸ Тальбия — это особые слова поминания Аллаха, которые произносятся паломником во время хаджа и умры:

«Ляббейка-Ллахумма ляббейк. Ляббейка, ля шарика ляка, ляббейк. Инна-ль-хамда, ва-ннигмата ляка, ва-ль-мульк, ля шарика ляк».
Перевод: *«Я отзываюсь [на твой призыв], о Аллах, я отзываюсь.*

(объявление о входе в обряд хаджа) была продиктована ему в Откровении от Аллаха (Велик Он и Славен), как об этом сообщается в хадисе:

ﷺ **«И спустился Джibrиль, и сказал: "Скажи: Я отзываюсь на твой призыв, совершая хадж и умру (Ляббейка хаджатам ва умра)"»**⁴⁶⁹.

Существует противоречие относительно вида хаджа, совершённого Пророком ﷺ, и [как уже было сказано выше] истина в том, что это был хадж-кыран, как это разъяснил автор матна (имам аш-Шаукани) в книге *«Шарх аль-Мунтака»*. Однако впоследствии Пророк ﷺ сказал:

ﷺ **«Если бы можно было сделать то, что уже произошло, то я бы не стал гнать жертвенных животных, и сделал бы намерение совершить умру»**⁴⁷⁰.

То есть он поступил бы так же, как по его приказу поступили его сподвижники, как уже было сказано ранее, и в достоверности данного хадиса нет никаких разногласий. Данный хадис указывает на то, что хадж-таматту лучше, чем хадж-кыран, и в этом нет сомнений.

И не стоит обращать внимания на слова тех, кто утверждает, что якобы Пророк ﷺ сказал это, чтобы внести

Я отзываюсь, нет у Тебя сотоварища, я отзываюсь. Воистину, хвала воздаётся Тебе, и все милости и власть принадлежат Тебе. Нет у Тебя сотоварища».

⁴⁶⁹ Аль-Бухари (1534, 2337), Муслим (1346).

⁴⁷⁰ Аль-Бухари (1557, 2005, 4352, 7367), Муслим (1216), ан-Насаи (5/202) и Ахмад (3/305, 336)

радость в сердца своих сподвижников, которые начали совершать хадж-таматту по незнанию. Это мнение несостоятельно, так как всё происходило в контексте событий, когда устанавливались законы Шариата [для будущих поколений], ситуация была не такой, что надо было кого-то утешать или смягчать сердца.

Истина в том, что хадж-таматту является наилучшим видом хаджа. Но мнение, что только таматту является единственно правильным, как утверждал Ибн аль-Каййим , подкрепляя своё мнение обильной аргументацией, то это неверно⁴⁷¹.

В книге «*ат-Такмиль*» сказано: *«Люди пришли в разногласие по поводу обряда, совершённого Пророком , был ли это хадж-муфрад, или это был кыран, или же таматту? При этом он вёл за собой жертвенный скот.*

Суть же в следующем:

Когда Пророк собрал людей и вышел вместе с ними из Пресветлой Медины, направляясь в Досточтимую Мекку, то не намеревался совершать ничего, кроме хаджа. Когда же он остановился в Зуль-Хулейфе, то ему было велено войти в хадж-кыран, и он вошёл в этот обряд со словами:

⁴⁷¹ Скажу, что слова комментатора (*Сиддик Хасан Хана*) больше заслуживают, чтобы сказать про них «*это неверно*», а не слова Ибн аль-Каййима , потому что он основал свои слова на подробнейшем изучении, исследовании и детальном рассмотрении, а в словах комментатора не достаёт веской аргументации, а Аллах знает лучше.

«Я отзываюсь на твой призыв, совершая хадж и умру (Ляббейка хаджатан ва умра)».

Когда он ﷺ вошёл в Мекку, то увидел невежество арабов и вспомнил о том, что в доисламскую эпоху они считали совершение умры в месяцы хаджа одним из самых худших и самых греховных поступков, также он видел, что он уже на закате своих лет и, возможно, не доживёт до следующего хаджа. Тогда он решил развеять эти предрассудки самым ясным образом, и повелел людям прервать намерение хаджа и поменять обряд на обряд умры⁴⁷². Он ﷺ сказал:

«Если бы можно было сделать то, что уже произошло, то я бы не стал гнать жертвенных животных, и сделал бы намерение совершить умру».

Сам же он ﷺ совершал хадж-муфрад, если учитывать его изначальное намерение (ният) и то, что стало широко известным. Если же смотреть на его тальбию, которую он произнёс в Акыке, то его обрядом был хадж-кыран, ведь ему было велено: **«Прочитай намаз в этой благословенной долине и скажи: "Умра в хадже"»**. И можно сказать совершал таматту, если учесть, что он вёл за собой скот, согласно своему стремлению и желанию. И нигде не сообщается, что он обновлял свой ихрам

⁴⁷² Прим. пер.: То есть он ﷺ повелел им совершать хадж-таматту, при котором человек сначала совершает отдельную умру, когда входит в Мекку, а затем при приближении начала обрядов хаджа (9-го Зульхиджа) заново входит в состояние ихрама для совершения хаджа.

и не входил заново в состояние ихрама в день Тарвия⁴⁷³. Но известно, что он повторно провозгласил тальбию, когда вышел в путь из Мины, направляясь в Арафат. Поэтому можно сказать, что он совершал хадж-кыран, и совершал муфрад в самом начале, и завершил его как таматту» [конец цитаты].

В книге «аль-Масва» сказано: «Заключение после исследования по данному вопросу таково, что сподвижники не разногласили по поводу тех действий Пророка ﷺ, которые они наблюдали. Они видели, что он вошёл в состояние ихрама в Зуль-Хулейфе, и что он совершал обход (таваф) и проход между Сафой и Марвой (сай) сразу же по приезду в Мекку. Затем в день Тарвия он направился в долину Мина, затем остановился в долине Арафат, затем ночевал в долине Муздалифа, остановившись в местечке, называемом аль-Маш'ар аль-харама. Затем он вернулся в Мину, там он бросал камни, принёс жертву и обрил голову. Затем он совершил обход посещения (таваф Зияра). Затем бросал камни на протяжении последующих трёх дней. Всё это они видели, но затем по-разному истолковали его деяния согласно собственным умозаключениям и мнениям.

Некоторые сказали, что он совершал хадж-муфрад, а первый обход был обходом прибытия (таваф кудум), а проход (сай) относился к самому хаджу, и он оставался в состоянии ихрама, потому что его намерение было на совершение хаджа.

⁴⁷³ Прим. пер.: День Тарвия — 8-е Зуль-хиджа, день предшествующий дню Арафата (9-ое), в который начинаются обряды хаджа.

Другие сказали, что он совершал хадж-таматту, потому что вёл за собой жертвенный скот, а обход (таваф) и проход (сай) были умрой, то есть, по сути, его обход прибытия (таваф кудум) и проход (сай) сподвижники посчитали умрой, хотя они на самом деле принадлежали к хаджу. И сказали, что в ихраме он оставался во время таматту только ради жертвенного скота, который он вёл за собой.

Третьи сказали, что он совершал хадж-кыран, который не требует от паломника совершения двух обходов вокруг Каабы и двух проходов между Сафой и Марвой.

Все эти разногласия следует рассматривать так же, как и прочие разногласия в вопросах иджитхада.

Что же касается мнения о том, что он совершал ещё один проход между Сафой и Марвой (сай) после первого «прохода посещения» (сай зияра) то, как бы ни назвали его хадж, таматту или кыран, следует знать, что не имеется никаких известных риваятов хадиса, говорящих, что он делал это (второй сай). Напротив, имеется сообщение от Джабира, что после «прохода посещения» (сай зияра) он больше не делал сай» [конец цитаты].

Ан-Навави сказал в своём толковании к сборнику «Сахих Муслим»: «Что касается обряда Пророка ﷺ, который он совершал, то он выбрал наилучшее, и вступил в обряд хаджа-муфрад, об этом свидетельствуют достоверные хадисы. А те хадисы, в которых сообщается, что он делал таматту, то имеется в виду, что он велел другим паломникам совершать этот вид. Хадисы

же, в которых говорится, что он делал кыран, то в этих хадисах сообщается о его последующем положении, а не о начале обряда. Дело в том, что когда он велел своим сподвижниками выйти из обряда хаджа и поменять намерение хадж на намерение умры с целью низложения обычаев доисламской эпохи невежества, то сделал исключение для тех, кто гнал с собой жертвенный скот. Затем он сам и другие люди, гнавшие с собой жертвенный скот, в конце обряда принесли жертвоприношение, совершив соединение (кыран) двух обрядов в одном действии. То есть они объединили обряд умры с обрядом хаджа в одно целое. Пророк ﷺ сделал это, дабы поддержать своих сподвижников и успокоить их, ведь им пришлось совершать умру в месяцы хаджа, а совершение её в период хаджа считалось среди них до Ислама большим грехом. Но он не мог выйти из начатого им обряда, так как с ним был жертвенный скот, и он указал им на это, разъясняя им причину того, почему не может проявить с ними полную солидарность [в совершении такого же обряда, который совершают они]. Таким образом, Пророк ﷺ остался в обряде хадж-кыран до самого конца.

Большинство учёных едины в том, что разрешается человеку ввести обряд хаджа в обряд умры, и лишь некоторые сказали, что этого делать нельзя» [конец цитаты].

6. Ихрам для хаджа и для умры и статус данного действия в Шариате.

[Входить в состояние ихрама следует...] Вход в состояние ихрама в обряде хаджа и умры подобен совершению *«такбират-уль-ихрам»* в начале намаза. Это действие являет собой выражение искренности, Единобожия и возвеличивания Аллаха, это утверждение твёрдости намерения совершить хадж в форме явно-го действия. Входя в ихрам, паломник уничижает своё эго и покоряет свою душу Аллаху, отказываясь от усад этой жизни, украшений и привычных вещей, и встаёт на путь, где ему придётся терпеть трудности и лишения, покрыться пылью и преодолевать тяготы пути ради Всевышнего Аллаха.

 Я скажу: нет никакого довода, что человек, который не совершает один из двух обрядов (*хадж или умру*), обязан входить в состояние ихрама [при входе в Мекку]. Что касается аята:

«А когда вы освободитесь от ихрама, то можете охотиться» (*Коран 5:2*), —

то здесь лишь указание на то, что было запретным для них в состоянии ихрама, как сказал Всевышний Аллах:

«Вам позволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в ихраме» (*Коран 5:1*).

Из этого ясно, что ихрам требуется только для совершения одного из двух обрядов (*хадж или умра*),

затем Аллах сообщил, что после ихрама им вновь можно охотиться.

Мнение же Ибн Аббаса по данному вопросу является его собственным иджтихадом, и никоим образом не может являться доводом, так как это только лишь иджтихад. И поэтому Ибн Умар противоречил ему в этом, и показательно перешёл пределы миката без ихрама, как об этом сообщается в сборнике «*аль-Муватта*» имама Малика. И известно, что мусульмане в эпоху Пророка ﷺ приезжали в Мекку по своим мирским делам, и нигде не сообщается, что он велел кому-либо из них входить в ихрам. Это ясно из истории аль-Хаджаджа ибн Алята и из истории Абу Катады, когда он пронзил зебру уже за пределами миката, будучи при этом без ихрама. Пророк ﷺ послал его в Мекку с поручением до начала хаджа, и он пересёк пределы миката без ихрама, не собираясь совершать ни хадж, ни умру.

Отсутствие обязательств (*бараа аслийя*) — это основа, и данное положение не меняется до тех пор, пока мы не увидим достоверный довод, накладывающий на человека какие-либо обязательства. Человеку, который приехал в Мекку не для хаджа или умры, разрешается пересекать пределы микатов без ихрама, и это мнение Ибн Умара и окончательное мнение имама аш-Шафии. Что касается утверждения об обязательности принесения искупительной жертвы тому, кто пересёк пределы миката без ихрама, обосновывая это тем, что этот человек оставил обряд паломничества, то такое утверждение безосновательно, так как ихрам не является

обрядом только для тех, кто желает совершить хадж или умру. Нет хадисов, в которых сообщалось бы, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Кто оставил совершение обряда, то должен принести искупительную жертву»*, но это лишь высказывание, которое передаётся от Ибн Аббаса в «аль-Муватта».

7. Микаты⁴⁷⁴.

[...в известных микатах]. Это подтверждается хадисом Ибн Аббаса, который приводится в сборниках аль-Бухари и Муслима, в котором говорится: *«Посланник Аллаха ﷺ назначил микатом для жителей Медины Зуль-Хулейфу, для жителей Шама Джухфу, для жителей Неджда Карнуль-Маназиль, а для жителей Йемена Ялям-лям, и сказал:*

”Эти микаты для этих земель, и для тех, кто пришёл к ним (к этим микатам), даже если они не из этих земель, для тех, кто желает совершить хадж и умру“»⁴⁷⁵.

Польза же от установления микатов в том, чтобы люди не затягивали с вхождением в ихрам, поэтому как только они прибывают в один из них, то могут вступить в желаемый обряд паломничества и войти в ихрам.

⁴⁷⁴ Микат — определённые географические точки, в которых прибывший издалека паломник обязан войти в ихрам и начать совершение желаемого обряда.

⁴⁷⁵ Аль-Бухари (1524, 1526, 1529, 1530, 1845) и Муслим (1181).

Некоторые люди сказали, что Посланник Аллаха ﷺ не устанавливал для жителей Ирака микатом Затуль-Ирк, это сделал Умар ибн аль-Хаттаб *(да будет им доволен Аллах)*. На это я скажу, и этого мнения придерживался Тавус, и такое же мнение привёл Ахмад ибн Ханбаль от Ибн Аббаса, и его придерживалось большинство учёных шафиитского мазхаба, такие как аль-Газали, ар-Рафии, ан-Навави и другие, и на суть этого указал Ибн Хузейма и Ибн Мунзир, что нет достоверных хадисов о том, что Пророк ﷺ назначил Затуль-Ирк микатом для жителей Ирака.

Аль-Хафиз Ибн Хаджар в «*Фатх аль-Бари*» сказал: *«Возможно, до тех, кто говорит, что на это не указывают священные тексты, просто не дошли эти тексты, или они сочли эти хадисы слабыми, учитывая то, что все пути этих хадисов по отдельности имеют в себе определённые нарекания. Однако в совокупности всех путей (иснадов) этот хадис подкрепляется»* [конец цитаты].

Автор матна (имам аш-Шаукани) *(да одарит его Аллах своей милостью)* в книге «*Шарх аль-Мунтака*» назвал сподвижников, которые передали хадис про то, что Затуль-Ирк является микатом для жителей Ирака. И надо сказать, что в совокупности все риваяты, которые он назвал, не опускаются ниже уровня «*хасан ли-гайрих*»⁴⁷⁶, и пригодны для использования в качестве довода.

⁴⁷⁶ Хасан ли-гайрих (*хороший по причине другого*) — это степень хадиса, иснад которого сам по себе имеет некоторые недостатки, но благодаря тому, что имеются другие подобные хадисы, имеющие более высокую степень достоверности, он причисляется

8. Место вступления в ихрам для жителей Мекки и Заповедной территории (*Харам Макки*).

[Тот же, кто находится ближе пределов миката, то его место вступления в обряд у него дома, а у жителей Мекки в самой Мекке].

И также передаётся в сборниках аль-Бухари и Муслима от Ибн Умара⁴⁷⁷, и в одном риваяте от Ахмада, что он провёл параллель между Затуль-Ирком и Каруль-Маназилом. Также приводится у аль-Бухари хадис о том, что Умар сказал жителям Басры и Куфы (*которые находятся в Ираке*), чтобы они проводили линию по Карнуль-Маназилю до своей дороги, и назначил для них Затуль-Ирк⁴⁷⁸.

В книге «аль-Масва» сказано: «Микатом для жителя Мекки для совершения хаджа является сама Мекка, а для совершения умры он входит в ихрам в «хилле», т.е. за пределами заповедной территории (*Харам Макки*)⁴⁷⁹.

к хорошим хадисам (*хасан*).

⁴⁷⁷ Аль-Бухари (1522), Муслим (1182).

⁴⁷⁸ Аль-Бухари (1531).

⁴⁷⁹ Прим. пер.: Чтобы читателю было понятно, разъясню, что Мекка и окружающие её территории имеют следующие ритуальные значения:

- 1) Кааба — священный дом Аллаха, имеющий форму куба, вокруг которого паломники совершают обход. Кааба не является Чёрным камнем (*Хаджар асвад*). Чёрный камень закреплён к одному из внешних углов Каабы.
- 2) **Заповедная мечеть** (*аль-Масджид аль-Харам*) — это мечеть, которая выстроена вокруг Каабы, на прилегающих к Каабе территориях.

В книге «аль-’Алямкийя» сказано: «Тан’ым лучше»⁴⁸⁰. В «аль-Минхадже» сказано: «Самыми лучшими местами в хилле [для вхождения в обряд умры] является Джи’рана, затем Тан’ым, затем Худейбийя».

9. Полное омовение (гусль) перед ихрамом.

Относительно полного омовения перед ихрамом существует указание в хадисе, который передаёт ат-Тирмизи со слов Хариджа ибн Зейда. Сам ат-Тирмизи назвал хадис хорошим (*хасан*), но аль-Укейли назвал его слабым (*даиф*)⁴⁸¹. Что касается хадиса Джабира о родах Асмы

- 3) **Заповедная территория Мекки** (*аль-Харам аль-Макки*) — священная территория в пределах города Мекки, которая имеет особый статус святости. На этой территории запрещено делать некоторые действия, которые разрешены в других местах, даже если человек не находится в состоянии ихрама.
- 4) **Дозволенная земля** (*хилль*) — это всё, что находится за пределами Заповедной территории Мекки (*аль-Харам аль-Макки*). Иначе говоря, «хилль» — это вся земля, кроме Заповедной территории.
- 5) **Периметр микатов** — микаты — это места, в которых паломник, прибывший из далека, входит в ихрам и начинает свой обряд. Микаты расположены вокруг Заповедной территории на определённом удалении, некоторые из них удалены дальше, а некоторые ближе, и образуют вокруг Мекки определённый периметр. Все микаты находятся в хилле (*дозволенной зоне*).

Кааба находится в Заповедной мечети, заповедная мечеть располагается внутри Заповедной территории. Заповедная территория окружена микатами, которые находятся за её пределами в хилле.

⁴⁸⁰ Это значит, что для человека, находящегося в Мекке, войти в ихрам для умры лучше в местечке, называемом Тан’ым, которое находится в хилле.

⁴⁸¹ Ат-Тирмизи (830), аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих

и о том, что ей было велено совершить полное омошение (*гусль*), то этот хадис достоверен (*сахих*). Однако есть мнение, что ей было велено совершить гусль не ради вхождения в ихрам, а для того, чтобы очиститься от нечистот послеродового кровотечения (*нифас*), и то же самое было велено делать женщинам во время менструаций (*хайд*)⁴⁸².

Аль-Хаким и аль-Байхаки привели хадис со слов Ибн Аббаса, **что Пророк ﷺ совершил гусль и одел свою одежду, а когда прибыл в Зуль-Хулейфу, прочитал два ракаата, затем вошёл в ихрам для совершения хаджа**. Но в иснаде⁴⁸³ этого хадиса есть Якуб ибн Ата, а он является слабым передатчиком⁴⁸⁴.

Хадис имеет неоднозначное выражение, может быть истолкован по разному, возможно это был гусль ради ихрама, а возможно ради чего-то другого, например, из-за большого осквернения (*джанабы*), или для очищения от дорожной пыли, или чтобы охладиться, или что-то в этом роде. К тому же нет никаких хадисов указывающих, что Пророк ﷺ велел кому-либо совершать гусль именно ради вхождения в ихрам, кроме тех случаев, когда он велел делать это женщинам, у которых идут менструальные или послеродовые кро-

ат-Тирмизи» (664).

⁴⁸² Источник указан выше.

⁴⁸³ Иснад — цепочка передатчиков хадиса.

⁴⁸⁴ Аль-Хаким (1/447), аль-Байхаки (5/33), аль-Хаким назвал хадис достоверным и аз-Захаби согласился с ним в этом, а аль-Байхаки назвал его слабым.

вотечения. Другим же он этого делать не велел. Это говорит о том, что суть их омовения была в очищении от нечистот их положения. А если бы веление совершить гусль было ради самого ихрама, то для других людей это было бы ещё важнее, чем для тех женщин.

Поэтому, учитывая, что действие Пророка ﷺ имеет вероятность иного толкования (*ихтималь*), и с его стороны не имеется никакого конкретного побуждения совершать гусль, то можно сказать, что для утверждения данного действия в Шариате основания не имеется.

10. Приведение себя в порядок (*изаляту тафас*).

По поводу приведения себя в порядок⁴⁸⁵ до вхождения в ихрам не существует какого-либо хадиса, на который можно было бы опереться для того, чтобы утвердить за данным действием Шариатский статус и считать его желательным (*мустахаб*).

Если же скажут, что это имеет аналогию (*кьяс*) с тем, что Пророк ﷺ умащался духами, то такая аналогия недействительна. К тому же следует учесть, что Пророк ﷺ указал, что при наступлении месяца Зуль-Хиджа тому человеку, который намерился приносить жерт-

⁴⁸⁵ Приведение себя в порядок (*изаляту тафас*) — под этим понятием подразумеваются дела, которые совершает человек, выходящий из состояния ихрама, такие как стрижка усов, ногтей, удаление волос подмышками, бритьё волос на лобке, расчёсывание, умывание, удаление запаха пота и прочих следов длительного пути. См.: «ан-Нихая» (*шин*).

ву, следует воздержаться от стрижки волос и удаления сухой кожи. Об этом свидетельствует хадис, приводимый в сборнике *«Сахих Муслим»*, и в других сборниках со слов Умму Саямы⁴⁸⁶. Паломник же, совершающий хадж, более достоин соблюдения этой Сунны, чем другие люди, ведь он полностью вовлечён в процесс хаджа и ему не до того, чтобы приводить себя в порядок.

Сообщается в сборнике ат-Тирмизи со слов Ибн Умара, что *один человек спросил у Пророка ﷺ: «Посланник Аллаха, каким бывает паломник?» Пророк ﷺ ответил:*

«Расстрёпанным, плохо пахнущим»⁴⁸⁷.

Сообщается в сборнике *«аль-Муватта»⁴⁸⁸*, что Ибн Умар после того, как завершал пост в Рамадане и имел твёрдое намерение совершить хадж в этом же году, то не постригал волосы на голове и не подстригал бороду до тех пор, пока не совершит хадж.

Суть, что небрежное отношение к шариатским положениям, утверждение чего-либо в религии без довода (*далиля*) или, что ещё хуже, утверждение в Шариате

⁴⁸⁶ Муслим (1977, 42), Абу Дауд (2791), ат-Тирмизи (1523), ан-Насаи (7/211), Ибн Маджа (3151) и в других сборниках сообщается, что Пророк ﷺ сказал: ***«Если у кого-то намечено жертвенное животное, которое он желает зарезать, то когда увидит наступление месяца Зуль-Хиджа, пусть не постригает волосы и ногти, пока не совершит жертвоприношение».***

⁴⁸⁷ Иснад этого хадиса слабый. Хадис привели ат-Тирмизи (813), аль-Байхаки (4/330 и 5/58) и оба они назвали его слабым.

⁴⁸⁸ Привёл Малик (1/393/187) с достоверным иснадом (*сахих*). Прим. пер.: имеется в виду достоверно, что так поступал Абдулла ибн Умар.

того, что противоречит доводу, всё это не имеет никакого отношения к тому, как поступают сторонники справедливости.

РАЗДЕЛ: МАХЗУРАТ — ОГРАНИЧЕНИЯ, СВОЙСТВЕННЫЕ ИХРАМУ

1. [Паломник в ихраме не должен одевать рубаху,]

Разница между пошитой одеждой (*махит*)⁴⁸⁹, [и всем, что ей подобно] и между другой одеждой (*изар* и *рида*)⁴⁹⁰ заключается в том, что первое приносит человеку дополнительную пользу и служит ему украшением, а второе только лишь скрывает постыдные места (*аврат*). Отказ от первого является выражением смирения перед Аллахом, а отказ от второго является

⁴⁸⁹ Пошитая одежда (*Махит*) — одежда, пошитая по форме человеческого тела, когда разные части тканей сшиваются в единое одеяние, чтобы это было удобно для человека. Такая одежда запрещена для человека в состоянии ихрама.

⁴⁹⁰ Прим. пер.: Многие люди ошибочно полагают, что одежда паломника, состоящая из двух кусков белой ткани, называется ихрамом, но это не так. Ихрам — это состояние, которым обязует себя человек, желающий совершить какой-либо шариатский обряд паломничества (*хадж или умру*). В состоянии ихрама человеку запрещены определённые деяния, разрешённые в обычное время, эти вещи называются «махзурат», о них и идёт речь в данном разделе. Что касается одежды паломника, то она состоит из нижней части, которая покрывает часть от пупка до колен подобно юбке, и называется «*изар*», и из верхней части, которая лежит на плечах как шаль и покрывает верхнюю часть туловища, и называется «*рида*».

нарушением этикета и плохим воспитанием. Таково положение во время хаджа.

2. [...чалму, бурнус (плащ с капюшоном), штаны, одежду, окрашенную варсом⁴⁹¹, шафраном, нельзя одевать хуфф (кожаные и другие носки), кроме тех случаев, когда он не имеет сандалий, но тогда он должен отрезать их так, чтобы они стали ниже щиколоток. Женщина не должна одевать никаб (паранджу), перчатки, а также одежду, окрашенную варсом или шафраном,]

как об этом говорится в хадисе, который приводится в сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Ибн Умара, и в других сборниках, и в котором сказано, что **Посланника Аллаха ﷺ спросили о том, что одевать в ихраме? Он ответил:**

«Пусть не одевает ни рубаху, ни чалму, ни бурнус, ни штаны, ни одежды, окрашенной варсом или шафраном, ни хуфф (кожаные и другие носки), кроме случая, когда не может найти сандалий, тогда пусть отрежет их так, чтобы они стали ниже щиколоток»⁴⁹².

⁴⁹¹ Варс — растение, которое служит для окрашивания ткани и придаёт ей красный цвет.

⁴⁹² Источник указан ранее.

Кады Ийяд сказал: *«Все мусульмане едины в том, что вещи, указанные в хадисе, не разрешено одевать человеку в состоянии ихрама».*

В сборнике Муслима сообщается со слов Джабига, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

❦ ***«Кто не найдёт себе сандалий, то пусть одевает хуффы, а кто не найдёт изара, то пусть одевает штаны»***⁴⁹³.

Также в сборниках аль-Бухари и Муслима приводятся подобные хадисы со слов Ибн Аббаса.

Сообщается в сборниках Ахамада, аль-Бухари, ан-Насаи, ат-Тирмизи (и он назвал этот хадис достоверным) со слов Ибн Умара, что Пророк ﷺ сказал:

❦ ***«Женщина в ихраме не надевает никаб и не надевает перчатки»***⁴⁹⁴.

В версиях, приводимых у Абу Дауда, аль-Хакима и аль-Байхаки, в данном хадисе имеется добавление:

❦ ***«...и одежду, которой коснулся варс или шафран»***⁴⁹⁵.

⁴⁹³ Муслим (1179).

⁴⁹⁴ Аль-Бухари (1838) и Муслим (1177).

⁴⁹⁵ Абу Дауд (1823), ан-Насаи (5/129), аль-Хумейди (627), ат-Таялиси (1839) и Ахмад (2/29, 32, 77, 119).

Перчатки (*куффаз*) — это то, что женщина одевает себе на руку, и покрывает свою кисть и пальцы, когда делает какую-то работу⁴⁹⁶.

3. [...] и не умащается духами изначально]

но ему разрешается оставаться в тех благовониях, которые были нанесены на тело до входа в ихрам, и это является наиболее правильным мнением (раджих) после рассмотрения и объединения всех доводов.

Автор матна (*имам аш-Шаукани*) подробно разъяснил это в книге «*Шарх аль-Мунтака*» и в «*Хашият аш-шифа*» и в других книгах. Автор книги «*Субуль ас-салям*» сказал: «Когда он хотел войти в ихрам, то совершал полное омовение (*гусл*) ради ихрама, затем Аиша умастила его зарирой⁴⁹⁷ и духами, содержащими мускус, она помазала его руки и его голову, так что блеск мускуса был виден на сгибах [его рук], на его бороде , после чего он так и остался в этих благовониях и не стал их смывать» [конец цитаты].

4. [...] и нигде не удаляет своих волос и не удаляет кожу без веской причины (*узр*)].

⁴⁹⁶ Прим. пер.: По мнению многих учёных перчатки также являются обязательной частью хиджаба (*ваджиб*), по мнению других — это желательно (*мустахаб*). По всей видимости, в Индии, где жил автор книги (*Сиддик Хасан Хан*), повседневное одевание перчаток, как часть соблюдения хиджаба, не практиковалось, и их надевали только во время работ, загрязняющих руки, и поэтому автор разъяснил это таким образом. Аллаху ведомо лучше.

⁴⁹⁷ Зарира — определённый вид благовоний.

Сообщается в сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Кааба ибн Аджры: *«[Во время хаджа] у меня на голове появились вши. Когда меня привели к Пророку ﷺ, вши сыпались мне на лицо. Он сказал мне:*

”Я не думал, что твоё положение настолько тяжёлое, как я вижу это сейчас. Есть ли у тебя овца?”

Я сказал, что нет, и тогда был ниспослан аят:

”Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не дойдут до места заклания. А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или принести жертву“ (Коран 2: 196)».

Надо было поститься три дня, или накормить шестерых бедняков по половине саа ⁴⁹⁸ еды на каждого бедняка»⁴⁹⁹.

Мы уже говорили о приведении себя в порядок, смотрите выше.

5. [Он не должен вступать в половую близость, грешить и вступать в споры],

⁴⁹⁸ Саа — арабская мера объёма, состоящая из четырёх муддов, один мудд — это пригоршня из двух ладоней, сложенных вместе, у человека среднего размера. Половина саа — это две такие пригоршни.

⁴⁹⁹ Ахмад (4/242), ат-Таялиси (1062), аль-Бухари (1816, 4517), Муслим (1201, 86), ат-Тирмизи (2976), Ибн Маджа (3089).

как об этом сказано в священном Коране:

«Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа» (Коран 2: 197).

Все эти вещи также не дозволены для человека, не находящегося в ихраме, однако в состоянии ихрама запрет ещё строже. Аль-Бухари и Муслим привели хадис со слов Абу Хурейры, что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил:

”Кто совершит хадж, не вступая в близость и не совершая грехов, тот очистится от своих грехов, и будет таким же [безгрешным], каким был в тот день, когда его родила мать“»⁵⁰⁰.

Аль-Хафиз Ибн Мунзири сказал: «Иногда слово “рафас” (رَفَسَ) употребляется в значении “половая близость” (джима’), а иногда в смысле “разврат и распутство” (фахша), но здесь имеется в виду обращение мужчины к женщине с какими-то словами, в которых есть намёк на половую близость или что-то, связанное с этим. Каждый из этих трёх смыслов передаётся от большого количества учёных, как толкование “рафас” (رَفَسَ) [в данном аяте], и поэтому скажу, что человеку в ихраме запрещено всё это (совокупление, распутство и разговоры с женой о совокуплении). Имам Малик ска-

⁵⁰⁰ Аль-Бухари (1820), Муслим (1350), ат-Тирмизи (811), ан-Насаи (5/114), Ибн Маджа (2889).

зал: «Рафас (رَفَسٌ) — это близость с женщиной». А Всевышний Аллах знает об этом лучше.

Всевышний Аллах сказал:

«Вам дозволено вступать в близость (рафас) с вашими жёнами в ночь поста»⁵⁰¹ (Коран 2: 187).

Слово «фусук» (فُسُوقٌ) — значит приношение жертвы идолам. А Всевышний Аллах знает об этом лучше.

Всевышний Аллах сказал:

«... а также идоложертвенное мясо (фискан / فِسْقًا)⁵⁰² заколотых не ради Аллаха» (Коран 6: 145).

СПОРЫ ВО ВРЕМЯ ХАДЖА.

В доисламские времена курейшиты останавливались около аль-Маш'ар аль-харам в долине Муздалифа в местечке Кузах, в то время как другие арабы и прочие паломники останавливались в долине Арафат. И они начинали спорить между собой, одни говорили: «Мы правильнее», а другие говорили: «Нет, мы правильнее».

Всевышний Аллах сказал:

«Для каждой общины Мы установили обряды, которые они исполняют, и пусть они не спорят

⁵⁰¹ Прим. пер.: В данном аяте слово «рафас» употреблено именно в значении «половая близость».

⁵⁰² Прим. пер.: В данном аяте слово «фиск» (однокоренное со словом «фусук») употреблено в значении «недозволенное мясо» или «идоложертвенное мясо».

с тобой по этому поводу. Призывай же к своему Господу. Воистину, ты на прямом пути»
(Коран 22: 67).

Как видишь, это и есть тот спор во время хаджа, [о котором речь шла в приведённом ранее аяте]. А Всевышний Аллах знает об этом лучше.

Что касается нарушения хаджа из-за половой близости до стояния в Арафате, то если бы был довод⁵⁰³ на это нарушение, [тогда бы это так и было]. Что касается слов сподвижников, то несмотря на наличие риваятов, приводимых от них, это только оповещение. Эти слова приводятся в «аль-Муватта» у Малика, но они не считались бы доводом, даже если бы имели степень марфу', не говоря уже про маукуф. Ты уже неоднократно прочёл и знаешь, что мнение сподвижников не является доводом в Шариате, но доводом является единое мнение сподвижников (*иджмаг сахаба*) для тех, кто считает иджмаг доводом. Если же говорить про извлечение довода из хадиса, который Абу Дауд при-

⁵⁰³ Сказал Шейх аль-Альбани в своём «Таглике» (2/74): «Аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Фатх аль-Бари» (4/42) привёл наличие единого мнения (*иджмаг*) о том, что хадж и умра портятся из-за совокупления. Ещё раньше об этом сказал Ибн Хазм в книге «Маратиб аль-иджмаг» (42), и он уточнил, что это при условии, что паломник помнит об этом (т.е. сделал это не по забывчивости), и при условии, что совершающий умру ещё не дошёл до Мекки, а для совершающего хадж ещё не настало время стояния в Арафате. Шейх аль-Альбани никак не опроверг этого, поэтому очевидно, что этот иджмаг является достоверным, а если он достоверный, то это и есть довод на то, что хадж портится из-за совокупления». А Аллах знает лучше.

водит в книге «аль-Марасиль» (хадисы мурсаль) с иснадами, состоящими из надёжных передатчиков, в котором сказано: «Один человек совокупился со своей женой, в то время как оба они были в ихраме. Затем они спросили об этом Пророка ﷺ, на что он сказал:

«Восполните ваш обряд, и принесите искупительную жертву (хадъй)»⁵⁰⁴,

то скажу, что хадис мурсаль не является доводом, согласно мнению, являющемуся истиной.

Если же приводить в качестве довода слово Всевышнего:

«...тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа» (Коран 2: 197),

то если мы примем, что под словом «рафас» подразумевается совокупление, то самое большее, на что это может указывать, так это только на запретность данного действия, но не указывает на то, что это портит хадж. Потому что если бы это было так, то и споры во время хаджа портили бы хадж, но никто из учёных не говорит ничего подобного. Также в этом хадисе мурсаль приводится, что для них обязательно совершить искупительную жертву, а такой жертвой могут быть как овцы с козами, так и коровы с верблюдами, и нет ничего, что обязывало бы нас совершать самое трудное из тех вещей, которые могут называться

⁵⁰⁴ См.: «аль-Марасиль» (148–149).

жертвоприношением (*хадъй*). И нет никакого довода в хадисе, приводимом в «*аль-Муватта*» со слов Ибн Аббаса, которого спросили про человека, вступившего в близость с женой, в то время как он находился в Мине и до того, как он вышел, и он велел им зарезать верблюда. Установление ограничений для мутляка и истолкование кратких слов без довода является неправильным.

Отсутствие обязательств (*бараа аслийя*) — это основа, и данное положение не меняется до тех пор, пока мы не увидим достоверный довод, который можно использовать в качестве аргумента. А такого довода в данном случае нет. Поэтому, если паломник имел близость до остановки в долине Арафат или после этого, до бросания камней или до «*обхода посещения*» (*таваф зияра*), то он является ослушником, заслуживающим наказания, но ему прощается этот грех через покаяние (*тауба*), и хадж его не становится недействительным, и ему ничего не надо делать в качестве искупления. Если же кто-то утверждает обратное, то должен привести состоятельный довод (*далиль*). И не должно быть между человеком и истиной никакой вражды.

6. [В ихраме нельзя жениться, нельзя выходить замуж и нельзя свататься].

Сообщается в сборнике Муслима со слов Усмана, и в других сборниках, что Посланник Аллаха ﷺ, сказал:

«Паломник в ихраме не женится, и паломница не выходит замуж, и не сватается»⁵⁰⁵.

А также в этом разделе есть другие хадисы на эту тему.

Что касается хадиса, приводимого в двух достоверных сборниках, (*сахихейн*) и в других, **«что Пророк ﷺ женился на Маймуне, будучи в состоянии ихрама»⁵⁰⁶**, то этому хадису противоречит другой хадис в «Сахихе Муслима» и в других сборниках, где сообщается от самой Маймуны, **«что Пророк ﷺ женился на ней, будучи свободным от ихрама»⁵⁰⁷**. А также хадис, который приводится у Ахмада и ат-Тирмизи (*и он назвал его хорошим-хасан*) со слов Абу Рафия, **«что Посланник Аллаха ﷺ женился на Маймуне, будучи свободным от ихрама»⁵⁰⁸**, и они, конечно же, лучше знают об этом, чем другие.

И если предположить, что сообщение, переданное со слов Ибн Аббаса, достоверно, и оно соответствует действительности, то оно все равно не входит в противоречие с хадисами, где явно говорится о запрете на женитьбу и сватовство. Это можно отнести к осо-

⁵⁰⁵ Муслим (1409), ан-Насаи (6/192), ад-Дарими (2/141), Ибн Хиббан (4124, 4125), ат-Тахави (2/268), аль-Байхаки (5/66).

⁵⁰⁶ Аль-Бухари (4258, 4259, 5114), Муслим (1410), Абу Дауд (1844), ат-Тирмизи (842, 843), ан-Насаи (5/191), Ибн Хиббан (1965).

⁵⁰⁷ Муслим (1411), Ибн Маджа (1964).

⁵⁰⁸ Ахмад (6/392–393), ат-Тирмизи (841), ад-Дарими (3812), Ибн Хиббан (4130), ат-Тахави (2/270), к иснаду этого хадиса имеются некоторые нарекания.

бенностям Пророка ﷺ, как это разъяснил автор манта (имам аш-Шаукани) в своих трудах: *«Если действие Пророка ﷺ противоречит тому, что он повелел или запретил своей общине, то это считается его особенностью»*.

В книге «аль-Худжат аль-Балига» сказано: *«Жители Хиджаза из числа сподвижников, табиinov и факихов придерживаются мнения, что паломник в состоянии ихрама не женится, а паломница не выходит замуж, а богословы Ирака на том мнении, что это разрешено, но тебе прекрасно известно, что в подобном случае воздержаться и выбрать наиболее безопасное мнение лучше. Согласно первому мнению, суть этого заключается в том, что никах (женидьба) — это жизненная потребность, более необходимая и востребованная, чем охота. И не следует проводить аналогий между инициацией процесса (инша) и оставлением всё как было (ибка), потому что выражение радости и празднование бывает в начале, и в связи с этим молодожёнов даже приводят в пример в этом плане, а когда, что-то остаётся, как было, то это не привлекает внимания»* [конец цитаты].

7. [...и он не должен охотиться].

Всевышний Аллах запретил охотиться мухриму⁵⁰⁹, пока он не выйдет из ихрама. Согласно шафиитскому мазхабу, охотой считается любое съедобное животное, живущее на суше, убитое путём охоты, сюда не входит

⁵⁰⁹ Мухрим — человек, находящийся в состоянии ихрама.

забой домашнего скота, убийство несъедобных (*запретных*) животных, и рыбалка. Согласно мнению Абу Ханифы, убийство несъедобных животных также может считаться охотой.

[...а кто убьёт на охоте, тот должен возместить это убийство подобным ему животным из домашнего скота по решению двух справедливых людей] согласно аяту священного Корана:

«О те, которые уверовали! Не убивайте охотничью добычу, находясь в ихраме. Если же кто-нибудь из вас убьёт её преднамеренно, то воздаянием за это будет домашняя скотина, подобная той, что он убил. Вносят решение о ней (о жертвенной скотине) двое справедливых мужей из вас, и эта жертва должна достичь Каабы. Или же для искупления этого следует накормить бедняков или соблюсти равноценный пост, дабы он вкусил пагубность своего поступка. Аллах простил то, что было прежде, но если кто-нибудь вернётся к этому, то Аллах отомстит ему. Аллах — Величественный, Способный на отмщение» (Коран 5: 95).

Скажу, что в данном аяте сдержится два веления:

- **Первое** — это возмещение убитого животного равноценной (или схожей) жертвой.
- **Второе** — привлечение двух справедливых мужчин к определению равноценной жертвы.

Из этого ясно, что если два справедливых человека вынесут решение, в котором не будет равноценности убитому животному, то их решение не будет обязательным для исполнения, потому что Аллах указал на то, что они должны выносить суждение на основе равноценности убитого на охоте животного и жертвенного животного. Долгом справедливого человека является вынесение суждения на основе равноценности, кроме тех случаев, когда происходит ошибка или возникает определённая неясность относительно того, какие качества следует принимать в расчёт, определяя равноценность, а какие не принимать. Также очевидно то, что если два справедливых человека в первых поколениях Ислама вынесли какое-либо суждение о равноценности определённых животных, то это суждение не является обязательным для исполнения в более поздних поколениях. Привлечение справедливых мужей к вынесению суждения продолжает иметь силу, и актуальность при каждом подобном случае, когда кто-нибудь убивает животное на охоте, будучи в состоянии ихрама.

Если ты утвердился в этом, то знай, что приравнять козу к овце, а не к козе неправильно, и противоречит тому, что мы видим и наблюдаем, так как козуля похожа на козу по сути и по большинству качеств, и она не похожа на овец ни по сути, ни по качествам. И также голуби, они тоже не похожи на овец ни по каким параметрам, и все другие птицы точно так же ничем не напоминают овец. И если мы знаем, что кто-то из предшественников постановил, что искуплением за охоту на птиц должен быть баран или овца, то для

нас это не является обязательным. Ведь ты уже знаешь, что суждение двух справедливых мужей должно содержать в себе равноценность и схожесть между жертвой охоты и жертвоприношением, как об этом ясно сказано в священном Коране.

8. [...]и он не должен есть то, что добыл на охоте другой человек]

согласно хадису, который приводится в сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Сааба ибн Джасама, что *однажды он подарил Посланнику Аллаха ﷺ зебру [убитую на охоте], когда тот находился в Абве или в Ваддане, но он вернул ему. Когда же Пророк ﷺ увидел разочарование на лице Саабы, то сказал:*

«Мы возвращаем его тебе только из-за того, что мы в ихраме»⁵¹⁰.

Приводится у Муслима со слов Зейда ибн Аркама, а также приводится в обоих достоверных сборниках («Сахихейн») и в других сборниках со слов Абу Катады, что ***«Пророк ﷺ ел мясо животного, которого Абу Катада убил на охоте до того, как вошёл в ихрам, а Пророк ﷺ в это время уже был в ихраме. Он поел мяса от ноги зебры, убитой на охоте»⁵¹¹.***

⁵¹⁰ Аль-Бухари (1825, 2573), Муслим (1193), ат-Тирмизи (849), Абу Дауд (2672), ан-Насаи (5/183), Ибн Маджа (3090).

⁵¹¹ Муслим (1195), ан-Насаи (5/184), Абу Дауд (1850) от Зейда ибн Аркама.

И хадис Сааба, и хадис Абу Катады, оба они приводятся в сборниках аль-Бухари и Муслима⁵¹², поэтому, объединяя смыслы обоих хадисов, мы понимаем следующее, что Пророк ﷺ отказался от мяса, подаренного Саабом, потому что тот охотился специально для Пророка ﷺ, и поел от мяса, подаренного Абу Катадой, потому что тот охотился не ради того, чтобы угостить кого-то из паломников. И если бы халяльное мясо, добытое на охоте, однозначно считалось бы запретным для мухрима, то Пророк ﷺ не стал бы его кушать, к тому же он не запретил кушать это мясо никому из присутствовавших сподвижников. Это указывает на то, что мухриму разрешается есть халяльное мясо, добытое на охоте, на что также указывает хадис, приводимый со слов Джабира у Ахмада и у авторов Сунан, а также у Ибн Хузеймы, Ибн Хиббана, аль-Хакима, ад-Даракутни и аль-Байхаки, что Пророк ﷺ сказал:

«Мясо, добытое на охоте, для вас дозволено, даже если вы в ихраме, если только вы сами не охотились или кто-то не охотился для вас»⁵¹³.

Несмотря на то, что к этому хадису имеются определённые претензии, однако это не мешает использовать его в качестве довода, так как он указывает на различие

⁵¹² Прим. пер.: т.е. оба хадиса в высшей степени достоверны.

⁵¹³ Абу Дауд (1851), ат-Тирмизи (846), ан-Насаи (5/187), Ибн Хиббан (3971), ат-Тахави (2/171), ад-Даракутни (2/290), аль-Хаким (1/452), аль-Байхаки (5/190). Шейх аль-Альбани назвал его слабым (даиф) в сборнике «Даиф аль-Джами» (3524) и в «Даиф Абу Дауд» (401).

между двумя вещами, когда человек делает, что-то с определённым намерением или без него.

9. [кроме того случая, когда охотник не в ихра-ме, и не охотится специально для мухрима].

Необходимо знать точно, что считается охотой, потому что иногда человек охотится, желая съесть добычу, а иногда охотится, не желая кушать это животное, но охотится просто, чтобы набить руку в охоте, иногда человек охотится, желая уничтожить опасных животных и защитить своих детей, а иногда совершает забой домашнего скота. Что из этого следует считать охотой? Посланник Аллаха ﷺ сообщил, что запретным из всего этого является мясо животного, которое было убито мухримом на охоте, или было убито другим человеком (*не мухримом*) с намерением дать это мясо мухриму. Если же таких мотивов не имеется, то мясо является дозволенным, как об этом сообщается в сборниках Абу Дауда, ат-Тирмизи и ан-Насаи со слов Джабира о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Мясо, добытое для вас на охоте, дозволено вам (паломникам в ихраме), если только вы сами не охотились или кто-то не охотился специально для вас»,

или как сказано в другом риваяте: **«...ради вас»**. Ввиду этого все хадисы, в которых указывается, что такое-то мясо, добытое на охоте, дозволено, а такое-то запрещено, следует понимать в свете данного разъяснения.

10. [...он не должен срывать из растений, находящихся на Заповедной территории Мекки (Харам Макки) ничего, кроме душистого тростника (изхир⁵¹⁴)],

согласно хадису, который приводится в сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Ибн Аббаса, и в других сборниках, где говорится, что в день взятия Мекки Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 «Этот город заповеден, в нём нельзя срывать растения, пожинать плоды, вести охоту, подбирать потерянное, кроме того человека, который станет объявлять (искать хозяина)».

Аббас сказал: «Кроме душистого тростника (изхир), потому что без него людям не обойтись, он нужен кузнецам и для домов». Пророк сказал:

 «Хорошо, кроме душистого тростника»⁵¹⁵.

Также аль-Бухари и Муслим привели подобный хадис со слов Абу Хурейры.

11. [Разрешается ему убивать пять вредителей].

⁵¹⁴ Душистый тростник (изхир) — это растение, произрастающее в Мекке, оно имеет приятный запах, и жители Мекки использовали его, заделывали им бреши между досок в крышах домов, а также промежутки между кирпичами, которыми закрывают могильную нишу (лахд) при захоронении умерших.

⁵¹⁵ Аль-Бухари (1587, 1834, 2783, 2825), Муслим (1353), Абу Дауд (2018), ат-Тирмизи (1590), ан-Насаи (5/203).

согласно хадису, который приводится в сборниках аль-Бухари, Муслима и других со слов Аиши, которая сказала: **«Посланник Аллаха ﷺ велел убивать пять вредителей, как на Заповедной земле (Харам), так и на дозволенной (хилль): ворону, коршуна, скорпиона, мышь и агрессивную собаку»**⁵¹⁶.

Также сообщается в двух достоверных сборниках со слов Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Есть пять существ, в убийстве которых нет греха...»⁵¹⁷.

Аль-Багави сказал: «Обладатели знания едины в том, что мухриму дозволено убивать эти виды животных, которые были перечислены в хадисе, и на нем нет никакого искупления за их убийство. Аш-Шафии провёл аналогию (кыяс) между названными видами и всеми остальными животными, мясо которых не дозволено для употребления в пищу, и сказал: «Нет никаких искупительных действий для того, кто убьёт этих животных, будучи в состоянии ихрама или находясь на Заповедной земле (Харам Макки)».

12. [Охота на животных и срывание растений на Заповедной территории Медины имеет такой же статус (и последствия), как в Мекке].

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

⁵¹⁶ Аль-Бухари (1829) и Муслим (1198).

⁵¹⁷ Аль-Бухари (1826) и Муслим (1199) от Ибн Умара.

«Медина является Заповедной землёй от 'Ира до Саура».

Этот хадис приводится у аль-Бухари, Муслима и в других сборниках⁵¹⁸.

Тамже приводится хадис со слов 'Аббада ибн Тами-ма, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Воистину, Ибрахим объявил Мекку заповедной землёй и помолился за неё. Я же объявил заповедной Медину так же, как Ибрахим объявил заповедной Мекку».

И на эту тему в двух достоверных сборниках и в других источниках существует целый ряд хадисов, передаваемых от группы сподвижников.

Ибн аль-Каййим сказал: «Некоторые люди пытаются опровергнуть эту достоверную, однозначную, ясную и понятную Сунну, которую привели двадцать с лишним сподвижников, о том, что Медина является Заповедной территорией, в которой запрещено охотиться. Эти люди заявляют, что это якобы противоречит основам религии, и пытаются опровергнуть этот закон, приводя неоднозначные доводы, как, например, хадис, в котором Пророк ﷺ сказал мальчику по имени Умейр:

«О Умейр, что там с нугейром⁵¹⁹?».

⁵¹⁸ Аль-Бухари (3179, 1870, 3172, 6755) и Муслим (1370).

⁵¹⁹ Нугейр — маленькая птичка, похожая на воробья, с красным клювом.

О Аллах! Как же это удивительно! И что же это за такие основы религии, которые противоречат этим ясным достоверным текстам пророческой Сунны, которая сама является величайшей основой религии?! И может ли хадис про Абу Умейра каким-то образом противоречить этим фундаментальным основам?! Мы скажем: да уберёжёт нас Аллах от того, чтобы мы перечили Его Посланнику ﷺ и его достоверной Сунне, которая не была отменена. Ведь хадис Абу Умейра неоднозначен и может иметь четыре разных толкования, каждое из которых было высказано разными учёными.

- **Во-первых**, возможно, что описанное в хадисе произошло до хадисов об объявлении Медины заповедной землёй, тогда этот хадис считается отменённым (*мансук*).
- **Во-вторых**, этот хадис, возможно, наоборот, был более поздним, и тогда будет считаться отменяющим (*насих*).
- **В-третьих**, возможно, на эту птичку охотились за пределами Медины, а потом принесли в Медину, как это обычно и бывает, потому что люди охотятся вдали от городов.
- **В-четвёртых**, возможно, это было позволено как исключение для этого маленького мальчика и не дозволено другим. Подобно тому, как Абу Бурде было позволено принести в жертву маленького козлёнка, а другим этого позволено не было.

Как ты видишь, данный хадис неоднозначен в аргументации по данному вопросу. Как же тогда этот хадис может быть взят за основу, а те многочисленные ясные и однозначные тексты хадисов, которые невозможно истолковать как-то иначе, будут поставлены на второй план?!

13. [Если же кто-то срезает растения или рубит деревья в Заповедной земле, то разрешается отобрать у этого человека его имущество, (в качестве трофеев) и это будет халялем для того, кто его застанет за этим занятием],

согласно хадису Саада ибн Абу Ваккаса, в котором говорится, что *«однажды он (Саад ибн Абу Ваккас) сел верхом и поехал к своему поместью в Акыке, и увидел раба, который рвал растения или рубил деревья. [Когда он застал его за этим занятием], то отобрал у него имущество. Когда же он вернулся, то пришли хозяева этого раба и попросили вернуть этому рабу или им самим то, что он у него отобрал. Но Саад сказал: "Да убережёт Аллах от того, чтобы я вернул вам трофеи, которые выделил мне Посланник Аллаха ﷺ", и он отказался возвращать им что-либо»*. Хадис привели Муслим и Ахмад⁵²⁰.

⁵²⁰ Муслим (1364). Прим. пер.: Также сообщается в сборнике Абу Дауда, что он (Саад ибн Абу Ваккас) схватил человека, который охотился в Заповедной земле Медины, и отобрал у него одежду. Когда же пришли его покровители и начали разговаривать с ним, то он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сделал Заповедной эту землю и сказал: "Кто схватит кого-нибудь, кто

В версии Ахмада, Абу Дауда и аль-Хакима сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если увидите, что кто-то охотится в этой земле (в Заповедной территории), то можете захватить его имущество, как трофеи»⁵²¹.

Скажу, что, согласно моему мнению, если человек поохотился или срубил дерево в Заповедной земле Медины, то он не обязан совершать какое-либо искупительное действие или выплачивать выкуп. На нём лежит грех, но никакой искупительной жертвы он делать не обязан. Если же кто-то застанет человека за этим занятием, то может отобрать у него имущество как трофеем. И также если человек не в ихраме будет охотиться и рубить деревья в Мекке, то не должен совершать искупительную жертву, но на нём лежит грех за совершённое. Если же он в ихраме, то должен возместить согласно тому, о чём сказал Аллах (*Велик Он и Славен*). Если же срубил дерево, то на нём грех, но искупительной жертвы делать не должен, так как на это не имеется никакого довода. А что касается хадиса, где сообщается, что якобы Пророк ﷺ сказал: **«За сруб большого дерева под корень искуплением будет корова»⁵²²**, то этот хадис не достоверен, а другие сообщения,

охотится в этой Заповедной земле, то пусть отберёт у него имущество, как трофей“».

⁵²¹ Абу Дауд (2038), хадис достоверный (*сахих*).

⁵²² Источник не определён.

которые передаются от некоторых предшественников, доводом не являются.

 В итоге скажу, что между запретом на охоту и на вырубку деревьев нет полной взаимосвязи, если назначено какое-то воздаяние за нарушение одного запрета, то нет указания на применение его к нарушителям другого запрета. Запрет чего-либо сам по себе указывает лишь на запрещённость этого действия, а возмещение и компенсация могут стать обязательными только при наличии другого довода, указывающего на это. И нет никакого довода, кроме слов Всевышнего Аллаха:

«Не убивайте охотничью добычу, находясь в ихраме...» до конца аята.

В данном аяте указано искупление только за охоту в ихраме, и это искупление не возлагается на человека за другие проступки.

14. [Также запрещена охота в Вадже], это ущелье в Таифе.

15. [и запрещено рубить деревья],

согласно хадису, который передаётся со слов аз-Зубейра, что Пророк ﷺ сказал:

«Охота в Вадже и срубание в ней кустарников запрещено, ибо это Заповедник Аллаха (Велик Он и Славен)».

Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, аль-Бухари в книге «Тарих». Аль-Мунзири назвал его хорошим (*хасан*), а аш-Шафии назвал достоверным (*сахих*)⁵²³.

Абу Дауд привёл хадис со слов аз-Зубейра ибн аль-Аввама, что Пророк ﷺ сказал:

«Охота в хадже запретна».

Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим (*хасан*)⁵²⁴, а аш-Шафии назвал его достоверным. Аш-Шафии придерживался того, на что указывает этот хадис, и это есть истина, при том, что те, кто опровергает достоверность этого хадиса, не указывают на такой изъян, который лишил бы его силы аргументации в возложении обязанностей, на которые он указывает.

РАЗДЕЛ: КАК НУЖНО ВХОДИТЬ В МЕККУ? ВИДЫ ОБХОДА ВОКРУГ КААБЫ (ТАВАФ)

1. Первое, что делает паломник, совершающий хадж при входе в Мекку.

[Когда он входит в Мекку, то совершает обход прибытия (таваф кудум)], потому что, когда Пророк

⁵²³ Это слабый хадис (*даиф*), шейх аль-Альбани назвал его слабым в сборнике «Даиф Абу Дауд» (441) и «Даиф аль-Джами» (1875).

⁵²⁴ Шейх аль-Альбани в «Таглике» (2/85) сказал: «Это ошибка, ат-Тирмизи не приводил этого хадиса и никто не передавал, что он называл этот хадис хорошим, насколько мне известно». Посмотри слова шейха по указанному источнику, он назвал его слабым (*даиф*).

ﷺ вошёл в Заповедную мечеть, сразу начал совершать таваф, и не читал намаз приветствия мечети (*тахийят аль-масджид*), так как приветствием Заповедной мечети является обход вокруг Каабы.

Существует много сообщений, что и сподвижники первым делом начинали обходить вокруг Каабы, и после этого не выходили из ихрама, как сообщается у аль-Бухари и Муслима⁵²⁵.

Обход прибытия (*таваф кудум*) не является Сунной для тех, кто вошёл в ихрам внутри Мекки. Этого придерживается большинство учёных, как сказано в «Минхадже»: «Обход прибытия только для тех, кто прибыл в Мекку до начала стояния в Арафате».

2. Количество кругов во время обхода.

[...семь кругов]. Скорее всего (*Аллах знает об этом лучше*), обход (*таваф*) подобен намазу. Если кто-то засомневается, сделал ли он шесть кругов или семь, то пусть отбросит сомнения и определит истину. Если у него получилось, то пусть делает согласно истине, а если не смог определить, то пусть возьмёт меньшее число, как на это указывает довод.

Обход прибытия (*таваф кудум*) изначально был узаконен для того, чтобы показать многобожникам силу, дабы они не искушались слабостью мусульман, как об этом сказано в хадисе передаваемом со слов Ибн

⁵²⁵ Аль-Бухари (1614, 1641), Муслим (12365).

Аббаса, который сказал: *«Когда Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники прибыли в Мекку, многобожники сказали: "К вам прибыли люди, ослабленные ясрибской лихорадкой". Тогда Пророк ﷺ повелел сподвижникам пробежать трусцой три круга [из семи], и проходить пешком между двумя углами»*⁵²⁶. Ничто не мешало ему повелеть им бежать трусцой все три круга, но он хотел сохранить их силы»⁵²⁷.

Также в двух достоверных сборниках приводится со слов Ибн Умара: *«Когда Пророк ﷺ совершал первый обход вокруг Каабы, то три круга он проходил быстрым шагом, а четыре обычным шагом»*⁵²⁸.

В другой версии сказано: *«Посланник Аллаха ﷺ пробежал трусцой от Чёрного камня до Чёрного камня»*⁵²⁹ *три круга, и шёл пешком четыре круга»*.

Приводится у Ахмада, Абу Дауда и Ибн Маджи хадис, в котором сообщается, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал: *«Зачем в наше время паломники бегут трусцой? Зачем оголяют плечи? Ведь Аллах уже упрочил Ислам, и изгнал неверие и его сторонников. Но всё таки мы не оставляем ничего из тех дел, которые мы делали в эпоху Посланника Аллаха ﷺ!»*

⁵²⁶ Прим. пер.: имеются в виду два угла Каабы, Йеменский угол и угол Чёрного камня.

⁵²⁷ Аль-Бухари (1602, 4254), Муслим (1266), Абу Дауд (1885, 1886), Ибн Маджа (2953), ан-Насаи (5/242), Ибн Хиббан (3811).

⁵²⁸ Аль-Бухари (1603, 1604, 1616, 1617, 1644), Муслим (1261).

⁵²⁹ Прим. пер.: т.е. пробегал полный круг.

Большинство учёных (*джумхур*) считают, что обход прибытия (*таваф кудум*) является обязательным (*ваджиб*). Абу Ханифа сказал, что это желательно (*мустахабб*). Аш-Шафии сказал, что этот обход подобен намазу приветствия мечети. Истиной же является первое мнение, согласно словам Всевышнего Аллаха:

«И пусть обойдут вокруг древнего Дома (Каабы)» (Коран 22:29).

3. Каким образом совершается данный обход (*тавафкудум*).

[бежит трусцой в первых трёх кругах, и идёт обычным шагом в остальных]. В «аль-Худже» сказано: «В начале обхода вокруг Каабы надо бежать трусцой и оголять плечо (*идтыбаг*)⁵³⁰, затем проход (*сай*) между Сафой и Марвой. Умар хотел прекратить практику бегать трусцой (*рамль*) и оголять плечо (*идтыбаг*) из-за того, что исчезла причина появления данного действия. Но затем он понял, что у этих действий есть другая причина, которая не прекратила существование, и не стал отменять этот обряд».

4. Целование Чёрного камня.

⁵³⁰ Оголение плеча (*Идтыбаг*) — это делается только в обходе прибытия (*таваф кудум*), паломник опускает правую часть риды (верхней накидки ихрама), пропускает её подмышкой под правой рукой и кладёт её конец на левое плечо так, чтобы левое плечо было покрыто, а правое оголено.

[...и целует Чёрный камень], как сообщает-ся у аль-Бухари и Муслима, что Умар ибн аль-Хаттаб целовал Чёрный камень и говорил: **«Я знаю, что ты всего лишь камень, который не приносит ни пользы, ни вреда, и если бы я не видел, что Посланник Аллаха ﷺ целует тебя, то не стал бы целовать»**⁵³¹.

Также привели Ахмад, Ибн Маджа и ат-Тирмизи (и этот хадис называли достоверным Ибн Хузейма, Ибн Хиббан и аль-Хаким) со слов Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Этот Камень явится в День Воскрешения, и у него будут глаза, которыми он будет видеть, и язык, которым он будет говорить. И станет он свидетельствовать о тех, кто прикасался к нему согласно Истине».

На эту тему существуют и другие хадисы.

Обход вокруг Каабы начинается от Чёрного камня, так как для установления закона необходимо определить место начала обхода и направление движения. Чёрный камень — самое лучшее место в Каабе, потому что он был ниспослан из Рая, поэтому с него паломник начинает обход, и движется в правую сторону от Камня, потому что правая сторона лучшая из двух сторон.

⁵³¹ Малик (1/367), аль-Хумейди (9), Абдур-Раззак (9033), Ахмад (1/21, 24, 35, 39, 50, 53), аль-Бухари (1605, 1610), Муслим (1270), ан-Насаи (2275), ад-Дарими (2/52), Ибн Маджа (2943).

5. Прикосновение к камню (*истилям*), если нет возможности поцеловать.

[...или прикасается к нему]. В Сунне описано три вида того, как Пророк ﷺ прикасался к Чёрному камню. Первый — это целование; второй вид — это когда он прикасался к нему рукой, а затем целовал; и третий вид — когда он просто указывал на него своей тростью. И он никогда не говорил *«мой таваф такой-то или такой-то»*, никогда не предварял обход вокруг Каабы словами *«Аллах Акбар»*, как это делают многие невежественные люди. Эти слова являются грубым нововведением (*бидаатом*).

6. Как совершается касание (*истилям*).

[...посохом, и целует посох] согласно хадису, приводимому в сборниках аль-Бухари, Муслима и других со слов Ибн Аббаса, который сказал: ***«Во время прощального хаджа Пророк ﷺ совершал обход (таваф) верхом на верблюде, прикасаясь к углу своим посохом»***⁵³². Подобный хадис приводится у Муслима со слов Абу Туфейля и в нём есть добавление: ***«...и затем целовал посох»***⁵³³.

7. [...или чем-то подобным].

⁵³² Аль-Бухари (1607), Муслим (1272), Абу Дауд (1877), ан-Насаи (5/233), Ибн Хиббан (3829), Ибн Маджа (2948), Ибн Джаруд (463).

⁵³³ Муслим (1273) со слов Джабира.

Передал Ахмад со слов Умара ибн аль-Хаттаба, что Пророк ﷺ однажды сказал ему:

❦ **«Умар, ты человек сильный, поэтому не толкайся с людьми около Камня, а иначе ты доставишь страдания какому-нибудь слабому человеку. Если увидишь, что там свободно, то подойди, а если нет, то просто обратись в его сторону, прославь Аллаха и скажи "Аллаху Акбар"».**

В иснаде данного хадиса имеется неизвестный передатчик⁵³⁴.

8. Прикосновение к Йеменскому углу.

[...и прикасается к йеменскому углу], согласно хадису, который привели Ахмад и ан-Насаи со слов Ибн Умара, что Пророк ﷺ сказал:

❦ **«Воистину, прикосновение к Йеменскому углу и к Чёрному углу сбрасывает с человека грехи».**

В иснаде этого хадиса присутствует Ата ибн ас-Саиб⁵³⁵.

Также сообщается в достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Ибн Умара, что он сказал:

⁵³⁴ Хадис хороший (хасан). Ахмад (1/28, № 190), аль-Байхаки (5/80), аль-Альбани назвал его хорошим, см.: «Хаджат ар-Расуль» (стр. 21).

⁵³⁵ Данный иснад является хорошим (хасан). Его привёл Ахмад (5621) и назвал его хорошим, потому что от Ата ибн ас-Саиба передавал ас-Саури, а он перенимал от него хадисы до того, как Ата начал путаться. Этот хадис также привёл аль-Бухари в своей книге «ат-Тарих» (5/143), Абдур-Раззак (8877), Абд ибн Хумейд (831), Ибн Хиббан (3698).

«Я никогда не видел, чтобы Пророк ﷺ прикасался к какому-либо углу, кроме Йеменского угла»⁵³⁶.

Привёл аль-Бухари в книге «*ат-Тарих*» и Абу Яяля со слов Ибн Аббаса, что «**Посланник Аллаха ﷺ целовал Йеменский угол**». Но в иснаде этого хадиса присутствует Абдулла ибн Муслим, а он является слабым передатчиком⁵³⁷. Также в хадисе, который привели Ахмад и Абу Дауд, говорится, что «**Пророк ﷺ целовал Йеменский угол и прикладывал к нему щёку**»⁵³⁸.

Автор книги «*Субуль ас-салям*» сказал: «Во время прикосновения к обоим углам он ﷺ говорил **”Бисми-Ллях, Аллаху Акбар!”**, и каждый раз, когда он подходил к камню, то говорил **”Аллаху Акбар”**. И нет сообщений о том, что он произносил какое-то конкретное дуа во время обхода, кроме хадиса, в котором сообщается от Абу Дауда и Ибн Хиббана, о том, что, проходя от Йеменского угла до Чёрного камня, Пророк ﷺ говорил:

”Господь наш, дай нам в ближнем мире благо, и в Следующем мире благо, и убереги нас от мучения Ада”⁵³⁹.

⁵³⁶ Аль-Бухари (1609), Муслим (1267), Абу Дауд (1874), ан-Насаи (5/232), Ибн Маджа (2946).

⁵³⁷ Абу Яяля (2598), аль-Байхаки (5/76). Аль-Байхаки назвал его слабым в «*аль-Муджма*» (3/241), и шейх аль-Альбани также.

⁵³⁸ Шейх аль-Альбани назвал его слабым в сборнике «*Даиф Ау Дауд*» (409).

⁵³⁹ Ахмад (3/411), Абдур-Раззак (8963), Абу Дауд (1892), Ибн Хузейма (2821), Ибн Хиббан (3826), аль-Хаким (1/455), аль-Байхаки (5/84), аль-Багави (5/19), шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим (*хасан*).

Во время тавафа он говорил:

«О Аллах, дай мне довольство тем, чем ты меня наделил, и даруй мне в этом благодать, и замени меня добром для тех, кто сейчас не со мной» (привёл аль-Хаким)⁵⁴⁰.

А в "Мусаннафе" Ибн Абу Шейбы приводятся следующие слова поминания во время обхода:

"Нет божества [достойного поклонения], кроме Аллаха Единственного, нет у него сотоварища, только ему принадлежит власть и только ему надлежит воздавать хвалу, и Он над каждой вещью мощен"⁵⁴¹.

В целом обход (таваф) — это время, когда надлежит произносить мольбы, и человек может сам выбрать, что пожелает» [конец цитаты].

 Скажу следующее: согласно пути Пророка ﷺ прикасаться следует только к Йеменскому углу и к Чёрному камню, потому что только эти два угла Каабы остались на фундаменте Ибрахима, а другие два угла возникли

⁵⁴⁰ Аль-Хаким (1/455), и сказал: «Иснад достоверный (сахих)». С ним согласился аз-Захаби. Я скажу следующее: В данном хадисе имеется передатчик по имени Ата ибн Саиб, а от него передал Саид ибн Зейд, а Саид в определённое время начал ошибаться и более достоверно, что Саид встретился с Атой именно после того как тот начал ошибаться, Аллах же знает об этом лучше. Поэтому я считаю, что иснад хадиса не достоверен, а Аллах знает лучше.

⁵⁴¹ Ибн Абу Шейба (4/104/7), аль-Байхаки (5/94) маукуф.

вследствие изменений, внесённых в эпоху невежества, как об этом упомянул Ибн Умар.

Для совершения обхода (*таваф*) необходимо соблюдение тех же условий, что и для намаза, как об этом сказал Ибн Аббас, потому что таваф подобен намазу, он так же возвеличивает Истину и обряды Аллаха, и потому относится к намазу.

9. Таваф для того, кто совершает «хадж-кыран».

[И достаточно тому, кто совершает кыран, сделать лишь один таваф и один сай]. Согласно более правильному мнению, Пророк ﷺ совершал кыран, и поэтому ограничился лишь одним тавафом, который совершил по прибытии в Мекку (*таваф кудум*), и одним проходом между Сафой и Марвой (*сай*). И нет никакого довода, указывающего на обязательность совершения двух обходов (*таваф*) и двух проходов (*сай*). Ат-Тирмизи привёл со слов Ибн Умара, что Пророк ﷺ сказал:

«Кто вошёл в ихрам с намерением на хадж и умру [вместе] (т.е. хадж-кыран), то ему достаточно совершить один обход (таваф) и один проход (сай)».

Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим (*хасан*)⁵⁴².

Скажу, что доводы указывающие на то, что паломнику, совершающему кыран, достаточно совершить

⁵⁴² Хадис достоверный (*сахих*), шейх аль-Альбани назвал его достоверным.

только один таваф и один сай, являются достоверными, они подтверждаются как словами, так и деяниями Пророка ﷺ. Подтверждение словами содержится в хадисе, который передаётся со слов Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Кто соединит хадж с умрой, то ему достаточно одного тавафа на оба обряда».

Этот хадис привели Ахмад, Ибн Маджа. Также его привёл ат-Тирмизи в такой версии:

«Кто вошёл в ихрам с намерением на хадж и умру [вместе], то ему достаточно совершить один обход (таваф) и один проход (сай), и он провозглашает о вступлении в оба обряда одновременно».

Этот хороший хадис (хасан) также привёл Саид ибн Мансур с текстом, похожим на версию ат-Тирмизи⁵⁴³. Что касается критики ат-Тахави и его утверждения, что это хадис маукуф⁵⁴⁴, то другие великие знатоки хадиса опровергли слова ат-Тахави. Ведь ат-Тахави утверждал, что ад-Дараварди ошибся, когда назвал этот хадис марфу⁵⁴⁵, в то время как по мнению ат-Тахави он

⁵⁴³ Хадис достоверный (сахих), как об этом было сказано ранее.

⁵⁴⁴ Маукуф — одна из разновидностей недостатка хадиса, который препятствует его принятию в качестве довода. Маукуф является слабым хадисом (дауиф).

⁵⁴⁵ Марфу — хадис, возведённый к Пророку ﷺ без разрыва цепочки передатчиков, и при условии надёжности всех передатчиков является достоверным (сахих) или хорошим (хасан).

является маукуфом. Мухаддисы⁵⁴⁶ сказали, что ад-Даварарди является достойным доверия передатчиком (*садук*), и потому его утверждение о том, что данный хадис имеет статус марфу, является доводом.

Другим словесным подтверждением является хадис, который привёл Тавус со слов Аиши, и в котором сказано, что Пророк ﷺ сказал ей:

🕌 **«Твой сай и таваф будет и для хаджа твоего, и для умры твоей».**

Этот хадис привели Ахмад и Муслим⁵⁴⁷. Также Муслим привёл хадис с иснадом от Муджахиды со слов Аиши, в котором сообщается, что Пророк ﷺ сказал ей:

🕌 **«Твоего прохода между Сафой и Марвой достаточно и для хаджа твоего, и для умры твоей»**⁵⁴⁸.

Пророк ﷺ также подтвердил это своими действиями. Сообщается в сборниках аль-Бухари, Муслима и в других сборниках, что Аиша сказала: **«Те, которые соединяли хадж с умрой, совершали только один таваф»**⁵⁴⁹.

Привели Муслим и Абу Дауд, что Джабир сказал: **«Пророк ﷺ и его сподвижники совершали обряд прохода (сай) между Сафой и Марвой только один раз»**⁵⁵⁰.

⁵⁴⁶ Мухаддис — учёный хадисовед.

⁵⁴⁷ Муслим (1211, 132).

⁵⁴⁸ Муслим (1211, 133).

⁵⁴⁹ Предыдущий источник.

⁵⁵⁰ Ахмад (3/317), Муслим (1215, 1279), Абу Дауд (1895).

Также аль-Бухари привёл хадис от Ибн Умара, в котором говорится, что **«Пророк ﷺ совершал только один таваф и для хаджа, и для умры»**⁵⁵¹. Ибн Умар привёл эти слова после того, как сказал, что станет делать так же, как делал Посланник Аллаха ﷺ.

Сообщается в сборнике Абдур-Раззака с достоверным иснадом от Тавуса, что *«он⁵⁵² поклялся в том, что никто из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ не совершал для хаджа и умры более одного тавафа»*.

Некоторые же утверждали, что паломник, совершающий хадж-кыран, должен сделать два обхода (таваф) и два прохода (сай), и аргументировали это тем, что так делал Али عليه السلام и говорил: *«Я видел, что так поступал Посланник Аллаха ﷺ»*. Этот хадис привели Абдур-Раззак, ад-Даракутни и другие мухаддиси⁵⁵³. Нечто подобное приводится от Ибн Масуда и Ибн Умара с иснадами, некоторые из которых являются отверженными (матрук), а другие просто слабыми (даиф)⁵⁵⁴. Ибн Хазм сказал: *«Нет никаких хадисов, под-*

⁵⁵¹ Аль-Бухари, источник был указан выше.

⁵⁵² Вероятно, речь идёт об Ибн Умаре.

⁵⁵³ Ад-Даракутни (2/263/129), он сказал: *«Хафс ибн Абу Дауд — слабый передатчик, Ибн Абу Ляйля имел плохую память и часто путлся»*. Также ад-Даракутни привёл этот хадис другим путём (2/263/130) и сказал: *«Аль-Хасан ибн Аммара — отверженный передатчик (матрук)»*. Также он привёл этот хадис третьим путём (2/263/131) и сказал: *«Иса ибн Абдулла — про него говорят, что он отверженный передатчик (матрук) и он действительно отверженный»*.

⁵⁵⁴ Ад-Даракутни (2/364) от Ибн Масуда, и сказал: *«Передатчики этого иснада слабые»*. Также он привёл этот хадис от Имрана ибн

тверждающих, что так поступал Пророк ﷺ или кто-то из его сподвижников».

Некоторые сказали, что эти два хадиса, которые передаются от Али и Ибн Масуда, на самом деле имеют приемлемые иснады, и поэтому аль-Байхаки и некоторые другие решили, что более правильным будет объединить эти противоречивые хадисы воедино, и сказал, что в первый раз Пророк ﷺ сделал «обход прибытия» (таваф кудум), а затем сделал «обход хаджа» (таваф ифада). Затем он сказал: *«Что касается прохода (сай), то относительно него нет ничего достоверного».*

Аль-Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал в своей книге «Фатх аль-Бари», что Джаафар ас-Садик передавал от своего отца, что тот запомнил слова Али о том, что паломник, совершающий кыран, делает только один таваф, а не так, как утверждают учёные Ирака.

Если можно было бы объединить эти хадисы, и тем самым прекратить дискуссию, то это было бы замечательно, а если сделать этого не получается, то тогда возникает противоречие, и нужно определить, какое мнение имеет более весомую аргументацию. И нет сомнений ни у кого, кто разбирается в хадисах, что доказательства достаточности одного обхода (таваф) и одного прохода (сай) являются более достоверными и правильными.

Хасына (2/364/133), но это слабый хадис, и в нём есть противоречивые разночтения (идтыраб).

10. Условия для обхода (шурут ат-таваф).

[Во время тавафа он должен быть при омовении (вуду), а его постыдные места (аврат) должны быть сокрыты].

В двух достоверных сборниках приводится хадис со слов Аиши, в котором сказано: **«Первое, с чего начал Пророк ﷺ, когда прибыл [в Мекку], это омовение (вуду), а затем он выполнил обход вокруг Каабы»**⁵⁵⁵. В тех же сборниках приводится хадис от Абу Бакра, в котором говорится, что Пророк ﷺ повелел:

«Пусть никто не обходит [вокруг Каабы] обнажённым»⁵⁵⁶.

В книге «Шарх ас-Сунна» у имама аш-Шафии сказано: *«Таваф будет действительным только при тех же условиях, при которых действительным будет намаз, необходимо очиститься от осквернения (хадас), удалить нечистоты (наджас) и прикрыть постыдные места (аврат). Если же человек не выполнит что-то из этих условий, то должен повторить обход заново»*.

В книге «аль-Анвар» сказано: *«Если человек испортил омовение во время тавафа намеренно, то может совершить омовение и продолжить где завершил, и не обязательно начинать заново, даже если перерыв был длительным. Разговаривать во время тавафа дозволено*

⁵⁵⁵ Источник был указан ранее.

⁵⁵⁶ Аль-Бухари (369, 1622, 3127, 4363, 4655, 4656, 4657), Муслим (1347), Абу Дауд (1946), ан-Насаи (5/234).

(мубах), но желательно не разговаривать, и желательно не говорить ничего, кроме поминания Аллаха, или по нужде, или для передачи и получения знаний».

Абу Ханифа сказал: «Если паломник совершил таваф, будучи при большом осквернении (джанаба) или при малом осквернении (хадас), а затем уехал из Мекки, то восполнять этот таваф ему не обязательно, но он должен пролить искупительную кровь (т.е. совершить искупительное жертвоприношение)».

В книге «аль-Алямкийя» сказано: «Любой обряд поклонения, связанный с обрядом паломничества, который выполняется за пределами Заповедной Мечети (аль-Масджид аль-Харам), не требует наличия омовения, к таким видам относится проход между Сафой и Марвой (сай), остановка в долине Арафат. А любое поклонение внутри Заповедной Мечети требует наличия у паломника омовения (вуду), например, обход вокруг Каабы (таваф)».

👉 Скажу следующее: когда утверждают, что омовение (вуду) является обязательным для тавафа, или что оно является условием (*шарт*) для него, то самое большее, что можно привести в качестве аргумента в пользу данного тезиса, — это хадис, в котором сказано, что **«он ﷺ совершил омовение, затем выполнил таваф»**. Но это просто было его действие, которое не подразумевает обязательности (вуджуб). Также омовение (вуду) не входит в общее понятие обрядов хаджа, чтобы можно было сказать, что это и есть один из обрядов, о котором Пророк ﷺ сказал:

«Перенимайте от меня обряды вашего паломничества».

Если кто-то скажет, что омовение является условием обряда или обязательной частью обряда, и входит в общее определение обрядов хаджа, то ответ будет такой: это выдача желаемого за действительное, ведь утверждение о том, что омовение является условием тавафа или его обязательной частью является спорным вопросом. Вполне вероятно, что Пророк ﷺ совершил омовение для намаза, который читается сразу после тавафа. Также известно, что он всегда входил в мечеть только при тахарате даже в обычное время, когда он был не на хадже. Поэтому совсем неудивительно, что он придерживался этого и во время хаджа, ведь это время, когда соблюдение чистоты и непорочности требуется в ещё большей степени.

Если же возникнет вопрос: *«Почему он тогда запретил совершать таваф женщинам во время месячных?»*, то ответим, что в этом нет никакого довода в пользу того, что омовение является условием (*шарт*) или обязательным действием (*ваджиб*). Вполне вероятно, что он запретил им делать обход ввиду того, что таваф совершается внутри мечети, а женщинам в этот период нельзя входить в мечети. Но если даже согласиться с этим, тогда самое большее, что можно сказать, исходя из данного положения, что условием тавафа является отсутствие хайда, а не наличие омовения (*вуду*).

Что касается хадиса, в котором сказано, что *«обход вокруг священного Дома — это молитва (намаз)»*, то

в иснаде данного хадиса присутствует Ата ибн Саиб, а он является слабым передатчиком⁵⁵⁷. Но даже если придерживаться хадиса, то ведь схожесть между этими двумя вещами не значит, что они абсолютно идентичны между собой по всем параметрам, они схожи между собой только в некоторых самых существенных качествах, и омовение к этим качествам не относится.

11. Положения, связанные с месячными.

[Женщина во время месячных делает всё то же самое, что делают остальные паломники, за исключением тавафа]. К этому относится «обход прибытия» (*таваф кудум*) и «прощальный обход» (*таваф вида*). Сообщается со слов Аиши, что Пророк ﷺ сказал:

«Женщина во время месячных совершает все обряды, кроме обхода (тавафа)».

Этот хадис привёл Ахмад⁵⁵⁸. Другой подобный хадис привёл Ибн Абу Шейба с достоверным иснадом со слов Ибн Умара⁵⁵⁹, а также в двух достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима, и в других сборниках со слов

⁵⁵⁷ Хадис будет указан далее.

⁵⁵⁸ Ахмад (6/137, 25055). Иснад хадиса слабый, но его подкрепляет хадис, передаваемый от Ибн Умара, который будет приведён далее ин шаа Ллах. И таким образом данный хадис повышается до степени хорошего (*хасан*).

⁵⁵⁹ Ибн Абу Шейба (стр. 324) Амрави, Исхак ибн Рахавейх (1529), и существует хадис, подкрепляющий (*шахид*) его, который приводит ат-Тирмизи (945) со слов Джабира.

Аиши, что Пророк ﷺ сказал ей [во время хаджа, в то время, как у неё были месячные]:

«Делай всё, что делает паломник, только не делай обхода вокруг Каабы до тех пор, пока не совершишь полное омовение [по завершении месячных]»⁵⁶⁰.

12. Слова поминания и мольбы во время тавафа.

[Желательно во время тавафа произносить слова поминания, названные в Сунне]. Сообщается, что Абдулла ибн ас-Саиб сказал: **«Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил, проходя от Йеменского угла до Чёрного камня: «Господь наш, дай нам в этом мире благо и в Следующем благо, и убереги нас от наказания Ада».** Этот хадис привёл Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, а Ибн Хиббан и аль-Хатим назвали его достоверным⁵⁶¹. Эта мольба вбирает в себя много блага, и оно было ниспослано в Коране. Текст этой мольбы короткий и это хорошо сочетается с тем, что время прохождения между этими двумя углами также очень небольшое. Сообщается со слов Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал:

«Семидесяти ангелам поручено находиться возле него (т.е. возле Йеменского угла), и если человек скажет: "О Аллах, я прошу у Тебя прощения и благополучия в этом мире и в Следующем. Гос-

⁵⁶⁰ Малик (1/411), аль-Бухари (1650, 294, 5548), Муслим (1211).

⁵⁶¹ Источник уже был указан ранее.

подь наш, дай нам в этом мире благо и в Следующем благо, и убереги нас от наказания Ада“, то эти ангелы скажут: ”Амин!“».

Этот хадис привёл Ибн Маджа с иснадом, в котором присутствуют Исмаиль ибн Айяш и Хишам ибн Аммар, и оба они слабые передатчики⁵⁶².

В сборнике Ибн Маджи также со слов Абу Хурейры приводится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 «Если человек обойдёт вокруг Каабы семь раз, не произнося ничего, кроме слов: ”Свят Аллах, хвала Ему, нет божества, кроме Аллаха, Аллах Величайший, Нет силы и могущества, кроме как от Аллаха“, — тому будет прощено десять грехов, и будет записано десять добрых дел, и за это он будет вознесён на десять степеней».

В иснаде этого хадиса имеется та же проблема, что и в хадисе, указанном выше.

В хадисе, который привели Ахмад, Абу Дауд и ат-Тирмизи (и он назвал его достоверным) сообщается со слов Аиши, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 «Обход вокруг Дома и проход между Сафой и Марвой был установлен ради поминания Всевышнего Аллаха»⁵⁶³.

⁵⁶² Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым (даиф) в сборниках «Даиф Ибн Маджа» (640), «Даиф аль-Джами» (5683), «аль-Мишкат» (2590).

⁵⁶³ Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым в сборнике «Даиф Абу

И также существуют другие хадисы на данную тему.

13. Намаз после завершения тавафа.

[После завершения тавафа паломник совершает намаз в два ракаата...]. Это мнение аш-Шафии. Абу Ханифа сказал: *«Эти два ракаата обязательны (ваджиб)»*.

14. Совершить их следует около Макам-Ибрахим (Место стояния Ибрахима).

[...возле Макам-Ибрахима, затем снова подходит к углу Чёрного камня и прикасается к нему], как об этом говорится в хадисе Джабира, который приводится у Муслима. В хадисе сказано, *«что когда Пророк ﷺ подошёл к Макам-Ибрахиму, то прочитал аят: "Возьмите же место стояния Ибрахима (Макам) местом для моления". Затем он совершил два ракаата, в которых сначала прочитал суру аль-Фатиха, затем суру аль-Кафирун, затем суру аль-Ихлас. После этого он снова подошёл к углу [Чёрного камня] и прикоснулся к нему»*⁵⁶⁴. В этом намазе он читал Коран вслух днём, поэтому чтение этой молитвы вслух является Сунной, как днем, так и ночью. Когда же он ﷺ завершил намаз, то подошёл к Чёрному камню и прикоснулся к нему, а затем отправился к Сафе, выйдя через ворота, которые находятся в её направлении.

Дауд» (410).

⁵⁶⁴ Хадис привёл Муслим, полный источник был указан ранее.

РАЗДЕЛ:
**ПРОХОД МЕЖДУ САФОЙ И МАРВОЙ (САЙ)
И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОГО ОБРЯДА.**

**1 [Паломник совершает обряд прохождения
от Сафы до Марвы семикратно, обращаясь
с молитвами, которые приводятся в Сунне].**

Сай является обязательным (*ваджиб*), согласно словам Всевышнего Аллаха:

«Воистину Сафа и Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж или малое паломничество (*умру*), тот не совершит греха, если пройдёт между ними. А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах Благодарный, Знающий» (Коран 2:158).

Этого мнения придерживается большинство учёных, а аш-Шафии считал, что сай относится к столпам хаджа (*рукн*) и не может быть восполнен искупительной жертвой. Большинство же учёных придерживаются того, что это обязанность (*ваджиб*). Кто не выполнит данное действие, должен будет принести искупительную жертву, как об этом говорится в «аль-Масва». Сай — это третий обряд, так как первым обрядом является вхождение в ихрам, а вторым — таваф. Доводом на обязательность совершения сай является хадис, который привели Ахмад и аш-Шафии со слов Хабибы бинт Абу Таджзия, что Пророк ﷺ сказал:

«Совершайте сай, ибо Аллах предписал вам совершать его».

В иснаде данного хадиса присутствует Абдулла ибн аль-Муаммил, который является слабым передатчиком⁵⁶⁵.

Но у этого хадиса есть и другие пути передачи, которые приводили Ибн Хузейма в «Сахих»е и ат-Табарани от Ибн Аббаса⁵⁶⁶, а также его привёл Ахмад и другие мухаддисы со слов Сафии бинт Шейбы⁵⁶⁷.

Привёл Муслим и другие мухаддисы, что Абу Хурейра сказал: **«Когда Пророк ﷺ завершил таваф, то подошёл к Сафе, затем поднялся на неё, посмотрел на Каабу, воздел свои руки и принялся восхвалять Аллаха и проносить дуа обо всём, чего он желал попросить»**⁵⁶⁸.

Подобный хадис привёл также ан-Насаи со слов Джабира⁵⁶⁹.

⁵⁶⁵ На самом деле этот хадис достигает степени хорошего хадиса (хасан) благодаря сопутствующим путям и версиям, которые подкрепляют данный хадис и компенсируют его недостатки. Его привели Ахмад (6/421), аш-Шафии в книге «аль-Умм» (2/210) и в «аль-Муснаде» (1/351), ат-Табарани в «Кабире» (24, № 573), Ибн Адий (4/1456), ад-Даракутни (2/256), Абу Ну'айм в книге «аль-Хилья» (9/158), аль-Байхаки (5/98) и «Магрифат ас-Сунан» (7/251), аль-Багави (1921).

⁵⁶⁶ Ему есть подтверждение (шахид) от Ибн Аббаса.

⁵⁶⁷ Хадис от Сафии привёл аль-Байхаки (5/97), шейх аль-Альбани назвал его иснад достоверным (сахих) в «Тагликат».

⁵⁶⁸ Источник был указан ранее.

⁵⁶⁹ Ан-Насаи (5/240), Ибн Хиббан (3842), аль-Багави (1919), иснад

В хадисе, который привёл Муслим и другие мухаддисы со слов Джабира, сказано: *«Когда Пророк ﷺ приблизился к Сафе, то прочитал слова Аллаха:*

«Воистину, Сафа и Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха» (Коран 2: 158).

Затем сказал:

«Я начинаю с того, с чего начал Аллах»,

и начал с Сафы, и поднялся на неё настолько, чтобы видеть Каабу. Затем он обратился в сторону киблы, произнёс слова Единобожия (Ля иляха илля-Ллах) и возвеличивания (Аллаху Акбар) и сказал:

”Нет божества, кроме Аллаха Единственного. Нет у него сотоварищей, только Ему принадлежит власть, и Ему воздаём хвалу, и Он над каждой вещью Мощен. Нет божества, кроме Аллаха Единственного. Он исполнил Своё обещание, Он дал победу рабу Своему, и Один нанёс поражение собраниям врагов“.

Затем он повторил подобные слова трижды, каждый раз произнося между ними молитвы. Затем он спустился, направившись к Марве. Когда ноги его ступили на дно вади, то он быстро побежал⁵⁷⁰, а когда поднялся

этого хадиса достоверный (сахих).

⁵⁷⁰ Прим. пер.: Из этих слов мы видим, что пробегать нужно только часть дистанции между Сафой и Марвой, а не всё это расстояние. В то время это было пересохшее русло селевого потока (вади), которое пересекало путь от Сафы до Марвы поперёк. Паломники

из вади, то продолжил идти обычным шагом, пока не достиг Марвы. На Марве он делал всё то же самое, что делал на Сафе»⁵⁷¹.

Сай можно делать как верхом, так и пешком, и это лучше. Этого придерживаются обладатели знания.

2. Сай для того, кто совершает «хадж-таматту».

[Если паломник совершает таматту, то после совершения обряда сай он выходит из ихрама и остаётся свободным от него до дня Тарвия (8-е Зуль-Хиджа), когда он входит в обряд хаджа], согласно словам Аиши. Рассказывая об их хадже с Пророком ﷺ, она сказала: **«... а те, кто вошли в обряд умры⁵⁷², то они освободились от ихрама после того, как обошли вокруг Каабы и прошли между Сафой и Марвой».** Этот хадис приводится в двух достоверных сборниках, и у других мухаддисов⁵⁷³.

пробегают его так же, как пробегала его Хаджар (жена Пророка Ибрагима), которая искала воду и питье для своего маленького сына Исмаиля. Она оставила его около исконного места источника Зам-зам неподалёку от места Каабы, и ходила от Сафы до Марвы, стараясь разглядеть что-нибудь, что спасёт им жизнь, а когда спустилась в русло, то теряла из виду своего сына, и поэтому старалась пробежать это расстояние как можно быстрее, чтобы снова видеть сына. В наше время данное расстояние помечено зелёными световыми обозначениями.

⁵⁷¹ Источник был указан ранее.

⁵⁷² Имеется в виду обряд таматту, который начинается с умры.

⁵⁷³ Аль-Бухари (1643), Муслим (1277), ат-Тирмизи (2965), ан-Насаи (5/237).

Так же там приводится со слов Джабира, *«что Пророк ﷺ сказал:*

”Освободитесь от ихрама после того, как обойдете вокруг Дома Аллаха и пройдёте между Сафой и Марвой, и укоротите волосы. Затем пребывайте свободными от ихрама, а когда настанет день Тарвия, то объявите о вхождении в обряд хаджа, а всё время до него оставайтесь свободными от ихрама“».

В версии Муслима также со слов Джабира сообщается: ***«Когда мы освободились от ихрама, то Посланник Аллаха ﷺ велел нам, чтобы мы вошли в ихрам тогда, когда направимся в Мину, и мы вошли в обряд хаджа в Абтахе»***⁵⁷⁴.

Скажу следующее: Объявление (*Ихляль*) — это громкое произнесение слов: ***«Откликаюсь [на Твой призыв], совершая хадж и умру (Ляббейка би-хаджатин ва умра)»***. Из доказательств мы видим, что обязательным является только намерение войти в ихрам ради совершения хаджа. В данном же случае нет никаких иных повелений, кроме вхождения в состояние ихрама, которое совершается путём одного лишь намерения (*ният*).

Что касается мнения некоторых людей, что условием вхождения в обряд хаджа является обязательное

⁵⁷⁴ Источник указан ранее.

произнесение слов Тальбии⁵⁷⁵, или привязывание верёвок к шеям жертвенных верблюдов (*таклид*), то нет никакого доказательства, указывающего на это. Тальбия — это слова поминания Аллаха, независимые от вхождения в ихрам, это самостоятельная сунна отдельная от процесса вхождения в обряд хаджа. И также привязывание верёвок к шеям жертвенных животных (*таклид*). Достоверность самих этих действий (*тальбия и таклид*) не подлежит сомнению, но делать это условием для намерения войти в состояние ихрама и в обряд хаджа является неверным. Если же кто-то утверждает нечто подобное, то пусть приведёт на это довод.

РАЗДЕЛ: ПРЕБЫВАНИЕ В ДОЛИНЕ АРАФАТ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОГО ОБРЯДА.

1. Отправление в Арафат.

[Затем он приходит в долину Арафат утром в день Арафата (9-го Зуль-Хиджа), произнося тальбию и возвеличивая Аллаха (АллахуАкбар), и объ-

⁵⁷⁵ Тальбия — это особые слова поминания Аллаха, которые произносятся паломником во время хаджа и умры:

«Ляббейка-Ллахумма ляббейк. Ляббейка, ля шарика ляка, ляббейк. Инна-ль-хамда, ва-ннигмата ляка, ва-ль-мульк, ля шарика ляк».

Перевод: **«Я откликаюсь [на твой призыв], о Аллах, я откликаюсь. Я откликаюсь, нет у Тебя сотоварища, я откликаюсь. Воистину, хвала воздаётся Тебе, и все милости и власть принадлежат Тебе. Нет у Тебя сотоварища».**

единяет две полуденные молитвы], т.е. Зухр и Аср намазы [и в это время произносится проповедь].

Из Сунны известно, что Пророк ﷺ, сидя на верблюдице, произнёс перед паломниками свою прекрасную проповедь, в которой утвердил фундаментальные основы Ислама, и разбил основы многобожия и доисламского невежества. В этой проповеди Пророк ﷺ обозначил границы запретного, с которыми согласны все сообщества и все религии, такие как запрет на незаконное пролитие крови, покушение на чужое имущество, честь и достоинство других людей. Также он упомянул некоторые другие положения Ислама. Это была одна проповедь, не разделённая на две части, и, соответственно, без сидения между ними. В книге «аль-Худжа» сказано: *«В тот день он произнёс проповедь, где упомянул вещи, в которых остро нуждаются все люди, и не знать о которых недопустимо. Это день большого собрания, и поэтому необходимо использовать эту возможность для напоминания людям об этих важнейших законах религии, которые должны знать все»* [конец цитаты].

2. Отправление из Арафата в долину Муздалифа.

[Затем выходит из Арафата и направляется в Муздалифу, и там соединяет две ночные молитвы], т.е. Магриб и Иша, с одним азаном и двумя икамами, и не читает там дополнительных намазов (нафль), как это доподлинно известно из Сунны Пророка ﷺ.

3. Ночёвка в Муздалифе и суждение Шариата (хукм) относительно данного действия.

[Потом ночует в Муздалифе]. Ан-Наххас сказал: *«Многие паломники не остаются в Муздалифе, а если и остаются на какое-то время, то не ночуют там, однако это является новшеством (бидаат). Правитель или его представители обязаны запретить им так поступать, ведь тот, кто оставляет ночёвку в Муздалифе, будет обязан совершить искупительное жертвоприношение по более правильному из мнений.*

Ибн Хузейма и большая группа учёных даже считали, что ночёвка в Муздалифе является столпом хаджа (рукн), упущение которого невозможно восполнить даже пролитием искупительной крови, и ничем другим. Условием состоятельности ночёвки является то, чтобы человек провёл там отрезок времени во второй половине ночи. Если же он уйдёт из Муздалифы до этого, то обязан будет принести искупительную жертву. Если же он всё-таки успеет вернуться до начала рассвета (Фаджр), то обязательность искупительного жертвоприношения с него спадает» [конец цитаты].

4. Фаджр-намаз в Муздалифе.

[Затем совершает Фаджр-намаз], после того, как увидит рассвет. Намаз читается с азаном и икамой.

5. Остановка в месте «аль-Маш’ар аль-Харам».

[Он останавливается возле «аль-Маш’ар аль-Харам»]. Сунна заключается в том, что паломник должен сделать привал в месте, которое называется «аль-Маш’ар аль-Харам». Оставление этой Сунны является нововведением (*бидатом*). Там паломник обращается в сторону киблы.

6. Поминание Аллаха возле «аль-Маш’ар аль-Харам».

[Там он поминает Аллаха], обращается к Аллаху с мольбами (*дуа*), возвеличивает Его (*Аллаху Акбар*), восхваляет Его и произносит слова Единобожия (*Таухида*). Поминание Аллаха возле «аль-Маш’ар аль-Харам» заслуживает того, чтобы быть обязательным (*ваджиб*), или быть одним из обрядов хаджа (*нусук*), потому что так поступал Посланник Аллаха ﷺ, и поэтому данное действие также подразумевается в его словах:

«Перенимайте от меня обряды вашего паломничества».

И на это также указывает текст священного Корана, который обращается к нам со следующим велением:

«И поминайте Аллаха возле аль-Маш’ар аль-Харам» (Коран 2: 198).

7. Стоянка в этом месте.

[...и делает там остановку]. Остановка — это четвёртый обряд из обрядов хаджа.

8. Время этой стоянки и отправление в путь.

[...до наступления времени восхода солнца. После этого он выходит в путь и доходит до Вади Мухассир]. Это место, где была погублена армия Абрахи со слоном. Мухассир — это сухое русло, которое является границей между долиной Муздалифа и долиной Мина, но само оно не относится ни к одной из них. И каждый богобоязненный человек, находясь в этом месте, должен осознать могущество Аллаха и устрашиться Его гнева.

9. [затем следует по среднему пути] между двумя другими путями Мины.

10. Кидание камней в месте «Джамрат аль-Акаба».

[Паломник направляетсяк Джамарату⁵⁷⁶, который находится возле дерева и называется «Джамрат аль-Акаба», кидает в него семь камешков, и с каждым камешком произносит слова «Аллаху акбар!»]. Камешки должны быть размером примерно с помёт овечки.

11. Когда нужно кидать камни (рамы́й)?

[Паломник кидает камни только после восхода солнца]. Обряд кидания камней в джамараты в первый день проходило в первой половине дня, а в остальные

⁵⁷⁶ Джамарат — это три места в долине Мина, где паломники выполняют обряд кидания камней и поминания Аллаха.

дни ближе к вечеру. Потому что в первый день нужно совершить много обрядов, таких как жертвоприношение, бритьё головы, таваф-ифада, и всё это совершается после бросания камней, поэтому сделать это в ранние часы легче для паломника. Последующие же дни являются днём торговли, когда люди начинают продавать свои товары, и поэтому для паломника легче выполнить обряд кидания камней после того, как освободится от насущных дел, а это чаще всего бывает в конце дня.

12. [...кроме женщин и детей, им разрешается кидать камни раньше. Затем паломник обривает голову].

Известно, что Пророк ﷺ трижды помолился за тех, кто обреет голову, а за тех, кто укорачивает, только один раз.

13. [или укорачивает волосы] — это является пятым обрядом.

14. [После этого ему становится дозволенным всё, кроме близости с женой. Если же кто-то побреет голову, или совершит жертвоприношение, или совершит таваф-ифада до того, как кинет камни, то в этом нет ничего предосудительного. После всего этого паломник возвращается в Мину и ночует там во все дни Ташрика⁵⁷⁷] — это шестой обряд хаджа.

⁵⁷⁷ Дни Ташрика (11-е, 12-е, 13-е числа месяца Зуль-Хиджа) — это три

Заметим, что ночёвка в Мине не является самоцелью, но данное постановление предписано ради обряда кидания камней, потому что именно данный обряд является требуемым действием, а назначенное время и место его совершения является сопутствующей необходимостью. И истина тут на стороне ханафитов и некоторых шафиитов, которые говорят, что нахождение в Мине само по себе не является обязательным (*ваджиб*), и предписано только ради обряда кидания камней.

15. Кидание камней на протяжении трёх дней Ташрика.

[Во все дни Ташрика следует кидать камни в каждый из трёх джамаратов по семь камешков. Вначале следует кидать в «Джамрат ад-дунья» (ближайший Джамарат), затем в «Джамрат аль-вуста» (средний), затем в «Джамрат аль-акаба» (последний)], как сообщается в хадисе, который привёл Ахмад и авторы Сунан⁵⁷⁸, а также Ибн Хиббан, аль-Хаким, ад-Даракутни со слов Абдур-Рахмана ибн Я'мура, что **«Пророк ﷺ велел глашатаю, чтобы тот провозгласил:**

”Хадж — это стояние в Арафате“»⁵⁷⁹.

дня, последующие за праздничным днём (10-е Зуль-Хиджа), которые паломнику следует проводить в долине Мина.

⁵⁷⁸ Авторы «Сунан» — это четыре мухаддиси: ан-Насаи, Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа, сборники которых называются «Сунан».

⁵⁷⁹ Ахмад (4/ 409, 310), Абу Дауд (1949), ат-Тирмизи (889), ан-Насаи (5/264), Ибн Маджа (3015), ад-Дарими (2/ 59), ат-Таялиси (1309),

Приводится в сборнике Ахмада и Абу Дауда со слов Ибн Умара, который сказал: *«После того, как Посланник Аллаха ﷺ совершил утренний намаз (Фаджр) в День Арафата, он рано утром вышел из Мины и направился в долину Арафат. Когда он прибыл в Арафат, то остановился в местечке Намира. Это место, где останавливается имам, когда прибывает в Арафат. Когда же подошло время полуденного намаза, Посланник Аллаха ﷺ пошёл [к месту молитвы] и прочитал вместе намаз Зухр и Аср. Затем он произнёс проповедь перед людьми, а затем пошёл дальше и остановился в другом месте Арафата»*⁵⁸⁰.

В «Сахихе» Муслима приводится со слов Джабира: *«Когда настал день Тарвия»⁵⁸¹, люди направились в долину Мина и провозгласили о вступлении в обряд хаджа. Посланник Аллаха ﷺ поехал верхом. Там [в Мине] он совершил намазы Зухр, Аср, Магриб, Иша и Фаджр, затем побыл там ещё немного, пока не взошло солнце. Затем он повелел, чтобы для него соорудили шатёр из шерсти в местечке Намира (в Арафате). Затем Посланник Аллаха ﷺ тронулся в путь, и курейшиты не сомневались, что он остановится возле аль-Маш'ар аль-Харам, как это делали все*

Ибн Хиббан (3892), аль-Хаким (2/ 278), ад-Даракутни (2/ 240).

⁵⁸⁰ Абу Дауд (1913). Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим (хасан) и упомянул его в сборнике «Сахих Абу Дауд».

⁵⁸¹ День Тарвия (8-й день месяца Зуль-хиджа) — это день, предшествующий началу хаджа, который начинается в 9-го Зуль-хиджа, в день Арафата.

курейшиты в доисламскую эпоху невежества. Однако Посланник Аллаха ﷺ прошёл это место, пока не дошёл до Арафата. Там он увидел, что ему уже собрали шатёр в Намире, и остановился в этом шатре. Когда солнце уже отклонилось от зенита, он повелел привести Касву⁵⁸², и когда она была снаряжена для него, он поехал, пока не спустился в низину. Там он произнёс проповедь перед людьми. Он ﷺ сказал:

«Воистину, кровь ваша заповедна, так же как заповеден этот ваш день, в этом вашем месяце, на этой вашей земле»⁵⁸³.

Также в «Сахих»е Муслима приводится хадис со слов Усамы ибн Зейда, что **«Вечером дня Арафата, и утром в день Муздалифы Посланник Аллаха ﷺ, обратившись к отправляющимся в путь людям, сказал:**

«Соблюдайте спокойствие».

И сам он удерживал свою верблюдицу от быстрого шага. Так они шли, пока не достигли Мухассира»⁵⁸⁴.

Также в хадисе Джабира, который приводится у Муслима, сказано: **«Пророк ﷺ прибыл в Муздалифу**

⁵⁸² Касва — имя верблюдицы Пророка ﷺ.

⁵⁸³ Источник был указан ранее.

⁵⁸⁴ Аль-Бухари (1669), Муслим (1280) со слов Усамы, а тот хадис, который привёл автор, передаётся со слов Ибн Аббаса у аль-Бухари (1671) и Муслим (1282).

и совершил там намаз Магриб и Иша с одним азанам и двумя икамами, и не произносил между ними никакого тасбиха (зикра). Затем он лёг спать, и проспал до наступления рассвета. Когда он увидел рассвет, то прочитал намаз Фаджр с азаном и икамой. Затем он сел верхом на Касву и отправился в путь. Когда он доехал до "аль-Маи'ар аль-Харам", то повернулся к кибле и вознёс к Аллаху свои мольбы (дуа), возвеличил Его и восславил, и произнёс слова Единобожия. Он стоял там, пока не стало совсем светло, затем отправился в путь до того, как взошло солнце. Когда он дошёл до русла Мухассира, то прошёл по нему немного, затем пошёл по средней дороге, которая выходит к "Джамрат аль-Кубра" (Великий Джамарат)⁵⁸⁵. Когда он подошёл к Джамарату, который находится рядом с деревом, то кинул в него семь камешков, произнося слова "Аллаху Акбар" при броске каждого камешка. Камешки эти были размером с овечий помёт. Он кидал их, находясь на дне русла. Затем он направился к месту забоя скота»⁵⁸⁶.

Приводится в двух достоверных сборниках (Сахихейн) и других сборниках со слов Джабира: **«Пророк ﷺ кидал камни в Джамарате в день жертвоприношения**

⁵⁸⁵ Джамрат аль-Акаба (Последний Джамарат) и Джамрат аль-Кубра (Великий Джамарат) — это два названия одного и того же Джамарата.

⁵⁸⁶ Источник был указан ранее.

(яуму нахр)⁵⁸⁷ после восхода (во время духа), а в остальные дни он делал это после зенита (после Зухра)»⁵⁸⁸.

Там же приводится хадис, в котором говорится, что когда АбдуллаИбн Масуда (да будет им доволен Аллах) подошёл к Джамрат аль-Кубра (она же аль-Акаба), то встал так, что Кааба (кибла) была справа от него, а Мина слева, и кинул семь камешков, затем сказал: **«Так бросал тот, кому была ниспослана сура аль-Бакара (т.е. Посланник Аллаха ﷺ)»⁵⁸⁹.**

Приводится у аль-Бухари и Муслима со слов Ибн Аббаса: **«Я был среди тех, кого Пророк ﷺ отправил заранее в ночь Муздалифа для сопровождения слабых членов его семьи (женщин и детей)»⁵⁹⁰.** Там же приводится со слов Аиши: **«Сауда была женщиной крупной и медленно передвигалась, поэтому попросила у Посланника Аллаха ﷺ позволения отправиться из Муздалифы ночью [не дожидаясь рассвета]»⁵⁹¹.**

В «Сахихе» Муслима приводится со слов Анаса ибн Малика: **«Когда Пророк ﷺ прибыл к Джамрату, то кинул камни, затем вернулся к месту своей стоянки**

⁵⁸⁷ День жертвоприношения (яуму нахр) — это 10-й день месяца Зуль-Хиджа, который является самым великим днём хаджа, а для всех остальных мусульман он является праздником «Ид аль-Адха» (Курбан Байрам).

⁵⁸⁸ Источник был указан ранее.

⁵⁸⁹ Аль-Бухари (1748), Муслим (1396).

⁵⁹⁰ Аль-Бухари (1678), Муслим (1293).

⁵⁹¹ Аль-Бухари (1680), Муслим (1290).

в Мине и совершил там жертвоприношение. Затем сказал цирюльнику: "Возьми здесь", и показал на правую сторону. Затем он также показал на левую, потом раздал это людям»⁵⁹².

В сборниках аль-Бухари и Муслима и у других приводится хадис со слов Абу Хурейры, который сказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 — **О Аллах, прости грехи обривающим головы.**

Люди сказали:

— *Посланник Аллаха, попроси и за подстригающих.*

Он снова сказал:

— **О Аллах, прости грехи обривающим.**

Люди сказали:

— *Посланник Аллаха, и за подстригающих.*

Он снова сказал:

— **О Аллах, прости грехи обривающим.**

Люди сказали:

— *О Посланник Аллаха, и за подстригающих.*

И тогда он сказал:

— **И подстригающим**⁵⁹³.

⁵⁹² Муслим (1305), ат-Тирмизи (912), Абу Дауд (1982).

⁵⁹³ Аль-Бухари (1727–1728), Муслим (1301–1302) со слов Ибн Умара.

Приводится у Ахмада, Абу Дауда, ан-Насаи, Ибн Маджи со слов Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 «Когда бросите камни в Джамарате, то вам станет дозволенным всё, кроме женщин»⁵⁹⁴.

В двух достоверных сборниках (Сахихейн) и в других источниках передаётся со слов Ибн Умара, который рассказывал: **«Когда в день Жертвоприношения (яум нахр) Посланник Аллаха ﷺ стоял возле Джамарата, к нему подошёл один человек и сказал: "О Посланник Аллаха, я побрился до того, как кинул камни", Пророк ответил: "Кидай, ничего страшного". Затем пришёл другой и сказал: "Я совершил жертвоприношение до того, как кинул камни", Пророк ответил: "Кидай, ничего страшного". Затем пришёл третий и сказал: "Я совершил обход ифада до того, как кинул камни", Пророк ответил: "Кидай, ничего страшного"».**

В одной из версий этого хадиса добавлено:

«И о чём-бы не спросили его в тот день, он неизменно отвечал: "Делай, в этом нет ничего страшного"»⁵⁹⁵.

Привёл Ахмад со слов Али, что **«пришёл один человек и сказал: "О Посланник Аллаха, я побрился до того, как совершил жертвоприношение". Пророк**

⁵⁹⁴ Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным, см.: «Сильсият сахиha» (239) от Аиши, а не от Ибн Аббаса.

⁵⁹⁵ Аль-Бухари (83, 1736), Муслим (1306), Абу Дауд (2014).

ответил: "Делай жертвоприношение, ничего страшного". Затем пришёл другой и сказал: "Я совершил обход ифада до того, как побрился". Пророк ответил: "Побрейся или укороти, в этом нет ничего страшного"»⁵⁹⁶.

У аль-Бухари и Муслима приводится со слов Ибн Аббаса, что **«когда у Пророка спрашивали о жертвоприношении, бритье и бросании и о том, что кто-то сделал какое-то из этих деяний раньше или позже другого, то он отвечал: "Ничего страшного"»⁵⁹⁷.**

Привёл Ахмад, Абу Дауд, Ибн Хиббан, аль-Хаким со слов Аиши, которая сказала: **«Посланник Аллаха ﷺ совершил обход хаджа (таваф ифада) в завершении дня после того, как совершил намаз Зухр, затем он вернулся в Мину. Там он пребывал во все дни Таширика, и кидал камни в Джамарате каждый раз, когда солнце отклонялось от зенита. Он кидал по семь камешков в каждый из Джамаратов, произнося слова "Аллаху Акбар" с каждым брошенным камешком. Он останавливался возле первого Джамарата, и возле второго, и стоял очень долго, обращаясь к Аллаху с молитвами. Затем бросал в третий, и тогда уже не останавливался»⁵⁹⁸.**

⁵⁹⁶ Иснад хадиса хороший (хасан). Ахмад (1/ 76), ат-Тирмизи (885), Абу Яалы (312, 544), Ибн Хузейма (2837), ат-Тахави (2/ 72).

⁵⁹⁷ Аль-Бухари (1721, 1722, 1723, 1735), Муслим (1307).

⁵⁹⁸ Иснад этого хадиса хороший (хасан). Абу Дауд (1937), Ибн Хузейма (2956, 2971), Ибн аль-Джаруд (492), Ибн Хиббан (3868), ат-Тахави (2/ 220), ад-Даракутни (2/ 274), аль-Хаким (1/ 477), аль-Байхаки

Также сообщается со слов Ибн Аббаса: **«Посланник Аллаха ﷺ кидал камни после того, как солнце отклонилось от зенита»**. Этот хадис привели Ахмад, Ибн Маджа и ат-Тирмизи (и определил его как хороший)⁵⁹⁹. Приводится у аль-Бухари со слов Ибн Умара: **«Мы выжидали, пока солнце не отклонится от зенита, и тогда кидали камни»**⁶⁰⁰. Привёл ат-Тирмизи (и назвал достоверным) со слов Ибн Умара: **«Когда Пророк ﷺ кидал камни, то шёл к Джамарату пешком и возвращался пешком»**. В другой версии сказано: **«В день Жертвоприношения (Яум ан-Нахр) он кидал камни в Джамарате, сидя верхом, а в другие дни он делал это, идя пешком»**. Ибн Умар сообщил людям, что так делал Пророк ﷺ⁶⁰¹. Этот хадис привели Ахмад и Абу Дауд.

Приводится в сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Ибн Аббаса и Ибн Умара: **«Аббас попросил у Пророка ﷺ разрешения ночевать в Мекке в ночи Мины (т.е. в ночи, сопутствующие дням Ташрика) из-за того, что он был занят делом поения [паломников и скота], и он позволил ему»**⁶⁰².

(5/ 148).

⁵⁹⁹ Хадис достоверный (сахих). Абу Дауд (1940), ан-Насаи (5/ 270), Ибн Маджа (3025), Ахмад (1/ 234), ат-Тахави (2/217).

⁶⁰⁰ Аль-Бухари (1746), Абу Дауд (1972).

⁶⁰¹ Ат-Тирмизи (907), шейх аль-Альбани назвал его достоверным (сахих) в «Сахих ат-Тирмизи» (716) и в «ас-Сильсилят ас-сахиха» (2072) и в «Сахих Абу Дауд» (1718).

⁶⁰² Источник был указан ранее.

Приводится у Аль-Бухари и Ахмада со слов Ибн Умара: *«Он кинул в "Джамрат ад-Дунья"⁶⁰³ семь камешков, произнося слова "Аллаху Акбар" с каждым брошенным камешком. Затем прошёл немного вперёд, встал, направившись в сторону киблы, и долго стоял с поднятыми руками, обращаясь к Аллаху с мольбами (дуа). Затем кинул камни в "Джамрат аль-Вуста"⁶⁰⁴ и отошёл в левую сторону, встал, направившись в сторону киблы, и долго стоял с поднятыми руками, обращаясь к Аллаху с мольбами (дуа). Затем кинул камни в "Джамрат аль-Акаба"⁶⁰⁵, находясь на дне русла, и после этого он уже не останавливался. Затем он ушёл. Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ делал это именно таким образом»⁶⁰⁶.*

Привёл Ахмад и авторы Сунан⁶⁰⁷ (ат-Тирмизи назвал его достоверным) со слов Асыма Ибн Адий: *«Посланник Аллаха ﷺ позволил погонщикам верблюдов ноче-*

⁶⁰³ Джамрат ад-Дунья (Ближайший Джамарат) — это самый первый джамарат на пути паломника, если он идёт со стороны Арафата, также этот джамарат называют «Джамрат аль-Уля» (Первый Джамарат) или «Джамрат ас-Сугра» (Малый Джамарат).

⁶⁰⁴ Джамрат аль-Вуста (Средний Джамарат) — это следующий джамарат, который находится после «Джамрат ад-Дунья», и находится посередине между двумя другими джамаратами.

⁶⁰⁵ Джамрат аль-Акаба (Последний Джамарат) — это самый последний из трёх джамаратов, он находится ближе всех к Мекке. Также его по другому называют «Джамрат аль-Кубра» (Великий Джамарат).

⁶⁰⁶ Аль-Бухари (1751, 1752, 1753), ан-Насаи (5/ 276).

⁶⁰⁷ Авторы «Сунав» — это четыре мухаддиса: ан-Насаи, Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа, сборники которых называются «Сунав».

вать за пределами Мины. Они кидали камни в день жертвоприношения (яум ан-Нахр), затем кидали на следующий день, и на следующий после него, сразу за два дня⁶⁰⁸, затем кидали в «день ухода» (яум ан-нафр)⁶⁰⁹»⁶¹⁰.

Привели Ахмад и ан-Насаи со слов Саада ибн Малика: *«Мы вернулись из хаджа, который совершали вместе с Пророком ﷺ, и некоторые говорили: "Я кинул семь камней", а другие говорили: "Я кинул шесть", и никто не упрекал друг друга».* Все передатчики иснада в этом хадисе заслуживают доверия⁶¹¹.

16. Желательно для имама провести проповедь перед людьми.

[Желательно тому, кто руководит совершением хаджа, провести проповедь перед людьми] после

⁶⁰⁸ Прим. пер.: Это значит, что они кидали первый раз в «день жертвоприношения» (яум ан-нахр, 10-го Зуль-Хиджа). После этого они кидали за 11-е и за 12-е в один из этих дней сразу за оба дня (в каждый джамарат по 14 камешков). Это было позволено погонщикам верблюдов в качестве облегчения для них, дабы им не приходилось приходить в Мину издалека каждый день. После этого они кидали в завершающий день 13-го Зуль-Хиджа.

⁶⁰⁹ День ухода (яум ан-нафр) — 13-е число месяца Зуль-Хиджа, последний день из дней Ташрика и, соответственно, последний день обрядов Хаджа и жертвоприношения.

⁶¹⁰ Хадис достоверный (сахих). Ахмад (5/ 450), аль-Хумейди (854), Абу Дауд (1975), ат-Тирмизи (955), ан-Насаи 5/ 273), Ибн Маджа (3037).

⁶¹¹ Ан-Насаи (5/ 275), шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным (сахих), см.: «Сахих ан-Насаи» (2882).

того, как солнце отклонится от зенита. Следует стоя провести две короткие проповеди, вторая из которых короче, чем первая. Между двумя частями проповеди следует сесть, точно так же, как делает имам во время пятничной проповеди (*Джума*). Во время проповеди имам наставляет людей, объясняя им обряды, которые нужно будет совершить на следующий день.

17. [в день Жертвоприношения (*яум ан-нахр*)],

согласно хадису, в котором сообщается со слов аль-Хармаса ибн Зияда: **«Я видел, как Пророк ﷺ обратился к людям с проповедью в день Жертвоприношения, сидя на своей верблюдице Адбе»**. Этот хадис привели Ахмад и Абу Дауд⁶¹². Подобный хадис Абу Дауд привёл со слов Абу Умамы⁶¹³. И также он и ан-Насаи привели подобный хадис от Абдур-Рахмана ибн Муазы ат-Тайми⁶¹⁴.

Аль-Бухари и Ахмад привели со слов Абу Бакры, в котором сообщается, что во время своей проповеди Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Ваша кровь и ваше имущество между вами заповедны для вас так же, как заповеден этот [священный] день ваш, в этом [священном] месяце вашем, на этой [священной] земле вашей. И так

⁶¹² Хадис хороший (*хасан*). Абу Дауд (1954), шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным (*сахих*), см.: «*Сахих Абу Дауд*» (1673).

⁶¹³ Хадис достоверный (*сахих*). Абу Дауд (1955), шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным (*сахих*), см.: «*Сахих Абу Дауд*» (1674).

⁶¹⁴ См.: «*Сахих ан-Насаи*» (2813, 2814).

будет до самого того дня, когда вы встретитесь с вашим Господом. Довёл ли я?». И сказали люди: «Да!». Тогда он сказал: «О Аллах, засвидетельствуй! И пусть присутствующий доведёт до отсутствующего. Возможно, тот, до кого доведут, поймёт это лучше, чем тот, кто слышал лично. Не становитесь после меня снова неверными (кяфирами), которые будут рубить друг другу головы»⁶¹⁵.

18. Желательно также провести проповедь в средний (т.е. второй) из дней Ташрика.

[...и в средний из дней Ташрика]. Это желательно сделать согласно хадису, который передаётся со слов Сарры бинт Набхан: *«Посланник Аллаха ﷺ обратился к нам с проповедью в "день голов" (яум ар-ру'ус)⁶¹⁶. Он спросил: "Какой это день?". Мы сказали: "Аллах и Его Посланник знают лучше", тогда он снова спросил: "Разве это не средний день Ташрика?"». Этот хадис привели Абу Дауд, и передатчики его являются достойными доверия⁶¹⁷. Подобный хадис привёл Ахмад со слов Абу Басры, и передатчики его также являются*

⁶¹⁵ Аль-Бухари (1741).

⁶¹⁶ День голов (яум ар-ру'ус) — второй из дней Ташрика, 12-е Зуль-Хиджа. Этот день получил такое название, потому что в этот день было принято кушать головы жертвенных животных.

⁶¹⁷ Абу Дауд (1956). Утверждение о достоверности этого хадиса является ошибочным. Аль-Альбани сказал, что этот хадис слабый (даиф) См.: «Даиф Абу Дауд» (424).

достойными доверия⁶¹⁸. Также Абу Дауд привёл другой подобный хадис от двух [неизвестных] передатчиков из Бану Бакр. Таким образом, мы видим, что во время хаджа Пророк ﷺ провёл три проповеди: одну в долине Арафат, вторую в день Жертвоприношения и третью во второй день Ташрика.

Автор матна (*Сыддик Хасан Хан*), да одарит его Аллах своей милостью, в своём труде «*Хашият аш-шифа*» писал: «*Всего установленных Шариатом проповедей во время хаджа — четыре. На это указывают достоверные хадисы, которые мы разъяснили в книге «Шарх аль-мунтака*», и ты можешь обратиться к этому источнику».

19. Обход хаджа (*таваф ифада*).

[В день Жертвоприношения паломник совершает «таваф ифада», который является «обходом посещения» (*таваф зияра*)], согласно хадису, который приводится в двух достоверных сборниках со слов Ибн Умара: «*Посланник Аллаха ﷺ совершил обход хаджа (таваф ифада) в день Жертвоприношения, затем вернулся и прочитал намаз Зухр уже в Мине*»⁶¹⁹. В сборнике Муслима также приводится подобный хадис со слов Джабира⁶²⁰.

Ан-Навави сказал: «*Все учёные единогласны (иджма) в том, что этот обход "таваф ифада" является одним из столпов хаджа (рукн), и хадж не будет действительным*

⁶¹⁸ Ахмад (6/7), иснад хадиса достоверен.

⁶¹⁹ Источник был указан ранее.

⁶²⁰ Источник был указан ранее.

без него. Также они едины в том, что выполнить этот обход желательно в "день жертвоприношения" (10-е Зуль-Хиджа) после кидания камней, после забоя жертвенного животного и после бритья головы. Если же паломник отложит этот обряд и совершит таваф ифада в один из дней Таширика, то он будет действительным, и он не должен будет приносить искупительную жертву по единому мнению учёных (иджма)».

В книге «Субулю ас-салям» сказано: «Обход посещения (таваф зияра) или, как его ещё называют, центральный обход (таваф ас-садр) или «таваф ифада», — это тот самый обход, который совершал Пророк ﷺ и он не совершал никакого другого обхода и не делал более одного прохода между Сафой и Марвой (сай). В его хадже он шесть раз поднимал руки для совершения дуа: первый раз на Сафе, второй раз на Марве, третий раз в Арафате, четвёртый раз в Муздалифе, пятый раз около "Джамрат ад-дунья" (ближайший джамарат), шестой раз возле "Джамрат аль-Вуста" (средний джамарат)». [Конец цитаты]⁶²¹.

👉 Я скажу следующее: Доказательства указывают на то, что «обход посещения» (таваф зияра) сам по себе не является обязательным (ваджиб), и тем более он не является столпом хаджа (рукном), без которого хадж

⁶²¹ Прим. пер.: Имеется в виду, что достоверно известно, что он поднимал руки при совершении дуа в этих шести местах, но по факту это происходило больше шести раз. Так как некоторые из указанных обрядов хадж повторяются неоднократно, как, например, стояние на Сафе и Марве происходит больше двух раз, и также обряд кидания камней происходит на протяжении трёх дней Таширика.

не будет действительным. Настоящий муджтахид должен подвергать исследованию те вопросы религии, в которых один учёный слепо последовал за другим, более ранним. Те же, кто смиренно трепещет перед догадками других людей и смиренно лёг под плети человеческих мнений, возвели в этих вопросах непреодолимые стены. Это лишь притязание на единогласное мнение (*иджма*). Кто имеет такую натуру, вряд ли сможет добраться до сути и получить знание из фундаментальных источников. На это способны лишь герои, имеющие глубокие знания и соответствующие научные навыки для того, чтобы разбираться в доказательствах, которые могут отличить высокое от низкого. Но таких людей очень мало, и даже меньше, чем мало, и у Аллаха мы просим помощи!

Сообщается в сборниках аль-Бухари, Муслима и других мухаддисов со слов Аиши, что Посланник Аллаха ﷺ сказал ей:

«Твоего обхода вокруг Каабы и прохода между Сафой и Марвой будет достаточно тебе и для хаджа, и для умры»⁶²².

Там же приводится со слов Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Тот, кто вошёл в ихрам, намереваясь совершить хадж и умру вместе (т.е. хадж-кыран), то ему достаточно сделать один таваф и один сай»⁶²³.

⁶²² Источник был указан ранее.

⁶²³ Источник был указан ранее.

Это указывает на то, что обязательным является только один таваф, а не три (*таваф кудум, таваф зия-ра и таваф вида*). На это указывают хадисы, которые приводятся в сборниках аль-Бухари и Муслима и других мухаддисов от Ибн Умара, что когда он совершал хадж, то сделал обход вокруг Каабы и более не совершал никакого другого обхода⁶²⁴.

20. Прощальный обход (*таваф вида*).

[Когда же паломник освободится от выполнения всех обрядов хаджа, то совершает «прощальный обход» (*таваф вида*)], согласно хадису, который передаётся со слов Ибн Аббаса в сборнике «Сахих» Муслима и в других сборниках: «Люди стали уходить в разных направлениях, [возвращаясь домой после совершения хаджа], тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если кто-то отправляется в путь, то пусть последним его местом будет Дом Аллаха (Кааба)».

В версии аль-Бухари и Муслима в частности сказано: **«Пророк ﷺ велел людям, чтобы последним их местом [перед отъездом] был Дом Аллаха, только женщинам во время месячных было дано освобождение от этого»**⁶²⁵. На эту тему существуют и другие хадисы.

⁶²⁴ Источник был указан ранее.

⁶²⁵ Аль-Бухари (329, 1760, 1755), Муслим (1327).

Большинство учёных (джумхур) считают, что «таваф вида» является обязательным (ваджиб). Малик, Дауд и Ибн Мунзир сказали, что это желательное действие (мустахаб), и если кто-то не совершит его, то за это нет никаких искипительных действий.

В книге «аль-Худжа» сказано: «Суть этого действия заключается в возвеличивании Дома Аллаха, дабы это было первым и последним из того, что паломник увидит в Мекке, ведь именно к нему он отправлялся в путь. Это также соответствует духу древнего обычая, когда прибывшие делегации прощались с царями земли перед тем, как покинуть их и отправиться в свои страны».

Автор книги «Субулю ас-салям» сказал: «Затем Посланник Аллаха ﷺ совершил "прощальный обход" (таваф вида) ночью незадолго до рассвета. Во время этого обхода он не бежал трусцой (рамль). Затем он совершил утренний намаз (фаджр) в Заповедной мечети (Масджид аль-Харам), во время которого прочитал суру "ат-Тур" ("Гора"). Затем объявил об отправлении и выехал, направляясь в Медину. Когда он достиг Зуль-Хулейфы⁶²⁶, то остановился там на ночлег. Когда он увидел Медину, то три раза произнёс "Аллаху Акбар!" (Аллах Величайший). Затем сказал:

"Нет божества [достойного поклонения], кроме Аллаха Единственного, нет у него ни сотова-рища, ни партнёра, только Ему принадлежит власть, и Ему воздаётся хвала, и Он надо всякой

⁶²⁶ Зуль-Хулейфа — место недалеко от Медины, которое является микатом для паломников, отправляющихся в Мекку со стороны Медины.

вещью Мощен. Мы возвращаемся, и раскаиваемся, и поклоняемся, и совершаем земные поклоны наши, и Господа нашего восхваляем. Он исполнил обещание Своё, и дал победу рабу Своему, и разбил армии врагов в одиночку“. Затем он вошёл в Медину днём». [Конец цитаты].

РАЗДЕЛ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (ХАДЬЙ)

1. Шариатское постановление относительно жертвоприношения.

[и дарственное жертвоприношение (хадъй)], согласно слову Всевышнего Аллаха:

«И жертвенных верблюдов Мы сделали обрядовыми знамениями Аллаха» (Коран 22: 36).

Обладатели знания единогласны в том, что жертвоприношение является желательным (*мустахаб*) для того, кто совершает одиночный хадж (*муфрад*) или одиночную умру. И оно является обязательным (*ваджиб*) для того, кто совершает хадж-таматту или кыран. Также оно обязательно для тех, кто совершил действие, которое недозволенно совершать в состоянии ихрама. К дарственной жертве (*хадъй*) предъявляются все те же самые требования и правила, которые предъявляются к обычному жертвоприношению (*удхия*)⁶²⁷.

⁶²⁷ Хадъй — это дарственная жертва, которая исполняется паломником в Мекке, а Удхия — это жертвоприношение, которое совер-

2. Самым лучшим является принесение в жертву верблюда.

[Лучшим является верблюд], потому что сам Пророк ﷺ приносил в жертву верблюдов, и потому что в этом больше пользы для бедных людей, [которым раздаётся это мясо].

3. Затем корова, затем овцы и козы.

[... затем корова, затем овцы и козы], потому что в коровах больше пользы, чем в овцах и козах. Это в том случае, когда приносящий в жертву верблюда или корову делает это в одиночку за себя. Если же это группа из нескольких человек, в пределах количества для которых достаточно принесения в жертву одной коровы или верблюда⁶²⁸, то здесь имеется определённое разногласие, что лучше: одна седьмая часть коровы и верблюда, или же овца? Но определяющим моментом здесь является польза для бедных. Поэтому, что полезнее для них, то и будет лучшим.

4. [Верблюд и корова достаточны для семи человек],

согласно хадису, который приводится в сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Джабира: **«Послан-**

шается обычным человеком в праздничный день Ид аль-Адха (*Курбан байрам*).

⁶²⁸ Прим. пер.: Принесение в жертву коровы или верблюда является достаточной жертвой от семи человек и менее. А овца или коза может быть жертвой только от одного человека.

ник Аллаха ﷺ велел нам соучаствовать друг с другом в жертвоприношении верблюда и коровы так, чтобы на семь человек приходился один верблюд»⁶²⁹.

Привели Ахмад и Ибн Маджа со слов Ибн Аббаса, что **«к Пророку ﷺ пришёл один человек и сказал: "Я должен принести в жертву верблюда, и у меня есть возможность купить, но я не могу найти никого, кто бы продал мне". Тогда Пророк ﷺ велел ему купить семь овец и принести их в жертву»**. Передатчики этого хадиса надёжные люди⁶³⁰.

Эти хадисы не противоречат хадису Ибн Аббаса, который приводится у Ахмада, ан-Насаи, Ибн Маджи и ат-Тирмизи (который назвал его хорошим): **«Мы были в пути, когда настал день Жертвоприношения (Ид аль-Адха) и мы совершили жертвенный забой, принося корову от семи человек, а верблюда от десяти»⁶³¹.**

Также это не противоречит хадису, который приводится в двух достоверных сборниках (*Сахихейн*) со слов Рафия ибн Хадиджа, который сказал: **«Пророк ﷺ делил и приравнивал десять овец к одному верблюду»⁶³².** Здесь нет никакого противоречия, потому что верблюд

⁶²⁹ Муслим (1317, 351, 352, 353, 354), Абу Дауд (2807, 2808), ан-Насаи (7/ 222).

⁶³⁰ Ибн Маджа (3136). Признание данного хадиса достоверным является ошибочным, шейх аль-Альбани назвал его слабымдаиф), см.: «Давиф Ибн Маджа» (674) и «аль-Ирва» (1062).

⁶³¹ Хадис хороший (*хасан*). Ахмад (1/ 275), ат-Тирмизи (905), ан-Насаи (7/ 222), Ибн Маджа (3131).

⁶³² Аль-Бухари и Муслим.

приравнивается к семи овцам в дарственном жертвоприношении (*хадый*), а к десяти овцам верблюд приравнивается во время обычного жертвоприношения (*удхия*) и во время разделения трофеев.

Большинство учёных (*джумхур*) придерживаются того, что во время дарственного жертвоприношения (*хадый*) верблюд приравнивается в семи овцам (*или козам*). Ат-Тахави и Ибн Рушд утверждали, что это единое мнение учёных (*иджма*), но это утверждение безосновательное, так как разногласие по данному вопросу давнее и широко известное.

5. Разрешается кушать жертвенное мясо.

[Тому, кто совершил дарственную жертву (*хадый*), разрешается есть мясо своего жертвенного животного], согласно хадису, который приводится со слов Джабира: ***«Пророк ﷺ велел взять от каждого жертвенного верблюда по кусочку мяса. Это мясо было положено в один котёл и сварено. Затем он и его домочадцы поели это мясо и попили его бульон».***

Хадис привёл Муслим и Ахмад⁶³³.

В двух достоверных сборниках приводится хадис со слов Аиши, в котором говорится, что ***«он вошёл к ней в день жертвоприношения (яум ан-нахр), держа кусок говяжьего мяса. Она спросила: "Что это?". Ей***

⁶³³ Источник был приведён ранее.

сказали: "Это жертвоприношение Посланника Аллаха ﷺ от имени его жён"»⁶³⁴.

Ан-Навави сказал: «Учёные единогласны в том, что употребление в пищу своей дарственной жертвы (хадьй) и обычного жертвоприношения (удхия) является Сунной» [конец цитаты]. И вполне очевидно, что нет никакой разницы между добровольным жертвенным даром (хадьй) или каким-либо другим, согласно слову Всевышнего Аллаха:

«И ешьте от него (т.е. от жертвенного животного)» (Коран 22: 28).

6. Разрешается садиться и ехать верхом на жертвенном животном.

[...и ехать на нём верхом]. Это значит, что человек, который назначил какое-то животное в качестве жертвенного, имеет право седлать его и ехать на нём верхом. Приводится в сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Анаса ибн Малика, который сказал:

«Посланник Аллаха ﷺ увидел человека, ведущего за узды жертвенную верблюдицу, и сказал ему: "Сядь на неё верхом", тот ответил: "Это жертвенная верблюдица". Тогда Пророк ﷺ снова сказал: "Садись на неё верхом"»⁶³⁵.

⁶³⁴ Аль-Бухари (1709), Муслим.

⁶³⁵ Муслим (1323, 373, 374), аль-Бухари (1706) и Муслим со слов Абу Хурейры (1322).

Там же приводится подобный хадис от Абу Хурейры. Привёл Ахмад и Муслим, что однажды Джабира спросили о том, можно ли садиться верхом на жертвенное животное, на что тот ответил: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил:

”Садись на неё верхом, обращаясь с ней хорошо, если ты вынужден сделать это и не имеешь другого верхового животного“»⁶³⁶.

7. Желательно сделать насечки (*иш'ар*) на жертвенном животном и обрамить их шеи (*таклид*)⁶³⁷.

[Рекомендуется (*мустахаб*) сделать насечки (*иш'ар*) на жертвенном животном и обрамить их шеи (*таклид*) согласно хадису Ибн Аббаса, который приводится в сборнике Муслима: «Посланник Аллаха ﷺ совершил намаз Зухр в Зуль-Хулейфе, затем велел привести свою верблюдицу и сделал насечки на правой стороне её горба так, что кровь стекала по нему, и нацепил ей на шею две сандалии».

⁶³⁶ Муслим (1324, 375), Абу Дауд (1761), ан-Насаи (5/ 177).

⁶³⁷ Таклид — обрамление шеи жертвенного животного чем-нибудь, например, верёвками, шнурками и прочими вещами, которые служат меткой, позволяющей отличить жертвенное животное, а также это служит объявлением о совершении обряда жертвоприношения и возвеличивания обрядов Аллаха.

Такой же смысл имеют и насечки (*иш'ар*) на правой стороне горба жертвенных верблюдов.

Ибн аль-Каййим сказал: *«Некоторые утверждают, что это противоречит основам (усуль), и что якобы насечки (иш'ар) — это уродование. Но, клянусь Аллахом, что это Сунна, и противоречит она только лживым и несостоятельным основам. Ведь насечки ничем не вредят этому животному, а уродование (мусля), которое запрещено Исламом — это враждебные действия, совершаемые не для воздаяния за грех, и не для возвеличивания обрядовых символов Аллаха. Что касается насечек на правой стороне горба у жертвенного верблюда, который подлежит обязательному (ваджиб) или желательному (мустахаб)⁶³⁸ забойу так, чтобы немного текла кровь, то это есть возвеличивание обрядов Ислама. Это символ исполнения воли Аллаха и это Сунна, которая является одним из любимых деяний Аллаха, и всё это согласуется с основами религии».*

Интересно, какая же книга или чья сунна сделала запретным (харам) данное действие, чтобы можно было сказать, что оно противоречит основам?! И само это сравнение (кьяс) насечек на жертвенных верблюдах с уродованием животных: во всём мире ты не найдешь более неверного сравнения. Это сравнение обряда, который Аллах любит и исполнением которого Он доволен, с грехом, который Он запретил, и который Он ненавидит. Этот обряд содержит в себе великую мудрость и служит провозглашением воли Аллаха, прославлением установ-

⁶³⁸ Прим. пер.: как было сказано ранее, для того, кто совершает хадж кыран или таматту, забой жертвенного скота является обязательным (ваджиб), а для тех, кто совершает хадж-муфрад, принесение жертвы является желательным (мустахаб).

ленных Им обрядов, которые являются символами Его религии. Видя этих меченных животных, люди узнают, что они посвящены в жертву Аллаху (*Велик Он и Славен*) с намерением приблизиться к Нему, и что их ведут к Заповедному Дому Всевышнего Господа. Все видят, как возвеличивается имя Аллаха, и что паломники отовсюду ведут жертвенный скот, дабы приблизиться к Нему, совершив свои жертвоприношения в окрестностях священной Каабы подобно тому, как они совершают свои молитвы, обратившись к этому благословенному Дому. Всё это противоречит деяниям врагов божьих, язычников и многобожников, которые посвящают свои жертвы и молятся богам своим ложным. Поэтому Аллах повелел своим приближенным рабам, сторонникам Единобожия и искренности, что все их молитвы и все обряды должны совершаться только ради Аллаха Единственного, Того, Кто достоин поклонения. Он повелел им открыто и ясно возвестить о Единобожии и показать славу божественных обрядов, дабы возвысилась религия Его над прочими религиями. Это и есть подлинные и правильные основы, установленные благословенной Сунной. Аллаха за это восхваляем.

- 8. [Тот же, кто отправит дарственную жертву (*хадъй*) из другой местности, то на нём не лежит никаких ограничений, свойственных для тех, кто находится в состоянии ихрама],**

согласно хадису, который приводится в сборниках аль-Бухари и Муслима, со слов Аиши: **«Пророк ﷺ отправлял дарственную жертву (*хадъй*) из Медины,**

и потом не сторонился ничего из тех вещей, которых должен сторониться человек в состоянии ихрама»⁶³⁹.

✎ Я скажу следующее: это последние слова автора манта (*имама аш-Шаукани*) касаемые законов хаджа. Что же касается совершения хаджа за мёртвого человека и наём кого-либо для совершения хаджа взамен неспособного, то знай, что хадж — это обязанность, которая связана с самим человеком. Более правильным является то, что обязанности, которые человек должен был исполнить своим телом (*ваджиб бадани*), уже не обязательны для исполнения после того, как письменные перья поднялись от листов книги деяний. Потому что после смерти человек покидает этот бренный мир, где на него были возложены обязанности, и переселяется в мир Будущий. И после его смерти на земле уже не остаётся никого, от кого требовалось бы выполнение каких-либо дел вместо покойного.

И если кто-нибудь станет утверждать, что умирающий человек должен оставить завещание, чтобы какие-то другие люди выполнили вместо него определённые обязанности, совершаемые телом, дабы снять с него этот долг, то это утверждение не может быть принято, пока не будет приведено доказательство (*далиль*). Или если кто-то сам добровольно решит исполнить какую-либо из телесных обязанностей (*ваджиб бадани*) для того, чтобы снять невыполненный долг с шеи умершего, то это также не может быть принято без доказательства.

⁶³⁹ Источник был указан ранее.

По этому поводу в качестве доказательства обычно приводят хадис о посте, где Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если умрёт тот, на ком осталась обязанность поста, то пусть его близкий поститься за него»⁶⁴⁰.

Но в этом хадисе не говорится об обязанности умершего. Здесь говорится о том, что на человека, близкого к покойному, накладывается определённое обязательство⁶⁴¹. Самое большее, что мы можем извлечь из хадиса **«то пусть его близкий поститься за него»**, это то, что этот пост снимает долг бремени неисполненного поста с умершего. Что же касается хаджа, то нет никаких доводов, указывающих на то, что человек должен оставлять какое-либо завещание с требованием совершить за него хадж. Но есть доводы, указывающие на то, что человек может сделать хадж за своего умершего родственника. Как об этом говорится в хадисе про человека, сестра которого дала обет (*назр*) на совершение хаджа, но умерла до того, как успела совершить хадж⁶⁴². Также есть хадисы, в которых имеется указание на то, что сын может совершить хадж за своего отца, если тот жив, но из-за старости или слабого здоровья не может отправиться в путь и исполнить свой долг (*ваджиб*)⁶⁴³. Однако утверждение, что умирающий обя-

⁶⁴⁰ Источник был указан ранее.

⁶⁴¹ И как мы уже говорили ранее, в этом хадисе нет даже наложения каких-либо обязанностей на человека близкого к покойному.

⁶⁴² Источник был указан ранее в начале «Книги о хадже». См.: «*ат-Таг-ликат аль-мардыйя*» (2/ 123).

⁶⁴³ Те же источники.

зан оставить завещание, чтобы кто-то совершил вместо него хадж, и что такое замещение будет действительным в исполнении любого человека и для любого мёртвого, то на это нет никакого довода, насколько мне известно.

Да, если умирающий завещал выполнить за него хадж из его личных средств, то Аллах дозволил ему распоряжаться одной третьей долей своего имущества в конце жизни, и он может делать с ним всё, что захочет, кроме вреда. И поэтому тот, кто завещает исполнить за него хадж, он словно завещает долю своего имущества, которой ему дозволено распоряжаться (*одна треть*), и исполнить данное завещание является обязательным. Но то, что это снимает долг с умершего, вызывает у меня определённые сомнения. Особенно, если исполнять это завещание и совершать хадж вместо него станет человек, который не приходится родственником покойному. Ведь у родственников есть определённая роль в исполнении некоторых телесных обязанностей (*ваджиб бадани*), когда живой делает за умершего. Например, как сказано в хадисе: **«...то пусть его близкий поститься за него»**, или как говорится в том хадисе про женщину, которая дала обет, что совершит хадж, но не дожила. Если же говорить о хадисе, в котором Пророк ﷺ сказал одному из своих сподвижников:

«Сделай хадж за себя, а потом уже за Шубруму»⁶⁴⁴,

⁶⁴⁴ Источник был указан в начале книги, аль-Альбани назвал хадис достоверным. См.: «Хаджат ар-Расуль».

то этот хадис упоминается в сборниках Сунны, но нигде нет ясного указания на то, что этот сподвижник, который хотел совершить обряд хаджа за Шубруму, не приходился Шубруме родственником. Более того, в некоторых версиях присутствуют такие слова: **«И он был его братом или его другом»**. Таким образом, при наличии данной вероятности доказательство не может быть состоятельным. В некоторых версиях также сообщается, что Пророк ﷺ спросил: **«Кто такой Шубрума?»**. На что сподвижник ответил: **«Это мой брат»**, или он сказал: **«Это мой родственник»**. Эту версию привёл аль-Байхаки⁶⁴⁵. Совершенно очевидно, что забота этого сподвижника о Шубруме и желание совершить вместо него обряд хаджа от чистого сердца говорит о наличии родственной связи между ними, потому что вряд ли где-то найдётся человек, желающий сделать всё это для постороннего человека, который не приходится ему родственником. К тому же в хадисе нет никакого указания на то, что Шубрума в то время был мёртв. Что касается хадиса, который привёл ас-Сааляби в своём Тафсире: **«Тот, кто завещает совершить хадж, тому будет дана награда четырёх хаджей, и ещё один хадж тому, кто запишет это завещание»**, то из-за того, что цепочка этого хадиса не цельная, то мы не знаем состояние его иснада. Сам же ас-Сааляби не является специалистом в сфере хадиса и его иснадов, и в своём Тафсире приводит выдуманные хадисы (мавдуат). Аль-Байхаки привёл

⁶⁴⁵ Смотри предыдущий источник.

хадис с подобным смыслом и с цельным иснадом со слов Джабира, но достоверность его иснада ещё стоит подтвердить. Я же не думаю, что он является достоверным⁶⁴⁶.

Надо сказать, что исследование по данному вопросу очень объёмное, в нём множество переплетающихся доводов и мнений, и так во всех деталях данного вопроса, и если кто-то желает добраться до истины в этом вопросе, то пусть обратится к книге *«Фатх ар-раббани»*, в которой собраны фетвы имама аш-Шаукани. Также обратись к книге *«Далилю талиб аля аржах аль-маталиб»*, которую написал слабый раб⁶⁴⁷. Цель сказанного лишь в том, чтобы обратить ваше внимание на подлинную истину в данном вопросе, дабы вы приняли её, несмотря на то, что разум большинства людей отказывается принять это. В том же хадисе, в котором сказано: *«Религия Аллаха имеет больше прав быть исполненной»*, то в нём не говорится об оплате наёмного хаджа, а говорится только о том, что сын может сделать хадж за своего отца, и он будет действительным точно так же, как исполнение сыном долговых обязательств за умершего отца будет действительным. Некоторые утверждают, что в этом хадисе использована общая фраза (*амм*), и мы следуем этому общему смыслу [и применяем её ко всем аспектам религии]. Но мы скажем, что

⁶⁴⁶ Шейх аль-Альбани также назвал данный хадис недостоверным. См.: *«т-Тагликат»* (2/125).

⁶⁴⁷ Под словами «слабый раб» шейх Сиддик Хасан Хан подразумевает себя.

эта обобщённая фраза была сказана в отношении совершения обязанности хаджа, а не в отношении выплаты денег тому, кто исполнит хадж вместо умершего. На это нет никакого довода. И таким образом мы узнаём, что завещание умершего о выделении средств для оплаты тому, кто совершит за него хадж, должно быть исполнено за счёт той дозволенной трети имущества, которой ему было дозволено распоряжаться в конце жизни.

РАЗДЕЛ: ОДИНОЧНАЯ УМРА (УМРА МУФРАДА)

Ранее мы уже говорили о том, как совершается одиночная умра.

Столпы умры (*аркан аль-умра*):

1. Ихрам.

[Паломник входит в ихрам в одном из микатов], например, в Тан'уме, потому что ихрам для умры идентичен ихраму для хаджа. Ранее уже были упомянуты доводы относительно того, что касается микатов, и они одинаковые как для хаджа, так и для умры.

2. Ихрам для жителей Мекки.

[Те же, кто находится в Мекке, должны выйти в хилль⁶⁴⁸ за пределы Заповедной территории],

⁶⁴⁸ Дозволенная земля (*хилль*) — это всё, что находится за пределами

согласно хадису, приведённому в двух достоверных сборниках (*Сахихейн*), в которых говорится: **«Посланник Аллаха ﷺ велел Абдур-Рахману ибн Абу Бакру сопровождать Аишу до Тан'ума (который находится в хилле), чтобы там она вошла в состояние ихрама для умры»**⁶⁴⁹.

3. Столпы умры (рукны): Обход вокруг Каабы (таваф), проход между Сафой и Марвой (сай) и бритьё головы (или укорачивание волос).

[Затем совершает таваф и сай, затем бреет или укорачивает]. В этом вопросе нет никаких разногласий между учёными. Приводится в сборниках аль-Бухари, Муслима и других мухаддисов со слов целого ряда сподвижников, что Посланник Аллаха ﷺ велел тем, у кого не было с собой дарственного жертвенного скота (*хадьй*), чтобы они совершили таваф и сай, затем обрили головы или постриглись. Кто сделает это, тот полностью освобождается от ихрама и может иметь близость с женой.

4. Узаконенность умры в Шариате.

[Совершение умры узаконено Шариатом]. В книге «аль-Алямкийя» сказано: «Умра является желательной (*мустахаб*) и не является обязательной (*ваджиб*)». У аш-Шафии на этот счёт приводится два

Заповедной территории Мекки (*аль-Харам аль-Макки*). Иначе говоря, «хилль» — это вся земля, кроме Заповедной территории.

⁶⁴⁹ Аль-Бухари (317, 1783, 1786), Муслим (1211).

мнения, наиболее весомое из них, что умра является обязательной, а второе мнение, что она желательна.

👉 Я скажу следующее: те, кто утверждает об обязательности умры, не приводят на это никакого доказательства, которое указывало бы на её обязательность. Все доводы на эту тему неоднозначны и относительно них существуют определённые разногласия, и к тому же они противоречат хадисам, которые привели те, кто считает, что умра не является обязательной, и в текстах этих хадисов есть однозначное и прямое на это указание. Поэтому данное мнение имеет ряд нареканий.

Мы должны учитывать и действовать согласно принципу «исконного отсутствия обязательств» (*бараа аслийя*), и данное положение не меняется до тех пор, пока мы не увидим достоверный довод, накладывающий на человека какие-либо обязательства. Мы не должны сходить с этого принципа, пока не увидим довод, который укажет на абсолютную узаконенность (*машру'ийя мутляка*) этого отдельно взятого вида поклонения, а не обусловленную узаконенность (*мукаййяда*) или находящуюся в связке с другим обязательным видом поклонения. Истина в данном вопросе с теми, кто сказал, что умра не является обязательной (*ваджиб*).

5. Умру можно совершать в любое время круглый год.

[...в любое время года], согласно хадису, который приводится в сборнике Абу Дауда со слов Аиши: «Пророк ﷺ совершил две умры, одну умру в месяце

Зуль-Каада, а другую в Шавале»⁶⁵⁰. В двух достоверных сборниках (*Сахихейн*) приводится со слов Анаса: ***«Пророк ﷺ совершил четыре умры, все они были в месяце Зуль-Каада, кроме той, что он совершил вместе с хаджем»***⁶⁵¹. Одна из них — это та самая умра Аиши, во время которой Пророк ﷺ велел Абдур-Рахману отвести её в Тан'ым, чтобы она начала умру оттуда. Это было во время её хаджа с Пророком ﷺ. В доисламскую эпоху невежества (*джахилия*) арабы запрещали совершать умру во время хаджа и считали это харамом, но Посланник Аллаха ﷺ опроверг их своими действиями, совершив умру, и велел другим совершить умру во время хаджа⁶⁵².

В сборниках аль-Бухари и Муслима приводится со слов Абдуллы ибн Аббаса, что Пророк ﷺ сказал:

«Умра во время Рамадана равняется хаджу»⁶⁵³.

Я скажу следующее: достоверно известно, что Пророк ﷺ совершал умру в месяцы хаджа, и более того,

⁶⁵⁰ Абу Дауд (1991), шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным (*сахих*), и он заметил, что вторая из этих умр по факту тоже была совершена в месяце Зуль-Каада, но Пророк ﷺ вышел в путь из Медины и вошёл в состояние ихрама в конце Шавала (*который предшествует месяцу Зуль-Када*).

⁶⁵¹ Аль-Бухари (1779), Муслим (1253), Абу Дауд (1994), ат-Тирмизи (815).

⁶⁵² См.: аль-Бухари (1563, 3832), Муслим (1240), ан-Насаи (5/ 180).

⁶⁵³ Ахмад (1/ 229), аль-Бухари (1782), Муслим (1256), ан-Насаи (4/ 130), Абу Дауд (1990), Ибн Маджа (2993), Ибн Хиббан (3700), Ибн Хузейма (3077).

все умры Пророка ﷺ были совершены им в месяцы хаджа. Это было сделано в качестве опровержения доисламских воззрений многобожников, потому что они считали, что совершение умры в месяцы хаджа является одним из самых больших прегрешений.

Что касается утверждения некоторых факихов о нежелательности совершения умры в месяцы хаджа, то они обосновывают это тем, что умра отвлекает паломника от дел хаджа, то это не верно, потому что в Шавале и в Зуль-Каада нет почти никаких обрядов хаджа, а в некоторые виды хаджа ассимилированы с обрядами умры (как *хадж-кыран*). Все основные деяния хаджа совершаются всего лишь в течение нескольких дней в месяце Зуль-Хиджа. О чём же тогда думают те, кто говорит о нежелательности совершения умры в месяцы хаджа, противореча тем самым руководству Мухаммада ﷺ?! Так поступают только те, кто не может постичь ни косвенных, ни прямых доводов. Просим Милостивого Аллаха о помощи.

Тот, кто желает ознакомиться с законоположениями хаджа и умры более подробно согласно достоверным доводам Корана и Сунны, то пусть обратится к нашему пособию по совершению обрядов *«Рихлят ас-Сиддик иля аль-Бейт аль-Атик»*, а также к нашей книге *«Миск аль-хытам шарх Булуг аль-марам»*.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРОВ ПЕРЕВОДА	3
ПРИМЕЧАНИЯ	6
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ	9
КНИГА ДЖАНАЗЫ	13
ГЛАВА: «ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНОГО»	13
РАЗДЕЛ ОБ ОМЫВАНИИ ПОКОЙНОГО	22
РАЗДЕЛ: О ЗАВОРАЧИВАНИИ ПОКОЙНОГО В КАФАН	28
РАЗДЕЛ О ПОГРЕБАЛЬНОЙ МОЛИТВЕ	34
РАЗДЕЛ О СОПРОВОЖДЕНИИ ПОХОРОННОЙ ПРОЦЕССИИ	52
РАЗДЕЛ О ПОГРЕБЕНИИ	66
КНИГА ЗАКЯТА	91
ГЛАВА: ЗАКЯТ С ЖИВОТНЫХ	101
РАЗДЕЛ О ДОСТИЖЕНИИ НИСАБА ВЕРБЛЮДОВ	102
РАЗДЕЛ О ДОСТИЖЕНИИ НИСАБА КОРОВ	105
РАЗДЕЛ О ДОСТИЖЕНИИ НИСАБА МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА	106
РАЗДЕЛ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ (СТАД РАЗНЫХ ХОЗЯЕВ), ДЕЛЕ- НИИ ОБЩЕГО СТАДА И ТОМ КОЛИЧЕСТВЕ, КОТОРОЕ НАХО- ДИТСЯ МЕЖДУ НИСАБАМИ	107
ГЛАВА О ЗАКЯТЕ С ЗОЛОТА И СЕРЕБРА	111

ГЛАВА ЗАКЯТА С УРОЖАЯ	126
ГЛАВА О ТОМ, КОМУ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗАКЯТ	152
ГЛАВА: ФИТР САДАКА	183
КНИГА ПЯТОЙ ЧАСТИ	193
КНИГА ПОСТА	203
РАЗДЕЛ ТОГО, ЧТО НАРУШАЕТ ПОСТ	215
РАЗДЕЛ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПОСТА	222
ГЛАВА: «ИГТИКАФ»	235
ГЛАВА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОСТ	246
РАЗДЕЛ: ДНИ, В КОТОРЫЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОСТИТЬСЯ	246
РАЗДЕЛ: КОГДА ПОСТИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО И НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ..	253
КНИГА ХАДЖА	261
РАЗДЕЛ: РАЗНОВИДНОСТИ ХАДЖА	274
РАЗДЕЛ: МАХЗУРАТ — ОГРАНИЧЕНИЯ, СВОЙСТВЕННЫЕ ИХРА- МУ	300
РАЗДЕЛ: КАК НУЖНО ВХОДИТЬ В МЕККУ? ВИДЫ ОБХОДА ВОКРУГ КААБЫ (ТАВАФ)	324
РАЗДЕЛ: ПРОХОД МЕЖДУ САФОЙ И МАРВОЙ (САЙ) И ПРАВИ- ЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОГО ОБРЯДА.	345
РАЗДЕЛ: ПРЕБЫВАНИЕ В ДОЛИНЕ АРАФАТ И ПРАВИЛА ВЫПОЛ- НЕНИЯ ЭТОГО ОБРЯДА	350
РАЗДЕЛ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (ХАДЬЙ)	374
РАЗДЕЛ: ОДИНОЧНАЯ УМРА (УМРА МУФРАДА)	387

This image shows a single, blank page from a lined notebook. The page is white with light blue horizontal ruling lines. There are approximately 20 lines visible. The page is slightly aged, with some minor discoloration and a small dark smudge near the bottom center. The right edge of the page shows the binding of the notebook.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The paper has rounded corners at the top and bottom. There are approximately 20 lines across the page. The left edge of the paper appears slightly shadowed, suggesting it might be part of a bound notebook.

[illegible]

[illegible]