Книга 6. Хаджа (Паломничество). Булуг Аль Марам.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:

Глава 1. Польза паломничества и лица, которые обязаны совершить хадж.
Хадис 693. Малые паломничества смывают грехи, совершенные между ними. Стр.: 3.
Хадис 694. Хадж и малое паломничество считаются джихадом для женщины. Стр.: 7.
Хадис 695. Полемика относительно хадиса о необязательности малого паломничества. Стр.: 8.
Хадис 696. Слабый аргумент в пользу обязательности малого паломничества. Стр.: 9.
Хадис 697-698. При каких обстоятельствах хадж перестает быть обязательным? Стр.: 9.
Хадис 699. Как совершают паломничество малолетние дети? Стр.: 15.
Хадис 700. Позволение совершать паломничество вместо того, кто не может совершить его самостоятельно. Стр.: 16.
Хадис 701. Позволение совершить паломничество вместо умершего. Стр.: 17.
Хадис 702. Паломничество в детском возрасте не засчитывается как обязательное. Стр.: 18.
Хадис 703. Женщина не должна отправляться в паломничество без махрама. Стр.: 19.
Хадис 704. Совершать паломничество за другого человека можно после совершения его за самого себя. Стр.: 21.
Хадис 705-706. Мусульманин обязан совершить хадж хотя бы один раз, как только ему представится такая возможность. Стр.: 21.

Глава 2. Места вступления в ихрам.
Хадис 707-709. Места вступления в ихрам для жителей разных городов и областей. Стр.: 23.
Хадис 710. Халиф Умар определяет микат для жителей Куфы и Басры. Стр.: 24.
Хадис 711. Пророк определяет микат для жителей восточных областей. Стр.: 24.

Глава 3. Виды ихрама.
Хадис 712. Подробное описание трех видов хаджа. Стр.: 25.

Глава 4. Ихрам и связанные с ним религиозные положения.
Хадис 713. Вступать в ихрам желательно при пересечении миката. Стр.: 31.
Хадис 714. Тальбию желательно произносить вслух и громко. Стр.: 32.
Хадис 715. Перед вступлением в ихрам паломнику желательно искупаться. Стр.: 33.
Хадис 716. Какую одежду запрещается носить паломникам в ихраме? Стр.: 34.
Хадис 717. После вступления в ихрам запрещено умащаться благовониями. Стр.: 37.
Хадис 718. В ихраме нельзя вступать в брак, выдавать замуж и свататься. Стр.: 38.
Хадис 719. Паломникам в ихраме запрещается охотиться и рыбачить. Стр.: 42.
Хадис 720. В каких случаях паломникам в ихраме разрешается поесть охотничью добычу? Стр.: 46.
Хадис 721. Каких животных можно убивать на заповедных землях Мекки и Медины? Стр.: 46.
Хадис 722. Паломникам в ихраме можно делать кровопускание. Стр.: 47.
Хадис 723. Паломникам в ихраме запрещается стричь волосы. Стр.: 47.
Хадис 724-725. Земли Мекки и Медины объявлены заповедными. Стр.: 50.
Хадис 726. Границы заповедных земель Медины между горами Айр и Саур. Стр.: 52.

Глава 5. Порядок совершения хаджа и въезда в Мекку.
Хадис 727. Джабир подробно описывает хадж Посланника Аллаха. Стр.: 53.
Хадис 728. После произнесения тальбии можно помолиться Аллаху. Стр.: 58.
Хадис 729. В какой части долин Мекки совершаются обряды хаджа? Стр.: 58.
Хадис 730-731. Как желательно въезжать в Мекку и выезжать из нее? Стр.: 58.
Хадис 732. Разрешается целовать Черный камень и прикоснуться к нему лбом. Стр.: 59.
Хадис 733. Когда нужно ускорять шаг во время тавафа? Стр.: 59.
Хадис 734. Во время тавафа разрешается прикасаться к двум йеменским углам. Стр.: 60.
Хадис 735. Черный камень не вредит и не приносит пользы. Стр.: 60.
Хадис 736. Прикасаться к Черному камню можно рукой или каким-нибудь предметом. Стр.: 61.
Хадис 737. Как правильно совершать таваф во время хаджа и умры? Стр.: 61.
Хадис 738. При переходах во время хаджа необязательно повторять только тальбию. Стр.: 68.
Хадис 739. Слабым и детям разрешается покинуть Муздалифу ночью. Стр.: 70.
Хадис 740. Полемика относительно продолжительности ночевки в Муздалифе. Стр.: 70.
Хадис 741-742. Разрешается ли бросать камешки до восхода солнца? Стр.: 73.
Хадис 743. Важность стояния в Арафате и ночевки в Муздалифе. Стр.: 74.
Хадис 744. Покинуть Муздалифу желательно незадолго до восхода солнца. Стр.: 75.
Хадис 745-746. Во время хаджа тальбию произносят до бросания камешков в последний столб. Стр.: 75.
Хадис 747. Откуда желательно бросать камешки в последний столб? Стр.: 75.
Хадис 748. В какое время дня следует бросать камешки в столбы? Стр.: 76.
Хадис 749. Этикет бросания камешков в долине Мина. Стр.: 76.
Хадис 750. Побрить голову лучше, чем укоротить волосы. Стр.: 77.
Хадис 751. Последовательность ритуальных действий в день жертвоприношения. Стр.: 77.
Хадис 752. В каком случае разрешается совершить жертвоприношение до бритья головы? Стр.: 78.
Хадис 753. После бросания камешков паломник частично освобождается от ихрама. Стр.: 78.
Хадис 754. Женщины не должны брить головы во время паломничества. Стр.: 79.
Хадис 755. Ночевку в долине Мина можно пропустить по уважительной причине. Стр.: 79.
Хадис 756. Что должен сделать паломник, пропустивший ночевку в долине Мина? Стр.: 79.
Хадис 757. Проповедь в день жертвоприношения. Стр.: 80.
Хадис 758. Какие дни считаются днями ташрика? Стр.: 80.
Хадис 759. Женщины, у которых начались месячные, совершают таваф после очищения. Стр.: 81.
Хадис 760. Этикет совершения тавафа в день жертвоприношения. Стр.: 81.
Хадис 761. Перед прощальным тавафом Пророк сделал привал. Стр.: 81.
Хадис 762. Привал в долине Эль-Мухассаб не относится к обрядам хаджа. Стр.: 81.
Хадис 763. Как совершают хадж женщины, у которых начались месячные? Стр.: 82.
Хадис 764. Превосходство молитвы в мечети Пророка в Медине. Стр.: 82.

Глава 6. Незаконченное паломничество и вынужденное прерывание паломничества.
Хадис 765. Прерывание паломничества из-за невозможности завершить его. Стр.: 83.
Хадис 766. Намерение совершить хадж с оговоркой из-за болезни. Стр.: 83.
Хадис 767. Возмещение паломничества в случае неспособности завершить его. Стр.: 84.

Глава 1. Польза паломничества и лица, которые обязаны совершить хадж.

Хадис 693. Малые паломничества смывают грехи, совершенные между ними.

Передают со слов Абу Хурейры, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Малые паломничества смывают совершенные между ними грехи, а вознаграждением за безупречный хадж может быть только Рай»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Из этого хадиса следует, что малые паломничества смывают малые грехи, которые мусульманин совершил между ними. Во время малого паломничества полагается вступить в ихрам, совершить обход вокруг Каабы, совершить пробежку между холмами Сафа и Марва, а затем побрить голову или подстричь волосы.
Ихрам – это ритуальное состояние, в котором паломнику запрещается совершать некоторые поступки, дозволенные в другое время. Паломник оказывается в состоянии ихрама после надевания ритуальной одежды и произнесения вслух слов о намерении совершить паломничество. Ритуальная одежда паломника состоит из двух кусков материи: изара, которым опоясываются вокруг пояса, и риды, которую накидывают на туловище.
Что же касается большого паломничества, то если оно будет безупречным (араб. “мабрур”), то паломник получит в награду за него рай. Одни богословы считали, что безупречным является паломничество, во время которого паломник избегал грехов и греховных речей. Другие считали, что безупречным является паломничество, после которого вера мусульманина усилится, а его деяния станут более праведными. Третьи считали, что безупречным является паломничество, которое принято Аллахом. Все перечисленные толкования справедливы и похожи по смыслу. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 198.
Ибн аль-Кайим сказал: «После переселения в Медину Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил малое паломничество четыре раза, причем все они состоялись в месяце зу-ль-ка‘да. Первое малое паломничество закончилось в Худейбии. Это произошло в 6 г.х., когда многобожники не позволили Пророку, мир ему и благословение Аллаха, подойти к Каабе. И тогда он совершил жертвоприношение там, где ему пришлось остановиться. А затем он и его сподвижники побрили головы и освободились от ихрама, после чего они вернулись в Медину.
Второе малое паломничество (араб. “‘умрат аль-када”) он совершил на следующий год, когда вошел в Мекку и провел там три дня. После завершения паломничества он вернулся.
Богословы разошлись во мнениях относительно того, было это паломничество возмещением малого паломничества, которое ему не удалось совершить в предыдущем году, или же оно было самостоятельным малым паломничеством. Богословы высказывали два различных мнения. От имама Ахмада также существует два сообщения по этому поводу. Согласно одному из них, оно было возмещением предыдущего паломничества. Это мнение также разделял Абу Ханифа. Согласно второму мнению, оно не было возмещением предыдущего паломничества. Его разделял имам Малик. Богословы, разделяющие первое мнение, считали, что это малое паломничество называют возмещенным, потому что таковым оно было по своей сути.
Другие считают, что это паломничество правильно называть предрешенным, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, договорился с жителями Мекки, что совершит его на следующий год. В тот год, когда ему помешали войти в Мекку, его сопровождало тысяча четыреста человек, однако не все они сопровождали его, когда он совершал паломничество на следующий год. А если бы это было возмещением того паломничества, то ни один из них не отсутствовал бы при этом. Это мнение является наиболее достоверным, поскольку Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не приказывал возмещать незавершенное паломничество всем, кто находился в тот год рядом с ним.
Третье малое паломничество он совершил вместе с хаджем.

Четвертое малое паломничество он совершил из местечка аль-Джи‘рана. Тогда он возвращался после сражения при Хунейне. В достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима приводится хадис Анаса ибн Малика, который сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил четыре малых паломничества. Все они состоялись в месяце зу-ль-ка‘да, кроме малого паломничества, которое он совершил вместе с хаджем. Это – малое паломничество в год подписания Худейбийского мира, которое состоялось в зу-ль-ка‘де; малое паломничество на следующий год, которое также состоялось в зу-ль-ка‘де, малое паломничество из Эль-Джи‘раны, где он разделил трофеи Хунейна, которое также состоялось в зу-ль-ка‘де; и малое паломничество, совершенное вместе с хаджем».

Это не противоречит хадису аль-Бары ибн ‘Азиба, также переданному в сборниках аль-Бухари и Муслима, в котором говорится: **«До совершения хаджа Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дважды совершал малое паломничество».** Он имел в виду только самостоятельные и завершенные малые паломничества. Вне всякого сомнения, таких малых паломничеств было всего два, потому что малое паломничество перед хаджем не было самостоятельным, а малое паломничество в год подписания Худейбийского мира не было завершенным, поскольку ему помешали завершить его. И поэтому Ибн ‘Аббас сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил четыре малых паломничества: малое паломничество в год подписания Худейбийского мира, возмещенное паломничество на следующий год, третье малое паломничество из Эль-Джи‘раны и четвертое вместе с хаджем». Об этом сообщил Ахмад. Хадис Анаса не противоречит хадису ‘Аиши и высказыванию Ибн ‘Аббаса о том, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал малые паломничества только в зу-ль-ка‘де. Малое паломничество, совмещенное с хаджем, было начато в зу-ль-ка‘де, а завершено только в зу-ль-хиджже вместе с хаджем.

Получается, что ‘Аиша и Ибн ‘Аббас упомянули о начале этого паломничества, тогда как Анас – о его конце. Что касается высказывания ‘Абдуллаха ибн ‘Умара о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил четыре малых паломничества, одно из которых состоялось в раджабе, то это является ошибкой. Когда об этом сообщили ‘Аише, она сказала: «Да смилостивится Аллах над Абу ‘Абд ар-Рахманом! Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал малые паломничества только в его присутствии, однако он не совершал малого паломничества в раджабе». Об этом сообщили аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи. Ад-Даракутни передал другой хадис, в котором сообщается, что ‘Аиша сказала: «В рамадане я отправилась совершить малое паломничество вместе с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он прекратил поститься, тогда как я постилась. Он сокращал намазы, тогда как я совершала их полностью. Затем я сказала: “О горе! Ты разговлялся, а я постилась. Ты сокращал намазы, а я совершала их полностью”. Тогда он сказал: “О ‘Аиша! Ты поступила правильно”». Однако этот хадис является неверным, ибо Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершал малого паломничества в рамадане. Когда и сколько раз он отправлялся в малое паломничество, хорошо известно. И поэтому мы можем сказать: “Да смилостивится Аллах над матерью правоверных! Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не совершал малого паломничества в рамадане”. Да и сама ‘Аиша сказала, что все малые паломничества он совершал только в зу-ль-ка‘де. Об этом сообщили Ибн Маджа и другие.

Нет никаких сомнений в том, что он совершил малое паломничество четыре раза. Если бы он совершил еще одно паломничество в раджабе, то их было бы пять. А если бы он совершил его еще раз в рамадане, то их было бы шесть. В противном случае пришлось бы сказать, что одно из них было в раджабе, другое – в рамадане, а остальные – в зу-ль-ка‘де. Однако это было не так, поскольку он совершал малые паломничества только в зу-ль-ка‘де. Об этом рассказывали Анас, Ибн ‘Аббас и ‘Аиша. Абу Давуд в сборнике “ас-Сунан” передал другой хадис ‘Аиши о том, что он совершил малое паломничество в шаввале. И если такое действительно было, то очевидно, речь идет о паломничестве из аль-Джи‘раны, поскольку он отправился в путь в шаввале, но вступил в ихрам только в зу-ль-ка‘де.

(Глава) Он никогда не совершал малые паломничества, выезжая из Мекки, как поступают многие люди в наши дни. Все малые паломничества он совершал при въезде в Мекку. После начала ниспослания ему откровений он оставался в Мекке тринадцать лет, и нет ни одного сообщения о том, что он выехал из Мекки, чтобы вернуться и совершить малое паломничество. Малое

паломничество, которое совершил и предписал совершать Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершается при въезде в Мекку.
Нельзя выезжать из Мекки для того, чтобы вернуться обратно и совершить малое паломничество. При жизни Пророка, мир ему и благословение Аллаха, таким образом не поступал никто, кроме ‘Аиши. Она была единственной из всех сподвижников, которая поступила похожим образом. Дело было в том, что она вступила в ихрам с намерением совершить малое паломничество, после чего у нее началась менструация. Затем он повелел ей вознамериться совершить хадж вместе с малым паломничеством и сказал, что обойти вокруг Каабы и пробежать между холмами Сафа и Марва один раз ей будет достаточно для того, чтобы совершить хадж вместе с малым паломничеством. Она опечалилась от того, что ее подруги совершат хадж и малое паломничество раздельно, потому что у них не было менструации, и они совершали хадж ат-таматту‘, а не хадж аль-киран, тогда как она совершит малое паломничество только в составе хаджа. И поэтому он повелел ее брату сопровождать ее во время малого паломничества из местечка ат-Тан‘им, чтобы ублажить ее. Сам он не совершал малого паломничества из этого местечка в том году. Не совершали его также все те, кто был с ним в том году. Если на то будет воля Аллаха, скоро мы поговорим об этом более подробно.
(Глава) Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после переселения в Медину въезжал в Мекку пять раз, причем первый раз ему не позволили въехать в город, и поэтому он достиг только Худейбии. Четыре раза перед въездом в город он вступал в ихрам, причем делал это на границе священной территории Мекки, а не перед этим. В год подписания Худейбийского мира он вступил в ихрам в Зу-ль-Хулейфе. Во второй раз он въехал в Мекку, когда совершал возмещенное паломничество. Он остался в городе на три дня, после чего уехал. В третий раз он въехал в Мекку в рамадане в год покорения Мекки. Тогда он не вступил в ихрам. Оттуда он выехал в Хунейн. А при возвращении в Мекку он совершил малое паломничество из местечка аль-Джи‘рана. Это произошло ночью, и той же ночью он уехал. Он не выезжал из Мекки в аль-Джи‘рану только для того, чтобы совершить малое паломничество, как это делают жители Мекки в наши дни. Он вступил там в ихрам, потому что собирался въехать в Мекку. После завершения малого паломничества ночью он тотчас выехал из Мекки обратно в аль-Джи‘рану, где провел остаток ночи. На следующий день после полудня он отправился в путь из долины Сариф по той же дороге, и поэтому многие люди не знали об этом паломничестве.
Из всего сказанного следует, что все малые паломничества он совершал в месяцы хаджа. Тем самым он поступил вопреки обычаям язычников, которые не любили совершать малое паломничество в месяцы хаджа. Они называли такой поступок самым развратным. А из поступков Пророка, мир ему и благословение Аллаха, следует, что совершать малое паломничество в месяцы хаджа лучше, чем совершать его в раджабе, и в этом нет никаких сомнений. А вопрос превосходства малого паломничества в эти месяцы над таковым в рамадане нуждается в дополнительном рассмотрении. Достоверно известно, что, когда Умм Ма‘каль не сумела совершить хадж вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, он велел ей совершить малое паломничество в рамадане и сказал, что малое паломничество в рамадане равносильно хаджу. Этот хадис передали Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа.
При совершении малого паломничества в рамадане совмещаются лучшее время и лучшее место, однако если Аллах избрал для Своего Пророка, мир ему и благословение Аллаха, время для совершения малого паломничества, то это время должно быть самым лучшим и самым подходящим. Именно месяцы хаджа Всевышний Аллах избрал для этого обряда поклонения, и малое паломничество фактически является малым хаджем. Поэтому можно сказать, что самым подходящим временем для него являются месяцы хаджа, центральным из которых является месяц зу-ль-ка‘да. Однако на это можно возразить тем, что в рамадане Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был занят другими обрядами поклонения, которые были более важны, нежели малое паломничество. Он не мог совместить эти обряды поклонения с малым паломничеством, и поэтому откладывал его до месяцев хаджа. А в рамадане полностью отдавался другим обрядам поклонения. Это также свидетельствует о его доброте и милосердии по отношению к своим последователям. Ведь если бы он совершил малое паломничество в рамадане, то его последователи стремились бы поступать таким образом, хотя совмещение малого паломничества и поста доставляло бы им много трудностей. Многие люди не желали бы разговляться в эти дни, дабы получить вознаграждение за паломничество и пост в рамадане, и это создавало бы для них

дополнительные трудности. Возможно, именно по этой причине он откладывал малое паломничество до месяцев хаджа. И известно, что он отказывался от многих поступков, которые были ему угодны, опасаясь обременить своих последователей. Когда он вошел в Каабу, то вышел оттуда опечаленным. ‘Аиша спросила его, в чем дело. Он сказал: «Я боюсь, что этим поступком я обременил своих последователей». Этот хадис передали Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. А когда он захотел спуститься, чтобы напоить людей водой Замзама вместе с теми, кому было положено заниматься этим делом, то не сделал этого, опасаясь того, что после него люди будут мешать им. Об этом сообщил Абу Давуд. А лучше всего об этом известно Аллаху!
(Глава) Нет сообщений о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал в одном году более одного малого паломничества. Никогда он не совершал двух малых паломничеств в одном году, хотя некоторые полагают, что это произошло. Они опираются на хадис, переданный Абу Давудом в сборнике “ас-Сунан” со слов ‘Аиши, в котором сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил два малых паломничества. Одно – в зу-ль-ка‘де, а второе – в шаввале. Безусловно, речь не идет обо всех малых паломничествах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, поскольку Анас, ‘Аиша, Ибн ‘Аббас и другие рассказывали, что их было четыре. И поэтому некоторые люди решили, что речь идет о двух паломничествах в одном году. Однако этот хадис – ошибка.
В шаввале он встретился с противником и покинул Мекку. А малое паломничество он совершил ночью в месяце зу-ль-ка‘да, когда покончил с противником. Ни в том году, ни в предыдущие годы, ни в последующие он не совершал двух малых паломничеств в одном году. И всякий, кто изучает жизнеописание и деяния Пророка, мир ему и благословение Аллаха, не станет сомневаться в этом. Кое-кто может спросить: “Почему люди считают, что желательно совершать малое паломничество в одном году несколько раз, если Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не поступал таким образом?” В ответ надо сказать, что по этому вопросу существуют разногласия. Малик считал, что нежелательно совершать более одного малого паломничества в одном году. Из числа его последователей с ним не согласились Мутарриф и Ибн аль-Мавваз. Мутарриф сказал, что нет ничего предосудительного в совершении малого паломничества несколько раз в течение одного года. Ибн аль-Мавваз сказал, что надеется, что в этом нет ничего плохого. Известно, что ‘Аиша дважды совершила малое паломничество в течение одного месяца. Я не думаю, что кому-либо может быть запрещено приближаться к Аллаху посредством благодеяний и частого совершения добрых дел. Хадисов о том, что поступать таким образом нельзя, нет. И этого мнения придерживалось большинство богословов.
Абу Ханифа считал, что совершать малое паломничество нельзя пять дней в году: в день ‘Арафы, день жертвоприношения и три дня ташрика. Абу Йусуф считал, что его нельзя совершать в день жертвоприношения и дни ташрика. А богословы шафиитского толка считали, что его нельзя совершать во время ночевки в Мине для бросания камешек, что происходит в дни ташрика. ‘Аиша совершила два малых паломничества в одном году. Однажды аль-Касима спросили: “Никто не упрекнул ее за это?” Он сказал: “Кто станет упрекать мать правоверных?! Да и Анас совершил малое паломничество, когда его голова только почернела после того, как он побрил ее”. Передают также, что ‘Али несколько раз совершал малое паломничество в одном году. А Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Малые паломничества смывают совершенные между ними грехи».** Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и Малик.
Достаточно сказать, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел ‘Аише совершить малое паломничество из ат-Тан‘има, хотя в том году она уже вступала в ихрам с намерением совершить малое паломничество. И неправильно думать, что ‘Аиша прервала первое паломничество и что малое паломничество из местечка ат-Тан‘им было возмещением того паломничества, поскольку прерывать малое паломничество неправильно. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ‘Аише: **«Обойти вокруг Каабы и пробежать между ас-Сафой и аль-Марвой тебе достаточно для того, чтобы совершить хадж и малое паломничество».** Этот хадис передали Муслим и Ахмад. А в одной из версий хадиса говорится, что она одновременно завершила большое и малое паломничества. Эту версию передали аль-Бухари, Муслим и Малик.
Кое-кто может сказать: “В сборнике “ас-Сахих” имама аль-Бухари сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: **«Прекрати малое паломничество, распусти волосы и причешись».** А в другой версии говорится: **«Распусти волосы и причеши их».** А в третьей версии говорится: **«Возвести о намерении совершить хадж и оставь малое паломничество».** Все это

однозначно свидетельствует о том, что она прервала малое паломничество. И есть два основания для подобного суждение: во-первых, повеление прекратить и оставить малое паломничество; а во-вторых, повеление расчесать волосы". Возразить на это можно следующим образом. Слово "прекрати" означало "не выполняй обряды малого паломничества, не ограничивайся только им, а соверши его в составе хаджа".
Такое толкование усиливается тем, что ʻАиша одновременно завершила хадж и малое паломничество. А когда она завершала его, он сказал ей: **«Обойти вокруг Каабы и пробежать между ас-Сафой и аль-Марвой тебе достаточно для того, чтобы совершить хадж и малое паломничество».** Из этого однозначно следует, что она не отказалась от малого паломничества, а лишь повременила с его совершением и совершила его вместе с хаджем. А завершив хадж, она также завершила малое паломничество. Затем он разрешил ей совершить малое паломничество из ат-Танʻима, дабы утешить ее и дабы она совершила самостоятельное малое паломничество, как и ее спутницы. Все это становится ясно из хадиса, переданного Муслимом в "ас-Сахихе" со слов аз-Зухри, который рассказывал, что ʻУрва рассказывал, что ʻАиша сказала: «Мы отправились в прощальное паломничество вместе с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и у меня началась менструация. Она продолжалась вплоть до дня ʻАрафы. К тому времени я начала только малое паломничество. Затем Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел мне распустить волосы, причесаться, возвестить о начале хаджа и не выполнять обряды малого паломничества. Я выполнила это. Когда же я завершила хадж, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал со мной ʻАбд ар-Рахмана ибн Абу Бакра и велел мне начать малое маломничество из ат-Танʻима вместо того малого паломничества, которое я не смогла завершить отдельно из-за хаджа». Этот хадис является в высшей степени достоверным и ясным. Она не освободилась от ихрама малого паломничества, а вознамерилась совершить хадж, будучи в состоянии ихрама. Вот рассказ самой ʻАиши. А вот слова, сказанные ей Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И они полностью соответствуют друг другу. А помощь приходит только от Аллаха». См. "Зад аль-Маʻад", т. 2, стр. 86-95 (сокращенно).

Хадис 694. Хадж и малое паломничество считаются джихадом для женщины.

Передают со слов ʻАиши, что однажды она спросила: «О Посланник Аллаха! Обязаны ли женщины вести джихад?» Он ответил: **«Да, им предписан джихад, в котором нет сражений. Это хадж и малое паломничество».** Этот хадис передали Ахмад и Ибн Маджа, и в такой форме он встречается у последнего. Его цепочка рассказчиков достоверна, а его суть передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сравнил паломничество с джихадом, потому что паломнику приходится переносить определенные трудности и лишения. Для женщин совершение паломничества равносильно участию в священной войне.
Из обсуждаемого нами хадиса также очевидно, что большое и малое паломничества являются обязательными. Ан-Навави и Ибн Хаджар сообщили, что мусульманские богословы единодушны в том, что хадж обязательно совершить всего один раз, если только человек не даст обет совершить его еще раз. В этом случае он обязан исполнить данный обет. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что однажды Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читал проповедь и сказал: «О люди! Аллах предписал вам совершать хадж. Посему совершайте его!» Тут некий мужчина встал и сказал: «О Посланник Аллаха! Каждый год?» Он промолчал, а мужчина повторил свой вопрос трижды. Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Если бы я сказал: "Да", – то вы были бы обязаны совершать хадж каждый год, но не смогли бы делать этого».** Этот хадис передали Муслим, Ахмад и ан-Насаи.
Однако богословы высказывали различные мнения относительно необходимости совершать малое паломничество. Аш-Шафиʻи, Ахмад, Исхак, ас-Саури, аль-Музани и многие другие богословы считали, что малое паломничество является обязательным. Передают, что это мнение высказывали ʻАли ибн Абу Талиб, Ибн ʻАббас, Ибн ʻУмар, ʻАиша, Зейн аль-ʻАбидин, Тавус, аль-Хасан аль-

Басри, Ибн Сирин, Са‘ид ибн Джубейр, Муджахид, ‘Ата. Они опирались на обсуждаемый нами хадис и другие сообщения.
Передают, что Абу Зурейк аль-‘Укейли рассказывал, что однажды он пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: **«Мой отец является пожилым человеком. Он не может совершить хадж или малое паломничество и не может ехать в паланкине».** Он сказал: **«Соверши хадж и малое паломничество за своего отца».** Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, причем ат-Тирмизи назвал его достоверным. Ахмад сказал: **«Я не знаю более убедительного и более достоверного хадиса о том, что совершать малое паломничество обязательно».**
Передают также, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб рассказывал, что однажды они сидели возле Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и к ним подошел мужчина и спросил: «О Мухаммад! Что такое ислам?» Он ответил: «Чтобы исповедовать ислам надо засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, совершать намаз, выплачивать закят, совершать хадж к Дому, совершать малое паломничество, купаться после полового осквернения, совершать омовение надлежащим образом и поститься в рамадане». Это – часть хадиса о Джибриле, переданного ад-Даракутни с достоверной цепочкой рассказчиков. А Всевышний Аллах приказал: **«Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха»** (2:196). Все эти доводы свидетельствуют о важности малого паломничества, но не поднимают его до уровня обязательного предписания. Упоминание о малом паломничестве наряду с пятью столпами ислама также не означает того, что совершать его обязательно, поскольку не все предписания исламской религии являются обязательными. Кроме того, в восходящем хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом со слов Ибн ‘Умара, говорится: «Ислам зиждется на пяти столпах: свидетельстве того, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, совершении намаза, выплате закята, совершении хаджа к Дому и соблюдении поста в рамадане». В этом хадисе ничего не говорится о малом паломничестве.
Что же касается коранического откровения, то из него следует, что обязательно доводить паломничество до конца после того, как паломник вступил в ихрам. Передают, что Йа‘ла ибн Умейа рассказывал, что в аль-Джи‘ране к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, подошел некий мужчина в джуббе, умащенной благовониями. Он спросил: «Что ты прикажешь мне делать во время этого малого паломничества?» И тогда Всевышний Аллах ниспослал это откровение, о чем сообщили аль-Бухари, Муслим, Ахмад, Аб Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа, аш-Шафи‘и, Ибн Абу Шейба. В этом аяте не говорится о том, что совершать малое паломничество обязательно до того, как человек вступил в ихрам. Согласно принципам мусульманского права, любое предписание не является обязательным до тех пор, пока не доказано обратное. В данном случае нет убедительных доказательств того, что совершать малое паломничество обязательно. Это мнение подтверждается следующим хадисом Джабира. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 4, стр. 586-589.

Хадис 695. Полемика относительно хадиса о необязательности малого паломничества.

Передают со слов Джабира ибн ‘Абдуллаха, что однажды к Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, пришел бедуин и спросил: «О Посланник Аллаха! Скажи, обязательно ли малое паломничество?» Он ответил: **«Нет, но для тебя будет лучше совершать малые паломничества».** Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи, и его иснад, согласно наиболее достоверному мнению, прерванный.

Комментарий:
Этот хадис также передали аль-Бейхаки и Ибн Абу Шейба. Ат-Тирмизи назвал его достоверным, однако одним из его рассказчиков был аль-Хаджжадж ибн Артаа, признанный слабым. Мнение ат-Тирмизи является очень сомнительным, поскольку большинство знатоков хадисов признали этого рассказчика слабым. Об этом сообщил ан-Навави. Ибн Хазм даже назвал хадис лживым и порочным, однако такая критика хадиса является чрезмерной, поскольку аль-Хаджжадж был

слабым рассказчиком, но не обвинялся в фальсификации хадисов. Более того, аль-Бейхаки передал похожий хадис от имени Джабира через другую цепочку рассказчиков. А в хадисе, переданном ад-Даракутни, Ибн Хазмом и аль-Бейхаки со слов Абу Хурейры, сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хадж является джихадом, а малое паломничество – необязательным предписанием». Ибн Хаджар сказал, что цепочка рассказчиков хадиса является слабой. Похожие хадисы также передали Ибн Маджа со слов Тальхи и аль-Бейхаки со слов Ибн ‘Аббаса. Ибн Хаджар сказал, что по этому поводу нет ни одного достоверного сообщения. Однако все перечисленные хадисы усиливают друг друга и поднимают хадис до уровня хорошего, а такие хадисы принимаются большинством богословов. Из всего сказанного следует, что предписание совершать малое паломничество является желательным. Этого мнения придерживались Абу Ханифа, Зейд ибн ‘Али и большинство богословов маликитского толка. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 4, стр. 587-588.

Хадис 696. Слабый аргумент в пользу обязательности малого паломничества.

Передают со слов Джабира, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Хадж и малое паломничество являются обязательными».** Этот хадис передал Ибн ‘Ади, однако хадис является слабым.

Комментарий:
Одним из рассказчиков этого хадиса был Ибн Лухей‘а, который рассказывал его со слов ‘Аты, который в свою очередь рассказывал его со слов Джабира. По мнению авторитетных знатоков хадисов, Ибн Лухей‘а был слабым рассказчиком. Ибн ‘Ади сказал, что известно, что ‘Ата не рассказывал этого хадиса. Аль-Бейхаки передал похожее прерванное сообщение со слов Ибн Сирина, и цепочка его рассказчиков является более надежной. Аль-Хаким назвал это сообщение достоверным. Ад-Даракутни передал похожее сообщение со слов Зейда ибн Сабита, однако обе его версии также являются слабыми. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 264.

Хадис 697-698. При каких обстоятельствах хадж перестает быть обязательным?

Передают со слов Анаса, что Посланника, мир ему и благословение Аллаха, спросили: «О Посланник Аллаха! Что значит, быть способным проделать путь?» Он ответил: **«Нужно иметь провиант и верховое животное».** Этот хадис передал ад-Даракутни, и аль-Хаким назвал его достоверным. Однако, согласно наиболее достоверному мнению, хадис является отосланным. Ат-Тирмизи передал его со слов Ибн ‘Умара, но его иснад слабый.

Комментарий:
Аль-Албани сказал: «Хадис Анаса передали ад-Даракутни и аль-Хаким со слов ‘Али ибн аль-‘Аббаса, который рассказывал его со слов ‘Али ибн Са‘ида ибн Масрука аль-Кинди, который рассказывал его со слов Ибн Абу Заиды, который рассказывал его от имени Абу ‘Арубы, который рассказывал его от имени Катады, который рассказывал его от имени Анаса. Аль-Хаким назвал его достоверным согласно требованиям аль-Бухари и Муслима. Он же передал другую версию, рассказанную Абу Катадой аль-Хуррани со слов Хаммада ибн Саламы от имени Катады. Он назвал цепочку рассказчиков этой версии достоверной согласно требованиям Муслима, и со всем этим согласился аз-Захаби. Однако аль-Бейхаки, будучи его учеником, не согласился с ним и назвал это ошибкой. Он сказал, что восходящая версия хадиса является отосланной, потому что Катада рассказывал ее от имени аль-Хасана аль-Басри.
Ибн ‘Абд аль-Хади в книге “Танких ат-Тахкик” сказал: «Ни один из составителей сборников “ас-Сунан” не передавал этот хадис через такую цепочку рассказчиков. ‘Али ибн Са‘ид ибн Масрук и ‘Али ибн аль-‘Аббас были заслуживающими доверия рассказчиками. Однако в действительности

Катада рассказывал хадис со слов аль-Хасана аль-Басри, который рассказывал его от имени Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Этот хадис является отосланным, а все восходящие версии хадиса, переданные от Анаса, являются ошибкой. Так считал наш учитель». Ибн Хаджар в книге “ат-Талхис” сказал: «Цепочка рассказчиков хадиса до аль-Хасана является достоверной. Аль-Хаким передал другую версию хадиса со слов Хаммада ибн Саламы, который рассказывал ее от имени Катады, который рассказывал ее от имени Анаса. А от имени Хаммада ее рассказывал Абу Катада ‘Абдуллах ибн Вакид аль-Хуррани, хадисы которого Абу Хатим называл неприемлемыми». И удивительно, что аз-Захаби согласился с мнением аль-Хакима, который сказал, что хадис является достоверным согласно требованиям Муслима, ведь ‘Абдуллах ибн Вакид не был рассказчиком, на которого опирался Муслим!

Из всего сказанного следует, что Катада рассказывал этот хадис со слов аль-Хасана по отосланной цепочке рассказчиков. Так считали аль-Бейхаки, Ибн ‘Абд аль-Хади и его учитель, которым мог быть Ибн Теймийа или аль-Муззи. Скорее всего, это был Ибн Теймийа. Целостные версии похожих хадисов переданы со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, Ибн ‘Аббаса, ‘Аиши, Джабира ибн ‘Абдуллаха, ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, Ибн Мас‘уда. Однако ни одна из этих версий не является хорошей или хотя бы слабой, которая может подняться до уровня хорошей. На это следует обратить внимание». См. “Ирва аль-Галиль”, т. 4, стр. 160-167 (сокращенно).

Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Свободный мусульманин, несущий ответственность за собственные деяния и способный совершить паломничество, обязан совершить хадж один раз в жизни, как только у него появится такая возможность. Обряды поклонения предписано совершать только мусульманам, поскольку ни одно поклонение не может быть принято от неверующего. Всевышний Аллах по этому поводу сказал: **«Тому, чтобы были зачтены их пожертвования, препятствует то, что они не веруют в Аллаха и Его Посланника»** (9:54).

Обращение в ислам – это непременное условие любого обряда поклонения. Но если мы говорим, что эти обряды не являются обязательными для неверующего, то это совершенно не означает того, что он не будет наказан за это. Неверующему не приказывается совершать обряды поклонения, пока он исповедует неверие, и возмещать их после обращения в ислам. Тут следует различать три понятия: (1) повеление совершать обряд поклонения; (2) повеление возмещать обряд поклонения; (3) грех. Мы не приказываем неверующему совершать религиозные обряды. Если он принимает ислам, то мы не приказываем ему возмещать эти обряды. Но если он не сделает этого, то на него ложится бремя греха, за который он получит наказание. Это распространяется на все предписания ислама.

Мы также отметили, что совершать хадж обязан свободный человек. Эта обязанность не распространяется на тех, кто полностью или частично находится в рабстве, поскольку такие люди не обладают собственным имуществом. Если человек находится в полном рабстве, то все его имущество является собственностью его господина, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если человек продал своего раба, то его имущество остается тому, кто его продал, если только покупатель не оговорит это заранее». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

А человек, который не владеет собственным имуществом, не способен совершить путешествие до Мекки. Если же человек находится в частичном рабстве, то он владеет своим имуществом в той степени, в которой он сумел освободиться от рабства. И если человек на половину выкупил себя из рабства и владеет десятью риалами, то его собственность составляет пять риалов. Однако он не может совершить паломничества, потому что частично принадлежит своему господину. И по этой причине он не обязан совершать паломничества.

Мы также отметили, что совершать хадж обязан человек, несущий ответственность за свои деяния. Для этого человек должен достигнуть совершеннолетия и обладать нормальной психикой. Ребенок не обязан совершать хадж. Но если он совершит хадж, то его паломничество будет правильным. А когда некая женщина показала Пророку, мир ему и благословение Аллаха, своего ребенка и спросила: «Может ли он совершить большое паломничество?» – он ответил: «Да, и ты получишь за это вознаграждение». Этот хадис передал Муслим со слов Ибн ‘Аббаса.

Малолетним ребенком считается ребенок, который не достиг совершеннолетия. А совершеннолетие достигается при появлении одного из трех признаков у мальчиков и одного из четырех признаков у девочек. Слабоумный человек также не обязан совершать паломничество, даже если ему больше двадцати лет, потому что он не несет ответственности за свои деяния. Хадж – это обряд

поклонения, который совершается телом. Это качество отличает хадж от закята, который взимается с имущества человека, даже если он является слабоумным.
Мы также отметили, что совершать хадж обязан тот, кто способен совершить паломничество. Автор не разъяснил, что именно подразумевается под такой способностью, но это становится ясно из его последующих слов. Способность совершить паломничество определяется материальными и физическими возможностями. Если человек обладает такими возможностями, то он обязан самостоятельно совершить паломничество. Если человек лишен материальной возможности совершить хадж, но не лишен физической возможности, то он также обязан отправиться в паломничество.
Например, если человек живет в Мекке и может совершить паломничество пешком, то он обязан совершить его. Если человек живет далеко от Мекки, но считает, что способен совершить паломничество пешком, прислуживать людям и есть вместе с ними, то он также обязан совершить паломничество. Но если человек имеет материальную возможность совершить паломничество, но не имеет физической возможности, то совершить паломничество за него обязан другой человек. Это значит, что человек должен обеспечить другого для того, чтобы тот совершил хадж за него. Однако поступать таким образом нельзя, если человек надеется на выздоровление. В этом случае он должен подождать до тех пор, пока не исцелится. Например, если человек был беден до старости и, наконец, разбогател по воле Аллаха, то он обязан совершить хадж. Однако он очень слаб и не может надеяться на то, что его силы вернутся к нему, и поэтому он должен обеспечить другого человека для того, чтобы тот совершил паломничество от его имени.
Кое-кто может спросить, почему мы разрешаем замещать человека в обряде поклонения, который совершается телом, если религиозный принцип, обоснованный священными текстами, гласит, что такие обряды поклонения не являются обязательными для тех, кто не способен совершать их? А Всевышний Аллах сказал: **«Так бойтесь же Аллаха по мере своих возможностей»** (64:16). И если человек не может совершить паломничество, то почему бы нам не сказать, что он освобождается от этой обязанности из-за своей слабости? Ответ вытекает из того, что некая женщина пришла к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «О Посланник Аллаха! Когда Аллах вменил в обязанность мусульманам совершать хадж, мой отец был уже глубоким старцем и не мог держаться в седле. Так могу ли я совершить хадж за него?» Он согласился с ней в том, что хадж является обязанностью даже престарелого отца. Но если бы отец этой женщины был освобожден от этой обязанности, то он не стал бы соглашаться с ней, поскольку он никогда не стал бы соглашаться с ошибочным утверждением. Из этого следует, что если человек имеет материальную возможность совершить паломничество, но не имеет для этого достаточно сил, то он обязан обеспечить другого человека для того, чтобы тот совершил хадж от его имени. Но если человек лишен как материальной, так и физической возможностей, то он освобождается от обязанности совершить хадж.
Таким образом, существует четыре категории людей. К первой категории относятся сильные и обеспеченные люди, которые обязаны совершить хадж самостоятельно. Ко второй – сильные, но необеспеченные люди, которые обязаны совершить хадж, если являются жителями Мекки, поскольку совершенно очевидно, что это не составит для них труда, или живут далеко от Мекки, но считают, что могут прислуживать другим паломникам и питаться вместе с ними. К третьей – слабые, но обеспеченные люди, которые обязаны обеспечить других людей для того, чтобы они совершили паломничество за них. К четвертой – слабые и необеспеченные люди, которые вообще не обязаны совершать паломничество». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 11-14.
Шейх Мухаммад ибн Салих также сказал: «Для совершения паломничества человек должен быть в состоянии путешествовать верхом. И если человек не в состоянии сделать этого, то он не в состоянии совершить путешествие в Мекку. Но что значит, что человек не в состоянии сделать это? Ответ таков: во времена, когда люди передвигались на верблюдах, многие люди оказывались не в состоянии ехать верхом на животном либо по причине физической слабости, либо по причине худобы, которая не позволяла человеку держаться в седле.
Кое-кто может сказать, что человека можно было привязать к седлу. В ответ мы скажем, что это причинило бы ему большие неудобства, что несовместимо с принципами шариата. Однако в настоящее время, когда люди пользуются самолетами и автомобилями, очень мало таких людей, которые не в состоянии пользоваться транспортом. Несмотря на это, могут оказаться люди, которые либо теряют сознание в автомобилях, самолетах или пароходах, либо чрезмерно устают в

транспорте, либо страдают тошнотой и рвотой. Такие люди не обязаны совершать хадж, даже если они являются здоровыми и сильными людьми.
Для совершения паломничества человек также обязан владеть достаточным провиантом и средством передвижения. Провиантом является еда, питье и прочие предметы первой необходимости, которые нужны во время путешествия. Средством передвижения являются верблюды, ослы, автомобили, самолеты и другие транспортные средства, на которых передвигаются люди. Автор считал, что непременным требованием, предъявляемым к провианту и средству передвижения, является их соответствие человеку. Это значит, что провиант должен соответствовать человеку, который отправляется в паломничество, равно как и средство передвижения. И если человек является уважаемым старейшиной, но не может найти средство передвижения, которое соответствует его положению в обществе, например, если он не может приобрести ничего, кроме осла, то он не обязан отправляться в паломничество, потому что такое верховое животное не соответствует его положению, что может умалить его достоинство или поставить его в стесненное положение. То же самое можно сказать, если человек не может приобрести провиант, который бы соответствовал его положению. Однако это мнение опровергается общим смыслом кораническое откровения, которое гласит: **«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь»** (3:97). Это высказывание Всевышнего распространяется даже на тех, кто может отправиться в паломничество на транспортном средстве и с провиантом, которые не соответствуют его положению в обществе. Если человек может отправиться в паломничество на таком транспортном средстве, которое ему не приходится брать взаймы, то он не лишен возможности совершить хадж. Вот почему некоторые богословы считали, что если человек имеет провиант и средство передвижение, которые позволят ему добраться до мест паломничества и вернуться домой, то он обязан совершить хадж. При этом они не считали, что провиант и транспортное средство должны непременно соответствовать положению паломника.
Это мнение ближе к истине, ибо если человек не может позволить себе приобрести любимое транспортное средство и наслаждаться любимыми напитками и яствами, то мы не можем считать его неспособным совершить паломничество. Малик считал, что если человек способен совершить хадж пешком, то ему вообще не обязательно иметь верховое животное, потому что Всевышний сказал: **«Провозгласи людям [обязанность совершать] хадж, чтобы они прибывали к тебе пешком и на поджарых верблюдах по самым отдаленным горным дорогам»** (22:27).
Ибн аль-Джаузи считал, что провиант и средство передвижения необходимы только тому, кто в них нуждается. И если человек способен совершить паломничество пешком и зарабатывать на жизнь ремеслом, то он также обязан совершить хадж. Этому мнению отдал предпочтение шейх ‘Абд аль-Халим. Согласно другому мнению богословов ханбалитского толка, если человек может совершить паломничество пешком и зарабатывать на жизнь ремеслом, то предписание совершить хадж для него является желательным. А если его ремеслом является просьба о подаянии, то ему нежелательно отправляться в паломничество таким образом. Имам Ахмад сказал, что это ему не нравится.
Есть еще три предписания, без выполнения которых человек не может считаться готовым к паломничеству и способным на его совершение. Первым из таких предписаний является выполнение обязательств. Под обязательствами подразумевается все, что обязан совершить человек, например, возмещение долговых обязательств перед Великим и Могучим Аллахом, выплата долгов людям, материальное обеспечение жены и близких родственников, выплата искупительных пожертвований, выполнение материальных обетов. Все эти обязательства должны быть выполнены перед паломничеством. И если человек владеет имуществом, которое достаточно только для того, чтобы вернуть долги или вместо этого совершить паломничество, то он не может считаться способным совершить паломничество, пока не расплатится с кредиторами.
Кое-кто может спросить: “Может ли должник совершить паломничество, если кредитор позволит ему сделать это?” Ответ таков: нет, потому что вопрос заключается не в том, позволяет ему кредитор задержать выплату долга или нет, а в том, несет человек перед ним ответственность или нет. Совершенно ясно, что если кредитор разрешит должнику совершить хадж на его деньги, то должник не избавляется от материальной ответственности. Он все равно остается должен кредитору, и поэтому мы говорим: “Вначале расплатись с кредитором, а затем отправляйся в хадж. И если ты встретишься со своим Господом до того, как совершишь паломничество, которое тебе

помешал совершить невыплаченный долг, то это не будет твоим упущением, поскольку при таких обстоятельствах человек не обязан совершать хадж. Если человек беден, то он не обязан выплачивать закят, и это не является его упущением перед Господом. И если имущество должника не позволяет ему выплатить долг и совершить паломничество вплоть до самой смерти, то это также не является его упущением". Что же касается взглядов некоторых должников, которые предполагают, что суть вопроса заключается в позволении кредитора, то они являются совершенно безосновательными.

Кое-кто может спросить: "Если должнику представилась возможность совершить хадж и заработать деньги, поскольку работодатель нанимает его как хорошего работника для ухода за транспортным средством или людьми и предлагает ему, например, тысячу риалов в месяц или в десять дней, и если он не может заработать таких денег в своем городе, то может ли он отправиться в паломничество?" Ответ таков: он может совершить паломничество, и долг не освобождает его от этой обязанности, если обещанное ему вознаграждение больше долга. Но если размер долга превышает обещанное ему вознаграждение, то он не избавляется от материальной ответственности, по причине которой совершать паломничество не обязательно.

Давайте теперь представим, что должник нашел благотворителя, который согласился помочь ему совершить паломничество бесплатно. Не мешает ли ему долг совершить хадж? Этот вопрос нуждается в дополнительном разъяснении. Если должник может остаться в родном городе и заработать деньги, то ему лучше остаться и не совершать хадж. Но если, оставшись в родном городе, он ничего не заработает, то он в равной степени может отправиться в хадж или не делать этого.

Одним словом, человек не обязан совершать хадж, пока остается должен хотя бы один дирхем. То же самое можно сказать об искупительных пожертвованиях. Например, если у человека есть десять тысяч риалов, но он должен освободить раба, то он может либо освободить раба за десять тысяч риалов, либо отправиться в хадж. Мы говорим, что он не должен совершать хадж и обязан освободить раба или выплатить другое искупительное пожертвование, потому что обязанность совершить искупительное действие опережает обязанность совершить хадж. Хадж обязаны совершать только те, кто в состоянии сделать это. Но если человек обременен материальными обязанностями, то он не в состоянии совершить хадж.

Вторым предписанием, без выполнения которого человек не может считаться готовым к паломничеству и способным на его совершение, являются предписанные шариатом расходы. Это – материальное обеспечение самого себя и домочадцев в умеренных размерах, без излишеств. Возникает вопрос: если человек имеет десять тысяч риалов, которые недостаточны для того, чтобы совершить хадж и надлежащим образом позаботиться о домочадцах, может ли человек отправиться в паломничество, даже если это повлечет за собой ухудшение благосостояния домочадцев? Ответ таков: он не должен совершать хадж. Однако автор отметил, что эти расходы должны быть предусмотрены шариату. А это значит, что чрезмерно большие расходы или расходы на приобретение вещей, в которых домочадцы не испытывают нужды, не должны приниматься во внимание, потому что хадж важнее, чем они. Рассмотрим это на примере.

Допустим, человек имеет пятнадцать тысяч риалов, а предписанные шариатом расходы составляют десять тысяч риалов, что позволяет ему совершить хадж и позаботиться о домочадцах. Однако он говорит: "Я хочу заботиться о своих домочадцах, как это делают короли или богачи, состояние которых превосходит мое состояние, потому что вокруг нас живут только состоятельные люди. Я хочу, чтобы у дверей моего дома стоял такой же прекрасный автомобиль, как те автомобили, которые стоят у дверей остальных домов". Он говорит так, хотя может довольствоваться более дешевым автомобилем.

Можем ли мы сказать, что такие расходы предусмотрены шариатом? Ответ таков: нет. Напротив, подобные расходы являются чрезмерным излишеством для такого человека, и они не должны приниматься во внимание. И поэтому мы говорим, что если предполагаемые расходы превышают необходимые и если человек может позволить себе только необходимые расходы, то он обязан совершить хадж. Каким же образом мы должны определять размеры расходов, предписанных шариатом? Считаются ли ими только расходы на совершение паломничества и возвращение домой? Или же под этим подразумеваются расходы на содержание семьи в течение года? Или же вообще расходы на содержание семьи?

Мусульманские богословы считали, что под ними подразумеваются расходы на содержание семьи вообще. Это значит, что человек должен обладать имуществом, достаточным для обеспечения его семьи в целом. Это может быть доход, который человек получает благодаря своей специальности, сдачи недвижимости в аренду и т.п. В этом случае человек может сказать: “Благодаря своей специальности или своему ремеслу я зарабатываю ровно столько, сколько мне хватает на жизнь”. Или же он может сказать: “Я сдаю недвижимость в аренду и получаю ровно столько, сколько хватает мне на жизнь”. Такой доход считается продолжительным при условии, что существующие обстоятельства не изменятся. И такой доход является условием, при котором человек обязан отправиться в хадж. Слова богословов не означают, что человек должен обладать наличным имуществом, достаточным для обеспечения его семьи вплоть до самой смерти. Будь это так, то не оказалось бы людей, которые обязаны совершить хадж. И даже самый богатый человек мог бы предположить, что его расходы могут повыситься, цены на товары – вырасти, а его жизнь может оказаться долгой, и поэтому его богатства может не хватить ему на всю жизнь.
Некоторые богословы считали, что предусмотренные шариатом расходы должны хватать только на содержание паломника и его домочадцев на время паломничества. И если человек может обеспечить домочадцев до тех пор, пока он не вернется домой, и может обеспечить собственное путешествие и возвращение, то он обязан совершить хадж. А когда он вернется из паломничества, то его пропитание будет зависеть от Великого и Могучего Аллаха. Некоторые богословы считали, что предусмотренные шариатом расходы должны хватать на содержание семьи в течение года, потому что при распределении закята мы говорим, что бедняком считается тот, кто не имеет средств для обеспечения семьи в течение года. Это мнение также не представляется ошибочным, и если человек обладает имуществом, которого хватит для обеспечения его и его семьи в течение года, а также для совершения паломничества, то он должен отправиться в хадж. В противном же случае он не обязан делать этого, поскольку любой человек считается бедняком, если его имущества не достаточно для того, чтобы обеспечить семью в течение года.

Третьим предписанием, без выполнения которого человек не может считаться готовым к паломничеству и способным на его совершение, являются расходы на основные потребности. Это значит, что мусульманин обязан совершить хадж только тогда, когда его имущества хватает для приобретения вещей, в которых человек часто нуждается. Следует различать основные и второстепенные потребности человека. К основным относятся книги, ручки, автомобиль и т.п. Эти вещи не являются предметами первой необходимости, однако человек испытывает в них острую нужду. Например, студент нуждается в книгах для повторения пройденного материала и чтения, и поэтому мы не говорим, что он должен продать свои книги и отправиться в паломничество. Но если у него есть два экземпляра одной книги, то мы говорим, что он должен продать один экземпляр для того, чтобы отправиться в паломничество. И даже если эти экземпляры являются разными, мы все равно говорим, что он должен оставить себе наиболее подходящий экземпляр и продать другой, потому что любой второй экземпляр не может считаться предметом основных потребностей. И если человек владеет двумя автомобилями, в одном из которых он не нуждается, то мы велим ему оставить себе только один автомобиль, продать другой и совершить на эти деньги паломничество. Если эти автомобили разные, то он должен оставить себе тот, который пожелает, и продать другой. Может возникнуть вопрос: должен ли ремесленник продавать орудия производства для того, чтобы на вырученные деньги совершить паломничество? Ответ таков: нет.

Может возникнуть и такой вопрос: если рабочий владеет дорогим оборудованием, но может довольствоваться менее дорогим, должен ли он обменять оборудование и совершить паломничество на оставшуюся разницу? Я считаю, что он должен оставить себе дорогое оборудование, потому что его производительность бывает больше. Человек может предположить, что сегодня ему достаточно приобрести более дешевое оборудование, но может прийти время, когда его будет недостаточно, и от этого он может пострадать. Вот почему орудия производства считаются основными предметами, в которых нуждается человек. И если из-за таких предметов человек не может совершить паломничество в этом году, то он должен постараться совершить его на следующий год». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 27-35 (сокращенно).

Хадис 699. Как совершают паломничество малолетние дети?

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что в Эр-Раухе Посланник, мир ему и благословение Аллаха, встретил группу всадников и спросил: **«Кто вы такие?»** Они сказали: «Мусульмане. А кто ты такой?» Он ответил: **«Посланник Аллаха»**. В это время женщина взяла на руки мальчика и спросила: «Может ли он совершить хадж?» Он ответил: **«Да, и ты получишь за это награду»**. Этот хадис передал Муслим.

Комментарий:

Имам ас-Сан‘ани сказал: «Кадий ‘Ийад сообщил, что, согласно одному толкованию, сподвижники могли не узнать Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, поскольку это событие произошло ночью. Согласно другому толкованию, Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, мог встретиться с людьми, которые раньше не видели его.

Этот хадис свидетельствует о том, что ребенок имеет право совершать паломничество, даже если он не достиг совершеннолетия, причем от его имени обряды паломничества совершает опекун. Этого мнения придерживалось большинство богословов. Однако это не снимает с него обязанности совершить хадж по достижении совершеннолетия. Об этом свидетельствует хадис Ибн ‘Аббаса, в котором сообщается, что если человек совершил хадж, будучи ребенком, то по достижении совершеннолетия он должен совершить паломничество еще раз. Этот хадис передали аль-Хатыб и ад-Дийа аль-Мукаддаси со слов Ибн ‘Аббаса в более полной форме.

Кадий ‘Ийад сказал, что богословы единодушны в том, что совершенное в детстве паломничество не засчитывается за обязательное паломничество по достижении совершеннолетия. И только некоторые богословы считали иначе, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что ребенок может совершить хадж. И если он совершает хадж, то освобождается от ответственности. Таков очевидный смысл хадиса, но большинство богословов считало иначе.

Ан-Навави сказал: «Вступать в ихрам за малолетнего ребенка должен опекун. Таковым является распорядитель его имуществом, которым может быть отец, дед или человек, назначенный по завещанию или по распоряжению судьи. Мать не может вступать в ихрам за ребенка, если только она не была назначена по завещанию или по распоряжению судьи. Существует мнение, что мать или родственники отца могут вступить в ихрам за ребенка, даже если они не распоряжаются его имуществом. Для того, чтобы опекун вступил в ихрам за ребенка, он должен сказать в сердце, что облачает его в ихрам». См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 266-267.

Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Ребенок имеет право совершать хадж или малое паломничество, однако этот поступок не является для него обязательным, потому что обязательным условием любого обряда поклонения является достижение совершеннолетия. И если несовершеннолетний ребенок совершит паломничество, то оно считается добровольным, а не обязательным. Автор не сообщил подробно о том, как должен совершать паломничество ребенок. Мы считаем, что если ребенок понимает, что он делает, то его опекун должен приказать ему вознамериться вступить в ихрам. Если же ребенок не понимает, что он делает, то опекун должен вознамериться вступить в ихрам за него. Если ребенок понимает, что он делает, то перед обходом вокруг Каабы его опекун должен приказать ему вознамериться совершить обход. Если же ребенок не понимает, что он делает, то опекун должен вознамериться совершить таваф за него. Затем, если ребенок способен идти самостоятельно, то он должен обойти вокруг Каабы самостоятельно. Если же он не способен идти самостоятельно, то опекун должен понести его на руках. Это также может сделать другой человек с позволения опекуна. Таким же образом следует поступать при пробежке между холмами Сафа и Марва, бритье головы или подстригании волос. Все это совершенно очевидно.

Может возникнуть вопрос: следует ли малолетним детям вступать в ихрам для совершения хаджа или малого паломничества, или им лучше этого не делать? Этот вопрос нуждается в дополнительном разъяснении. Если вступление в ихрам не составит для ребенка труда, то ему лучше вступить в ихрам, потому что, когда некая женщина показала Пророку, мир ему и благословение Аллаха, своего ребенка и спросила: «Может ли он совершить большое паломничество?» – он ответил: «Да, и ты получишь за это вознаграждение». Этот хадис передал Муслим. Но если вступление в ихрам сильно обременит ребенка, как это часто бывает во время

хаджа или малого паломничества в рамадане, когда возникает толкотня, то ему лучше не вступать в ихрам самому, потому что обстоятельства могут не позволить ему совершить все обряды надлежащим образом.
Может возникнуть и другой вопрос: если ребенок вступил в ихрам, обязан ли он довести паломничество до конца? Большинство богословов ханбалитского толка считало, что он обязан довести паломничество до конца, поскольку начатые хадж и малое паломничество обязательно завершать. Другие богословы ханбалитского толка считали, что ребенок не обязан доводить начатое паломничество до конца, поскольку ребенок не несет ответственности за свои поступки и не может быть принужден к выполнению обязательных предписаний. Это мнение представляется наиболее достоверным. Его также придерживался Абу Ханифа. А это значит, что если ребенок хочет прервать паломничество, то он может освободиться от ихрама и не несет за это ответственность. Это решение является более сострадательным, ибо опекун может предположить, что вступление ребенка в ихрам не составит для него труда, а впоследствии может выясниться, что это не так. В результате человек может оказаться в затруднительном положении, и очень часто это действительно происходит именно так. И если мы будем придерживаться мнения, которое нам представляется наиболее правильным и обоснованным, то сможем избавить людей от подобных трудностей.
Может возникнуть еще один вопрос: что делать, если ребенок может самостоятельно утвердить в душе намерение, но не может осилить обход вокруг Каабы? Ответ таков: опекун или назначенный им человек должны нести ребенка во время обхода вокруг Каабы и пробежки между холмами, потому что слабым людям разрешается совершить обход и пробежку, например, верхом на животном. Когда Умм Салама незадолго перед прощальным обходом вокруг Каабы сказала Пророку, мир ему и благословение Аллаха, что она заболела, он ответил ей: «Соверши обход позади людей верхом». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Он свидетельствует о том, что слабых людей разрешается усадить верхом или нести на руках.
Тут может возникнуть такой вопрос: если мы велим опекуну нести ребенка на руках, то засчитается ли один обход вокруг Каабы одновременно для ребенка и опекуна? Ответ таков: богословы ханбалитского толка считали, что не засчитается. Одни считали, что если опекун вознамерится совершить обход от своего имени и от имени ребенка, который находится у него на руках, то этот обход засчитается только ребенку. Согласно другому мнению, если опекун вознамерится совершить обход от своего имени и от имени ребенка, который находится у него на руках, то этот обход засчитается только ему самому и не засчитается ребенку, потому что его обход является основным, тогда как обход ребенка – второстепенным. Однако мы считаем иначе.
Если ребенок сознательно вознамерился совершить обход, после чего опекун понес его на руках, то такой обход засчитывается как опекуну, так и ребенку, поскольку намерение ребенка позволяет считать его обход действительным. Но если ребенок не понимает, как можно вознамериться для совершения паломничества, то опекун не может совершить один обход с двумя намерениями. В этом случае мы говорим, что опекун может либо вначале совершить обход за себя, а затем – за своего подопечного, либо поручить совершить обход вместе с подопечным другому человеку». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 24-26 (сокращенно).

Хадис 700. Позволение совершать паломничество вместо того, кто не может совершить его самостоятельно.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что однажды аль-Фадль ибн ‘Аббас сидел позади Посланника, мир ему и благословение Аллаха, на его верблюдице, и в это время к ним подошла женщина из племени Хас‘ам. Аль-Фадль посмотрел на нее, а она стала смотреть на него. Тогда Посланник, мир ему и благословение Аллаха, повернул его лицо в другую сторону, а женщина сказала: **«О Посланник Аллаха! Когда Аллах вменил в обязанность мусульманам совершать хадж, мой отец был уже глубоким старцем и не мог держаться в седле. Могу ли я совершить хадж за него?»** Он ответил: **«Да».** А произошло это во время прощального паломничества. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, и в такой форме он приводится у аль-Бухари.

Комментарий:
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, совершил прощальное паломничество (араб. “хаджжат аль-вада‘”) в 10 г. х. Через три месяца после окончания паломничества он скончался. Это паломничество получило такое название, потому что он прощался со своими сподвижниками или со священной мекканской землей. Из обсуждаемого нами хадиса следует, что разрешается совершать паломничество за живого человека, если он не способен совершить его самостоятельно по уважительной причине, от которой он не может избавиться. Но если человек не способен совершить паломничество по причине болезни или слабоумия, от которых он может исцелиться, то совершать за него паломничество не разрешается. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 267.

Хадис 701. Позволение совершить паломничество вместо умершего.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что к Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, пришла женщина из Джухейны и сказала: «Моя мать дала обет совершить хадж. Однако она скончалась, так и не совершив паломничества. Могу ли я совершить хадж за нее?» Он сказал: **«Конечно же, соверши хадж за нее. Скажи, если бы у твоей матери был долг, стала бы ты выплачивать его? Посему выполни ее обязательство перед Аллахом, ведь долг перед Аллахом еще более заслуживает того, чтобы его вернули»**. Этот хадис передал аль-Бухари.

Комментарий:
Джухейна – это известное арабское племя. Большинство историков считает, что представители этого племени принадлежали к роду Химйара и были потомками Кахтана. Некоторые историки называли их потомками Ма‘да ибн ‘Аднана. Обсуждаемый нами хадис свидетельствует о том, что если человек дал обет совершить паломничество и не успел сдержать обещание, то совершить паломничество за него могут дети или родственники.
Из очевидного смысла хадиса также следует, что совершать паломничество за другого человека разрешается даже в том случае, если человек не совершил хадж за самого себя. Однако в следующем хадисе Шубрумы сообщается, что совершать паломничество за другого человека разрешается только тому, кто уже совершил паломничество за себя. Похожее предписание распространяется на долг, ибо если от человека требуют вернуть его долг, то ему не позволительно расходовать свое имущество на выплату чужого долга.
Обсуждаемый нами хадис также свидетельствует о законности суждения по аналогии (араб. “кийас”) и проведения сравнений для того, чтобы разъяснить людям смысл и сущность того или иного предписания. Суждение по аналогии – одна из категорий независимого суждения, ведущий принцип рационалистического исследования правовых вопросов, сопоставление схематической модели решаемого вопроса с моделью уже решенного и выведение решения по его примеру. Совершенно очевидно, что мусульмане были осведомлены о положении, касающемся выплаты долга за покойника, и поэтому Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, провел аналогию между ним и положением о совершении паломничества за покойника.
Из этого хадиса также следует, что родственники покойного обязаны совершить хадж от его имени, независимо от того, оставил он соответствующее завещание или нет. Этого мнения придерживались Ибн ‘Аббас, Зейд ибн Сабит, Абу Хурейра, аш-Шафи‘и. Материальные средства для этого следует выделить непосредственно из имущества покойного до того, как оно будет поделено между наследниками. Согласно одному из сообщений, имам аш-Шафи‘и считал, что выделить средства для совершения обетованного хаджа следует прежде, чем будут выплачены остальные долги покойного. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 269.

Хадис 702. Паломничество в детском возрасте не засчитывается как обязательное.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Если человек совершил хадж, будучи ребенком, то по достижении совершеннолетия он должен совершить паломничество еще раз; и если человек совершил хадж, находясь в рабстве, то после обретения свободы он должен совершить паломничество еще раз»**. Хадис передали Ибн Абу Шейба и аль-Бейхаки, и его рассказчики заслуживают доверия. Однако между богословами существуют разногласия по поводу того, принадлежат ли эти слова Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Распространенными являются прерванные сообщения.

Комментарий:
Аль-Албани сказал: «Этот хадис является достоверным. Аш-Шафи‘и передал его со слов Са‘ида ибн Салима, который рассказывал его от имени Малика ибн Мугаввала, который рассказывал его от имени Абу Сафара, который рассказывал, что Ибн ‘Аббас сказал: «О люди! Позволяйте мне слушать, что вы говорите, и вникайте в то, что я говорю вам!» Затем он рассказал этот хадис от своего имени. Ат-Тахави и аль-Бейхаки передали еще две версии этого хадиса через Абу Сафара. Их иснады достоверные, о чем сообщил Ибн Хаджар в книге “Фатх аль-Бари”. Восходящую версию хадиса рассказывал Мухаммад ибн аль-Минхаль ад-Дарир со слов Йазида ибн Зари‘а, который рассказывал ее со слов Шу‘бы, который рассказывал ее от имени аль-А‘маша, который рассказывал ее от имени Абу Зибйана, который рассказывал ее от имени Ибн ‘Аббаса, который рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Если человек совершил хадж, будучи ребенком, то по достижении совершеннолетия он должен совершить паломничество еще раз; если бедуин совершил хадж, то после переселения он должен совершить паломничество еще раз; и если человек совершил хадж, находясь в рабстве, то после обретения свободы он также должен совершить паломничество еще раз».** Эту версию передали ат-Табарани в сборнике “аль-Аусат”, аль-Хаким в сборнике “аль-Мустадрак”, аль-Бейхаки и аль-Хатыб в сборнике “Тарих аль-Багдад”. Последний сказал, что восходящую версию от имени Шу‘бы рассказывал только Йазид ибн Зари‘ и что она является малоизвестной. Ат-Табарани сказал, что восходящую версию от имени Шу‘бы рассказывал только Йазид ибн Зари‘ и что одно из звеньев цепочки рассказчиков хадиса представлено только Мухаммадом ибн аль-Минхалем.

Они так считали, однако аль-Хатыб передал хадис, рассказанный со слов Йазида ибн Зари‘а одновременно Мухаммадом ибн аль-Минхалем и Харисом ибн Сурейджем ан-Наккалем. Ибн ‘Ади в сборнике “аль-Камиль” передал версию, рассказанную Харисом ибн Сурейджем самостоятельно. Но затем Ибн ‘Ади сказал: «Известно, что со слов Йазида ибн Зари‘а этот хадис рассказывал Мухаммад ибн аль-Минхаль. Я думаю, что Харис украл этот хадис. И мне не известно, чтобы этот хадис рассказывал со слов Йазида ибн Зари‘а кто-нибудь иной. Ибн Абу ‘Ади и другие богословы рассказывали от имени Шу‘бы его прерванную версию». Я могу добавить, что хадисы Йазида ибн Зари‘ принимали аль-Бухари и Муслим. Совершенно очевидно, что он заслуживал доверия. Хадисы Мухаммада ибн аль-Минхаля также принимали аль-Бухари и Муслим. Он также заслуживал доверия и был хафизом. Об этом сообщается в книге “ат-Такриб”. Он рассказывал достоверные хадисы со слов Йазида ибн Зари‘а. Ибн ‘Ади сообщил об этом от имени Абу Йа‘лы. Поэтому остается признать, что хадис является достоверным. И нет ничего страшного в том, что некоторые версии Шу‘бы являются прерванными, поскольку иногда рассказчик проявляет энергичность и рассказывает хадис полностью от имени Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а иногда не делает этого и рассказывает его прерванную версию. Наличие восходящей версии уже является сильным доводом против прерванной версии. Поэтому аль-Хаким назвал хадис достоверным согласно требованиям аль-Бухари и Муслима, и с этим согласился аз-Захаби». См. “Ирва аль-Галиль”, т. 4, стр. 156-157 (сокращенно).

Хадис 703. Женщина не должна отправляться в паломничество без махрама.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что он слышал, как во время одной из проповедей Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Мужчина не должен находиться наедине с женщиной, если рядом с ней нет махрама, и женщина не должна отправляться в путешествие, если рядом с ней нет махрама»**. В это время один из присутствующих встал и сказал: «О Посланник Аллаха! Моя жена отправляется в хадж, а мне предписано отправляться в поход». Тогда он сказал: **«Ступай и отправляйся в хадж вместе с женой»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, и в такой форме он встречается у последнего.

Комментарий:
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Присутствие махрама является условием, при котором хадж и малое паломничество становятся обязательными для женщины. Таково мнение богословов ханбалитского толка. Однако женщина обязана совершить паломничество только тогда, когда махрам согласен отправиться в паломничество вместе с ней. Недостаточно того, что у женщины есть махрам. Обязательно, чтобы он был согласен совершить паломничество вместе с ней.
Из слов автора следует, что женщина, у которой нет махрама, не обязана совершать паломничество, поскольку присутствие махрама является условием, при котором женщина может добраться до Мекки, и поскольку Великий и Могучий Аллах обязал совершать паломничество только тех, кто может добраться до нее. И если женщина не имеет махрама, то она лишена возможности добраться до Мекки. Это – неспособность, которая определяется шариатом, а не физическим состоянием женщины. При таких обстоятельствах женщина подобна тем, кто не имеет средств для совершения хаджа. И если женщина умерла, имея большое состояние, но не имея махрама, который бы совершил паломничество вместе с ней, то из ее наследства не следует выделять имущества для того, чтобы люди совершили паломничество от ее имени. На нее также не ложится бремя греха за несовершенное паломничество.
Некоторые богословы считали, что присутствие махрама является не просто условием, при котором хадж становится обязательным для женщины, а условием, при котором женщина обязана непременно совершить паломничество. Это – одно из мнений имама Ахмада. Из него следует, что если у женщины есть махрам, то она обязана отправиться в паломничество даже одна. А если у нее нет махрама, то после ее смерти следует совершить паломничество за нее на средства из ее имущества. Такой вывод следует из того, что при наличии махрама женщина непременно должна совершить паломничество. Однако мнение большинство богословов ханбалитского толка является наиболее достоверным.
Следовательно, присутствие махрама является условием, при котором хадж становится обязательным для женщины. Махрамом для женщины является муж, а также близкие родственники: кровные родственники, молочные родственники и родственники со стороны мужа. Махрамами, которые являются кровными родственниками, считаются отец, сын, брат, дядя со стороны отца, сын брата, сын сестры, дядя со стороны матери. Эти семь категорий являются махрамами для женщины навсегда.
Положения, относящиеся к кровным махрамам, полностью идентичны положениям, относящимся к молочным махрамам. И поэтому таковыми являются молочный отец, молочный сын, молочный брат, молочный дядя со стороны отца, молочный дядя со стороны матери, сын молочного брата, сын молочной сестры. Следовательно, семь кровных и семь молочных махрамов вместе составляют четырнадцать.

Есть еще четыре махрама, являющихся родственниками со стороны мужа. Это – отец мужа, сын мужа, муж матери и муж дочери. Их можно разделить на (1) восходящих родственников мужа по генеалогическому древу, которыми считаются отцы, деды и т.д., (2) нисходящих родственников мужа, которыми считаются дети, внуки и т.д., (3) мужей дочерей и (4) мужей матери.
Представители трех первых категорий становятся махрами сразу после заключения акта бракосочетания. А муж матери становится махрамом для дочери только после того, как он уединится с матерью.

Тут может возникнуть вопрос: является ли мужчина махрамом для женщины, на которой он не может временно жениться, например, для сестры его жены? Ответ таков: он не является махрамом для такой женщины, поскольку запрет жениться на ней является временным. Мужчине не запрещается жениться на сестре своей супруги, однако ему запрещается жениться на обеих сестрах одновременно. По этому поводу Всевышний Аллах сказал: **«[Вам также запрещается] жениться на двух сестрах одновременно»** (4:23). А Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Нельзя одновременно быть супругом женщины и ее тети по отцовской или материнской линии».** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Каковы же требования, которые предъявляются к махраму? Таких требований несколько.

Во-первых, он должен быть мусульманином, поскольку неверующий не может быть махрамом. Богословы ханбалитского толка считают, что неверующий не может быть махрамом для женщины, даже если она исповедуют с ним одинаковую религию. Из этого мнения следует, что неверующий отец не является махрамом для неверующей дочери, а отец, который не совершает намаз, не может быть махрамом для дочери, которая совершает намаз. Именно такой вывод напрашивается из утверждения о том, что махрам должен быть мусульманином и не может быть неверующим. Однако, согласно наиболее достоверному мнению, это не так. Человек может быть махрамом для женщины, которая исповедует с ним одинаковую религию. И если женщина является неверующей, то неверующий отец считается для нее махрамом, и ему позволяется совершать путешествие вместе с ней. Для мусульманки неверующий отец может быть махрамом только в том случае, если он не причинит ей зла. В противном случае ему нельзя позволять отправляться в путешествие вместе с дочерью.

Во-вторых, он должен достичь совершеннолетия, поскольку малолетний ребенок не может быть махрамом. Махрам присутствует рядом с женщиной для того, чтобы опекать и оберегать ее, однако несовершеннолетний ребенок не может выполнить такой миссии.

В-третьих, он должен обладать нормальной психикой, поскольку слабоумный человек не может быть махрамом, даже если он достиг совершеннолетия. Причина этого также заключается в том, что слабоумный человек не способен опекать и оберегать женщину. Если у женщины нет махрама, который является совершеннолетним мусульманином с нормальной психикой, то она не обязана совершать хадж. Если же такой махрам есть, но он отказывается отправиться в паломничество вместе с женщиной, то она также не обязана совершать хадж.

Тут возникает вопрос: обязан ли махрам отправиться в паломничество вместе с женщиной, если она оплачивает его поездку? Ответ таков: он не обязан совершать с ней паломничество, потому что в данном случае паломничество обязательно для другого человека. Некоторые богословы считали, что он обязан отправиться в паломничество. Они опирались на несколько доводов.
Во-первых, в хадисе сообщается, что некий мужчина сказал: «О Посланник Аллаха! Моя жена отправляется в хадж, а мне предписано отправляться в военный поход». Он сказал: «Ступай и отправляйся в хадж вместе со своей женой». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Он велел ему отправиться в паломничество вместе с женой, и любое пророческое повеление является обязательным, пока не доказано обратное.

Во-вторых, если женщина оплачивает все расходы, то такая поездка, как правило, не причиняет махраму никакого вреда, в особенности, если он еще не совершил хадж и не выполнил своей обязанности. В последнем случае можно сказать, что отправиться в хадж он обязан по двум причинам: для того, чтобы выполнить обязательное предписание, и для того, чтобы помочь женщине. Однако я считаю, что махрам не обязан соглашаться на предложение женщины и не обязан отправляться в хадж вместе с ней. Что же касается этого хадиса, то Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал сподвижнику отправиться в хадж вместе со своей женой, потому что она уже отправилась в путь, и предотвратить грех можно было только, отправившись в путь вместе с ней». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 42-48 (сокращенно).

Хадис 704. Совершать паломничество за другого человека можно после совершения его за самого себя.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, услышал, как один человек сказал: «Вот я перед Тобой от имени Шубрумы!» Он спросил: **«А кто такой Шубрума?»** Мужчина ответил: «Мой брат». Или же он сказал: «Мой родственник». Тогда Посланник, мир ему и благословение Аллаха, спросил: **«А совершил ли ты хадж за себя?»** Мужчина ответил: «Нет». Тогда он сказал: **«Вначале соверши хадж за себя, а затем совершишь его за Шубруму».** Этот хадис передали Абу Давуд и Ибн Маджа, а Ибн Хиббан назвал его достоверным. Ахмад же назвал его прерванным.

Комментарий:
Из этого хадиса следует, что мусульманин не имеет права совершать паломничество за другого человека, если он еще не совершил его от своего имени. И если такой человек вступит в ихрам с намерением совершить паломничество за другого, то он должен изменить свое намерение и совершить паломничество от своего имени. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 201.

Хадис 705-706. Мусульманин обязан совершить хадж хотя бы один раз, как только ему представится такая возможность.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что во время одной из проповедей Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Аллах предписал вам совершать хадж»**. В это время аль-Акра‘ ибн Хабис встал и спросил: «О Посланник Аллаха! Должны ли мы совершать его каждый год?» Он сказал: **«Если бы я ответил тебе так, то это стало бы обязательным для вас. Хадж обязателен один раз, а все другие паломничества добровольные»**. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, а его суть передал Муслим со слов Абу Хурейры.

Комментарий:
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Хадж и малое паломничество обязательно совершить хотя бы один раз в жизни, потому что Всевышний Аллах сказал: **«На людей возложена обязанность перед Аллахом совершить хадж к Дому, если они в состоянии совершить такое путешествие»** (3:97). А когда Пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили о законности совершения хаджа каждый год, он сказал, что совершать хадж обязательно всего один раз, а все остальные паломничества будут добровольными. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и аль-Хаким. Последний сказал, что цепочка рассказчиков хадиса является достоверной, хотя аль-Бухари и Муслим не включили этот хадис в свои сборники, и с ним согласился аз-Захаби.
Из этого вытекает важное правило, согласно которому, если человек пересекает границу священной территории Мекки после того, как он совершил обязательное паломничество, то он не обязан вступать в ихрам. Например, если человек после совершения хаджа не был в Мекке в течение четырех или пяти лет, а затем отправился туда заключить торговую сделку, навестить знакомого или по другой причине, то при пересечении границы священной территории Мекки он не обязан вступать в ихрам, поскольку хадж и малое паломничество обязательны всего один раз в жизни. И если мы велим ему вступить в ихрам еще раз, то велим ему совершать паломничество более одного раза. А это противоречит священным текстам.
Мусульманин обязан совершить хадж, как только ему предоставится такая возможность. Это предписание опирается на несколько доводов.
Во-первых, Всевышний Аллах сказал: **«На людей возложена обязанность перед Аллахом совершить хадж к Дому, если они в состоянии совершить такое путешествие»** (3:97).
Во-вторых, в хадисе Абу Хурейры сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О люди! Аллах предписал вам совершать хадж. Посему совершайте его!» Этот хадис передали Муслим, Ахмад и ан-Насаи. Известно, что любое повеление следует выполнять сразу, и поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разгневался на сподвижников, когда он во время

Худейбийского похода повелел им освободиться от ихрама, а они стали медлить. Об этом сообщил аль-Бухари.
В-третьих, человек не знает, что ожидает его в будущем, и если сегодня он может выполнить предписание Великого и Могучего Аллаха, то завтра он может лишиться такой возможности.
В-четвертых, Аллах повелел спешить при совершении благих поступков и сказал: **«Посему стремитесь опередить друг друга в добрых деяниях»** (2:148). Откладывать совершение паломничества означает поступать вопреки повелению Аллаха. Вот почему, согласно наиболее достоверному мнению, совершать хадж надлежит при первой предоставившейся возможности.
Согласно другому мнению, паломничество разрешается откладывать на более поздний срок. Это мнение также опирается на несколько доводов.
Во-первых, можно провести аналогию между хаджем и намазом. Известно, что намаз разрешается совершить как в начале отведенного для него промежутка времени, так и в конце этого промежутка времени. Временем, которое отведено для совершения хаджа, является целая жизнь, и поэтому человек может совершить хадж, когда пожелает. **Во-вторых,** Аллах предписал совершать хадж и малое паломничество в шестом году после переселения, когда был ниспослан следующий аят: **«Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха»** (2:196). Однако Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил хадж только в десятом году. Несмотря на эти доводы, совершать хадж следует при первой представившейся возможности, о чем свидетельствуют перечисленные выше доводы. И хотя временем, которое отведено для совершения хаджа, является целая жизнь, кто может быть уверен в том, что доживет до следующего года?
Что же касается промежутка времени, отведенного для намаза, то этот промежуток очень мал, и поэтому с намазом разрешается немного повременить. А коранический аят не является убедительным доводом по обсуждаемому нами вопросу, потому что в нем не приказывается совершать паломничество, а приказывается завершать его во имя Аллаха. Разница между совершением паломничества и завершением его очевидна.
Согласно наиболее достоверному мнению, мусульманам было вменено в обязанность совершать хадж только в девятом году. Аллах не приказывал совершать хадж до этого, ибо это противоречило бы божественной мудрости. Курейшиты однажды помешали Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, совершить малое паломничество, и вполне могли помешать ему совершить хадж. До освобождения Мекки этот город оставался страной неверия, которая освободилась от пут неверия только после того, как была завоевана мусульманами. Повеление совершать хадж при таких обстоятельствах полностью соответствовало божественной мудрости. Коранический аят с предписанием совершать хадж находится в середине суры “Аль ‘Имран”. А середина этой суры была ниспослана в девятом году, когда в Медину стекались делегации арабских племен.
Кое-кто может спросить: “Почему, если Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не совершил хадж в девятом году, вы утверждаете, что хадж следует совершать при первой представившейся возможности?” Ответ заключается в том, что он не совершил хадж в девятом году по нескольким причинам.
Во-первых, в этом году к нему прибыло настолько много делегаций, что люди назвали этот год “годом делегаций”. Безусловно, прием мусульман, которые приезжали к Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, для того, чтобы научиться от него религии, был очень важен. Более того, можно сказать, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, был обязан оказать им должный прием для того, чтобы донести до людей истину.
Во-вторых, в девятом году вместе с мусульманами могли совершить паломничество и сохранившиеся к тому времени арабские язычники. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, решил отложить совершение паломничества, дабы на следующий год его совершили только мусульмане. Именно поэтому во время паломничества в девятом году было объявлено, чтобы язычники не совершали паломничество и чтобы люди не совершали обход вокруг Каабы обнаженными. Об этом передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурейры. Известно, что до этого люди совершали обход вокруг Каабы нагими, потому что совершать обход позволялось только в одежде курейшитов. Люди из других племен не могли совершать обход в своих одеждах и совершали обход обнаженными. Даже женщины совершали обход обнаженными, прикрывая половые органы руками и говоря: “Сегодня обнажилась часть его или оно целиком, но я никому не позволю смотреть на то, что обнажилось”». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 14-18 (сокращенно).

Глава 2. Места вступления в ихрам.

Хадис 707-709. Места вступления в ихрам для жителей разных городов и областей.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, определил местом вступления в ихрам для жителей Медины Зу-ль-Хулейфу, для приезжающих из Сирии – Эль-Джухфу, для прибывающих из Неджда – Карн Эль-Маназил, а для жителей Йемена – Йаламлам. Эти места предназначены для них, а также для всех, кто желает совершить хадж или малое паломничество, но прибывает к вышеперечисленным местам не из упомянутых областей. А что касается тех, кто проживает ближе к Мекке, то их паломничество начнется там, откуда они отправятся в путь, а жители Мекки - в самой Мекке. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Передают со слов ‘Аиши, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, определил местом вступления в ихрам для жителей Ирака Зат ‘Ирк. Этот хадис передали Абу Давуд и ан-Насаи.

Передают со слов Абу аз-Зубейра: «Однажды Джабира ибн ‘Абдуллаха, да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом, спросили о местах вступления в ихрам. Мне кажется, он ответил словами Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Местом вступления в ихрам для жителей Медины является Зу-ль-Хулейфа. По другой дороге им является Эль-Джухфа. Местом вступления в ихрам для жителей Ирака является Зат ‘Ирк. Местом вступления в ихрам для жителей Неджда является Карн. А местом вступления в ихрам для жителей Йемена является Йаламлам». Этот хадис передал Муслим.

Комментарий:
Местами вступления в ихрам (араб. “микат”, мн. “мавакит”) называются области, проезжать которые паломникам дозволено только после вступления в ихрам. Жители Медины должны вступать в ихрам в Зу-ль-Хулейфе. Это – местечко, расположенное в пятнадцати километрах от Медины. В настоящее время оно больше известно как Абйар ‘Али.
Жители Сирии, Иордании, Палестины и Ливана должны вступать в ихрам в Эль-Джухфе. Это – местечко, расположенное между Меккой и Мединой недалеко от берега моря. Оно находится на расстоянии четырех с половиной дней пути от Мекки и на расстоянии чуть менее шести дней пути от Медины. В древности оно называлось Мухей‘а, однако впоследствии оно было разрушено селевым потоком. Все жители этого поселения погибли, и оно получило название Эль-Джухфа (букв. “искорененное”). В прошлом это было крупное поселение, но в настоящее время оно заброшено, и паломники вступают в ихрам в местечке Рабиг, которое расположено недалеко от Эль-Джухфы и обеспечивается водой.
Жители Неджда должны вступать в ихрам в Карн Эль-Маназиле. Это – название горы, похожей на яйцо и расположенной на расстоянии двух дней пути к востоку от Мекки. В настоящее время это местечко больше известно как Саиль аль-Кабир.
Жители Йемена должны вступать в ихрам в Йаламламе. Это – название горы, расположенной на расстоянии двух дней пути к югу от Мекки.
Эти места вступления в ихрам отведены не только для жителей упомянутых областей, но и для остальных паломников, которые прибывают в Мекку через эти города или страны. Что же касается тех мусульман, которые живут между местами вступления в ихрам и Меккой, то они должны вступать в ихрам, когда отправляются в путь для совершения паломничества.
Из этого хадиса следует, что жители Мекки для вступления в ихрам не должны отправляться к местам вступления в ихрам, а могут сделать это у себя дома. Это правило также распространяется на тех, кто временно проживает в Мекке. Из этого хадиса также следует, что если путешественник не собирается совершать паломничество, то он имеет право вообще не вступать в ихрам. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 201-202.

Хадис 710. Халиф Умар определяет микат для жителей Куфы и Басры.

Передают со слов Ибн ‘Умара, что после освоения Куфы и Басры жители этих областей пришли к ‘Умару и сказали: **«О повелитель правоверных! Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, определил местом вступления в ихрам для жителей Неджда Карн Эль-Маназил, но для того, чтобы добраться до этого местечка, мы вынуждены сильно уклоняться от дороги в Мекку, что создает для нас дополнительные трудности».** Тогда он сказал: **«Найдите местечко, которое располагается по дороге в Мекку на таком же расстоянии от нее».** Так он определил для них местом вступления в ихрам местечко Зат ‘Ирк. Этот хадис передал аль-Бухари.

Комментарий:
Зат ‘Ирк – это область, расположенная на расстоянии двух дней пути от Мекки, севернее горы Карн Эль-Маназил. Название этого местечка произошло от того, что там находится небольшая возвышенность (араб. “‘ирк”). На первый взгляд этот хадис противоречит двух предыдущим сообщениям о том, что Зат ‘Ирк был назначен местом вступления в ихрам для жителей Ирака самим Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Очевидно, ‘Умар ибн аль-Хаттаб не знал об этом предписании, а когда жители Куфы и Басры обратились к нему с просьбой, он принял самостоятельное решение, которое совпало с предписанием Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.
Следует отметить, что долина Марр Эз-Захран, которая сегодня называется долиной Фатимы, начинается на востоке параллельно городу Таиф, тянется на запад вплоть до берега Красного моря и заканчивается южнее Джидды. В юго-восточной части этой долины расположена гора Карн Эль-Маназил, которая является местом вступления в ихрам для жителей Таифа и Неджда. В северо-восточной части этой долины расположена область Зат ‘Ирк, которая является местом вступления в ихрам для жителей Ирака и северного Неджда. Эти области расположены параллельно друг другу, однако значительно удалены друг от друга. Когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб предложил паломникам из Куфы и Басры вступать в ихрам в местечке Зат ‘Ирк, он руководствовался географическим расположением этих областей и требованием шариата по возможности облегчать религиозные предписания. Его решение совпало с решением Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и это было подобно свету, который осветил свет. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 202.

Хадис 711. Пророк определяет микат для жителей восточных областей.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, определил местом вступления в ихрам для жителей восточных областей Эль-‘Акик. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ат-Тирмизи.

Комментарий:
Эль-‘Акик – это местечко, расположенное недалеко от области Зат ‘Ирк. По мнению других историков, оно находится в пределах области Зат ‘Ирк. Оно является местом вступления в ихрам для жителей Ирака и паломников, прибывающих в Мекку через Ирак. Если совместить этот хадис с предыдущими сообщениями, то становится ясно, что паломники из Ирака обязаны вступать в ихрам в области Зат ‘Ирк, и желательно, чтобы они делали это в местечке Эль-‘Акик.
Следует отметить, что если паломник по дороге в Мекку не проезжает через упомянутые пять мест вступления в ихрам, то он обязан вступить в ихрам, когда окажется на одном уровне с любой из этих областей. Опираясь на этот принцип, ‘Умар ибн аль-Хаттаб предложил паломникам из Куфы и Басры вступать в ихрам в Зат ‘Ирке. Мусульманские богословы единодушны в справедливости этого религиозного положения. Это означает, что если паломник направляется в Мекку, то он

обязан вступить в ихрам, когда окажется между двумя из упомянутых выше пяти мест вступления в ихрам.
Из всего сказанного следует, что существует граница, которую паломник имеет права пересекать только в состоянии ихрама. За этой границей на него не возлагаются дополнительные обязанности паломника. Однако после пересечения этой границы он обязан находиться в состоянии ихрама. Эта граница проходит только по суше, и поэтому паломники, которые прибывают в Саудовскую Аравию из различных стран морским путем, обязаны вступать в ихрам только по прибытии в Джидду. Путешественник может находиться на одном уровне с одним из мест вступления в ихрам, но далеко от границы, на которой паломники обязаны вступать в ихрам. Это также относится ко всем, кто отправляется в паломничество морским путем. Во время путешествия по морю эти паломники оказываются на одном уровне со многими местами вступления в ихрам. Однако в это время они находятся далеко от границы вступления в ихрам. Оказавшись в самой Джидде, они должны вступить в ихрам, потому что оказываются между Йаламламом и Эль-Джухфой. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 202-203.

Глава 3. Виды ихрама.

Хадис 712. Подробное описание трех видов хаджа.

Передают со слов ‘Аиши: **«В год прощального паломничества мы выехали из Медины вместе с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Некоторые из нас произнесли тальбию для совершения малого паломничества, другие – для совершения хаджа и малого паломничества, а третьи – только для совершения хаджа. Что касается Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то он произнес тальбию для совершения хаджа. При этом паломники, которые намеревались совершить только малое паломничество, освободились от ихрама по прибытии в Мекку, а паломники, которые намеревались совершить хадж или объединить хадж с малым паломничеством, не освободились от него до дня жертвоприношения».** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в прощальное паломничество в субботу после полуденного намаза за пять дней до окончания месяца зу-ль-ка‘да. Это паломничество состоялось в 10 г.х. и было единственным большим паломничеством Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, после переселения в Медину. Из обсуждаемого нами хадиса следует, что во время вступления в ихрам паломник должен вслух произнести тальбию и твердо вознамериться совершить один из видов паломничества. Существует три вида большого паломничества. При совершении самостоятельного паломничества (араб. “хаджж аль-ифрад”) паломник при вступлении в ихрам вознамеривается совершить только большое паломничество. При совершении прерываемого паломничества (араб. “хаджж ат-таматту‘”) паломник вознамеривается совершить малое паломничество. При совершении совмещенного паломничества (араб. “хаджж аль-киран”) паломник вознамеривается совершить большое и малое паломничество одновременно.
Из этого хадиса можно сделать вывод, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, совершал большое паломничество отдельно. Однако многочисленные достоверные сообщения свидетельствуют о том, что он совершил совмещенное паломничество. Согласно наиболее достоверному мнению, эта форма большого паломничества является самой лучшей.
В этом хадисе также сообщается, что сподвижники, которые вознамерились совершить большое паломничество отдельно, не освобождались от ихрама до праздника жертвоприношения. Этот праздник отмечается 10 числа месяца зу-ль-хиджжа. Однако в сборниках достоверных хадисов аль-

Бухари и Муслима сообщается, что некоторые из таких паломников не имели с собой жертвенных животных. И поэтому Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, велел им изменить намерение и совершить только малое паломничество. Это значит, что после вступления в ихрам они совершили обход вокруг Каабы (араб. “таваф”), совершили пробежку между холмами Сафа и Марва (араб. “са‘й”), побрили головы или укоротили волосы, а затем освободились от ихрама. Что же касается обсуждаемого нами хадиса, то в нем сообщается, что в день жертвоприношения освободились от ихрама паломники, которые имели при себе жертвенных животных. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 204.

Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Автор отметил, что существуют различные формы большого паломничества. Это прерываемое паломничество (араб. “хаджж ат-таматту‘”), самостоятельное паломничество (араб. “хаджж аль-ифрад”) и совмещенное паломничество (араб. “хаджж аль-киран”). Существование трех форм большого паломничества объясняется тем, что при вступлении в ихрам паломник может вознамериться совершить либо только малое паломничество, либо только хадж, либо хадж и малое паломничество вместе. Четвертой формы нет.

Если паломник вознамеривается совершить вначале только малое паломничество при соблюдении определенных условий, о которых речь пойдет ниже, то он совершает прерываемое паломничество. Если он вознамеривается совершить только хадж, то он совершает самостоятельное паломничество. А если он вознамеривается совершить хадж и малое паломничество вместе, то он совершает совмещенное паломничество.

О существовании нескольких форм паломничества свидетельствует хадис ‘Аиши, которая рассказывала: «Некоторые из нас произнесли тальбию для совершения малого паломничества, другие – для совершения хаджа и малого паломничества, а третьи – только для совершения хаджа. Что касается Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то он произнес тальбию для совершения хаджа». Затем она рассказала об этом более подробно. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Под хаджем Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, она подразумевала только совершаемые им обряды, но не имела в виду, что он совершает самостоятельное паломничество, поскольку известно, что он совершал совмещенное паломничество.

Существует мнение, что вначале он вступил в ихрам с намерением совершить только хадж, а затем вознамерился совместить малое паломничество с большим. Если на то будет воля Аллаха, мы поговорим об этом при обсуждении того, как следует совершать совмещенное паломничество. Мы также обсудим, можно ли добавлять намерение совершить малое паломничество к намерению совершить хадж.

Имам Абу Ханифа считал, что самым лучшим паломничеством является совмещенное. Имам аш-Шафи‘и считал, что самым лучшим является самостоятельное паломничество. Богословы ханбалитского толка считали, что самым лучшим является прерываемое паломничество. Последнее мнение опирается на то, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел сподвижникам, которые не привели с собой жертвенных животных, после обхода вокруг Каабы и пробежки между холмами освободиться от ихрама и завершить малое паломничество. А тех, кто привел с собой жертвенных животных, в том году было очень мало. Об этом сообщил Муслим в длинном хадисе, переданном со слов Джабира. В нем сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы я знал раньше то, что знаю сейчас, то не подгонял бы жертвенных животных и совершил бы малое паломничество. Если у кого-то из вас нет жертвенных животных, то пусть он освободится от ихрама, совершив малое паломничество». Тогда сподвижники обратились к нему и сказали: «О Посланник Аллаха! Как мы можем совершить малое паломничество, если вступили в ихрам с намерением совершить хадж?» Он сказал: «Поступайте так, как я вам велю!» Тогда они задали ему вопрос, которого следовало бы постыдиться, однако переполнявшие их сердца чувства не позволили им сделать этого. Они спросили: «О Посланник Аллаха! Неужели нам будет позволено отправляться в путь из долины Мина даже тогда, когда из полового органа кого-нибудь из нас еще будет выделяться сперма?» Они имели в виду, что им будет позволено вступать в половую связь с женами, если они полностью освободятся от ихрама. Однако Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был непреклонен и окончательно повелел им совершить только малое паломничество. И тогда все сподвижники совершили малое паломничество и освободились от ихрама, кроме тех, кто привел с собой жертвенных животных. Последние не могли совершить прерываемое паломничество, потому что паломникам, которые приводят с собой жертвенных животных, разрешается освобождаться от ихрама только в праздник

жертвоприношения. А это значит, что они не могут совершить прерываемое паломничество. Прерываемое паломничество также можно назвать наиболее предпочтительным, потому что оно содержит больше всего обрядов и потому что оно меньше других обременяет паломника.
Из слов автора следует, что разрешается совершать и другие формы паломничества, поскольку прерываемое паломничество не является обязательным. Этого мнения придерживалось большинство богословов. Однако некоторые богословы считали, что прерываемое паломничество является обязательным. Они считали, что если человек, который не привел с собой жертвенных животных, совершил обход вокруг Каабы и пробежку между холмами с намерением совершить часть обрядов хаджа в отведенные для него месяцы, то он обязан освободиться от ихрама, независимо от того, желает он этого или нет. Это мнение разделял Ибн ‘Аббас. Он опирался на то, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал сподвижникам поступать таким образом и даже разгневался, когда они проявили медлительность и стали обращаться к нему с вопросами. Этому мнению также отдал предпочтение Ибн аль-Кайим в книге “Зад аль-Ма‘ад”. Он сказал, что склоняется к мнению Ибн ‘Аббаса больше, чем к мнению своего учителя Ибн Теймийи. Известно, что Ибн ‘Аббас отстаивал свою точку зрения и говорил: «Боюсь, что вот-вот падут на вас камни с небес! Я говорю вам, что сказал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а вы говорите, что сказали Абу Бакр и ‘Умар!» Об этом сообщили Ахмад, аль-Хатыб, Ибн ‘Абд аль-Барр и Ибн Хазм. Дело было в том, что Абу Бакр и ‘Умар считали, что самостоятельное паломничество лучше прерываемого.
Шейх-уль-ислам Ибн Теймийа сказал: «Повеление Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершить малое паломничество, обращенное к сподвижникам, его гнев и настойчивое повторение своего повеления, относились только к сподвижникам, да будет доволен ими Аллах. Положение всех остальных мусульман может различаться в зависимости от их состояния. Мы не считаем, что одна из форм паломничества лучше других при любых обстоятельствах». Он опирался на доводы из священных текстов и на логическую аргументацию. Что касается доводов из священных текстов, то сообщается, что Абу Зарра спросили: «Является ли предписание совершать прерываемое паломничество всеобщим, либо оно относилось только к сподвижникам?» Он ответил: «Нет, оно относилось только к нам». Об этом сообщил Муслим. Из этих слов следует, что повеление совершать прерываемое паломничество относилось только к сподвижникам. В противном случае Абу Зарр не стал бы говорить таких слов, зная, что Сурака ибн Малик ибн Джу‘шум спросил: «О Посланник Аллаха, это предписано нам только в этом году или навсегда?» – на что он ответил: «На веки вечные!» Об этом сообщили аль-Бухари и Муслим. Если учесть, что он повелел прервать хадж и совершить малое паломничество, то это повеление могло относиться только к сподвижникам. И считать, что оно имело самый широкий смысл, неправильно.
Что же касается логической аргументации, то следует принять во внимание, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращался непосредственно к своим сподвижникам. И если бы они не выполнили его приказания, то это стало бы пятном позора для мусульманской общины, а люди стали бы говорить: “Если сподвижники отказывались выполнять повеления, которые они слышали от него без посредников, то нам и подавно можно поступать таким образом”.
Также можно сказать, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, пожелал, чтобы люди осознали полномочность такого предписания. Хорошо известно, что признание, подтвержденное на практике, сильнее голословного признания, и если люди признали законность прерываемого паломничества на практике, то они и впредь будут поступать таким образом.
На основании сказанного можно предположить, что прерываемое паломничество является самым предпочтительным. А может быть, преимущество одной формы паломничества над другой зависит от обстоятельств, о чем говорил шейх-уль-ислам. В любом случае, его мнение является очень убедительным.
Предписание прервать хадж и совершить малое паломничество в обязательном порядке относилось только к сподвижникам в том году, когда они услышали его из уст Посланника, мир ему и благословение Аллаха. В другое время предписание поступать таким образом не является обязательным. Я считаю, что если бы поступать таким образом было велено всегда, то Абу Бакр и ‘Умар поняли бы это из слов Посланника, мир ему и благословение Аллаха, тем более, что они всегда были приближены к нему и прекрасно понимали истинный смысл его повелений. А ведь

известно, что люди, которые приближены к человеку, лучше других понимают смысл и значение его высказываний.
Поэтому мнение шейх-уль-ислама относительно того, обязаны ли паломники совершать именно прерываемое паломничество, является наиболее достоверным. А это значит, что поступать так в обязательном порядке должны были только сподвижники. Что же касается всех остальных мусульман, то богословы ханбалитского толка считают, что для них прерываемое паломничество является наиболее предпочтительным при любых обстоятельствах, даже если человек не привел с собой жертвенных животных.
Но как поступать паломнику, который привел с собой жертвенных животных, если ему разрешается побрить голову только в праздник жертвоприношения? Как ему поступать, если Всевышний Аллах сказал: **«Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания»** (2:196). Богословы ханбалитского толка считают, что после обхода вокруг Каабы и пробежки между холмами паломник не должен брить голову, но должен вознамериться завершить малое паломничество и дождаться восьмого числа месяца зу-ль-хиджжа, чтобы снова вступить в ихрам с намерением совершить хадж. Вне всякого сомнения, это мнение является очень слабым. И я не думаю, чтобы Сунна предписывала поступать таким образом. Истина заключается в том, что паломники, которые привели с собой жертвенных животных, не могут совершить прерываемое паломничество, потому что им не позволяется освободиться от ихрама до праздника жертвоприношения, тогда как во время прерываемого паломничества человек обязан освободиться от ихрама.
Шейх-уль-ислам сказал: «Мы не считаем, что одна из форм паломничества лучше других при любых обстоятельствах. И если паломник привел с собой жертвенных животных, то ему лучше совершить совмещенное паломничество». Это объясняется тремя причинами. Во-первых, такой паломник не может совершить прерываемое паломничество, потому что всякий, кто приводит с собой жертвенных животных, не может освободиться от ихрама после малого паломничества. Во-вторых, когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, привел с собой жертвенных животных, он совершил именно совмещенное паломничество, а это значит, что при таких обстоятельствах оно предпочтительнее остальных. В-третьих, паломник, который привел с собой жертвенных животных, может совершить самостоятельное паломничество, однако при совмещенном паломничестве он может одновременно совершить как хадж, так и малое паломничество.
Шейх-уль-ислам считал, что если человек совершил малое паломничество до месяцев хаджа и не привел с собой жертвенных животных, то ему предпочтительнее совершить самостоятельное паломничество. В этом случае нет разницы, остался он в Мекке после малого паломничества, которое состоялось до месяцев хаджа, или вернулся после него домой, а затем уже отправился в хадж. Шейх-уль-ислам даже сказал, что между богословами нет разногласий по поводу того, что в последнем случае самостоятельное паломничество предпочтительнее остальных, потому что человек совершил малое паломничество в одном путешествии, а хадж – в другом.
Существует два варианта такого паломничества. При первом варианте человек совершает малое паломничество до месяцев хаджа и остается в Мекке до начала хаджа. Вне всякого сомнения, в таком случае ему лучше совершить самостоятельное паломничество. Он не может совершить прерываемое паломничество, потому что для этого надо вступить в ихрам для совершения малого паломничество в отведенных для этого местах на границе священной территории Мекки. А если паломник уже находится в Мекке, то он не может начать малое паломничество на границе священной территории Мекки. Такую форму паломничества ясно описал шейх-уль-ислам, и его мнение по этому вопросу, скорее всего, является правильным.
При втором варианте паломник совершает малое паломничество до месяцев хаджа, затем возвращается домой, после чего вновь приезжает в Мекку. Шейх-уль-ислам считал, что ему лучше вступить в ихрам для совершения самостоятельного паломничества и не совершать малого паломничества. Он даже сказал, что между богословами нет разногласий по этому поводу. И если это действительно так, то мы не можем возражать против единого мнения всех мусульманских богословов. Но если это не так, то мы должны сказать, что во время прощального паломничества Посланник, мир ему и благословение Аллаха, повелел всем, кто не привел с собой жертвенных животных, совершить малое паломничество и не сказал, что сподвижники, которые совершили малое паломничество до начала месяцев хаджа, должны остаться в ихраме. А ведь совершенно очевидно, что среди сподвижников должны были оказаться такие, которые совершили малое

паломничество до начала месяцев хаджа. Поэтому мне трудно согласиться с мнением шейх-уль-ислама по этому вопросу.
Теперь поговорим о прерываемом паломничестве, когда человек вступает в ихрам для совершения малого паломничества в месяцы хаджа, затем освобождается от ихрама, после чего в том же году вновь вступает в ихрам для совершения хаджа. Паломничество считается прерываемым только при выполнении нескольких условий.
Первое условие: вступить в ихрам для совершения малого паломничества необходимо в месяцы хаджа. Этими месяцами являются шавваль, зу-ль-када, зу-ль-хиджжа. Если паломник вступил в ихрам для совершения малого паломничества в рамадане и совершил его в шаввале, то он не может совершить прерываемое паломничество, поскольку он начал его до начала месяцев хаджа. Но если он вступил в ихрам в шаввале, то может совершить прерываемое паломничество, поскольку начал его в месяцах хаджа. И если он вступил в ихрам в рамадане и завершил малое паломничество в рамадане, после чего остался в Мекке до начала хаджа, то он также не может совершить прерываемое паломничество.
Следовательно, возможно три варианта. Первый вариант: человек начал малое паломничество до месяцев хаджа и завершил его в месяцы хаджа. Второй вариант: человек начал малое паломничество до месяцев хаджа и завершил его до месяцев хаджа. Третий вариант: человек начал малое паломничество в месяцы хаджа и завершил его в месяцы хаджа. В первом и втором случае нельзя совершать прерываемое паломничество.
Второе условие: малое паломничество следует завершить после обхода вокруг Каабы, пробежки между холмами и укорочения волос. В данном случае волосы лучше только укоротить по двум причинам.
Во-первых, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел сподвижникам, которые не привели с собой жертвенных животных, укорачивать волосы. Во-вторых, это позволит паломнику укоротить или сбрить волосы во время хаджа, ибо если человек побреет голову во время малого паломничества, то за короткий промежуток времени у него не вырастут волосы для того, чтобы он сбрил их во время хаджа.
Третье условие: совершить хадж следует в том же году. Это значит, что после окончания малого паломничества человек должен освободиться от ихрама, наслаждаться всеми предоставленными ему благами, а затем в том же году совершить хадж. И если человек совершил малое паломничество, например, в тринадцатом году, а хадж – в четырнадцатом году, то его паломничество не считается прерываемым, потому что оно должно состояться в течение одного года.
Теперь поговорим о совмещенном паломничестве. Существует три варианта такого паломничества. При первом варианте паломник вступает в ихрам с намерением совершить хадж и малое паломничество вместе. Он говорит: “Вот я перед Тобой для того, чтобы совершить малое паломничество или хадж!” Или же он говорит: “Вот я перед Тобой для того, чтобы совершить хадж или малое паломничество!” Считается, что лучше вначале упомянуть о малом паломничестве, а затем – о хадже, поскольку малое паломничество совершается раньше.
При втором варианте паломник вступает в ихрам с намерением совершить только малое паломничество, а до обхода вокруг Каабы добавляет к этому намерению намерение совершить хадж.
При третьем варианте паломник вступает в ихрам с намерением совершить только хадж, а затем добавляет к этому намерению намерение совершить малое паломничество. Относительно последнего варианта богословы высказывали различные мнения, о чем мы поговорим позднее, если на то будет воля Аллаха.
Доказательством законности первого варианта является хадис, в котором сообщается, что Джибрил пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Соверши намаз в этой благословенной долине и скажи: “Малое паломничество в составе хаджа”». Об этом сообщил аль-Бухари со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба. Доказательством законности второго варианта является история с ‘Аишей, у которой во время малого паломничества начала менструация. Это произошло в местечке Сариф. А затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел ей вознамериться совершить хадж поверх намерения завершить малое паломничество. Намерение совершить хадж не аннулировало прежнее намерение совершить малое паломничество, о чем свидетельствуют следующие слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Обойти вокруг Каабы и пробежать

между ас-Сафой и аль-Марвой тебе достаточно для того, чтобы совершить хадж и малое паломничество». Этот хадис передали Муслим и Ахмад. Он свидетельствует о том, что ее малое паломничество не стало аннулированным. В противном случае ему следовало сказать: «Обойти вокруг Каабы и пробежать между ас-Сафой и аль-Марвой тебе достаточно для того, чтобы совершить только хадж». Но если хорошо поразмыслить над этим доводом, то становится ясно, что в этом вопросе есть некоторое несоответствие, поскольку приведенный довод является частным случаем, тогда как обсуждаемый вопрос является общим правилом. А известно, что частный случай не может быть доказательством в пользу общего правила, хотя общий довод может служить доказательством в пользу частного правила. Описанное в хадисе событие больше походит на вынужденную меру, потому что начавшаяся менструация помешала ‘Аише завершить малое паломничество.

Кое-кто может спросить: “Разве не могла она очиститься до отправления в долину Мина, потому что они приехали четвертого числа?” Конечно, могла. Однако религиозные предписания опираются на обстоятельства, которые нам кажутся наиболее вероятными. А это значит, что ей могло быть известно, что месячное кровотечение завершится у нее, например, через шесть дней, что не позволит ей совершить малое паломничество до начала хаджа. Следовательно, этот хадис свидетельствует о том, что начинать малое паломничество и добавлять к этому намерению намерение совершить хадж, разрешается при необходимости.

Но можем ли мы опираться на этот довод, если никакие обстоятельства не стесняют паломника? Можем ли мы сказать, что человек имеет право начать малое паломничество, а затем вознамериться совершить совмещенный хадж? Богословы разрешают поступать так. Однако это мнение поселяет в душе некоторое сомнение, тем более, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, приказал всем сподвижникам, которые не привели с собой жертвенных животных и вознамерились совершить хадж, совершить вначале только малое паломничество.

На каком же основании мы станем разрешать совершать хадж вместо малого паломничества? Разве это не будет повелением, прямо противоположным повелению Посланника, мир ему и благословение Аллаха? И что должен делать паломник, который начал совершать малое паломничество, а затем вознамерился совершить хадж? На последний вопрос можно ответить следующим образом: он должен остаться в ихраме до праздника жертвоприношения. Но в любом случае, приведенный нами довод является частным исключением, тогда как обсуждаемое нами правило носит общий характер. Мы говорим о законности такого поступка при наличии уважительной причины и при ее отсутствии, тогда как приведенный нами довод касается только тех случаев, когда на это есть уважительная причина.

Что же касается третьего варианта, при котором паломник начинает совершать хадж, а затем добавляет к этому намерению намерение совершить малое паломничество, то большинство богословов ханбалитского толка считало, что поступать так нельзя, поскольку нельзя добавлять более малый обряд поклонения к более крупному. Они распространяли этот запрет на тех, кто собирался изменить намерение и совершить совмещенное паломничество, оставаясь в ихраме до праздника жертвоприношения. Однако они разрешали изменять намерение и вместо хаджа совершать малое паломничество для того, чтобы совершить прерываемый хадж.

Согласно другому мнению, паломник имеет право начать хадж, а затем добавить к своему намерению намерение совершить малое паломничество. Это мнение опирается на хадис ‘Аиши, в котором сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвестил о совершении хаджа, после чего к нему пришел Джибрил и сказал: «Соверши намаз в этой благословенной долине и скажи: “Малое паломничество в составе хаджа”». Он повелел ему добавить к намерению совершить хадж намерение совершить малое паломничество. А это значит, что поступать так разрешается. Что же касается первого мнения, то оно опирается на суждение по аналогии, которое в данном случае сомнительно. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Малое паломничество стало частью большого паломничества вплоть до наступления дня воскресения». Он также сказал: «Малое паломничество является малым хаджем». Посему нет никаких причин для отвержения второго мнения, тем более, что свидетельствующие в его пользу доводы являются сильными. Кое-кто может сказать: “Такой поступок не имеет смысла!” Это совершенно не так. Он имеет смысл, поскольку паломник получает возможность совершить два обряда поклонения вместо одного. Теперь поговорим о самостоятельном паломничестве. При вступлении в ихрам для такого паломничества следует сказать: “Вот я перед Тобой для того, чтобы

совершить хадж!” Есть только один вариант совершения этой формы паломничества, равно как и у прерываемого паломничества есть только один вариант». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 85-97 (сокращенно).

Глава 4. Ихрам и связанные с ним религиозные положения.

Хадис 713. Вступать в ихрам желательно при пересечении миката.

Передают со слов Ибн ‘Умара, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, начинал произносить тальбию только по достижении мечети в Зу-ль-Хулейфе. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Ибн ‘Умар рассказал об этом для того, чтобы опровергнуть ошибочные утверждения о том, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, вступил в ихрам в местечке Эль-Байда. Известно, что он совершил намаз из двух рак‘атов внутри мечети в Зу-ль-Хулейфе, по окончании которого вслух произнес тальбию с намерением совершить паломничество. Также известно, что он вслух произнес тальбию с намерением совершить паломничество, когда поднялся на возвышенность в Эль-Байде. Между этими сообщениями нет существенных противоречий. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, вступил в ихрам и вслух произнес тальбию с намерением совершить паломничество внутри мечети в Зу-ль-Хулейфе. Свидетелями этого были некоторые из сподвижников. Когда он отправился в путь верхом на верблюдице, он еще раз вслух произнес тальбию с намерением совершить паломничество. Сподвижники, которые не слышали тальбии с намерением из уст Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, внутри мечети, решили, что он вступил в ихрам за пределами мечети в Зу-ль-Хулейфе. Когда он поднялся на возвышенность в аль-Байде, он еще раз вслух произнес тальбию с намерением совершить паломничество. Сподвижники, которые не слышали этого ранее, решили, что он вступил в ихрам на возвышенности в Эль-Байде. Каждый из них рассказывал то, что ему удалось увидеть или услышать, и поэтому между сообщениями возникли незначительные противоречия. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 204.
Имам ас-Сан‘ани сказал: «Из хадиса следует, что лучше вступать в ихрам в отведенных для этого местах, а не раньше. Ибн аль-Мунзир сообщил, что богословы были единодушны в том, что паломничество считается действительным, если человек вступил в ихрам, не достигнув отведенного для этого места. Но считается ли такой поступок нежелательным? Да, потому что сподвижники Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказывали, что он приказывал жителям Медины вступать в ихрам в Зу-ль-Хулейфе. А это значит, что вступать в ихрам следует в отведенных для этого местах без излишеств и упущений. И если излишествовать в этом вопросе не запрещается категорически, то, по крайней мере, лучше этого не делать. И если бы не единое мнение богословов, то мы могли бы сказать, что вступать в ихрам, не достигнув миката, категорически запрещено, поскольку священные тексты предписывают делать это при пересечении миката. Известно также, что запрещается излишествовать при совершении обрядов поклонения с количественными ограничениями, например, совершать больше намазов или бросать больше камешков. Также запрещается убавлять что-либо от таких обрядов. Однако мы не можем однозначно сказать, что вступать в ихрам, не достигнув миката, категорически запрещено.

Во-первых, мы упомянули о едином мнении богословов. А во-вторых, некоторые сподвижники вступали в ихрам, не достигнув отведенных для этого мест. Известно, что Ибн ‘Умар вступил в ихрам в Иерусалиме, Анас – в Эль-‘Акике, Ибн ‘Аббас – в Шаме, ‘Имран ибн аль-Хусайн – в Басре, Ибн Мас‘уд – в Эль-Кадисии. В толковании аята, в котором предписано завершать хадж и малое паломничество, сообщается, что ‘Али и Ибн Мас‘уд считали, что для этого человек должен вступить в ихрам в своем доме. Некоторые богословы истолковывали эти слова так, что начинать путешествие следует из своего города, подобно тому, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, начал худейбийское малое паломничество и паломничество на следующий год из города, в котором он проживал. Это толкование усиливается тем, что ни ‘Али ибн Абу Талиб, ни другие праведные халифы не вступали в ихрам в своем городе. Они вступали в ихрам для совершения хаджа или малого паломничества только в отведенных для этого местах. Но самое главное, так не поступал Пророк, мир ему и благословение Аллаха. И если завершить паломничество можно только так, то почему этого не делал Пророк, мир ему и благословение Аллаха, праведные халифы и большинство сподвижников?!
В хадисе Умм Саламы говорится, что можно вступать в ихрам только в Иерусалиме. В нем сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. сказал: «Кто вознамерится совершить малое паломничество или хадж из мечети аль-Акса, тому будут прощены предыдущие грехи». Этот хадис передал Ахмад. В одной из его версий говорится: «Кто вознамерится совершить хадж или малое паломничество из мечети аль-Акса в Заповедную мечеть, тому будут прощены предыдущие и последующие грехи, или же он непременно попадет в рай». Рассказчик по имени ‘Абдуллах сомневался, что именно говорилось в этом хадисе. А в версии Ибн Маджи говорится: «Кто вознамерится совершить малое паломничество из Иерусалима, тот искупит совершенные грехи».
Возможно, это предписание относится только к вступлению в ихрам в Иерусалиме. В этом случае поступать таким образом лучше, чем вступать в ихрам на границе священной территории Мекки. В пользу этого свидетельствует поступок Ибн ‘Умара, который вступил в ихрам в Иерусалиме, но не делал этого в Медине. Однако некоторые богословы считали этот хадис слабым, а некоторые считали. что в нем говорится о начале путешествия из этого города». См. “Субуль ас-Салам”, т. 4, стр. 280-281. Аль-Албани назвал все версии хадиса о превосходстве вступления в ихрам в Иерусалиме слабыми. См. “Силсилат аль-Ахадис ад-Да‘ифа” (211).

Хадис 714. Тальбию желательно произносить вслух и громко.

Передают, что Халлад ибн ас-Саиб рассказывал со слов своего отца, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Ко мне явился Джибрил и велел, чтобы я приказал моим сподвижникам повышать голоса при произнесении тальбии»**. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. Ат-Тирмизи и Ибн Хиббан назвали его достоверным.

Комментарий:
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Мужчинам следует произносить тальбию громко, повинуясь приказу Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и руководствуясь его дорогой и дорогой его сподвижников. Дороги, земли, деревья – все, что слышит голос паломника, произносящего тальбию, будет свидетельствовать в его пользу в день воскресения. Каждый из этих свидетелей будет говорить: “Я слышал, как этот паломник произносил тальбию!” Но, к сожалению, многие паломники произносят тальбию лишь изредка, хотя Джабир рассказывал, что сподвижники кричали, когда произносили тальбию. Об этом сообщил Муслим.
Кое-кто может сказать: “Но ведь во время одного из походов мусульмане громко возвеличивали Аллаха, и тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: “О люди! Говорите потише, поскольку вы не взываете к Тому, Кто глух и Кого нет рядом! Тот, к Кому вы взываете, ближе к каждому из вас, чем шея его верблюда”. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари.

В ответ мы должны сказать, что на тальбию распространяются особые правила, потому что она является обрядом паломничества, который разрешается совершать вслух. А женщинам надлежит произносить тальбию про себя, потому что в присутствии мужчин им предписано говорить тихим голосом.
Женщины не должны произносить тальбию громко, и даже во время намаза, если женщина хочет обратить внимание руководящего намазом на допущенную им ошибку, она должна ударить по руке кистью другой руки, но не должна говорить нечто вслух. И хотя голос женщины не является запретным для посторонних мужчин, он все равно может стать для них искушением. Вот почему женщина должна произносить тальбию про себя или так, чтобы ее могла услышать только ее спутница, но не должна произносить ее вслух. Это предписание является одним из многих религиозных предписаний, которые различаются в отношении мужчин и женщин. Женщины отличаются от мужчин не только по внешнему облику и по своим врожденным качествам, но и по некоторым обязанностям. Великий и Могучий Аллах Мудр, и ниспосланные Им религиозные законы соответствуют сотворенным Им законам вселенной. И если женщина станет произносить тальбию вслух, мы запретим ей поступать таким образом». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 126-128.

Хадис 715. Перед вступлением в ихрам паломнику желательно искупаться.

Передают со слов Зейда ибн Сабита, что перед вступлением в ихрам Посланник, мир ему и благословение Аллаха, разделся и искупался. Этот хадис передал ат-Тирмизи, назвав его хорошим.

Комментарий:
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Перед вступлением в ихрам паломнику желательно искупаться. В пользу этого свидетельствуют поступок и повеление Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Что касается его поступка, то передают, что перед вступлением в ихрам он разделся и искупался. Этот хадис передали ат-Тирмизи, ад-Дарими, Ибн Хузейма, ат-Табарани в сборнике “аль-Кабир”, ад-Даракутни и аль-Бейхаки. Ат-Тирмизи назвал его хорошим, но малоизвестным. Ибн Каттан сказал: «Ат-Тирмизи назвал его хорошим, но не достоверным, потому что знатоки хадисов высказывали различные мнения относительно ‘Абд ар-Рахмана ибн Абу аз-Зинада. С его слов хадис рассказывал ‘Абдуллах ибн Йа‘куб аль-Мадани. Я приложил много усилий для того, чтобы узнать о нем что-нибудь, но не нашел никого, кто рассказывал о нем». Ибн Хаджар в книге “ат-Талхис” сказал, что ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, но аль-‘Укейли назвал его слабым.
Что же касается пророческого повеления, то сообщается, что во время худейбийского похода Асма бинт ‘Умейс, жена Абу Бакра, родила Мухаммада ибн Абу Бакра. У нее начались послеродовые кровотечения, и она попросила узнать у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что ей делать. Он сказал: «Искупайся, а затем длинным и широким куском материи перевяжи место кровотечения. После этого ты можешь вступить ихрам». Он повелел ей искупаться, хотя во время послеродового кровотечения купание не позволяет женщине совершать намаз или другие обряды поклонения, непременным условием которых является ритуальная чистота.
Следовательно, предписание купаться перед вступлением в ихрам распространяется на мужчин и женщин, людей в состоянии полового осквернения и ритуальной чистоты, женщин с менструальными и послеродовыми кровотечениями, детей и взрослых. Каждому, кто собирается совершить паломничество, следует искупаться. И это купание похоже на купание при очищении от полового осквернения.
Существует мнение, что если воды нет или паломник не может использовать воду по причине болезни или по другой причине, то ему следует очиститься песком. Этого мнения придерживались некоторые богословы ханбалитского толка, которые считали, что очищение песком замещает как обязательное, так и желательное очищение водой.
Шейх-уль-ислам Ибн Теймийа считал, что если человек не может очиститься водой, когда делать это необязательно, то он не должен очищаться песком, потому что Великий и Могучий Аллах

упомянул об очищении песком, которое замещает очищение от ритуального осквернения. Всевышний сказал: **«А если вы находитесь в состоянии полового осквернения, то искупайтесь. Если же вы больны или находитесь в поездке, если кто-либо из вас справил нужду или имел близость с женщиной и при этом не может найти воду, то совершайте очищение чистым песком, обтирая им лицо и руки»** (5:6). И если шариат предписывает очищаться песком от ритуального осквернения, то мы не можем проводить аналогию между ритуальным осквернением и другими состояниями, потому что суждение по аналогии не применимо к обрядам поклонения. Кроме того, нет ни одного сообщения о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, очищался песком перед вступлением в ихрам.
Таким образом, мы можем утверждать, что если паломник имеет воду и может ее использовать, то ему следует искупаться. Но если он не может сделать этого, то ему не следует очищаться песком». См. "аш-Шарх аль-Мумти'", т. 7, стр. 68-70 (сокращенно).

Хадис 716. Какую одежду запрещается носить паломникам в ихраме?

Передают со слов Ибн 'Умара, что Посланника, мир ему и благословение Аллаха, спросили о том, что можно надевать после вступления в ихрам. В ответ он сказал: **«Нельзя надевать рубашку, чалму, брюки, любую одежду, покрывающую тело вместе с головой, и обувь, покрывающую ноги целиком. Если же паломник не найдет сандалий, то пусть наденет кожаную обувь, предварительно обрезав ее ниже щиколоток. Не надевайте также одежды, окрашенные шафраном или желтым деревом»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, и в такой форме он встречается у последнего.

Комментарий:
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Кто покроет голову головным убором, тот должен совершить искупительное действие. Головным убором считается тюбетейка, платок, чалма и т.п. Это утверждение опирается на слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, который запретил покрывать голову паломнику, который упал с верблюда в долине 'Арафа. Об этом сообщили аль-Бухари и Муслим со слов Ибн 'Аббаса. И этот запрет распространяется на все виды головных уборов.
Запрет на ношение чалмы в ихраме упоминается в хадисе отдельно. И когда Пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили, что может носить паломник, он сказал: «Нельзя надевать рубашку, чалму, брюки, любую одежду, покрывающую тело вместе с головой, и обувь, целиком покрывающую ноги». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
Упоминание о чалме – это частный случай, на который распространяется общее правило, вытекающее из запрета покрывать голову в состоянии ихрама. Этот запрет не распространяется на зонтики, которыми паломники защищаются от зноя или дождя. Использовать зонтики разрешается, и паломник не обязан после этого совершать искупительные действия. Этого мнения придерживались некоторые богословы ханбалитского толка. Однако другие богословы этого толка считали, что паломникам категорически запрещается носить головные уборы, ходить под зонтиком и укрываться в паланкине. Они также считали, что такие поступки обязывают паломников совершать искупительные действия.
Из этого мнения следует, что паломник может использовать зонтик только при острой необходимости и обязан искупить такой поступок. Из него также следует, что паломник не имеет права садиться в крытый автомобиль, и если он будет вынужден сделать это, то обязан совершить искупительные действия. Одним словом, согласно этому мнению, запрещается укрываться в тени объектов, которые движутся вместе с человеком. Однако богословы издавна перестали придерживаться этого мнения. Сегодня на него опираются только богословы рафидитского толка. Мне кажется, что они стали исповедовать такие взгляды только в последнее время, поскольку раньше подобное за ними не наблюдалось.
Следует отметить, что покрывать голову можно по-разному. Во-первых, покрывать голову можно маской, которая придает волосам жесткость. Это может быть маска из хны, меда, камеди и т.п.

Поступать так разрешается, о чем свидетельствует единое мнение богословов и священные тексты. В достоверном хадисе сообщается, что Ибн ‘Умар рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вступил в ихрам, когда его голова была покрыта камедью. Об этом сообщил аль-Бухари. Во-вторых, покрывать голову можно вещами, которые не используются в качестве головного убора. Такое возможно, если человек несет на голове свою поклажу. В этом нет ничего предосудительного, поскольку люди, как правило, не поступают таким образом для того, чтобы покрыть голову. В-третьих, покрывать голову можно тюбетейкой, шапкой, чалмой или другим головным убором. Поступать таким образом в ихраме категорически запрещено, о чем свидетельствуют священные тексты. В-четвертых, покрывать голову можно предметом, который не используется в качестве головного убора, однако используется с такой же целью. Поступать таким образом категорически запрещено, поскольку Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил покрывать голову. В-пятых, укрыть голову можно под зонтом, крышей автомобиля, тентом паланкина и другим предметом, который перемещается вместе с человеком. Между богословами по этому поводу существуют разногласия, о которых мы упомянули ранее. Одни разрешали поступать таким образом, а другие – запрещали. В-шестых, укрыть голову можно под шатром, подвешенной на дерево одеждой, ветвями деревьев и другими предметами, которые не перемещаются вместе с человеком. Поступать так разрешается.

Достоверно известно, что для Пророка, мир ему и благословение Аллаха, разбили палатку на горе Намира, в которой он оставался до того, как солнце прошло зенит. Об этом сообщил Муслим. Кое-кто может сказать, что зонтик покрывает голову, подобно головным уборам. Это не так, потому что идущий рядом может беспрепятственно увидеть голову человека под зонтом. Муслим передал хадис, в котором сообщается, что по дороге из Муздалифы в Мину аль-Фадль ибн ‘Аббас сидел верхом на верблюдице позади Пророка, мир ему и благословение Аллаха, тогда как Усама и Биляль сопровождали их. Один из них вел верблюдицу, а другой держал покрывало над головой Пророка, мир ему и благословение Аллаха, до тех пор, пока он не бросил камешки в последний столб. Безусловно, это покрывало полностью походило на зонтик.

Следует отметить, что покрывать голову запрещается только мужчинам. Из слов автора вытекает, что паломникам разрешается покрывать лицо, ибо если покрытие лица не запрещается, то оно разрешается. Этого мнения придерживались некоторые богословы ханбалитского толка. Согласно другому мнению имама Ахмада, мужчинам запрещается покрывать лицо в ихраме. Одни богословы опирались на то, что в хадисе о паломнике, который упал с верблюдицы и скончался, говорится: «Но не умащайте его благовониями и не покрывайте его головы». Эта версия передана аль-Бухари и Муслимом. Другие богословы опирались на другую версию Муслима, в которой говорится: «Но не умащайте его благовониями и не покрывайте его головы и лица». Богословы разошлись во мнениях относительно достоверности этой добавки. Одни считали ее достоверной и запрещали паломникам покрывать лицо. А другие считали ее недостоверной и разрешали поступать таким образом. Аль-Бейхаки сказал: «Упоминание о лице является странным, и поэтому версия большинства богословов, которые не сомневались в ней и пересказывали ее наилучшим образом, заслуживает того, чтобы ее считали правильной». Ат-Туркумани сказал: «Версия в которой запрещается покрывать голову и лицо, является достоверной. Одни рассказчики упоминали голову и лицо, другие – только голову, а третьи – только лицо. Все эти версии являются достоверными, и тексты этих версий являются безошибочными. И лучше признать это, чем обвинять Муслима в ошибке». Аль-Албани сказал: «Одним словом, упоминание о лице является правильным и достоверным, что подтверждается версиями, рассказанными Са‘идом ибн Джубейром». Однако аль-Бейхаки передал, что ‘Усман ибн ‘Аффан, Зейд ибн Сабит и Марван ибн аль-Хакам закрывали лицо, находясь в ихраме. Он также передал, что Джабир сказал: «В состоянии ихрама разрешается купаться, стирать одежду, прикрывать нос от пыли и закрывать лицо перед сном». Ибн Абу Шейба передал похожие сообщения от имени ‘Усмана, Зейда и Ибн аз-Зубейра. Поэтому Ибн Хазм считал, что в состоянии ихрама разрешается закрывать лицо живому паломнику, но запрещается закрывать лицо покойнику.

Если мужчина в ихраме наденет вышитую одежду, то он также обязан совершить искупительное действие. Ношение вышитой одежды запрещено мужчинам в ихраме. Мы усматриваем в этом предписании два вопроса.

Во-первых, что именно считается вышитой одеждой? Богословы считают таковой любую одежду, соразмеренную с частями человеческого тела или всем телом вместе. Это может быть рубашка, брюки, джубба, жилет и т.п. Вышитой одеждой не считается одежда, просто прошитая нитками.

Любое покрывало, которое можно одевать в ихраме, можно использовать, даже если оно прошито нитками.
Во-вторых, вышитую одежду нельзя паломнику надевать так, как ее обычно надевают. И если паломник обернулся рубашкой, то это не причинит ему вреда, поскольку обычно рубашку не надевают таким образом. Доказательством этого является хадис ‘Абдуллаха ибн ‘Умара ибн аль-Хаттаба, в котором сообщается, что Пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили, что может надевать паломник в ихраме. Он ответил: «Нельзя надевать рубашку, чалму, брюки, любую одежду, покрывающую тело вместе с головой, и обувь, целиком покрывающую ноги». Он перечислил только пять вещей, которые нельзя надевать, хотя его спросили о том, что можно надевать. Это не значит, что паломнику в ихраме позволительно надевать все, кроме перечисленных пяти вещей. Он сказал, что именно нельзя надевать, только потому, что таких вещей меньше, чем тех, которые можно надевать. Автор книги сказал, что нельзя надевать вышитую одежду. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, лучше других умел лаконично излагать свои мысли, однако он не сказал, что в ихраме запрещается носить вышитую одежду. Напротив, он перечислил несколько конкретных видов одежды. Автору и другим мусульманским богословам следовало бы тоже говорить так, как говорил Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Кстати, мы поступили именно так. И объясняется это тем, что беречь священные тексты надо даже тогда, когда речь идет о перечислении шариатских предписаний.
Говорят, что впервые термин “вышитая одежда” был введен Ибрахимом ан-Наха‘и. Он был последователем сподвижников и правоведом. В мусульманском праве он больше известен, чем в науке о хадисах, и поэтому его считают правоведом. Он говорил, что паломникам в ихраме нельзя носить вышитую одежду. Но поскольку это выражение не было использовано безгрешным Пророком, мир ему и благословение Аллаха, оно породило две проблемы. Первая проблема связана с его широким смыслом, а вторая – с тем, что оно подразумевает. И если мы станем опираться на широкий смысл этого выражения, то запретим паломникам носить любую прошитую нитками одежду. И тогда люди ошибочно могут предположить, что в ихраме запрещается носить даже покрывала, прошитые нитками. И возникнет вопрос: является ли залатанное покрывало или покрывало из двух сшитых воедино кусков материи прошитым? С точки зрения арабского языка, оно действительно является прошитым. Однако носить его не запрещается. Напротив, это разрешено. Поэтому лучше выражаться так, как выражался Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Он перечислил запрещенные виды одежды и ограничил их, и его ответ не порождает сомнений.
Давайте теперь обратимся к толкованию его ответа. Он запретил паломникам в ихраме носить рубашки. Это одежда, соразмеренная с туловищем, имеющая рукава. Он также запретил носить брюки. Это одежда, соразмеренная с нижней частью туловища и ногами. Он также запретил носить плащи с капюшоном. Это одежда, покрывающая тело и голову. Он также запретил носить чалму, которая покрывает голову. Он не сказал, что паломнику в ихраме запрещается покрывать голову, потому что его спросили об одежде, которую можно носить. Таким образом, он упомянул о головных уборах, которые носят на голове, запретив носить чалму; упомянул об одежде, которой прикрывают нижнюю часть тела, запретив носить брюки; и упомянул об одежде, которой прикрывают верхнюю часть тела, запретив носить рубашку. Он также запретил паломникам в ихраме надевать кожаную и другую обувь, которая покрывает ноги выше щиколоток. Однако Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сделал исключение из этого правила и сказал: «Кто не найдет сандалий, пусть наденет кожаные носки. А кто не найдет изара, пусть наденет брюки». Этот хадис передали Муслим и Ахмад.
И если паломник, который летит в самолете, забыл изар и риду в багаже, то это не является для него оправданием. Он должен использовать верхнюю одежду в качестве изара (покрывала, которым опоясываются паломники), а брюки – в качестве риды (покрывала, которое паломники набрасывают на плечи). А если он одет в костюм, то он должен накинуть пиджак или рубашку вместо риды и остаться в брюках, потому что у него нет возможности приобрести изар. Ранее мы уже отметили, что если паломник не может найти сандалии, то ему разрешается надеть кожаные носки. Разрешается ли это только при необходимости или вообще? Допустим, если человек в настоящее время доезжает до Заповедной мечети в автомобиле и не ходит пешком, может ли он надеть кожаные носки, если не найдет сандалий? Или же Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил надевать кожаные носки только при необходимости, когда человек нуждается в

них для того, чтобы преодолеть пешком большие расстояния, ведь хорошо известно, что в долинах и на склонах гор, расположенные вокруг Мекки, растут колючки и есть камни, которые могут поранить пальцы ног?
Мне представляется очевидным, что надевать кожаные носки можно только при необходимости. И в настоящее время, когда паломник не нуждается в кожаных носках, он не должен надевать их. Что касается женщин, то они могут надевать все, что угодно, потому что для женщин нет определенной одежды, которую они должны носить в ихраме. Однако им не разрешается надевать нарядные и привлекательные одежды, потому что они совершают обход вокруг Каабы и пробежку между холмами вместе с остальными.
Может возникнуть вопрос: “Есть ли одежда, которую женщина не имеет права надевать в ихраме?” Ответ на этот вопрос утвердительный. Женщинам запрещается надевать в ихраме перчатки и вуаль (араб. “никаб” – покрывало, которое скрывает лицо вместе с глазами и имеет небольшие отверстия для глаз. Ибн Хаджар сказал, что вуаль прикрепляется к переносице или под бровями. Большинство богословов запрещают женщинам в ихраме носить вуаль. И только богословы ханифитского толка и некоторые богословы шафиитского и маликитского толков разрешали поступать таким образом, однако их мнение опровергается священными текстами. Передают, что Ибн ‘Умар рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Женщина в ихраме не должна надевать вуаль и перчатки». Этот хадис передали аль-Бухари, Ахмад, ан-Насаи и ат-Тирмизи. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 6-7.) Нет хадисов о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил женщинам прикрывать лицо. Он запретил надевать только вуаль, которая предназначается специально для покрытия лица. Между вуалью и другими покрывалами существует разница. И поэтому, если женщина в ихраме прикроет лицо шалью, то мы не считает этот поступок предосудительным. Но лучше этого не делать, если вокруг нет посторонних мужчин, в присутствии которых женщина обязана прикрыть лицо». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 139-153 (сокращенно).

Хадис 717. После вступления в ихрам запрещено умащаться благовониями.

Передают со слов ‘Аиши: **«Я умащала Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, благовониями перед тем, как он вступал в ихрам, и когда он освобождался от ихрама, намереваясь совершить обход вокруг Каабы».** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Этот хадис свидетельствует о том, что паломнику разрешается умащаться благовониями до вступления в ихрам, даже если следы благовоний останутся на нем после вступления в ихрам. Однако после вступления в ихрам умащаться благовониями категорически запрещено. Этот запрет остается в силе вплоть до освобождения от ихрама. При совершении большого паломничества паломники освобождаются от ихрама в два этапа. После бросания камешек в день жертвоприношения и бритья головы или стрижки волос паломникам разрешается все, что было запрещено в ихраме, кроме половой близости. Им разрешается умащаться благовониями, носить сшитую одежду, вступать в брак и т.д. Это называется первым освобождением от ихрама. После совершения праздничного обхода (араб. “таваф аль-ифада”), который является одним из столпов хаджа, паломникам также разрешается вступать в половую связь с женой. Это называется вторым освобождением от ихрама. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 205.
Имам аш-Шаукани сказал: «Богословы ханифитского и шафиитского толков считали, что после бросания камешек в последний столб паломнику разрешается все, что было запрещено в ихраме, кроме полового акта. Богословы единодушны в том, что последний запрет сохраняет силу. Малик считал, что также сохраняет силу запрет на умащение благовониями. Передают, что это мнение высказывали ‘Умар, Ибн ‘Умар и другие. Аль-Лейс считал, что после первого освобождения от ихрама сохраняет силу запрет на вступление в половую близость и охоту. Однако хадисы опровергают эти утверждения. Богословы, которые запрещали умащаться благовониями после бросания камешек, опирались на следующие слова Ибн аз-Зубейра: «Если паломник бросил камешки в большой столб, то ем разрешается все, кроме женщин и благовоний, пока он не посетит

Каабу. Это – Сунна хаджа». Этот хадис передал аль-Хаким. Передают также. что Ибн ‘Умар сказал: «Если паломник бросил камешки и побрил голову, то ему разрешается все, кроме женщин и благовоний». Этот хадис передал ан-Насаи. Совершенно очевидно, что эти два сообщения не способны противостоять хадисам, упомянутым в этой главе». См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 82.

Хадис 718. В ихраме нельзя вступать в брак, выдавать замуж и свататься.

Передают со слов ‘Усмана ибн ‘Аффана, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Паломник в состоянии ихрама не имеет права вступать в брак, выдавать замуж и свататься»**. Этот хадис передал Муслим.

Комментарий:

Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Вступать в брак в состоянии ихрама запрещается как мужчинам, так и женщинам. Доказательством этого утверждения является хадис, в котором говорится: «Паломник в состоянии ихрама не имеет права вступать в брак, выдавать замуж и свататься». Этот запрет распространяется на опекуна невесты, жениха и невесту. Что же касается двух свидетелей, то они могут находиться в ихраме, хотя паломникам в ихраме вообще нежелательно присутствовать на церемонии бракосочетания.

Кое-кто может сказать, что в достоверном хадисе сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, женился на Меймуне, когда находился в ихраме. Об этом сообщил ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, который был племянником Меймуны и должен был знать об истинном положении вещей. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Ответить на такое возражение можно двумя способами. Во-первых, можно отдать предпочтение другим сообщениям. Во-вторых, можно назвать это особенностью Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

Если обратиться к первому способу, то следует сказать, что в действительности Пророк, мир ему и благословение Аллаха, женился на Меймуне, когда он освободился от ихрама. Доказательством этого является рассказ самой Меймуны, которая свидетельствовала о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, женился на ней, когда освободился от ихрама. Об этом сообщил Муслим. И этот рассказ является наиболее предпочтительным, потому что Меймуна была непосредственной участницей этого события и лучше других была осведомлена обо всех подробностях. Что же касается хадиса Ибн ‘Аббаса, то мы должны признать, что Ибн ‘Аббас не знал о том, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к тому времени уже освободился от ихрама. Он опирался на собственные сведения и предположил, что он все еще находился в ихраме. Это объяснение является сильным, ясным и понятным.

Если же обратиться ко второму способу, то можно сказать, что жениться в состоянии ихрама было позволено только Пророку, мир ему и благословение Аллаха, потому что он лучше других мог справляться с собственной страстью. Если другой человек женится, находясь в ихраме, то страстное желание может побудить его войти к жене или даже вступить с ней в половую близость. И вообще, Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, многим отличался от остальных мусульман в вопросах брачных отношений.

Является ли такое толкование достаточно странным для того, чтобы мы не согласились с ним? Нет, оно не является странным. Но если толкование, при котором следует отдать предпочтение одному из сообщений, будет противоречить толкованию, при котором следует признать один из поступков особенностью Пророка, мир ему и благословение Аллаха, какого из двух толкований лучше придерживаться? Лучше придерживаться толкования, при котором одному из двух сообщений отдается предпочтение, потому что любой поступок Пророка, мир ему и благословение Аллаха, является примером для его последователей, пока не доказано обратное. Следовательно, мы должны признать, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, женился на Меймуне, когда он не находился в ихраме.

Следует знать, что если мужчина, который не находится в ихраме женился на паломнице в ихраме, то их брак является недействительным. Если паломник в ихраме женился на женщине, которая не находится в ихраме, то их брак является недействительным. И если мужчина, который не находится

в ихраме, женился на женщине, которая также не находится в ихраме, но опекун которой находится в ихраме, то их брак также является недействительным. Причина этого в том, что сам акт бракосочетания при таких обстоятельствах запрещен. И если какой-либо обряд запрещен, то мы не можем признать его действительным. Признать его действительным означает воспротивиться Аллаху и Его Посланнику, поскольку Законотворец запретил мусульманам только те поступки, существования которых Он не желает. И поэтому всякий, кто признает такие браки действительными, поступает вопреки воле Аллаха и Его Пророка. Но что делать, если человек вступил в брак в состоянии ихрама, после чего вступил в половую близость со своей женой, которая родила для него детей? В этом случае они обязаны заключить новый акт бракосочетания, потому что первый был заключен по ошибке. Однако родившиеся в результате этого дети являются законными и имеют право носить имя своего законного отца.

Следует отметить, что если паломник вступит в брак или выдаст девушку замуж в состоянии ихрама, то он не обязан совершать искупительные действия. Доказательством этого является отсутствие доказательств в пользу того, что совершать искупительные действия в таких случаях обязательно. А как известно, любой поступок не считается обязательным, пока не доказано обратное. Некоторые богословы считали, что если паломник вступит в брак или выдаст девушку замуж в состоянии ихрама, то он должен совершить искупительные действия. Они опирались на суждение по аналогии и утверждали, что женитьба является еще большим проявлением роскоши, нежели ношение вышитой одежды. Однако, согласно наиболее достоверному мнению, совершать искупительные действия в этом случае не следует.

Кое-кто может сказать: “Если вы придерживаетесь таких взглядов, то вам следует сказать, что за ношение вышитой одежды и умащение благовониями также не следует совершать искупительные действия, потому что по этому поводу нет священных текстов. Священные тексты говорят о необходимости искупительных действий при бритье головы и участии в охоте. Где доказательства того, что паломники должны совершать искупительные действия за ношение рубашки, брюк, плаща с капюшоном, чалмы или кожаной обуви? По этому поводу существуют только запреты”.

Ответ таков: доказательством этого является суждение по аналогии. Брить голову или подстригать волосы в ихраме запрещается потому, что таким образом можно выражать собственный достаток. По этой же причине запрещается носить вышитую одежду. Но что делать, если человек вступил в брак, не зная о том, что паломнику в ихраме запрещается поступать таким образом? В этом случае человек не совершает греха, о чем мы поговорим в дальнейшем, если на то будет воля Аллаха. Однако такой брак считается недействительным, потому что законность брака зависит от законности акта бракосочетания.

Также следует отметить, что паломнику в ихраме разрешается возобновить брак после неокончательного развода. Например, если мужчина, который состоял со своей женой в неокончательном разводе, вступил в ихрам для совершения малого паломничества или хаджа, то ему разрешается возобновить брак. И юридически такой поступок считается правильным. Этого мнения придерживаются богословы ханбалитского толка. Из этого следует, что между вступлением в брак и возобновлением брака существует разница, потому что возобновление брака после развода не называется бракосочетанием. Это объясняется также тем, что продолжать начатое проще, чем начинать заново. И поэтому паломнику разрешается умаститься благовониями перед вступлением в ихрам, даже если приятный запах будет исходить от его тела после этого, но запрещается умащаться благовониями в ихраме заново. Все это связано с тем, что продолжать начатое проще, чем начинать заново. Таким образом, это правило распространяется на виды деяний, запрещенных во время ихрама. Во-первых, запрещается умащаться благовониями, однако нет ничего запретного в том, что запах благовоний остается на теле паломника после вступления в ихрам. Во-вторых, запрещается вступать в брак, однако нет ничего запретного в возобновлении брака после развода.

Теперь поговорим о том, что следует делать, если паломник в ихраме вступит в половую связь со своей женой до первого освобождения от ихрама. Половая близость с женой – это восьмое деяние, запрещенное в ихраме. Оно является самым тяжким из этих проступков и сильнее других влияет на паломничество. Под половой близостью подразумевается введение головки полового члена во влагалище или анальное отверстие женщины. Коран запрещает поступать таким образом в ихраме, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Тот, кто в эти месяцы решил совершить хадж, не должен иметь половую близость с женой, совершать грехи и вступать в ссоры во время хаджа»** (2:197).

Ибн ‘Аббас сказал, что слово “рафас” в этом откровении означает “половая близость”. Однако следует различать две ситуации, когда паломник вступил в половую связь до первого освобождения от ихрама, и когда он вступил в половую связь после первого освобождения от ихрама. По мнению многих богословов, первое освобождение от ихрама происходит после бросания камешек в последний столб. До бросания камешек паломник находится в полном состоянии ихрама, от которого он частично освобождается после бросания камешек. Другие богословы считали, что первое освобождение от ихрама происходит только после бросания камешек и бритья головы или подстригания волос. Это значит, что если паломник бросил камешки и побрил голову или постриг волосы, то он частично освободился от ихрама. Последнее мнение является наиболее достоверным. Второе освобождение от ихрама происходит после того, как частично освободившийся от ихрама паломник совершит обход вокруг Каабы или пробежку между холмами, если он совершает прерываемое паломничество или если он совершает самостоятельное или совмещенное паломничество, но не совершал пробежки между холмами вместе с обходом прибытия (араб. “таваф аль-кудум”). Что же касается жертвоприношения, то оно никак не связано с освобождением от ихрама, и поэтому паломник может полностью освободиться от ихрама, так и не совершив жертвоприношения.

Существует мнение, что если паломник вступит в половую близость до первого освобождения от ихрама, то на него распространяется пять предписаний. Во-первых, он совершает грех. Во-вторых, его паломничество нарушается. В-третьих, он обязан довести паломничество до конца. В-четвертых, он обязан возместить паломничество. В-пятых, по мнению богословов ханбалитского толка, он обязан принести в жертву верблюдицу при возмещении паломничества. Например, если паломник преднамеренно и сознательно вступил в половую связь со своей женой во время ночевки в Муздалифе, то ему нет оправдания, и поэтому мы обязываем его совершить пять действий. Во-первых, он совершил грех и обязан покаяться. Во-вторых, его паломничество нарушилось и не является правильным. В-третьих, он обязан довести паломничество до конца, потому что Всевышний повелел доводить до конца хадж и малое паломничество. В-четвертых, он обязан возместить это паломничество на следующий год без промедления. В-пятых, при возмещении паломничества он обязан принести в жертву верблюдицу. Совершенно очевидно, что половая близость во время паломничества является грехом, поскольку Великий и Могучий Аллах сказал: **«Тот, кто в эти месяцы решил совершить хадж, не должен иметь половую близость с женой, совершать грехи и вступать в ссоры во время хаджа»** (2:197). Нарушение этого паломничества вытекает из свидетельств сподвижников.

По этому поводу есть также восходящие сообщения, однако они являются слабыми. Ибн Абу Шейба, ад-Даракутни и аль-Бейхаки передали, что Ибн ‘Умар и Ибн ‘Аббас говорили: «Если паломник вступил в половую близость с женой, то его паломничество нарушается, а он обязан продолжать паломничество, совершить его заново на следующий год и совершить жертвоприношение». Аль-Бейхаки назвал цепочку рассказчиков хадиса достоверной. Что касается необходимости довести паломничество до конца, то об этом говорится в достоверных сообщениях от ‘Умара и других сподвижников. (Передают, что ‘Умара, ‘Али и Абу Хурейру спросили о положении паломников, которые вступили в половую близость в ихраме. Они сказали: «Они оба должны довести хадж до конца, возместить его на следующий год и совершить жертвоприношение». ‘Али также сказал: «На следующий год они должны совершать хадж раздельно». Об этом сообщил Малик. ‘Ата, Малик и аш-Шафи‘и считали, что муж и жена обязаны возмещать хадж раздельно. Согласно одному из сообщений, аш-Шафи‘и считал это предписание желательным. Абу Ханифа не считал его ни обязательным, ни желательным. Большинство богословов считало, что одну верблюдицу должен принести в жертву муж, а другую верблюдицу – жена. А если муж принудил свою жену вступить с ним в половую близость, то он обязан принести в жертву две верблюдицы: за себя и за жену. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 20-21.)

Богословы захиритского толка считали, что после половой близости паломник обязан вернуться, потому что его паломничество становится недействительным, и он не имеет права завершать недействительный обряд поклонения. Некоторые последователи сподвижников считали, что при таких обстоятельствах паломник должен вместо хаджа совершить малое паломничество и возместить хадж на следующий год. Они проводили аналогию между таким паломником и тем, кто не успел простоять в долине ‘Арафат, потому что в последнем случае паломник должен совершить малое паломничество и освободиться от ихрама. Однако, вне всякого сомнения, сподвижники

обладали гораздо большими познаниями и принимали более правильные решения, нежели мы. Они были ближе нас к истинному пути, и поэтому мы будем придерживаться их взглядов и утверждать, что при таких обстоятельствах паломничество нарушается, но паломник обязан довести его до конца. Таким образом мы воспрепятствуем людям, которые не придают значения грехам и могут вступить в половую близость с женой в ихраме для того, чтобы вернуться домой. Это предписание удержит их от подобного ослушания и будет для них воспитательной мерой. И когда паломник будет продолжать нарушенное паломничество, он должен выполнять все обязательные предписания хаджа и воздерживаться от всего запрещенного. Это – наиболее достоверное мнение по этому вопросу.

Но если паломник вступит в половую близость с женой после первого освобождения от ихрама, то он обязан снять с себя обычную одежду и облачиться в одеяние, которое носят паломники в ихраме. Это значит, что он снова должен надеть изар и риду, дабы совершить обход вокруг Каабы в ихраме. Это объясняется тем, что половая близость после первого освобождения от ихрама делает ихрам недействительным, и поэтому паломник обязан вступить в ихрам заново. Он также обязан совершить искупительные действия, о которых мы поговорим позднее, если на то будет воля Аллаха. А это означает, что он совершил грех.

Например, если паломник бросил камешки и побрил голову в праздник жертвоприношения, а затем вступил в половую близость со своей женой до того, как совершил обход вокруг Каабы и пробежку между холмами, то он согрешил и обязан принести в жертву барана или совершить другие искупительные действия. Его ихрам был нарушен, и он обязан вступить в ихрам заново для того, чтобы совершить обход вокруг Каабы в ритуальной одежде паломника, а не в своей одежде.

В ихраме также запрещается ласкать жену или прикасаться к ней с вожделением. Это – девятое и последнее деяние, совершать которое запрещается паломнику в ихраме. Прикасаться к жене без вожделения не запрещается, и поэтому мужчина может брать свою жену, например, за руку. Однако прикасаться к ней с вожделением запрещается, независимо от того, прикасается мужчина к руке или другой части тела своей жены. Если это произошло во время малого паломничества, то паломник обязан принести в жертву барана или совершить другие искупительные действия. Существует мнение, что если это произошло до первого освобождения от ихрама и привело к семяизвержению, то мужчина совершил грех и обязан в качестве искупления принести в жертву верблюдицу. Однако паломничество и ихрам не становятся от этого недействительными. Но если после прикосновения к женщине с вожделением семяизвержения не было, а произошло выделение мази (прозрачного уретрального выделения), или мужчина просто возбудился, то он не должен приносить в жертву верблюдицу, а должен совершить искупительные действия, о чем мы поговорим позднее, если на то будет воля Аллаха.

Таким образом, сходство между прикосновением к женщине и половым актом заключается в том, что в обеих случаях паломник обязан в качестве искупительного действия принести в жертву верблюдицу. А различие между ними заключается в том, что прикосновение к женщине с вожделением не делает паломничество и ихрам недействительными и не обязывает человека возмещать паломничество.

Кое-кто может спросить: “На каком основании вы обязываете людей при таких обстоятельствах приносить в жертву верблюдицу?” Ответ таков: на основании суждения по аналогии, поскольку прикосновение к женщине с вожделением подобно половой близости. Оба эти поступка вызывают семяизвержение и способствуют половому осквернению. А это значит, что искупительные действия в обеих случаях должны быть одинаковыми. По этому поводу нет ни священных текстов, ни высказываний сподвижников. Однако такое суждение по аналогии является слабым. Как можно сравнивать второстепенный фактор с основным, особенно, если связанные с ними предписания так сильно различаются? Единственное сходство между прикосновением к женщине с вожделением и половым актом заключается в том, что они оба вызывают половое осквернение. Однако они отличаются в вопросе возмещения паломничества и поста. И поэтому можно спросить: “Почему ты сравниваешь их в этом случае, если они отличаются друг от друга в других положениях? Почему бы тебе не сказать, что они отличаются в этом случае, равно как и во многих других?” Из всего сказанного ясно, что если мужчина прикоснулся к своей жене с вожделением, то он не обязан приносить в жертву верблюдицу, а должен принести в жертву барана или совершить другие искупительные действия, даже если произошло семяизвержение». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘” т. 7, стр. 173-186 (сокращенно).

Хадис 719. Паломникам в ихраме запрещается охотиться и рыбачить.

Передают, что ‘Абдуллах ибн Абу Катада рассказывал со слов своего отца о том, что сподвижники вместе с Посланником, мир ему и благословение Аллаха, отправились в паломничество. Через некоторое время он отобрал нескольких мусульман, среди которых оказался и Абу Катада, и сказал: «Ступайте вдоль морского берега до тех пор, пока мы не встретимся». Они отправились вдоль морского берега, и вскоре все, кроме Абу Катады, вступили в ихрам. Спустя еще некоторое время они увидели стадо диких ослов, и тогда Абу Катада напал на них и ранил ослицу. Сподвижники сделали привал и поели ослиное мясо, а затем сказали: «Да ведь мы поели мясо, добытое на охоте, находясь в ихраме». Они взяли с собой оставшееся мясо ослицы и продолжили свой путь. Встретившись с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они спросили: «О Посланник Аллаха! Мы вступили в ихрам, и только Абу Катада не сделал этого. Затем мы увидели стадо диких ослов, и Абу Катада напал на них и ранил ослицу. Мы сделали привал и поели ее мяса, а затем спросили друг друга: “Можем ли мы есть мясо, добытое на охоте, находясь в ихраме?” Тогда мы решили взять оставшееся мясо с собой». Он сказал: **«Велел ли кто-нибудь из вас ему напасть на стадо или указал ему на него?»** Они ответили: «Нет». Он сказал: **«Тогда съешьте оставшееся мясо»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:

Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Одним из поступков, которые запрещаются паломнику в ихраме, является охота на животное, мясо которого употребляется в пищу. Если паломник убил животное, мясо которого не употребляется в пищу, то он не должен совершать искупительные действия. Но разрешается ли ему убивать таких животных? Ответ заключается в том, что такие животные делятся на три группы. Одну группу таких животных приказано убивать. Вторую группу запрещается убивать. А относительно третьей группы умалчивается.

К животным, которых приказано убивать в ихраме, относятся пять видов животных, упомянутых в следующем высказывании Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Среди животных есть пять видов, каждый из которых приносит вред, и посему их можно убивать как на священной земле, так и за ее пределами. Это – скорпион, коршун, ворона, мышь и бешеная собака». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. К этим животным также относятся змеи, волки, львы и другие им подобные животные. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, упомянул только пять видов животных, однако к ним все животные, которые подобны им или еще более опасны.

Ко второй группе относятся муравьи, пчелы, удоды и другие животные, убивать которых запрещено как в ихраме, так и в другое время.

К третьей группе относятся животные, относительно которых шариат умалчивает. Если они причиняют вред человеку, то их приказано убивать. Это распространяется даже на людей, ибо если человек нападает на паломника, покушаясь на его жизнь, честь или имущество, то он имеет право сражаться с ним. И если паломник погибнет, то будет павшим мучеником. А если погибнет преступник, то он попадет в ад. Одним словом, если животное не причиняет вреда, то его не следует трогать.

Некоторые богословы разрешали убивать таких животных, опираясь на то, что Аллах прощает поступки, относительно которых Законотворец умолчал. Другие богословы считали такое обращение с животными нежелательным, поскольку Аллах сотворил живые твари для определенной цели, а это значит, что лучше их не трогать. Все это распространяется на мух, тараканов, навозных жуков и т.п. Но если они причиняют вред, подобно тараканам, которые ползают по человеку и его одежде или даже забираются ему на голову, то их можно убивать. Также разрешается убивать мух, потому что они являются переносчиками болезней.

Паломникам в ихраме запрещается охотиться на диких животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу, если они живут на суше. Животные делятся на тех, которые живут на суше, и морских животных. К морским также относятся животные, обитающие в пресной воде. А к животным, которые живут на суше, относятся те, которые обитают как в воде, так и на суше.

Последних можно было бы отнести к морским животным, однако безопасней отнести их к животным, которые обитают на суше.
Мы отметили, что запрещается охотиться на диких животных. Но это не значит, что разрешается охотиться на прирученных животных, которые раньше были дикими. Например, заяц является диким животным, обитающим на суше, мясо которого употребляется в пищу. Однако в ихраме запрещается охотиться также на прирученных кроликов, потому что они были дикими зайцами и, в сущности, не являются домашними животными. Голуби, в принципе, также не являются домашними животными. Одним словом, мы должны обращать внимание на происхождение животных, на которых нельзя охотиться в ихраме. По поводу этого предписания Всевышний сказал: **«О вы, которые уверовали! Не убивайте охотничью добычу, находясь в ихраме»** (5:95).
Охотничьей добычей (араб. “сайд”) называются животные, обладающие перечисленными выше качествами. Также запрещается охотиться на детенышей животных, независимо от того, являются их родители дикими или одомашненными животными. Это предписание опирается на известное правило мусульманского права, которое гласит: “Если в одной вещи совмещаются признаки дозволенного и запрещенного, причем ни один из них не выделяется, то эту вещь следует признать запрещенной”. Это объясняется тем, что избежать запрещенного в данном случае можно только, отказавшись от дозволенного. Следовательно, мы обязаны отказаться от него.
Паломник в ихраме также должен понести наказание, если животное погибнет у него в руках. Это значит, что если паломник держал в руках животное, обладавшее перечисленными выше тремя качествами, и оно умерло у него в руках, то он несет за него ответственность, даже если он не убивал это животное, а оно умерло от ниспосланной Великим и Могучим Аллахом болезни. А причина этого в том, что паломнику в ихраме запрещается хватать животное. Из слов автора вытекает, что паломнику запрещается держать в руках животное, даже если оно стало его собственностью до вступления в ихрам. Мы же считаем, что если паломник поймал животное после вступления в ихрам, то ему запрещается держать его. Но если он поймал его до вступления в ихрам, то богословы ханбалитского толка считают, что он не должен держать это животное рядом с собой после вступления в ихрам, хотя может сохранить за собой право собственности на это животное. Например, если паломник до вступления в ихрам поймал зайца в местечке Карн Эль-Маназил, то мы должны сказать ему: “Если ты вступишь в ихрам, когда заяц будет находиться рядом с тобой, то ты должен будешь отпустить его, потому что паломнику в ихраме запрещается держать при себе пойманное животное. Но это не значит, что ты не имеешь права оставить себе этого зайца. Пусть кто-нибудь подержит этого зайца, и после освобождения от ихрама ты сможешь забрать его”. А если паломник поймает животное на охоте после вступления в ихрам, то он обязан отпустить его на волю. Он не имеет права ни при каких обстоятельствах присваивать его себе, потому что паломнику в ихраме запрещается охотиться на животных, обладающих перечисленными тремя качествами.
Однако ему разрешается убивать домашнюю скотину и птицу, например, верблюдов, коров, овец или куриц. Из слов автора вытекает, что убивать их разрешается даже в том случае, если они одичали. Например, если курица убежала от хозяев и одичала настолько, что ее невозможно поселить в курятнике, и если хозяин найдет ее после вступления в ихрам, то ему разрешается догнать и поймать ее, потому что изначально она была домашней птицей.
Приведем другой пример. Если верблюд сбежал от хозяина и одичал настолько, что уподобился антилопам, и если хозяин встретил его после вступления в ихрам, то ему разрешается застрелить этого верблюда. И причина этого заключается в том, что изначально этот верблюд относился к домашнему скоту.
Паломникам в ихраме также не запрещается рыбная ловля. Всевышний сказал: **«Дозволено вам ловить морскую тварь, которая служит пропитанием для вас и для путников. Но запрещено вам охотиться на суше, пока вы находитесь в ихраме»** (5:96). И если паломник вступил в ихрам, например, в Рабиге и двигается вдоль морского побережья, то ему разрешается ловить рыбу.
Паломник в ихраме также не несет ответственности за убийство животного, мясо которого не употребляется в пищу. К таким животным относится, например, кошка. И если паломник убьет кошку, то он не должен нести наказание. Причина этого заключается в том, что такие животные не оцениваются, и их убийство нельзя назвать охотой, которую запретил Аллах в ихраме. Паломникам также разрешается убить животное, которое напало на них. Например, если газель напала на паломника, и он испугался за свою жизнь, то ему дозволено оттолкнуть ее. Но если она будет и дальше угрожать жизни паломника, то он должен убить ее. При этом он не обязан совершать

искупительные действия, потому что пытался уберечься от возможного вреда. И если животное может причинить вред человеку, то его жизнь не оберегается шариатом и не представляет собой ценности. В таких случаях человек должен защищаться последовательно, и если он может обезопасить себя, не убивая животное, то он должен поступить именно так. В противном случае он должен убить животное». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 160-169 (сокращенно).
Шейх Мухаммад ибн Салих также сказал: «Теперь поговорим о наказании за участие в охоте в состоянии ихрама. Животные, на которых охотятся люди, бывают двух видов. К первому виду относятся животные, которых можно сравнить с домашней скотиной. В этом случае паломник должен принести в жертву скотину, которая подобна убитому животному.
Всевышний и Всеблагой Аллах сказал: **«А если кто из вас поразит дичь преднамеренно, то искуплением этого будет принесение в жертву скотины, которая будет подобна той, что он убил. Устанавливают искупление два справедливых мужа из вашего числа. И эта жертва должна достичь Каабы. Или же для искупления этого следует накормить бедняков или соблюсти равноценный пост»** (5:95).
Если в коранических текстах встречается союз “или”, то он всегда свидетельствует о законности выбора. Этого правила придерживаются некоторые толкователи Корана. Из всего сказанного следует, что паломник должен принести в жертву подобную убитому животному скотину и раздать мясо беднякам возле Каабы. В пользу этого свидетельствует откровение: **«И эта жертва должна достичь Каабы»** (5:95). Или же паломник должен оценить эту скотину в дирхемах, купить на эти деньги продукты питания и накормить бедняков, каждому из которых должен достаться один мудд. Или же паломник должен поститься в течение одного дня за каждый мудд.
Существует мнение, что оценивать в дирхемах следует не скотину, а убитое животное, ибо если паломник отказывается приносить в жертву скотину, то он словно охотился на животное, для которого нет равноценной скотины. А известно, что если убитое животное не имеет сходства со скотиной, то оценивается само убитое животное. Однако богословы ханбалитского толка считали, что если убитое животное имеет сходство со скотиной, то оценивать нужно скотину, потому что искуплением греха является жертвоприношение скотины. А раз так, то оценивать следует именно ее. Это мнение является наиболее предпочтительным по данному вопросу.
Рассмотрим это на примере. Если паломник убил голубя, то равноценным животным является овца. Следовательно, принесение в жертву овцы является искуплением за убийство голубя, ибо Всевышний сказал: **«А если кто из вас поразит дичь преднамеренно, то искуплением этого будет принесение в жертву скотины, которая будет соответствовать той, что он убил»** (5:95). Сходство между голубем и овцой проявляется при питье воды. Пречист Аллах! Овца пьет воду, не поднимая головы, и голубь тоже пьет воду, не поднимая головы, подобно ребенку, который прикладывается к груди матери всего один раз. В то же время курица вначале наполняет клюв, а затем поднимает голову. Голубь и овца не делают этого и напиваются, не поднимая головы. И если паломник в ихраме убил голубя, то мы говорим ему: “Ты можешь самостоятельно выбрать способ искупления. Либо ты зарежешь овцу и раздашь ее беднякам в Заповедной мечети, либо ты оценишь овцу в дирхемах и раздашь продукты питания на эту сумму денег, либо ты будешь поститься. Ты не можешь раздать беднякам деньги, ибо Аллах приказал накормить бедняков. Допустим, овца стоит двести риалов, тогда как один са‘ продуктов питания стоит один риал. Это значит, что если ты не хочешь зарезать овцу, то ты должен раздать людям двести са‘ или восемьсот муддов продуктов питания. Ты можешь не раздавать столько продуктов питания, но тогда ты должен поститься в течение восьмисот дней, потому что каждый мудд равноценен одному дню поста. Такой пост очень обременителен, и поэтому тебе лучше выбрать между жертвоприношением и кормлением бедняков”.

Но кто должен определять сходство убитого на охоте животного со скотиной? Всевышний Аллах сказал, что это должны быть двое справедливых мужей из числа мусульман. Одного мусульманина для этого не достаточно. Их должно быть два. В следующей главе мы поговорим о том, что мусульмане обязаны обращаться к решениям, которые принимали сподвижники. А в тех случаях, по которым они не приняли решений, решение должны принимать двое справедливых мусульман.
Ко второму виду относятся животные, которых нельзя сравнить с домашней скотиной. Если паломник убил такое животное, то он имеет право выбрать между кормлением бедняков и постом. В этом случае он не может принести в жертву скотину. Он должен оценить убитое животное и

купить на эти деньги продукты питания для того, чтобы накормить бедняков, или поститься в течение одного дня за каждого бедняка. К таким животным относится, например, саранча. И если паломник в ихраме убил саранчу, то он должен купить продукты питания на стоимость саранчи и накормить бедняков, раздав каждому из них один мудд. Или же он должен поститься в течение одного дня за каждый мудд». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 196-198 (сокращенно).

Шейх Мухаммад ибн Салих также сказал: «Убитые на охоте животные бывают двух видов. К первому виду относятся животные, которых можно сравнить с домашней скотиной. Ко второму виду относятся животные, которых нельзя сравнить с домашней скотиной. Животные, которых можно сравнить с домашней скотиной, также делятся на два вида. К первому виду относятся те, относительно которых сподвижники принимали решение, и мы обязаны руководствоваться их решениями. А ко второму виду относятся те, относительно которых сподвижники не принимали решения, и в этом случае его должны принять двое справедливых мусульман, имеющих опыт и знания по этому вопросу. Они должны определить, с какой домашней скотиной имеет сходство убитое животное.

Если человек убил страуса, находясь в ихраме, или убил его на заповедной земле, даже не будучи в состоянии ихрама, то он обязан принести в жертву верблюдицу. Если он убил зебру, или оленя, или горную антилопу, или дикого козла, то должен принести в жертву корову. Если он убил гиену, то должен принести в жертву барана. Это решение принял сам Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о чем сообщили Абу Давуд, Ибн Маджа, ад-Дарими, Абу Йа‘ла, Ибн Хиббан, ат-Тахави, ад-Даракутни, аль-Хаким и аль-Бейхаки со слов Джабира. И если бы шариат не позволял употреблять в пищу мясо гиены, то она не представляла бы собой никакой ценности. За убийство газели паломник должен принести в жертву козу. Газель меньше зебры, оленя и горной антилопы, и поэтому имеет больше сходства с козами. Если паломник в ихраме убил дамана или ящерицу, то он должен принести в жертву шестимесячного козленка-самца. Если он убил африканского тушканчика, то должен принести в жертву четырехмесячного козленка. Если он убил зайца, то должен принести в жертву козленка в возрасте три с половиной месяца. Вес тушканчика равен весу головы зайца, и несмотря на это, за убийство тушканчика следует принести в жертву более крупного козленка. И причина этого заключается в сходстве между тушканчиком и козленком. А если паломник в ихраме убил голубя, то должен принести в жертву барана, и хотя эти животные не похожи друг на друга внешне, они одинаково пьют воду. Перечисленные выше приговоры были вынесены одним или несколькими сподвижниками.

Ибн Кудама и Ибн Теймийа сообщили, что ‘Умар, ‘Усман, Зейд ибн Сабит, Ибн ‘Умар, Ибн ‘Аббас, Ибн аз-Зубейр были единодушны в том, что за убийство страуса следует принести в жертву верблюдицу, за убийство зебры, оленя или антилопы – корову, за убийство гиены – барана, за убийство газели – козу, за убийство африканского тушканчика – четырехмесячного козленка, а за убийство кролика – трехмесячного козленка. Аш-Шафи‘и и аль-Бейхаки сообщили, что ‘Умар считал, что за убийство ящерицы паломник должен принести в жертву шестимесячного козленка. Ибн Хаджар сказал, что цепочка рассказчиков этого сообщения достоверна до Тарика. Они же сообщили, что ‘Умар считал, что за убийство голубя следует принести в жертву барана. Ибн Хаджар назвал цепочку рассказчиков этого сообщения хорошей. Похожее сообщение аль-Бейхаки передал от имени Ибн ‘Аббаса, и аль-Албани назвал цепочку его рассказчиков достоверной. Но если окажется, что паломник убил животное, относительно которого сподвижники не выносили приговора, то мы назначим двух справедливых и осведомленных мусульман для того, чтобы они приняли решение, на какую домашнюю скотину больше похоже убитое животное. Если они найдут такое сходство, то мы вынесем приговор на основании их решения. А если они не найдут такого сходства, то мы признаем убитое животное непохожим на домашнюю скотину и назначим за него соответствующую цену, независимо от того, окажется она большой или маленькой». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 243-247 (сокращенно).

Хадис 720. В каких случаях паломникам в ихраме разрешается поесть охотничью добычу?

Передают со слов ас-Са‘ба ибн Джассамы аль-Лейси, что он преподнес Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, зебру. В это время он находился в Эль-Абве или Ваддане. Он отказался принять ее, но увидев по лицу сподвижника, что тот огорчен отказом, он сказал: **«Воистину, мы не стали бы возвращать ее тебе, если бы не находились в ихраме»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Эль-Абва – это название горы, расположенной между Меккой и Мединой. По соседству с ней находится одноименное поселение, в котором скончалась мать Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Это местечко располагается на расстоянии двадцати или тридцати миль от Эль-Джухфы. Ваддан – это название поселения, расположенного неподалеку от Эль-Абвы.
Обсуждаемый нами хадис дополняет предыдущее сообщение. Из предыдущего хадиса следует, что находящиеся в ихраме паломники имеют право есть мясо, добытое на охоте, если они не убивали добычу, не помогали охотнику и не указывали ему на жертву. Из обсуждаемого нами хадиса следует, что паломникам вообще запрещается употреблять в пищу мясо, добытое на охоте, даже если они абсолютно не помогали охотнику и не указывали ему на жертву.
На первый взгляд между этими сообщениями есть противоречия. Но если совместить эти хадисы, то становится ясно, что паломникам запрещается есть мясо, добытое на охоте с намерением угостить этих паломников, даже если они не помогали охотнику и не указывали ему на жертву. Это толкование подтверждается версией предыдущего хадиса Абу Катады, рассказанной Ахмадом и Ибн Маджой. В ней сообщается, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, не стал есть мясо, когда узнал, что Абу Катада охотился для того, чтобы угостить его. В другом восходящем хадисе, переданном со слов Джабира, говорится: «Вам разрешается употреблять в пищу жертву, добытую на охоте на суше, если вы не принимали участия в охоте и если люди не охотились для вас». Этот хадис передал ат-Тирмизи.
Из всего сказанного следует, что паломникам запрещается употреблять в пищу животных, убитых на охоте, если они помогали охотнику или указали ему на жертву, а также если охотник хотел угостить мясом животного этих паломников. Во всех остальных случаях паломникам разрешается есть животное, добытое на охоте на суше. Что же касается морской ловли, то Всевышний Аллах сказал: **«Вам дозволено ловить морскую тварь и питаться ею. Таково пропитание для вас и для путников. Но запрещено вам охотиться на суше, пока вы находитесь в ихраме»** (5:96). См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 206-207.

Хадис 721. Каких животных можно убивать на заповедных землях Мекки и Медины?

Передают, со слов ‘Аиши, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Пять животных приносят вред, и их можно убивать как на заповедной земле, так и за ее пределами. Это скорпион, коршун, ворона, мышь и бешеная собака»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
На заповедной земле разрешается убивать животных, которые могут причинить вред людям. К ним относятся скорпионы, потому что они могут смертельно ужалить человека. А это значит, что тем более можно убивать ядовитых змей. К ним также относятся коршуны, которые нападают на людей и могут содрать с них мясо. К ним также относятся вороны, мыши и бешеные собаки. Наряду с бешеными собаками можно убивать всех хищников, которые представляют собой угрозу для жизни людей, например, львов, тигров, гепардов, волков и т.п. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 207.

Хадис 722. Паломникам в ихраме можно делать кровопускание.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, совершили кровопускание, когда он находился в ихраме. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Хадис 723. Паломникам в ихраме запрещается стричь волосы.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Ма‘кила рассказывал о том, что однажды он подсел к Ка‘бу ибн ‘Уджре и спросил его об искупительных действиях во время паломничества. Он сказал: «Это предписание было ниспослано по поводу меня, но касается всех вас. Меня привели к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и по моему лицу падали вши. Он сказал: **“Я никогда не видел, чтобы ты испытывал такие страдания. Можешь ли ты принести в жертву барана?”** Я ответил: “Нет”. Тогда он сказал: **“Постись в течение трех дней или накорми шестерых бедняков, раздав каждому из них по половине са‘ еды”**». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Автор сказал, что в ихраме запрещается сбривать волосы. Из этих слов следует, что запрещается удалять волосы с любых участков тела. Однако это предписание имеет более широкий смысл, нежели коранический аят. Всевышний сказал: **«Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания»** (2:196).
Мы обязаны понять, что при написании сочинений лучше всегда использовать формулировку, упомянутую в Коране и Сунне, поскольку они являются доводом и законом одновременно. Авторам религиозных трудов следует буквально пользоваться текстами Корана и Сунны. Доказательством того, что запрещается сбривать волосы, является следующее высказывание Всевышнего: **«Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания»** (2:196). Безусловно, этот довод имеет более конкретный смысл, нежели обсуждаемое нами предписание. Из коранического аята следует, что запрещается брить только голову. А из обсуждаемого нами предписания следует, что также запрещается брить волосы на лобке, подстригать усы, брить ноги и т.п. Однако конкретный священный текст не может служить доводом в пользу предписания с более широким смыслом. Богословы говорят, что проводят аналогию между бритьем головы и бритьем других частей тела. Они запрещают брить голову, опираясь на аят, и запрещают брить другие части тела, опираясь на суждение по аналогии. Однако Ибн Хазм и богословы захиритского толка говорили: “Вы не можете опираться на суждение по аналогии в данном вопросе. Великий и могучий Аллах сказал: **«Мы ниспослали тебе писание в разъяснение всего сущего»** (16:89). И если Он запретил нам только брить голову, то почему мы должны обременять рабов и запрещать им брить волосы на всем теле?”
Приведем в пример человека, усы которого выросли настолько, что стали попадать ему в еду и питье. Если мы скажем, что ему запрещается подстригать усы, то он должен укоротить усы, потому что они причиняют ему беспокойство, и совершить искупительные действия. Однако, согласно наиболее достоверному мнению, он может подстричь усы и не обязан совершать искупительные действия. Если мы опираемся на суждение по аналогии, то основной и второстепенный вопросы должны быть запрещены по одинаковой причине. На каком основании мы сравниваем волосы на всем теле с волосами на голове? Богословы говорят, что сбривать волосы в ихраме запрещается потому, что благодаря этому человек получает возможность без труда заботиться о чистоте и демонстрировать собственное благосостояние. И хорошо известно, что чем грязнее волосы, тем больше вероятность того, что человек заболеет педикулезом, тем сильнее неприятный запах от волос и тем сложнее переносить тяготы паломничества. Но является ли это объяснение убедительным? Разве паломнику запрещается во всем демонстрировать свое благосостояние?

Паломник может подчеркивать свое благосостояние при выборе еды, потому что ему позволено есть все, что угодно. Он может подчеркивать свое благосостояние при выборе одежды, потому что ему позволено носить любую не запрещенную в ихраме одежду. Он также может подчеркивать свое благосостояние, заботясь о чистоте своего тела, потому что ему позволено купаться и очищаться от нечистот. Кто может сказать, что сбривать волосы запрещается для того, чтобы паломник не подчеркивал собственное благосостояние? И кто может строить на основании этого суждение по аналогии?!

Совершенно очевидно, что брить голову запрещается потому, что это может помешать паломнику выполнить один из обрядов паломничества, т.е. побрить голову или укоротить волосы при завершении малого паломничества или после бросания камешек. Что же должен делать паломник, если он побрил голову в ихраме и благодаря современному транспорту уже через несколько часов оказался в Мекке? Следовательно, паломнику запрещается брить голову для того, чтобы он мог выполнить один из обрядов паломничества. Если хорошо поразмыслить, то можно увидеть, что это объяснение является более убедительным. А это значит, что паломнику в ихраме запрещается только брить голову. Также можно сказать, что любой поступок считается дозволенным, пока не доказано обратное. Следовательно, человек может сбривать любые волосы на теле, пока не доказано, что сбривать их нельзя. Это объяснение является еще более убедительным. Однако теоретические рассуждения – это одно, а соблюдение предписаний на практике – это другое. И будет лучше, если паломник в ихраме не будет подстригать усы, удалять волосы из подмышек или сбривать волосы на лобке. Проявить осторожность в этом вопросе лучше. Но если паломник не сделает этого, а мы станем обвинять его в грехе и обязывать совершить искупительные действия при том, что в пользу этого нет веских доводов, то такой поступок будет спорным.

Паломнику также запрещается подстригать ногти. По этому поводу нет ни коранических аятов, ни хадисов Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Но богословы провели аналогию между бритьем головы и подстриганием ногтей, поскольку оба этих поступка подчеркивают благосостояние человека. И если Давуд аз-Захири оспаривал аналогию между бритьем волос на теле и бритьем головы, то в еще большей степени ему полагалось оспаривать эту аналогию. Поэтому в книге “аль-Фуру‘” он предположил, что подстригание ногтей вполне может не относиться к запрещенным в ихраме деяниям, поскольку бритье волос на теле также не относится к таковым. Однако Ибн аль-Мунзир, Ибн Кудама и некоторые другие богословы сообщили, что богословы были единодушны в том, что подстригать ногти в ихраме запрещается. И если это действительно так, то мы не имеем права противиться единому мнению мусульман. Напротив, мы должны разделять его. Но если это не так, то вопрос о подстригании ногтей следует рассмотреть так, как мы рассмотрели вопрос о бритье волос на теле.

Следует отметить, что под подстриганием ногтей подразумевается укорачивание или удаление любым путем ногтей на пальцах рук и ног. Богословы ханбалитского толка считают, что если паломник в ихраме постриг три волоса или подстриг три ногтя, то он обязан совершить жертвоприношение. Но если он постриг менее трех волос или подстриг менее трех ногтей, то он должен накормить за каждый волос или ноготь одного бедняка. Это утверждение нуждается в доказательстве. Разве Сунна свидетельствует о том, что за каждый волос или ноготь следует накормить одного бедняка? Из-за отсутствия доказательств в пользу этого богословы разошлись во мнениях по этому вопросу.

Первое мнение, которое разделяли богословы ханбалитского толка, мы уже упомянули. Согласно второму мнению имама Ахмада, паломник обязан совершить жертвоприношение, если постриг четыре волоса. Согласно третьему мнению имама Ахмада, он обязан совершить жертвоприношение, если постриг пять волос. Согласно четвертому мнению, которое пересказывают со слов Абу Ханифы, он должен совершить жертвоприношение, если постриг четверть волос на голове. Согласно пятому мнению, если паломник постриг волосы для того, чтобы избавиться от беспокойства, то он обязан совершить жертвоприношение. Последнее мнение, которое разделял имам Малик, ближе всех остальных к очевидному смыслу Корана. Оно подразумевает бритье почти всех волос на голове, поскольку избавиться от беспокойства можно только таким образом. В пользу этого свидетельствует несколько доводов.

Во-первых, Всевышний Аллах сказал: **«А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то можете побрить голову, а затем поститься, или же раздать**

милостыню, или же принести жертву» (2:196). И если болезнь, связанная с волосами на голове, причиняет человеку страдания, то он должен сбрить эти волосы и совершить жертвоприношение. Во-вторых, известно, что Пророку, мир ему и благословение Аллаха, совершили кровопускание из головы, когда он находился в ихраме. Об этом сообщили аль-Бухари и Муслим со слов Ибн ‘Аббаса. При кровопускании из головы непременно следует сбрить волосы на том месте, откуда берется кровь. Другого способа кровопускания из головы нет. Несмотря на это, сообщений о том, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал искупительные действия, не существует. А объясняется это тем, что при кровопускании волосы не сбривают для того, чтобы избавиться от страданий. Кроме того, сбривают волосы лишь на небольшом участке головы. Поэтому мы можем сказать, что бритье трех, четырех, пяти, десяти или двадцати волос не обязывает паломника совершить жертвоприношение, потому что это нельзя назвать бритьем головы.

Но можно ли паломнику сбривать волосы на части головы? Нет, нельзя. А объясняется это тем, что одно из правил мусульманского права гласит: “Для того, чтобы выполнить приказ совершенным образом, его следует выполнить его до конца. И для того, чтобы избежать нарушения запрета совершенным образом, его следует избегать до конца”. Если тебе запрещается совершать что-либо, то ты обязан избегать как полного, так и частичного ослушания. И если тебе приказано совершать что-либо, то ты обязан выполнять приказ целиком и полностью. Однако вопрос об искупительных действиях отличается от вопроса о запрете на бритье головы.

Кое-кто может спросить: “Может ли быть, чтобы за нарушение запрета в ихраме, паломник не совершал искупительных действий?” Ответ таков: да, может быть. И примером этого являются вступление в брак и сватовство, которые запрещаются в состоянии ихрама, однако не обязывают паломника совершать искупительных действий. Некоторые богословы считают, что паломнику в ихраме запрещается удалять со своей головы вши, однако нарушение этого запрета не обязывает его совершить искупительные действия. Но в хадисе сообщается, что Ка‘б ибн ‘Уджра рассказывал, что они находились в Худейбии, когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел, как с его головы сыплются вши. Он остановился рядом и сказал: «Эти паразиты мучают тебя?» Он ответил: «Да». Тогда он сказал: «Так побрей голову!» Или же он сказал: «Обрейся!» По этому поводу был ниспослан аят: **«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»** (2:196).
Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Постись три дня, или раздай фарак еды шестерым беднякам, или принеси в жертву, что сможешь». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал вшей паразитами. А это значит, что избавляться от вшей в ихраме не запрещается. Более того, при таких обстоятельствах паломнику разрешается совершить запрещенный поступок и побрить голову для того, чтобы избавиться от паразитов.

Из всего сказанного следует, что в ихраме запрещается брить голову целиком, и этот поступок обязывает паломника совершить искупительные действия. В ихраме также запрещается брить голову частично, однако такой поступок не обязывает паломника совершать искупительные действия. Также следует знать, что если богословы говорят, что паломник должен совершить жертвоприношение за нарушение одного из запретов в ихраме, то они не имеют в виду, что паломник обязан совершить именно жертвоприношение. Напротив, паломник может выбрать одно из трех искупительных действий. Он может выбрать между жертвоприношением; кормлением шести бедняков, каждого из которых следует накормить одним муддом; и трехдневным постом. Это распространяется на все нарушения в ихраме, кроме половой близости до первого освобождения от ихрама, за которую паломник должен принести в жертву верблюдицу, и кроме участия в охоте, за которое паломник должен понести наказание, соответствующее ценности убитого животного». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 130-138 (сокращенно).

Хадис 724-725. Земли Мекки и Медины объявлены заповедными.

Передают со слов Абу Хурейры, что после освобождения Мекки Посланник, мир ему и благословение Аллаха, встал перед людьми, восхвалил и восславил Аллаха, а затем сказал: **«Всевышний Аллах не позволил слону вступить в Мекку, но позволил Своему Посланнику и правоверным покорить ее. Никому прежде не было дозволено сражаться здесь, и только мне было дозволено сражаться здесь в течение некоторого времени днем. Отныне же это не будет дозволено никому. Здесь нельзя охотиться, и здесь нельзя обламывать колючки, а найденное здесь имущество можно подобрать только для объявления о находке. Если же здесь будет убит чей-то родственник, то он может принять любое из двух решений».** В это время аль-‘Аббас сказал: «О Посланник Аллаха! Пусть этот запрет не распространяется на душистый тростник, который мы используем при строительстве могил и домов». Он сказал: **«Кроме душистого тростника»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Зейда ибн ‘Асыма, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Ибрахим объявил Мекку заповедной и помолился за ее жителей. По примеру Ибрахима я объявляю заповедной Медину и молюсь за каждый са‘ и каждый мудд этого города в два раза больше, чем Ибрахим сделал это для жителей Мекки»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Вести боевые действия на заповедной мекканской земле запрещено. Аллах не позволил абиссинскому наместнику Абрахе войти в Мекку, когда тот собрал многочисленной войско, во главе которого шествовал огромный слон, и вознамерился разрушить Каабу. Тогда Всевышний Аллах остановил слона в долине Мухассир и погубил Абраху вместе с его воинами. Это произошло в тот самый год, когда родился Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. На это событие Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, намекнул в этом хадисе, а затем поведал о том, что ему было дозволено сражаться в Мекке в течение короткого времени до послеполуденного намаза. Однако никому другому это не будет дозволено вплоть до наступления Судного дня. На заповедной мекканской земле также запрещается охотиться, обламывать колючки и ветки любых растений, кроме душистого тростника (араб. “изхир”). Найденное на этой земле имущество можно подбирать только для объявления о находке. А если там будет преднамеренно убит чей-то родственник, то пострадавшая сторона может либо потребовать казни преступника (араб. “кисас”), либо потребовать выкуп за убитого (араб. “дийа”). См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 208.
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Следует знать, что на свете есть только две заповедные священные земли (араб. “харам”). Это – заповедные земли Мекки и заповедные земли Медины. Иерусалим, который мусульмане называют священным городом (араб. “бейт аль-макдас”) не является заповедной землей. Иногда его называют третьим заповедным городом, однако это выражение является неправильным, и мусульмане должны избегать подобных ошибок.
На заповедных землях Мекки запрещается охотиться как в ихраме, так и без ихрама. Согласно наиболее достоверному мнению, охотничью добычу, пойманную за пределами заповедных земель, разрешается ввозить на заповедную землю. На нее не распространяются ограничения заповедной земли, поскольку эта добыча является собственностью того, кто ее поймал. Во времена правления ‘Абдуллаха ибн аз-Зубейра люди продавали и покупали в самом центре Мекки антилоп и кроликов, и никто не порицал их за это. А это значит, что в Мекке разрешается продавать и покупать, зарезать и употреблять в пищу добычу, пойманную на охоте за пределами заповедной земли, и это не является грехом.
Богословы ханбалитского толка считали, что на заповедной земле также запрещается рыбная ловля. Они опирались на общий смысл хадиса, в котором запрещается охотиться на заповедных землях. Однако, согласно наиболее достоверному мнению, на заповедных землях Мекки разрешается рыбная ловля, ибо Всевышний сказал: **«Дозволено вам ловить морскую тварь, которая служит пропитанием для вас и для путников»** (5:96). И смысл этого аята – самый широкий. Если человек убил животное на заповедной земле Мекки, то в качестве искупления он должен совершить жертвоприношение, или накормить бедняков, или поститься. Это искупление подобно тому, которое совершает паломник, убивший животное на охоте. Более подробно об этом мы говорили ранее.

На заповедной земле Мекки также запрещается рубить деревья и рвать траву. Все это свидетельствует о святости мекканской земли, на которой даже безжизненные предметы, растительность и животные, на которых люди охотятся, являются неприкосновенными. И если бы не милость Великого и Могучего Аллаха, то Он объявил бы неприкосновенными всех животных, однако это создало бы для людей много трудностей, и поэтому Аллах объявил неприкосновенными только тех животных, на которых люди охотятся.
Следует отметить, что запрещается рубить или рвать только живые растения. И если человек увидит под деревом оторванную ветку, то ему разрешается ее использовать, поскольку она уже оторвалась от дерева и погибла. Богословы считали, что если известно, что ветка была оторвана человеком, то ее нельзя использовать, поскольку человек оторвал ее противозаконно. Однако этот запрет не распространяется на душистый тростник, который жители Мекки использовали при строительстве домов, выкладке могил и в кузнечном деле.
Может возникнуть вопрос: разрешается ли срезать грибы, собирать мох и другие подобные растения? Ответ таков: поступать таким образом не запрещается, поскольку они не относятся к деревьям или травам.
Какое же наказание должен понести человек, который срубил дерево или сорвал траву на заповедной мекканской земле? Богословы высказывали различные мнения по этому вопросу. Некоторые богословы считали, что за нарушение этого запрета человек не должен нести наказания. Это мнение разделяли Малик, Ибн аль-Мунзир и другие богословы. И оно является достоверным, поскольку нет достоверных хадисов о том, что за нарушение этого запрета человек должен понести наказание. Некоторые сподвижники считали, что если человек срубил дерево на заповедной земле, то он должен быть наказан. При этом они опирались на законность взимания штрафа. Но если бы наказание в этом случае было обязательным, то Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил бы это мусульманам и не оставил бы своих последователей без знаний, в которых они нуждались. После смерти Пророка, мир ему и благословение Аллаха, нельзя издавать новые религиозные законы. А суждение по аналогии не применимо к обсуждаемому нами вопросу, потому что между животными и деревьями существует огромная разница. Деревья растут, однако они не живут так, как живут животные. И если человек срубил дерево, оторвал от него ветку или сорвал траву на заповедной земле, то он совершил грех, но не должен быть наказан за это.
Может возникнуть вопрос: разрешается ли срубать деревья на том месте, где собираются проложить дорогу? Ответ таков: если в этом есть острая необходимость и если невозможно проложить дорогу в другом месте, то деревья можно срубить. Но если в этом нет острой необходимости, то дорогу обязательно проложить в другом месте, поскольку срубать деревья разрешается только при необходимости. Может возникнуть такой вопрос: разрешается ли обрезать ветви дерева, если оно растет возле дороги, а его ветви простираются над дорогой и мешают прохожим? Ответ таков: ветви такого дерева нельзя обрезать, потому что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Здесь нельзя охотиться, и здесь нельзя обламывать колючки». Безусловно, колючки причиняют людям неудобства, но несмотря на это, он запретил обламывать или отрезать их. Поэтому человек должен по возможности пригнуть голову, чтобы его не задели ветви дерева. Кто-то может спросить: “Совершит ли человек грех, если он случайно наступит на траву?” Ответ таков: нет, он не совершит греха. И если человек пройдет по дороге, на которой рассыпана саранча, то он также не совершит греха. И если человек захочет расстелить постель в Мине или Муздалифе и увидит там растительность, то ему не запрещается расстелить постель на земле, даже если это приведет к гибели трав или корней деревьев, потому что он совершает это непреднамеренно. Известно, что верблюды Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников ходили по заповедной земле, и он не велел сподвижникам не позволять верблюдам ходить.
На заповедной земле Медины также запрещается охотиться, однако этот запрет менее жесткий, чем соответствующий запрет на заповедной земле Мекки. На заповедной мекканской земле запрещается охотиться на основании священных текстов и единого мнения мусульман, тогда как по поводу запрета на охоту на заповедной мединской земле существуют разногласия. Согласно наиболее достоверному мнению, охотиться там запрещено. Передают, что Джабир рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ибрахим объявил Мекку священной и заповедной. Я же объявляю священной и заповедной часть Медины, расположенную между двумя горами. Там нельзя обрезать колючки и охотиться». Этот хадис передал Муслим. Однако за

нарушение этого запрета человек не несет наказания, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не определил наказание за охоту на заповедной земле Медины. А известно, что любое предписание или наказание не является обязательным, пока не доказано обратное.
Некоторые богословы считали, что за убийство животного на заповедной мединской земле нужно отнять у человека одежду. Согласно одному из сообщений, это мнение высказывал имам Ахмад. Передают, что ‘Амир ибн Са‘д рассказывал, что однажды Са‘д ехал верхом в свой замок, расположенный в местечке Эль-‘Акик. По дороге он увидел, как некий раб рубит дерево. Тогда он отнял у него его одежду. Когда он вернулся, хозяева этого раба пришли к нему и стали просить его вернуть этому рабу или им самим одежду, которую он отнял у раба. Он сказал: «Упаси меня Аллах от того, чтобы я отдал вещь, которую мне подарил Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Так он отказался отдать им одежду. Этот хадис передали Муслим и Ахмад.
Передают также, что Сулейман ибн Абу ‘Абдуллах рассказывал, что Са‘д ибн Абу Ваккас увидел мужчину, который охотился на мединской земле, которую Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил заповедной. Он отнял у него одежду, а когда хозяева этого мужчины пришли к нему, он сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. объявил эту землю заповедной и сказал: “Если вы увидите того, кто охотится на этой земле, то заберите себе его одежду”. Поэтому я не стану возвращать вам кусок, которым меня накормил Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но если вы хотите, то я отдам вам его стоимость». Этот хадис передали Ахмад и Абу Давуд.
Богословы, который не считают такое наказание обязательным, говорят, что лишение человека его одежды является мерой осуждения, но не является обязательным штрафом. И поэтому эта мера воздействия является одинаковой в отношении детей и взрослых, а также в отношении новой и изношенной одежды. Согласно наиболее достоверному мнению, за нарушение этого запрета не предусмотрено определенное наказание, но если судья пожелает наказать того, кто охотится на заповедной мединской земле, то он может отнять у него одежду или оштрафовать его.
Следует отметить, что в Медине разрешается срывать траву для кормления скота или срубать деревья для изготовления орудий труда, необходимых для земледелия и т.п. Это объясняется тем, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разрешил поступать так. Об этом сообщил Муслим со слов Абу Са‘ида. Из этого следует, что запреты на заповедной мединской земле являются менее суровыми, нежели запреты на заповедной мекканской земле. Однако на обеих заповедных землях разрешается пасти скотину, поскольку возле Посланника, мир ему и благословение Аллаха, всегда находились верблюды, и нет сообщений о том, что он затыкал им рты». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 248-257 (сокращенно).

Хадис 726. Границы заповедных земель Медины между горами Айр и Саур.

Передают со слов ‘Али ибн Абу Талиба, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Заповедные земли Медины простираются от ‘Айра до Саура. Если кто-нибудь совершит здесь ересь или укроет еретика, то на него падет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Аллах не примет от него ни покаяния, ни искупления»**. Этот хадис передал Муслим.

Комментарий: ‘Айр – это название горы, расположенной на юге Медины, западнее местечка Куба. Саур – это небольшая гора, расположенная на севере Медины за горой Ухуд. Одноименная гора находится в Мекке. В пещере этой горы укрылись Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, и Правдивейший Абу Бакр, когда они совершали переселение в Медину. По этому поводу Всевышний Аллах сказал: **«Когда они оба были в пещере, Мухаммад сказал своему спутнику: “Не скорби, ибо Аллах – с нами”»** (9:40). Однако в обсуждаемом нами хадисе говорится о горе Саур, которая расположена на севере Медины. На востоке и западе заповедная мединская земля граничит с Харрат Эль-Ваким и Харрат Эль-Вабара соответственно. На заповедной земле Медины запрещается охотиться и обламывать ветви растений. Если же кто-нибудь совершит на этой земле ересь, то на него падет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей, после чего Аллах не примет от него ни покаяния, ни искупления. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 208-209.

Глава 5. Порядок совершения хаджа и въезда в Мекку.

Хадис 727. Джабир подробно описывает хадж Посланника Аллаха.

Передают, что Джа‘фар ибн Мухаммад рассказывал со слов своего отца о том, что однажды они пришли к Джабиру ибн ‘Абдуллаху. Он поинтересовался о том, кто пришел навестить его, и когда очередь дошла до Мухаммада, он сказал: «Меня зовут Мухаммад ибн ‘Али ибн Хусейн». Джабир положил руки ему на голову, а затем расстегнул верхнюю и нижнюю пуговицы его рубахи и прикоснулся ладонью к его груди. Мухаммад был юношей, а Джабир – слепым старцем. Он сказал: «Добро пожаловать, сын моего брата! Спроси меня, о чем пожелаешь». Мухаммад задал ему вопрос, но наступило время намаза, и Джабир отправился молиться. Он встал, обернувшись в красивую мантию, которая, однако, была ему короткой, и поэтому, когда он натягивал ее на плечи, ее края приподнимались. А рядом с ним на вешалке висел его плащ. Джабир сам руководил намазом, после чего Мухаммад попросил его: «Расскажи о том, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал хадж». Джабир показал на пальцах девять и сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершал хаджа в течение девяти лет. На десятый год было объявлено, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, намеревается совершить хадж, и в Медину прибыло множество людей. Все они желали сопровождать Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и повторять совершаемые им обряды. Мы выступили в путь и достигли Зу-ль-Хулейфы. В это время Асма бинт ‘Умейс родила Мухаммада ибн Абу Бакра. Она послала человека к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы узнать, что ей делать. Он сказал: **“Искупайся, а затем длинным и широким куском материи перевяжи место кровотечения. После этого ты можешь вступить ихрам”**. В мечети Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил два рак‘ата, а затем сел на аль-Касву. Когда его верблюдица достигла Эль-Байды, я увидел, что со всех сторон – спереди и сзади, справа и слева – его окружали пешие и всадники, которых было невозможно объять взором. Среди нас находился Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которому ниспосылался Коран и который знал о его смысле, и поэтому мы повторяли все, что он совершал. Он громко провозгласил свидетельство единобожия: **“Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой, и нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Поистине, Тебе надлежит хвала, и Тебе принадлежат милости и владычество! Нет у Тебя сотоварища”**. Все люди вслед за ним громко повторяли эти слова, и Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ничего не говорил им из-за этого. Напротив, он постоянно повторял тальбию. А что касается нас, то каждый из нас намеревался совершить хадж, потому что мы не знали, как совершать малое паломничество. Когда мы вместе с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошли к Каабе, он прикоснулся к ее углу, а затем обошел вокруг нее три круга быстрым шагом и четыре – степенным. Затем он подошел к месту Ибрахима, мир ему, и прочитал: **“Сделайте же место Ибрахима местом моления”** (2:125). Он встал так, что место Ибрахима оказалось между ним и Каабой, и совершил два рак‘ата, прочитав в них суры “аль-Ихлас” и “аль-Кафирун”. Потом он вернулся к углу Каабы и вновь прикоснулся к нему. После этого он вышел через ворота и направился к Сафе. Приблизившись к ней, он прочел: **“Поистине, Сафа и Марва – одни из обрядовых знамений Аллаха** (2:158). **Я начну с того, с чего начал Аллах”**. Он начал с Сафы и поднялся на холм, откуда была видна Кааба. Затем он встал лицом к ней, провозгласил свидетельство единобожия, возвеличил Аллаха и сказал: **«Нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища! Ему принадлежит власть и надлежит хвала, и Он способен на всякую вещь! Нет божества, кроме одного Аллаха! Он выполнил обещание, помог Своему рабу и в одиночку сокрушил союзников»**. Он повторил это трижды, а в промежутках между ними обращался с мольбой к Аллаху. Затем он начал спускаться в направлении Марвы. Спустившись в долину, он побежал, а, дойдя до возвышенности, перешел на шаг. Поднявшись на Марву, он сделал все так же, как и на Сафе. Закончив на Марве последнюю

пробежку, он сказал: **“Если бы я знал раньше то, что знаю сейчас, то не подгонял бы жертвенных животных и совершил бы малое паломничество. Если у кого-то из вас нет жертвенных животных, то пусть он освободится от ихрама, совершив малое паломничество”**. Тогда Сурака ибн Малик ибн Джу‘шум встал и спросил: “О Посланник Аллаха, это предписано нам только в этом году или навсегда?” Скрестив пальцы рук, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **“Малое паломничество входит в хадж. Малое паломничество входит в хадж, и это предписано вам навсегда”**. В это время ‘Али прибыл из Йемена с жертвенными животными для Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и увидел среди освободившихся от ихрама Фатиму. Она надела одежду из крашеной ткани и сама накрасилась сурьмой. ‘Али осудил ее за это, а она ответила: “Мой отец велел мне поступить так”. Когда ‘Али находился в Ираке, он рассказывал, что отправился к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы пожаловаться на то, что сделала Фатима, и узнать его мнение обо всем, что она сообщила ему. Когда он рассказал ему о том, что осудил ее, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **“Она сказала правду! Она сказала правду! Что ты сказал, когда начинал паломничество?”** ‘Али ответил ему, что сказал: “О Аллах! Я намереваюсь совершить то, что совершает твой Посланник!” Тогда он сказал: **“Со мной жертвенные животные, и посему не освобождайся от ихрама”**. Жертвенные животные, которых привел с собой ‘Али из Йемена и с которыми пришел Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вместе составили сто голов. Люди освободились от ихрама и постригли волосы. Не сделали этого только Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и те, у кого были жертвенные животные. А когда наступил день ат-тарвийа (8 зу-ль-хиджжа), они отправились в долину Мина, возвещая о начале хаджа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ехал верхом. Там он совершил полуденный, послеполуденный, закатный, вечерний и рассветный намазы. Дождавшись там восхода солнца, он приказал разбить шерстяной шатер на горе Намира. Когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двинулся в путь, курейшиты не сомневались, что он остановится в долине Муздалифа, как это делали курейшиты во времена невежества. Но Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжал ехать, пока не достиг долины ‘Арафат. Шатер на горе Намира для него был уже разбит, и он остановился в нем. После полудня он повелел привести к нему аль-Касву и на ней спустился в долину ‘Арафат, где обратился к людям с проповедью, в которой сказал: **“Воистину, ваша кровь и ваше имущество неприкосновенны и святы, как святы этот день, этот месяц и эта земля. Все, что творилось во времена невежества, отныне запрещено! Запрещена кровь, проливаемая во времена невежества, и прежде всего я запрещаю мстить за кровь нашего родственника, сына Раби‘а ибн аль-Хариса. Его отдали на воспитание кормилице из рода бану са‘д, и племя хузейл убило его. Запрещено лихоимство времен невежества, и прежде всего я запрещаю лихву, взимаемую нашим родом – ‘Аббасом ибн ‘Абд аль-Мутталибом. Отныне лихоимство запрещено полностью! Бойтесь Аллаха в обращении с вашими женщинами, ведь вы взяли их благодаря доверию Аллаха и обладаете ими по Слову Аллаха. Они обязаны не позволять сидеть на вашем ложе тому, кого вы не любите, и если они ослушаются, то бейте их, избегая жестокости! А вы обязаны кормить и одевать их на разумной основе! Воистину, я оставляю вам то, с чем вы никогда не впадете в заблуждение, если будете крепко придерживаться этого. Это – писание Аллаха. Вас будут спрашивать обо мне, и что же вы тогда скажете?”** Люди ответили: “Мы свидетельствуем, что ты донес свое послание, выполнил свою миссию и дал нам верные наставления”. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднял указательный палец к небу, а затем указал им на людей и сказал: **“О Аллах, будь Свидетелем! О Аллах, будь Свидетелем! О Аллах, будь Свидетелем!”** После этого возвестили призыв на намаз и объявили о начале молитвы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил полуденный намаз. Затем еще раз объявили о начале молитвы, и он совершил послеполуденный намаз. Между этими двумя молитвами он не совершил дополнительных намазов. Затем он сел на верблюдицу и отправился к месту стояния. Он усадил аль-Касву на скалы и остановился перед тропой, по которой шли пешие паломники. Он обратился лицом к кибле и пробыл там, пока солнце не начало клониться к закату. Вскоре пропала его ослепительная яркость, и солнце исчезло из виду. Усама сел верхом позади Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы оберегать его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сильно натянул поводья аль-Касвы, так что ее голова уперлась в стремена. Протянув вперед свою правую руку, он сказал: **“О люди, соблюдайте спокойствие! Соблюдайте спокойствие!”** Подъезжая к дюне, он ослаблял поводья, чтобы

верблюдице было легче преодолевать их. Добравшись до Муздалифы, он совершил там закатный и вечерний намазы, возвестив призыв на намаз один раз и объявив о начале молитвы перед каждым из двух намазов. При этом он не поминал Аллаха между намазами. Затем он прилег отдохнуть до рассвета. Когда прояснилась утренняя заря, возвестили призыв на намаз и объявили о начале намаза, после чего он совершил рассветный намаз. Затем он сел на аль-Касву и добрался до Заповедного места (аль-маш‘ар аль-харам). Там он обратился лицом к кибле, воззвал с мольбой к Аллаху, возвеличил Его, провозгласил свидетельство единобожия и продолжал стоять, пока не рассвело. Перед восходом солнца он продолжил свой путь, а позади него сел аль-Фадль ибн ‘Аббас, который был светлым и миловидным человеком с красивыми волосами. По дороге им встретились женщины, и аль-Фадль начал смотреть на них. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, закрыл его лицо рукой, но он повернул голову в другую сторону, продолжая смотреть. Пророк вновь закрыл его лицо рукой, чтобы он отвел взор от женщин. Так они добрались до долины Мухассир, и он ускорил ход. По центральной дороге, которая выходит к большому столбу, они добрались до столба, около которого росло дерево. Они бросили в него по семь маленьких камешков, возвеличивая Аллаха при каждом броске. При этом Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, бросал камешки из низины. Затем он отправился к месту жертвоприношения, где своими руками заколол шестьдесят трех верблюдов. Оставшихся верблюдов заколол ‘Али, а Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помогал ему. После этого он приказал взять по куску мяса от каждой туши, положить в котел и сварить. Когда трапеза была готова, они отведали мяса и бульона. Затем Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на своей верблюдице отправился к Каабе и совершил полуденный намаз в Мекке. После этого он подошел к людям из рода ‘Абд аль-Мутталиба, которые распределяли воду из источника Замзам, и сказал: **“О потомки ‘Абд аль-Мутталиба, зачерпните для меня воды. Если бы я не боялся, что люди вытеснят вас отсюда, я бы зачерпнул его вместе с вами”**. Они подали ему ведро с водой из источника, и он напился из него». Хадис этот длинный, и его передал Муслим.

Комментарий:

Имам ас-Сан‘ани сказал: «Следует знать, что любой поступок, который Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал во время паломничества, является обязательным, пока не доказано обратное. Это объясняется двумя причинами.

Во-первых, он совершал хадж для того, чтобы разъяснить людям, как именно Аллах приказал совершать хадж. И если он на практике разъяснял обязательное предписание, то его поступки должны расцениваться как обязательные.

Во-вторых, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Учитесь от меня обрядам вашего паломничества».** Этот хадис передал Муслим. И если кто-либо заявляет, что один из поступков Пророка, мир ему и благословение Аллаха, совершенных им во время паломничества, не является обязательным, то он должен привести доказательство. Теперь перечислим некоторые выводы, которые можно сделать из этого хадиса. Он свидетельствует о том, что перед вступлением в ихрам женщинам с послеродовым или менструальным кровотечением желательно искупаться. И тем более, это предписание относится ко всем остальным. При кровотечении женщины должны перевязать место кровотечения, и их вступление в ихрам является действительным.

Из хадиса также следует, что вступать в ихрам следует сразу после обязательного или добровольного намаза. Существует мнение, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вступил в ихрам после двух рак‘атов обязательного рассветного намаза. И произносить тальбию при вступлении в ихрам следует вслух. Среди богословов существует мнение, что желательно ограничиваться тальбией, которую произносил Пророк, мир ему и благословение Аллаха, но если паломник пожелает добавить к ней другие слова, то в этом нет ничего страшного. Известно, что ‘Умар говорил: «Вот я перед Тобой, о Обладатель милости, великодушия и красоты! Вот я перед Тобой! Я страшусь Тебя и надеюсь на Твою милость». Ибн ‘Умар говорил: **«Вот я перед Тобой! Все добро – в Твоих руках! На Тебя мы возлагаем надежды и ради Тебя трудимся».** А Анас ибн Малик говорил: «Вот я перед Тобой! Это – мой долг. Мой долг – поклоняться Тебе и быть Твоим рабом!»

Из хадиса также следует, что паломнику надлежит прежде всего приехать в Мекку для того, чтобы совершить обход прибытия (араб. “таваф аль-кудум”). Перед началом обхода вокруг Каабы паломнику желательно прикоснуться к углу Каабы. Затем ему надлежит первые три круга обойти вокруг Каабы быстрым шагом, а четыре последующих круга – обычным шагом. После окончания обхода паломнику надлежит подойти к месту Ибрахима (араб. “макам аль-ибрахим”) и прочесть следующий аят: **«Сделайте место Ибрахима местом моления»** (2:125). Затем ему следует встать так, чтобы место Ибрахима оказалось между ним и между Каабой, и совершить намаз из двух рак‘атов. Богословы единодушны в том, что после завершения обхода паломнику надлежит совершить два рак‘ата позади места Ибрахима, однако между ними существуют разногласия по поводу обязательности этого намаза. Существует мнение, что он является обязательным. Согласно другому мнению, если обход вокруг Каабы является обязательным, то этот намаз также является обязательным. А в противном случае он является желательным. Возникает еще один вопрос: обязательно ли совершать этот намаз непосредственно позади места Ибрахима? Существует мнение, что его обязательно совершать позади места Ибрахима. Согласно другому мнению, совершить его позади места Ибрахима желательно, однако разрешается совершить его в хиджре (недостроенная часть Каабы, которая находится в северной части строения и в настоящее время огорожена возвышением), Заповедной мечети или любом другом месте в Мекке, хотя при этом вознаграждение за намаз уменьшается. Существует хадис о том, что в первом рак‘ате этого намаза следует прочесть суру “аль-Кафирун”, а во втором – суру “аль-Ихлас”. Этот хадис передал Муслим. Из хадиса также следует, что при выходе из мечети следует еще раз прикоснуться к углу Каабы, причем богословы единодушны в том, что это предписание является желательным. После обхода вокруг Каабы паломник должен пробежать между холмами Сафа и Марва. Начинается пробежка на холме Сафа, для чего следует подняться на его вершину, обратиться лицом к Каабе, прочесть упомянутую в хадисе молитву и трижды воззвать к Аллаху. В сборнике “аль-Муватта” сообщается, что во время пробежки Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побежал только тогда, когда спустился в долину, расположенную между холмами. В версии Муслима об этом не сообщается, однако версия Малика свидетельствует о том, что он бежал в долине. Поступать так надлежит в каждом из семи кругов, а не только в первых трех, как это делается во время обхода прибытия вокруг Каабы. Добравшись до Марвы, паломнику следует подняться на холм, прочесть молитву и обратиться с мольбой к Аллаху, как он делал это на холме Сафа. После окончания пробежки заканчиваются обряды малого паломничества. И для того, чтобы освободиться от ихрама, паломнику остается только побрить голову или укоротить волосы. Так поступили сподвижники, которым Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел вместо хаджа совершить вначале только малое паломничество.

Но если человек совершает совмещенное паломничество, то он не должен брить голову или подстригать волосы, а должен остаться в ихраме. Это продолжается до наступления дня ат-тарвийи. Это – восьмое число месяца зу-ль-хиджжа. В этот день паломники, которые освободились от ихрама после малого паломничества, должны вступить в ихрам для совершения хаджа. А затем они вместе с паломниками, которые совершают совмещенный хадж, должны отправиться в Мину. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился туда верхом, сделал в Мине привал и совершил там пять намазов. Из всего этого следует, что передвигаться по местам паломничества верхом лучше, чем идти по ним пешком. Между богословами существуют разногласия по этому поводу, однако поступок Пророка, мир ему и благословение Аллаха, свидетельствует в пользу передвижения верхом.

Из хадиса также следует, что в долине Мина желательно совершить пять обязательных намазов и провести ночь – девятую ночь месяца зу-ль-хиджжа. Также желательно, чтобы в день ‘Арафы паломник не покидал долину Мина до восхода солнца. Также желательно, чтобы паломник не въезжал в долину ‘Арафат до полудня, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, оставался до полудня на горе Намира, которая не относится к долине ‘Арафат. В долине ‘Арафат следует совместить полуденный и послеполуденный намазы, причем между ними не следует совершать других намазов. И только после этого желательно направиться к месту стояния у горы ‘Арафат.

Также желательно, чтобы перед двумя дневными намазами имам обратился к паломникам с проповедью. Это – одна из четырех проповедей, читать которые желательно во время паломничества. Вторая такая проповедь читается седьмого зу-ль-хиджжа после полуденного намаза возле Каабы. Третья такая проповедь читается в день жертвоприношения, а четвертая – во второй день ташрика (араб. “йаум ан-нафр”).
Из хадиса также следует, что отправляться к месту стояния желательно после совершения двух дневных намазов, что у горы ‘Арафат лучше сидеть верхом на животном, что останавливаться желательно возле скал, расположенных у подножия горы ар-Рахма, которая находится посреди долины ‘Арафат. При стоянии у горы также желательно обращаться лицом в сторону киблы и не покидать долину до заката солнца. Все это время следует обращаться с мольбой к Аллаху, поскольку Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сидел верхом на верблюдице и взывал к великому и могучему Аллаху, подняв руки до уровня груди. Он также поведал о том, что молитва в день ‘Арафы является самой достойной. Сообщается, что в месте стояния он обращался к Аллаху со словами: **«О Аллах! Хвала Тебе, которую мы возносим и которая лучше той, что мы возносим! О Аллах! Тебе посвящены мои молитвы и мои жертвоприношения, моя жизнь и моя смерть. К Тебе мне предстоит вернуться, и Тебе достанется мое наследство. О Аллах! Упаси меня от наказания в могиле, наущений в груди и разногласий. О Аллах! Упаси меня от зла, которое приносит ветер».** Этот хадис передал ат-Тирмизи.

А после того, как паломник убедится в закате солнца, ему надлежит спокойно отправиться в Муздалифу. Человек, которого люди слушаются, должен приказать паломникам соблюдать спокойствие. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в это время крепко натягивал поводья верблюдицы для того, чтобы она шла медленно. И только перед дюнами он отпускал поводья для того, чтобы верблюдице было легче преодолеть подъем. Добравшись до Муздалифы, он делал привал и совмещал закатный и вечерний намазы. При этом он один раз возвещал призыв на намаз и дважды оповещал о начале намаза. Богословы единодушны в том, что в Муздалифе эти два намаза следует совмещать, однако они высказывали различные мнения о причине этого предписания. Одни считали, что это является одним из обрядов паломничества. Другие считали, что паломники должны совмещать намазы, потому что они являются путешественниками. Это подтверждается тем, что между двумя обязательными намазами нет добровольных. Богословы также единодушны по поводу законности ночевки в Муздалифе, однако они высказывали различные мнения относительно его важности. Ранее мы уже сказали, что любые поступки Пророка, мир ему и благословение Аллаха, во время паломничества являются обязательными, пока не доказано обратное. Во время этого обряда желательно вначале совершить рассветный намаз, а затем подойти к местечку аль-маш‘ар аль-харам. Там следует остановиться и обратиться с мольбой к Аллаху. Остановка в аль-маш‘ар аль-хараме также является одним из обрядов паломничества. Когда совсем рассветет, следует двинуться в путь, а при прохождении через долину Мухассир следует увеличить темп, потому что именно в этой долине Аллах разгневался на войско слона. Там не следует ни выжидать, ни останавливаться.

Достигнув последнего столба (араб. “джмрат аль-‘акаба”), следует сделать остановку в низине, а затем бросить семь камешек, соразмерных с египетскими бобами, возвеличивая Аллаха при каждом броске. Затем следует вернуться к месту заклания животных и принести их в жертву, если таковые имеются. Что же касается Пророка, мир ему и благословение Аллаха, то он заколол своей благородной рукой шестьдесят три верблюда. А поскольку всего у него было сто верблюдов, он повелел ‘Али заколоть остальных. После жертвоприношения следует сесть верхом и отправиться в Мекку, чтобы совершить обход паломничества вокруг Каабы (араб. “таваф аль-ифада”, “таваф аз-зийара”). После этого паломнику разрешается все, что ему запрещалось в ихраме, даже половая близость с женой. После бросания камешек в последний столб, но перед обходом паломничества человек освобождается от ихрама частично, и поэтому ему разрешается делать все, что запрещалось в ихраме, кроме половой близости с женой». См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 299-301 (сокращенно).

Хадис 728. После произнесения тальбии можно помолиться Аллаху.

Передают со слов Хузеймы ибн Сабита, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, во время хаджа или малого паломничества после произнесения тальбии молил Аллаха о благоволении и Рае и прибегал к Его милости, дабы спастись от Ада. Этот хадис передал аш-Шафи‘и со слабым иснадом.

Комментарий:
Из этого хадиса следует, что после произнесения тальбии желательно, чтобы паломник обратился к Аллаху с мольбой. Однако хадис является слабым, потому что одним из его рассказчиков был Салих ибн Мухаммад ибн Абу Заида, признанный знатоками хадисов слабым рассказчиком. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 302.

Хадис 729. В какой части долин Мекки совершаются обряды хаджа?

Передают со слов Джабира, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Я совершил жертвоприношение здесь, но долина Мина целиком является жертвенником, и посему приносите животных в жертву там, где вы находитесь. Я стоял здесь, но долина ‘Арафат целиком является местом стояния. Я также стоял здесь, но долина сбора целиком является местом стояния»**. Этот хадис передал Муслим.

Комментарий:
Мина – это название долины, расположенной в восьми километрах от Мекки по дороге в долину ‘Арафат. В этой долине паломники должны обязательно провести три ночи. ‘Арафат – это название долины, расположенной в 25 км от Мекки, в которой паломники остаются девятого числа месяца зу-ль-хиджжа. Муздалифа – это название долины, расположенной между ‘Арафатом и Миной, где паломники проводят ночь на десятое число месяца зу-ль-хиджжа. Эта долина также называется долиной сбора (араб. “джам‘”). Одни богословы связывают происхождение этого названия с тем, что в этом месте встретились Адам и Хавва после низвержения на землю. Другие богословы считают, что она получила такое название, потому что в ней собираются все паломники. Согласно другому толкованию, это название связаны с тем, что находящиеся в ней паломники объединяют закатный и вечерний намазы. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 213.

Хадис 730-731. Как желательно въезжать в Мекку и выезжать из нее?

Передают со слов ‘Аиши, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, въезжал в Мекку через верхнюю часть города и выезжал оттуда через его нижнюю часть. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
Передают со слов Ибн ‘Умара, что он, приезжая в Мекку, всегда останавливался на ночлег в местечке Зу Тува и лишь наутро вступал в город. Уезжая оттуда, он тоже всегда оставался на ночь в местечке Зу Тува и часто упоминал о том, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, поступал именно так. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, и в версии последнего сообщатся, что Ибн ‘Умар, да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом, после ночлега в местечке Зу Тува купался и наутро въезжал в Мекку, говоря, что так поступал Посланник, мир ему и благословение Аллаха.

Комментарий:
Верхняя часть Мекки, откуда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, въезжал в город во время паломничества, называется Када. Дорога с этой возвышенности спускается к городскому кладбищу, расположенному в местечке Эль-Хаджун. Раньше она представляла собой высокое

нагорье, однако во времена правления Му‘авийи его сделали ниже. Аль-Азраки сообщил, что подобные работы продолжались во времена правления ‘Абд аль-Малика, а затем – аль-Махди. Окончательно это нагорье сровнял египетский султан аль-Муаййад. Нижняя часть города, откуда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выезжал из города во время паломничества, называется Куда.
Богословы высказывали различные мнения относительно причины, по которой он изменял дорогу. Одни считали, что он поступал так для того, чтобы снискать благословение для себя и окружающих. При этом богословы называли различные причины, похожие на те, по которым Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, менял дорогу в праздничные дни. Другие считали, что он въехал в город через его возвышенную часть для того, чтобы подчеркнуть величие Мекки, и выехал через его нижнюю часть для того, чтобы подчеркнуть тяжесть расставания с Меккой. Третьи считали, что он въехал в Мекку через верхнюю часть города, потому что именно так поступал пророк Ибрахим. Четвертые считали, что он поступил так, потому что при переселении в Медину он тайком выбрался из города через его верхнюю часть и желал триумфально въехать оттуда, откуда он некогда бежал. Пятые считали, что он въехал через верхнюю часть города, поскольку только так можно было ехать лицом к Каабе. Шестые считали, что он въехал через верхнюю часть города при покорении Мекки и решил всегда поступать таким образом. А лучше всего об этом известно Аллаху. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 43-44.

Хадис 732. Разрешается целовать Черный камень и прикоснуться к нему лбом.

Передают, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас целовал черный камень и прикасался к нему лбом. Аль-Хаким передал восходящую версию хадиса, а аль-Бейхаки - прерванную.

Комментарий:
Этот хадис свидетельствует о том, что разрешается целовать черный камень (аль-хаджар аль-асвад) и прикасаться к нему лбом. Этого мнения придерживалось большинство богословов. Ибн аль-Мунзир рассказывал, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб, ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, Тавус, аш-Шафи‘и, Ахмад считали, что поступать так желательно. Малик считал, что прикасаться к черному камню лбом является ересью. Однако его мнение противоречит обсуждаемому нами хадису и мнению большинства ученых. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 49.

Хадис 733. Когда нужно ускорять шаг во время тавафа?

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, приказывал паломникам первые три круга вокруг Каабы обходить быстрым шагом, и последующие четыре – степенным, а также переходить на степенный шаг между двумя углами Каабы. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Это произошло в 7 г. х., когда Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, возмещал малое паломничество, которое мусульмане не смогли совершить в 6 г. х., когда был подписан Худейбийский мир. Аль-Бухари и Муслим передали хадис со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, который рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершая ритуальный обход вокруг Каабы, сначала трижды обошел Каабу быстрым шагом, а затем четырежды – обычным, после чего он совершил намаз из двух рак‘атов и пробежал между ас-Сафой и аль-Марвой. Из этих хадисов следует, что желательно первые три круга обходить вокруг Каабы быстрым шагом, а последующие четыре круга – степенным шагом. Это предписание распространяется на обход прибытия (араб. “таваф аль-кудум”), а также на обход малого паломничества (араб. “таваф аль-‘умра”). Этого мнения придерживается большинство мусульманских богословов. Оно

подтверждается хадисом, рассказанным со слов Ибн ‘Аббаса, в котором сообщается, что во время праздничного обхода Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ни разу не пошел быстрым шагом. Этот хадис передали Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и аль-Хаким. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 45-47.

Хадис 734. Во время тавафа разрешается прикасаться к двум йеменским углам.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса: **«Я не видел, чтобы Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прикасался к чему-нибудь из Каабы, кроме двух йеменских углов».** Этот хадис передал Муслим.

Комментарий:
Двумя йеменскими углами являются угол, в котором находится черный камень, а также юго-западный угол Каабы. Эти углы называются йеменскими, потому что направлены в сторону Йемена. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, прикасался только к ним, потому что только эти углы построены на фундаменте Ибрахима. Что же касается двух шамских углов Каабы, то они не доходят до края фундамента Ибрахима. Таким образом, один из йеменских углов Каабы обладает двумя преимуществами: во-первых, он построен на фундаменте Ибрахима, а во-вторых, он содержит черный камень. Во время обхода вокруг Каабы паломнику разрешается прикоснуться к этому углу и поцеловать черный камень. А второй йеменский угол обладает только одним преимуществом, потому что построен на фундаменте Ибрахима. Во время обхода вокруг Каабы паломнику разрешается прикоснуться к этому углу, однако не разрешается целовать его. Богословы единодушны в том, что прикасаться к двум йеменским углам желательно. Большинство богословов также единодушно в том, что прикасаться к двум другим углам Каабы не следует. Кадий ‘Ийад сообщил, что некоторые сподвижники и их последователи разрешали прикасаться к шамским углам Каабы, однако впоследствии богословы отказались от этого ошибочного мнения, и разногласия между богословами по этому вопросу исчезли. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 305-306.

Хадис 735. Черный камень не вредит и не приносит пользы.

Передают, что однажды ‘Умар подошел к черному камню и поцеловал его, а потом сказал: «Я знаю, что ты – всего лишь камень, который не приносит ни вреда, ни пользы, и если бы я не видел, как целует тебя Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то не стал бы делать этого!» Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Ат-Табари сказал: «‘Умар сказал это, потому что присутствовавшие вокруг него люди еще совсем недавно были идолопоклонниками. Он опасался того, что невежественные мусульмане решат, что целование черного камня является одним из атрибутов почитания камней, которое было распространено среди арабов во времена невежества. И поэтому он решил обучить людей тому, что прикасаться к черному камню следует только потому, что так поступал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а не потому, что этот камень способен принести пользу или причинить вред, как это полагали язычники во времена невежества». См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 306.

Хадис 736. Прикасаться к Черному камню можно рукой или каким-нибудь предметом.

Передают со слов Абу ат-Туфейла, что он видел, как Посланник, мир ему и благословение Аллаха, во время обхода вокруг Каабы прикасался к ее углу тростью с изогнутой ручкой, а затем целовал трость. Этот хадис передал Муслим.

Комментарий:
Имам ас-Сан‘ани сказал: «Хадис Абу ат-Туфейла свидетельствует о том, что вместо прикосновения к черному камню рукой разрешается прикоснуться к нему каким-нибудь предметом, а затем поцеловать этот предмет. Это может быть трость с изогнутой ручкой или посох. Если паломнику удалось прикоснуться к нему рукой, то ему разрешается поцеловать после этого руку. Аш-Шафи‘и передал хадис, в котором сообщается, что Ибн Джаридж спросил ‘Ату: «Видел ли ты, чтобы кто-нибудь из сподвижников Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, целовал руку после прикосновения к черному камню?» Он ответил: «Да. Я видел, как Джабир ибн ‘Абдуллах, Ибн ‘Умар, Абу Са‘ид и Абу Хурейра после прикосновения к нему целовали руки». Если паломник не может прикоснуться к черному камню из-за большой толпы, то он должен встать на его уровне, поднять руку и возвеличить Аллаха. Передают, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О ‘Умар! Ты – сильный человек, и посему не толкайся вокруг черного камня, причиняя беспокойство слабым людям. Если увидишь, что людей вокруг него мало, то прикоснись к нему. В противном же случае, повернись к нему лицом, произнеси свидетельство единобожия и возвеличь Аллаха». Этот хадис передали Ахмад и аль-Азраки. Если паломник указал на черный камень рукой, то он не должен целовать руку, потому что целовать разрешается только камень или предмет, которым паломник прикоснулся к нему». См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 307.

Хадис 737. Как правильно совершать таваф во время хаджа и умры?

Передают со слов Йа‘лы ибн Умеййи, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, совершал ритуальный обход вокруг Каабы, обернувшись в зеленую мантию и обнажив правое плечо. При этом середина мантии находилась у него под правой подмышкой, а оба ее конца были перекинуты через левое плечо. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. Ат-Тирмизи назвал хадис достоверным.

Комментарий:
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «При совершении обхода вокруг Каабы следует накинуть риду так, чтобы ее середина оказалась под правым плечом, а ее края оказались перекинутыми через левое плечо. Поступать таким образом следует потому, что так поступал Пророк, мир ему и благословение Аллаха. А наряду с этим паломник во время обхода демонстрирует свою силу и энергичность, потому что идти с обнаженным правым плечом легче, чем идти, укутавшись в покрывало. Однако обнажать правое плечо следует только во время обхода вокруг Каабы. (Большинство мусульманских богословов считало, что поступать таким образом во время обхода вокруг Каабы желательно, и только имам Малик не разделял этого мнения. Богословы шафиитского толка считали, что это предписание распространяется только на обход прибытия и обход малого паломничества, потому что обнажение плеча помогает идти быстрым шагом. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 46.) И удивительно поведение многих невежественных людей, которые обнажают правое плечо с момента вступления в ихрам и носят покрывало таким образом вплоть до освобождения от ихрама. А причиной этого является невежество и отсутствие тех, кто бы дал таким людям полезные наставления. Но если бы таким людям указали на их ошибки, то они непременно перестали бы поступать таким образом, потому что все они желают только добра.
Обход вокруг Каабы является началом малого паломничества в составе прерываемого хаджа или самостоятельного малого паломничества. Самостоятельное малое паломничество совершается в любой месяц года, тогда как малое паломничество в составе прерываемого хаджа совершается в

месяцы хаджа при условии, что паломник собирается совершить хадж в этом году. И если человек совершил малое паломничество в месяцы хаджа, не намереваясь совершать хадж, а затем неожиданно изменил решение и решил совершить хадж в этом году, то совершенное им малое паломничество не считается частью прерываемого хаджа, а считается самостоятельным малым паломничеством.

Из слов автора следует, что если паломник входит в Заповедную мечеть для того, чтобы совершить обход вокруг Каабы, то ему разрешается не совершать намаз приветствия мечети (араб. “тахийат аль-масджид”). Это мнение действительно является правильным. Но если человек входит в Заповедную мечеть для совершения намаза, поминания Аллаха, чтения Корана или других праведных дел, то он должен совершить два рак‘ата приветствия, которые совершаются при входе в любую другую мечеть.

Обход вокруг Каабы также является началом самостоятельного или совмещенного хаджа. Он называется обходом прибытия (араб. “таваф аль-кудум”) и не является обязательной частью этих видов паломничества. В пользу этого свидетельствует хадис ‘Урвы ибн Мударриса, который рассказывал, что он присоединился к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда тот собирался начать намаз рассветный намаз в Муздалифе. Он сказал: «О Посланник Аллаха! Я приехал с гор Тайа. Моя верблюдица была сильно изнурена и утомила меня самого. Клянусь Аллахом! Я останавливался у каждой горы, мимо которой я проезжал. Засчитывается ли мне хадж?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто присутствует на этом нашем намазе в Муздалифе и простоит с нами до тех пор, пока мы не тронемся в путь, а еще раньше простоял в долине ‘Арафат днем или ночью, тот совершил хадж и выполнил его обряды». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, ат-Тайалиси, ад-Дарими, Ибн Хузейма, ат-Табарани в сборнике “аль-Кабир”, аль-Хаким, Ибн аль-Джаруд, ат-Тахави, ад-Даракутни и аль-Бейхаки. Ат-Тирмизи назвал хадис достоверным. Аль-Хаким назвал его достоверным согласно требованиям всех знатоков хадисов. Ибн Хаджар сказал, что ад-Даракутни, аль-Хаким и Абу Бакр ибн аль-‘Араби назвали хадис достоверным согласно требованиям аль-Бухари и Муслима. В этом хадисе не упоминается обход прибытия, а это значит, что он не является обязательным предписанием в паломничестве.

Обход прибытия получил такое название, потому что он является первым обрядом, которое совершает человек по прибытии в Мекку. Из этого следует, что совершить обход надлежит до того, как разбить лагерь. И поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, по прибытии в Мекку сразу направился к Каабе, опустил на колени верблюдицу и совершил обход. Но если человеку трудно совершить обход сразу, и он желает вначале отдохнуть и разбить лагерь, то в этом нет ничего страшного. Весь вопрос только в том, какой из поступков наиболее предпочтителен.

Начинать обход вокруг Каабы следует на уровне черного камня, который расположен в юго-восточном углу Каабы. Этот камень получил такое название из-за своей черной окраски. Передают, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда черный камень был низведен на землю, он был белее молока, но грехи язычников заставили его почернеть». Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи, причем последний назвал его хорошим и достоверным. Ибн Хаджар в книге “Фатх аль-Бари” сказал: «Одним из рассказчиков хадиса был ‘Ата ибн ас-Саиб. Он был правдивым рассказчиком, но впоследствии запутался, причем Джарир слышал от него этот хадис после того, как он запутался. Однако в сборнике “ас-Сахих” Ибн Хузеймы приводятся другие версии этого хадиса, которые усиливают его. Ан-Насаи также передал сокращенную версию Хаммада ибн Саламы, в которой говорится, что черный камень был низведен из рая. Хаммад был одним из тех рассказчиков, которые обучались у ‘Аты ибн ас-Саиба до того, как тот запутался. Если этот хадис является достоверным, то нет ничего странного в том, что черный камень низведен из рая. Если же этот хадис не является достоверным, то в этом нет ничего страшного.

Следует отметить, что в начале обхода надо встать на уровне черного камня всем телом. Если часть тела окажется перед черным камнем, а часть тела – в стороне от него, то обход считается недействительным. Нельзя начинать обход между черным камнем и йеменским углом, ибо всякий, кто начинает обход, не достигнув черного камня, совершает ересь. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, начинал обход на уровне черного камня. И если человек пытается опередить Посланника, мир ему и благословение Аллаха, и начинает обход, не достигнув черного камня, то он совершает ересь и излишествует в религии Аллаха.

При обходе разрешается прикоснуться к черному камню рукой, потому что таким образом поступал

Пророк, мир ему и благословение Аллаха. В хадисе, переданном со слов Ибн ‘Аббаса, сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Черный камень является десницей Аллаха на земле. Кто сожмет или поцелует его, тот словно пожмет или поцелует руку Аллаха». Восходящие версии этого хадиса не являются достоверными. Однако известно, что эти слова принадлежат самому Ибн ‘Аббасу. Также известно, что Ибн ‘Аббас часто пересказывал предания сынов Исраила. И полагаться на его высказывания по подобным вопросам нельзя, потому что богословы считали, что прерванный хадис обладает силой восходящего хадиса, если рассказавший его сподвижник не известен, как рассказчик преданий сынов Исраила.

При обходе также разрешается поцеловать черный камень, потому что достоверно известно, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поступал таким образом. Но зачем он целовал черный камень: потому что он является камнем или в качестве преклонения перед Великим и Могучим Аллахом: Вне всякого сомнения, по второй причине. Он не любил этот камень просто потому, что он является камнем. Он не целовал его для того, чтобы получить благословение. Однако именно так поступают некоторые невежды, которые обтирают руки об черный камень, а затем начинают обтирать ими все тело или тела маленьких детей, надеясь получить тем самым благословение. Однако это является ересью и проявлением многобожия. Именно поэтому повелитель правоверных ‘Умар ибн аль-Хаттаб поцеловал черный камень и сказал: «Я знаю, что ты – всего лишь камень, который не приносит ни вреда, ни пользы, и если бы я не видел, как целует тебя Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то не стал бы делать этого!» Этими словами он подчеркнул, что целует черный камень для преклонения перед Аллахом и уподобления Его Посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Если один человек любит другого, то он любит дом, в котором он живет, и любит находиться рядом с ним. И мы целуем черный камень для того, чтобы проявить свою любовь к Великому и Могучему Аллаху, выразить Ему свое почтение и выразить желание быть поближе к Нему. Если человек не может поцеловать черный камень, то ему следует прикоснуться к нему рукой и поцеловать руку. Но если он не прикоснулся к черному камню рукой, то ему следует вытянуть руку в направлении черного камня. И в этом случае ему не следует целовать руку.

В самом начале обхода также следует сказать: «Во имя Аллаха! Аллах Превелик!» ‘Абд ар-Раззак и аль-Бейхаки сообщили, что таким образом поступал Ибн ‘Умар. Ибн Хаджар назвал цепочку рассказчиков хадиса достоверной. Также можно сказать: «О Аллах! Я совершаю это, ибо верую в Тебя, верую в правдивость Твоего писания, хочу выполнить данный Тебе обет и следовать путем Твоего Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха». Аль-Бейхаки передал это со слов ‘Али ибн Абу Талиба. ‘Абд ар-Раззак передал это со слов Ибн ‘Аббаса. Во всех остальных кругах обхода, поровнявшись с черным камнем, паломник должен возвеличить Аллаха, как это делал Его Посланник, мир ему и благословение Аллаха.

Тут может возникнуть вопрос: как следует поднимать руки при возвеличивании Аллаха во время обхода? Нужно ли поднимать обе руки, словно ты возвеличиваешь Аллаха во время намаза, как это делают многие паломники? Ответ таков: нет. Показывать на черный камень следует только правой рукой, равно как и прикасаться к нему следует только правой рукой. Однако возникает еще один вопрос: показывать на него рукой следует во время движения, или для этого следует остановится и повернуться лицом к черному камню? Ответ на этот вопрос содержится в хадисе, в котором сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О ‘Умар! Ты – сильный человек, и посему не толкайся вокруг черного камня, причиняя беспокойство слабым людям. Если увидишь, что людей вокруг него мало, то прикоснись к нему. В противном же случае, повернись к нему лицом, произнеси свидетельство единобожия и возвеличь Аллаха». Этот хадис передали Ахмад, ‘Абд ар-Раззак, ат-Тахави, аль-Бейхаки и аль-Азраки. Ас-Са‘ати сказал, что нашел цепочку рассказчиков этого хадиса только в сборнике Ахмада, однако имя одного из рассказчиков хадиса неизвестно. Из этого хадиса очевидно, что следует повернуться лицом к черному камню, тем более, что паломник показывает на него рукой, если не может поцеловать его или прикоснуться к нему рукой. А в последних двух случаях человек непременно должен стоять лицом к черному камню. Но если людей настолько много, что паломник не может повернуться к черному камню лицом, то нет ничего страшного в том, что он покажет рукой на черный камень во время движения.

Обходить вокруг Каабы следует так, чтобы она находилась слева от паломника. Передают, что Джабир рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по прибытии в Мекку подошел к черному камню, провел по нему рукой, а затем пошел направо от него, причем первые три круга он прошел быстрым шагом, а последующие четыре круга – обычным. Этот хадис

передали Муслим и ан-Насаи. Обход состоит из семи полных кругов. Таким образом поступал Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и уменьшать обход вокруг Каабы нельзя. Обход считается недействительным, если человек прошел хотя бы на один шаг меньше положенного расстояния в начале или в конце обхода. Это похоже на то, что намаз, состоящий из четырех, трех или двух рак‘атов, считается недействительным, если молящийся не выполнил хотя бы одно обязательное предписание.

Если паломник вступил в ихрам на границе священной территории Мекки или в пределах этой территории, но сравнительно далеко от города, то первые три круга он должен обходить вокруг Каабы быстрым шагом, а последующие четыре – обычным шагом. Это относится даже к жителям Мекки, которые вступили в ихрам сравнительно далеко от города. Именно таким образом поступал Пророк, мир ему и благословение Аллаха. А причина этого предписания описывается в следующем хадисе, рассказанном со слов Ибн ‘Аббаса: «Когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Мекку вместе со своими сподвижниками, язычники сказали: “К вам пожаловали люди, изнеможженные лихорадкой Йасриба”. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел своим сподвижникам пройти первые три круга вокруг Каабы быстрым шагом, переходя на степенный шаг между двумя йеменскими углами Каабы. Он не велел им поступать таким образом во всех семи кругах только из сострадания к ним». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Йасриб – это одно из названий Медины. Лихорадка была распространенным заболеванием в этом городе до тех пор, пока Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не попросил Великого и Могучего Аллаха перенести очаг этого заболевания в аль-Джухфу, и Всевышний Аллах удовлетворил его просьбу. Курейшиты были врагами мусульман, а враги всегда любят злорадствовать. Они решили усесться для того, чтобы посмотреть, как изнеможденные лихорадкой мусульмане будут совершать обход вокруг Каабы. Для этого они сели недалеко от черного камня на северной стороне Каабы. И тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел мусульманам пройти первые три круга быстрым шагом.

Идти быстро не означает активно двигать плечами, как это делают некоторые невежды. Достаточно идти бодро, энергично и быстро, но не делать шаги очень большими. Обычно, когда человек идет быстро, он делает большие шаги, однако во время обхода мы советуем спешить, но идти небольшими шагами.

Когда курейшиты увидели, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники идут быстрым шагом, они сказали друг другу: «Да ведь они ходят быстрее, чем антилопы!» Это привело их в ярость и заставило опечалиться. Они были уверены в том, что мусульмане слабы и обессилены, а оказалось, что они были сильны и могущественны. Во время малого паломничества в 7 г.х. мусульмане проходили быстрым шагом только расстояние между черным камнем и йеменским углом. Между двумя йеменскими углами они шли степенно, потому что там они оказывались вне поля зрения курейшитов, и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, хотел, чтобы его сподвижники поберегли силы и шли межу двумя углами Каабы степенно.

Но можем ли мы сказать, что после покорения Мекки, когда ислам обрел могущество, это предписание потеряло силу, потому что исчезла причина его ниспослания? Или же оно остается в силе? Ответ таков: оно остается в силе. Передают, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Зачем нам идти быстрым шагом? В то время мы поступали таким образом для того, чтобы показать язычникам свою силу, но теперь Аллах уничтожил язычников». Затем он сказал: «Но ведь так поступал Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и мы не хотим отказываться от этого». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Мы также можем сказать, что во время прощального паломничества не было язычников, которых можно было бы обозлить, и несмотря на это, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прошел первые три круга быстрым шагом. Более того, во время прощального паломничества он прошел быстрым шагом три круга полностью, даже расстояние между двумя йеменскими углами, тогда как во время малого паломничества в 7 г.х. он прошел быстрым шагом только расстояние от черного камня до йеменского угла. Все это свидетельствует о том, что предписание идти быстрым шагом первые три круга остается в силе.

Кое-кто может спросить: “Как получается, что предписание остается в силе после того, как исчезает причина его ниспослания? Как такое возможно, если здравый смысл требует, чтобы после исчезновения причины такое предписание лишилось юридической силы? Если исчезает причина, то непременно должно исчезнуть следствие”. Ответ таков: причиной этого предписания было озлобление язычников, и хотя сегодня в Мекке нет язычников, однако это предписание помогает

человеку помнить о том, что поступки мусульманина должны вызывать гнев язычников. И если человек совершает обход вокруг Каабы, он должен чувствовать себя так, словно перед ним находятся многобожники. Это объясняется тем, что поступки, которые вызывают гнев многобожников, приближают человека к Великому и Могучему Аллаху. Всевышний сказал: **«Каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, нанесенное врагу, непременно зачтется им как доброе дело»** (9:120). Но если паломник не смог пройти первые три круга быстрым шагом из-за многолюдной толпы, но ему представилась возможность поступить таким образом во время трех последних кругов, то он не должен проходить их быстрым шагом, потому что идти быстрым шагом желательно только в течение первых трех кругов. В данном случае паломнику не представилась такая возможность, и он не должен идти быстрым шагом последние три круга и поступать вопреки Сунне, согласно которой последние круги следует проходить степенным шагом.

Может возникнуть вопрос: как должен поступить человек, если ему придется выбирать между совершением обхода степенным шагом вблизи Каабы и совершением обхода быстрым шагом вдали от Каабы? Ответ таков: лучше совершить обход быстрым шагом, даже если придется идти вдали от Каабы, потому что лучше отдать предпочтение благому поступку, связанному с самим обрядом поклонения, нежели поступку, связанному с временем или местом.

Следует отметить, что прикасаться к черному камню и йеменскому углу желательно в каждом круге, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершая обход вокруг Каабы, прикасался к ним в каждом круге. Но может возникнуть вопрос: можно ли прикасаться к ним по завершении обхода? Ответ таков: разрешается прикасаться к йеменскому углу, но не следует прикасаться к черному камню, потому что паломник проходит мимо йеменского угла во время обхода, а доходит до черного камня только в конце обхода. А это значит, что по завершении обхода вокруг Каабы паломник не должен прикасаться к черному камню и возвеличивать Аллаха.

Может возникнуть еще один вопрос: если прикосновение к черному камню совпровождается возвеличиванием Аллаха, то что нужно говорить при прикосновении к йеменскому углу? Ответ таков: ничего говорить не надо. Прикасаться к йеменскому углу следует без молитв, возвеличиваний Аллаха или других высказываний, поскольку нет сообщений о том, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, приказывал в это время читать определенные молитвы. Может возникнуть и такой вопрос: что вообще нужно говорить во время обхода? Нужно обращаться к Аллаху с мольбой, а находясь между йеменским углом и черным камнем, следует говорить: **«Господь наш! Даруй нам благо в этом мире и благо в будущей жизни и защити нас от наказания в аду!»** Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи, ‘Абд ар-Раззак, Ибн Хузейма, Ибн Хиббан, аль-Хаким и аль-Бейхаки передали хадис ‘Абдуллаха ибн ас-Саиба о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поступал таким образом. Аль-Хаким назвал хадис достоверным согласно требованиям Муслима, и с ним согласился аз-Захаби. Шейх-уль-ислам Ибн Теймийа сказал, что объясняется это тем, что участок между йеменским углом и черным камнем является завершением круга, а Пророк, мир ему и благословение Аллаха, очень часто заканчивал свои молитвы именно этими словами.

Запрещается совершать обход вокруг Каабы, забравшись на серповидное возвышение, которым окружен хиджр. Хиджр – это пространство, расположенное в северной части Каабы. Невежественные люди называют его хиджром Исма‘ила. Пречист Аллах! Каким образом это место может быть хиджром Исма‘ила, если пророк Исма‘ил даже не знал о его существовании?! Хиджр был построен спустя много веков после смерти святого пророка, и событие, которое послужило причиной этого, описывается в достоверном хадисе. Когда курейшиты отстраивали Каабу, у них не хватило средств на строительство всего храма, потому что они единогласно решили отстроить Каабу только на деньги, заработанные честным путем. Тогда они сказали: «Нам не остается ничего, кроме как построить часть храма и оставить часть его неотстроенной». Они решили, что лучше всего будет оставить неотстроенной северную часть Каабы и назвали это место хиджром. Спустя много лет после этого Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал своей жене ‘Аише: «Если бы твои соплеменники еще совсем недавно не были бы неверующими, я непременно построил бы Каабу на фундаменте Ибрахима и сделал бы в ней дверь, через которую люди могли бы выйти из нее, и дверь, через которую они могли бы войти внутрь». Об этом сообщили аль-Бухари и Муслим. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не сделал этого, потому что опасался смуты. Однако Всевышний Аллах претворил его мечту в жизнь так, что люди не видят от этого

никакого вреда. Если бы Кааба целиком находилась на фундаменте Ибрахима, а люди заходили в нее и выходили из нее через двери, то многие люди при этом могли бы погибнуть, особенно, если учесть, что в наши дни люди буквально сражаются даже за те места, которые расположены далеко от Каабы. Как вы думаете, что происходило бы, если бы люди входили в Каабу, представляющую собой крытое и тесное помещение, через дверь? Воистину, люди стали бы убивать друг друга. Однако желание Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сбылось благодаря наличию хиджра. Он представляет собой часть Каабы, у которой есть две двери. Через одну из этих дверей люди входят внутрь храма, а через другую покидают его. И нет ничего страшного в том, что эта часть Каабы является открытой, поскольку именно этого требовала мудрость Великого и Могучего Аллаха.

Во времена правления ‘Абдуллаха ибн аз-Зубейра в Хиджазе, он велел разрушить Каабу и построить ее заново на фундаменте Ибрахима. Он поступил таким образом, потому что причина, которая не позволила Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, построить Каабу на фундаменте Ибрахима, к тому времени исчезла, и вера прочно укоренилась в сердцах мусульман. Он приводил людей и показывал им основание фундамента Ибрахима, после чего построил Каабу на этом фундаменте и сделал в ней две двери, дабы люди могли заходить через них в храм и выходить оттуда. После гибели ‘Абдуллаха ибн аз-Зубейра к власти пришел ‘Абд аль-Малик ибн Марван. Он разрушил Каабу и сделал ее такой, какой она была во времена невежества. Когда к власти пришел Харун ар-Рашид, он пожелал снова построить Каабу на фундаменте Ибрахима и обратился за советом к богословам. Они сказали: «Не превращай Дом Аллаха в игрушку для правителей, а не то каждый правитель пожелает вносить в Каабу свои изменения!» Тогда он решил не перестраивать Каабу, и она осталась такой, какой существует по сей день. Хвала же за это надлежит Одному Аллаху!

Таким образом, обход вокруг Каабы считается недействительным, если паломник совершает его, забравшись на серповидное возвышение. И тем более, обход считается недействительным, если паломник обходит Каабу по внутренней стороне этого возвышения. И хотя только шесть с небольшим локтей хиджра, прилегающих к Каабе, являются частью храма, неправильно совершать обход, забравшись на серповидное возвышение, даже если паломник идет по той части возвышения, которое не относится к Каабе. А причина этого заключается в том, что запрет, который относится к части хиджра, распространяется на весь хиджр, ибо он представляет собой единое целое.

Также запрещается обходить вокруг Каабы в голом виде. И если паломник поступает таким образом, то его обход считается недействительным, поскольку в девятом году после хиджры Пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел, чтобы язычники не совершали паломничество и чтобы люди не совершали обход вокруг Каабы обнаженными. Во времена невежества люди могли совершать обход только в одежде курейшитов, которую они брали взаймы, покупали или принимали в подарок. В противном случае они совершали обход обнаженными. Некоторые арабы – а таковые находились даже среди курейшитов – сами отказывались совершать обход одетыми и говорили: “Мы не станем совершать обход вокруг Каабы в одежде, в которой мы ослушались Аллаха!” Таким людям мы могли бы сказать: “Если вы совершаете обход обнаженными и снимаете с себя одежду, то вы уже ослушаетесь Аллаха!” Во времена невежества даже женщины совершали обход обнаженными, прикрывая руками половые органы и повторяя следующие слова: “Сегодня обнажилась часть его или оно целиком, но я никому не позволю смотреть на то, что обнажилось”. Все это свидетельствовало об их невежестве. После распространения ислама – хвала Аллаху! – люди не совершают обход обнаженными. Хорошо известно, что никто не поступает таким образом. Однако может случиться, что паломник станет совершать обход в одежде, которая не покрывает те части тела, которые необходимо покрывать. Это могут быть прозрачная одежда или короткие шорты, которые не доходят до коленей. Обход в такой одежде считается недействительным, потому что одежда мужчины обязательно должна покрывать тело от пупка до коленей.

Также запрещается совершать обход в нечистом виде, т.е. когда на теле или одежде паломника присутствуют следы нечистот. Обход вокруг Каабы в таком виде считается недействительным. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, обход вокруг Каабы подобен намазу, и поскольку намаз нельзя совершать в нечистом виде, обход также нельзя совершать в нечистом виде. Во-вторых, Всевышний Аллах повелел очистить Каабу для тех, кто совершает обход, выстаивает молитвы, уединяется для общения с Господом, совершает поясные и земные поклоны. И если Аллах приказал очистить место, где паломники совершают обход вокруг Каабы, хотя оно отделено от паломников,

то очищение самих паломников является еще более важным. Следовательно, запрещается совершать обход в нечистой одежде или со следами нечистот на теле. Перед обходом паломник обязан смыть следы нечистот с одежды и тела.
Автор не упомянул здесь о том, разрешается ли совершать обход в состоянии малого ритуального осквернения, потому что сообщил об этом в главе о деяниях, которые делают малое омовение недействительным. Он считал, что без малого омовения нельзя прикасаться к Корану, совершать намаз и обходить вокруг Каабы. Из его слов следует, что перед совершением обхода следует очиститься от полового и малого осквернения. Это мнение разделяло большинство богословов. Они опирались на несколько доводов. Во-первых, Всевышний Аллах сказал: «Содержи в чистоте Мой Дом для совершающих обход вокруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и падающих ниц» (2:125). Во-вторых, в восходящем хадисе, переданном со слов Ибн ‘Аббаса, говорится: «Обход вокруг Каабы подобен намазу с той лишь разницей, что Аллах позволил во время него разговаривать. И кто будет разговаривать во время обхода, пусть говорит только благое». Этот хадис передали ан-Насаи, ат-Тирмизи, Ибн Хузейма, ад-Дарими, аль-Хаким и аль-Бейхаки. Аль-Хаким назвал хадис достоверным, и с этим согласился аз-Захаби. Ибн ат-Туркумани сказал: «Одним из рассказчиков хадиса был ‘Ата, относительно которого знатоки хадисов высказывали различные мнения. Более того, в конце своей жизни он запутался. Многие другие версии хадиса, рассказанные Тавусом со слов Ибн ‘Аббаса, являются прерванными. Об этом сообщил аль-Бейхаки». Однако Ибн Хаджар и аль-Албани назвали хадис достоверным. В-третьих, когда у ‘Аиши началась менструация, Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: «Делай все, что делают паломники, но не совершай обход вокруг Каабы». Об этом сообщили аль-Бухари и Муслим. В-четвертых, когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, собрался уезжать из Мекки, ему сообщили, что у Сафийи началась менструация. Он сказал: **«Неужели она задержит нас?»** Ему ответили: **«Она уже совершила праздничный обход».** Он сказал: **«Тогда отправляйтесь в путь!»** Об этом также сообщили аль-Бухари и Муслим.
Несмотря на это шейх-уль-ислам Ибн Теймийа считал, что очищение от малого осквернения не является обязательным условием для обхода вокруг Каабы. Он считал, что хадис о том, что обход вокруг Каабы подобен намазу, не является достоверным восходящим хадисом, поскольку его смысл не является правильным. В мусульманском праве принято, что если речь идет о сходстве двух вещей во всем, кроме чего-либо одного, то все остальные качества этих вещей должны быть похожими. Однако будет неправильно сказать, что единственным отличием обхода вокруг Каабы и намаза является позволение разговаривать во время обхода. Намаз отличается от обхода не только тем, что в нем запрещается разговаривать с людьми, но и другими особенностями. Обходить вокруг Каабы не обязательно стоя, тогда как намаз обязательно совершать стоя. И если паломник совершит обход ползком, то его обход считается правильным. Во время обхода не обязательно возвеличивать Аллаха, а начинать намаз обязательно словами возвеличивания. Во время обхода не обязательно поворачиваться к Каабе лицом. Напротив, она должна находиться слева от паломника. Во время обхода также не обязательно читать суру “аль-Фатиха” и другие коранические суры. Более того, чтение суры “аль-Фатиха” и другой суры во время обхода не являются желательным поступком. Во время обхода паломник не совершает поясных или земных поклонов и не обязан восславлять Аллаха так, как это делается во время поклонов в намазе. Во время обхода разрешается есть и пить, тогда как во время намаза поступать таким образом нельзя. Обход вокруг Каабы не становится недействительным, если паломник засмеялся, тогда как намаз от этого становится недействительным. По мнению многих богословов, обход вокруг Каабы не обязательно совершать непрерывно, тогда как намаз нельзя прерывать и возобновлять. Если хорошо подумать, то можно увидеть, что намаз отличается от обхода вокруг Каабы в большинстве предписаний. А слова Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда были абсолютно точными и не имели никаких недостатков. Поэтому упомянутый выше хадис не является восходящим, а принадлежит самому Ибн ‘Аббасу. Кое-кто может спросить: “А разве слова Ибн ‘Аббаса не являются убедительным доводом?” Ответ таков: слова сподвижника обладают юридической силой, если в обсуждаемом вопросе нет места самостоятельному суждению.
Что касается кораического предписания содержать Дом Аллаха в чистоте, то это совершенно не означает того, что паломник во время обхода должен находиться в состоянии ритуального очищения. В противном случае мы должны были бы сказать, что перед входом в Заповедную мечеть мусульманин обязан очиститься от малого осквернения, даже если он не собирается обойти

вокруг Каабы. И если бы это утверждение было правильным, то оно противоречило бы хадису Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о том, что правоверный не является нечистым.
Что же касается хадисов ‘Аиши и Сафийи, то причиной упомянутых в них предписаний является не малое осквернение, а незаконность пребывания в мечети женщин во время менструации. Это никоим образом не связано с необходимостью совершать обход после очищения от малого осквернения. Поэтому, согласно наиболее распространенному мнению, если женщина вынуждена совершить праздничный обход вокруг Каабы во время менструации, то ей позволяется поступить таким образом. Однако она должна перевязать место кровотечения так, чтобы не запачкать мечеть.
Из всего сказанного следует, что очищение от малого осквернения не является обязательным условием обхода вокруг Каабы. Это – наиболее достоверное мнение по этому вопросу. Однако, вне всякого сомнения, обходить вокруг Каабы в состоянии ритуального очищения лучше, поскольку именно так поступал Пророк, мир ему и благословение Аллаха. И мусульманам не следует пренебрегать мнением большинства богословов по этому вопросу, хотя иногда приходится опираться на мнение шейх-уль-ислама Ибн Теймийи. Например, если омовение человека стало недействительным в то время, как он совершает обход посреди огромной толпы, и если мы велим ему совершить омовение и вернуться обратно в толпу, то мы сильно обременим этого человека, особенно, если ему осталось пройти всего половину круга. И если предписание является очень обременительным для мусульман и не опирается на однозначные и убедительные доводы, то мы не должны обязывать мусульман руководствоваться этим предписанием. Напротив, мы должны руководствоваться более легким предписанием, ибо в противном случае мы поступим вопреки следующему высказыванию Всевышнего: **«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения»** (2:185)». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 266- (сокращенно).

Хадис 738. При переходах во время хаджа необязательно повторять только тальбию.

Передают со слов Мухаммада ибн Абу Бакра ас-Сакафи, что он направлялся из долины Мина в долину ‘Арафат вместе с Анасом ибн Маликом и спросил его: «Что вы делали в этот день при жизни Посланника Аллаха?» Он сказал: «Одни из нас произносили тальбию, а другие возвеличивали Аллаха, и это ни у кого не вызывало неодобрения». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Имам ас-Сан‘ани сказал: «Мы уже отметили, что произносить тальбию следует вслух. Начинают произносить тальбию с момента вступления в ихрам, и это продолжается до тех пор, пока паломник не начнет освобождаться от ихрама. Во время хаджа это продолжается до бросания камешек в последний столб, а во время малого паломничества – до обхода вокруг Каабы. Обсуждаемый нами хадис свидетельствует о том, что вместо тальбии паломникам разрешается возвеличивать Аллаха, и это не должно вызывать порицания. Напротив, поступать так желательно, поскольку Анас имел в виду, что сподвижники поступали так при жизни Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одобрял их действия. Однако следует признать, что в хадисе говорится о том, что сподвижники поступали так во время переезда из долины Мина в долину ‘Арафат. Это предание также опровергает ошибочные утверждения некоторых богословов о том, что тальбию следует произносить только до рассвета в день ‘Арафы». См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 308.
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «Существует мнение, что время стояния в долине ‘Арафат начинается с рассвета этого дня. Это мнение разделяли только богословы ханбалитского толка. Большинство богословов считало, что время стояния в долине ‘Арафат начинается только после полудня. Имам Ахмад опирался на хадис ‘Урвы ибн Мударриса, который присоединился к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед рассветным намазом и сказал: «О Посланник Аллаха! Я приехал с гор Тайа. Моя верблюдица была сильно изнурена и утомила меня самого. Клянусь Аллахом! Я останавливался у каждой горы, мимо которой я проезжал. Засчитывается ли мне хадж?» Он сказал: «Кто присутствует на этом нашем намазе в Муздалифе и

простоит с нами до тех пор, пока мы не тронемся в путь, а еще раньше простоял в долине ‘Арафат днем или ночью, тот совершил хадж и выполнил его обряды». Следовательно, стоять в долине ‘Арафат разрешается днем и ночью, причем необязательно это делать именно после полудня. Так считал имам Ахмад, однако большинство богословов опиралось на то, что сам Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не начинал стояние до полудня. Он велел обучаться обрядам паломничества от него, а это значит, что поступок Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, конкретизирует общее высказывание, которое содержится в хадисе ‘Урвы ибн Мударриса. Вне всякого сомнения, это мнение является более осторожным, нежели мнение, согласно которому время стояния начинается до полудня.

И если паломник пришел в долину ‘Арафат хотя бы за одно мгновение до заката солнца и покинул долину после заката солнца, то его паломничество считается правильным. Но если он пришел в долину днем и покинул ее до заката солнца, то этот вопрос нуждается в дополнительном разъяснении. Автор считал, что если паломник вернулся в долину до заката солнца, то его паломничество считается правильным, но если он не успел вернуться в нее до заката солнца, то он обязан совершить жертвоприношение, потому что стояние в долине днем до заката солнца является обязательным предписанием. Из этого следует, что если паломник покинул долину до заката солнца, а затем вернулся в нее после заката солнца, то он должен совершить жертвоприношение, несмотря на то, что время стояния в долине продолжается даже после заката солнца. Эти слова автора противоречат принципам мусульманского права, ибо если паломник вернулся в долину после заката солнца, то он вернулся во время стояния. Следовательно, опираясь на суждении по аналогии, можно утверждать, что он не должен совершать жертвоприношения, как если бы он вернулся до заката солнца. Поэтому богословы ханбалитского толка считали, что если паломник покинул долину ‘Арафат до заката солнца и вернулся в нее до рассвета, то он не обязан совершать искупительных действий, потому что успел вернуться во время стояния.

Некоторые богословы считали, что если паломник покинул долину до заката, то он обязан совершить жертвоприношение при любых обстоятельствах, независимо от того, вернулся он обратно или нет. Они объясняли это тем, что покидать долину до заката солнца запрещено, и такой поступок обязывает паломника совершить искупительные действия. Безусловно, это мнение, или мнение некоторых богословов ханбалитского толка, является слабым. Слова автора также не лишены противоречивых утверждений, поскольку он по-разному судил о паломниках, которые вернулись в долину во время стояния. Нам остается рассмотреть третье мнение, согласно которому всякий, кто покинул долину ‘Арафат до заката солнца, обязан совершить искупительные действия, кроме тех, кто совершил это по причине неосведомленности, а затем узнал о предписании и вернулся обратно, пусть даже после заката солнца. Это мнение является наиболее предпочтительным, ибо если паломник покинул долину до заката солнца, то он намеренно нарушил религиозное предписание и обязан совершить искупительные действия. В этом случае возвращаться в долину после того, как мы обязали паломника совершить искупительные действия, не имеет смысла. Но если невежественный паломник покинул долину до заката солнца, а затем ему сказали, что поступать таким образом нельзя, и он раскаялся перед Аллахом и вернулся обратно, пусть даже после заката солнца, то он не обязан совершать искупительные действия. Это мнение является сильным, и оно ближе к принципам мусульманского права, нежели мнение автора.

Если паломник вообще не стоял в долине ‘Арафат до заката солнца и пришел в долину только после заката солнца, то его паломничество считается правильным, поскольку Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто присутствует на этом нашем намазе в Муздалифе и простоит с нами до тех пор, пока мы не тронемся в путь, а еще раньше простоял в долине ‘Арафат днем или ночью, тот совершил хадж и выполнил его обряды».

После заката солнца из долине ‘Арафат следует отправиться в долину Муздалифа, соблюдая при этом спокойствие. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в путь после заката солнца. Усама ибн Зейд сидел позади него. Они ехали неторопливо, причем Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, натянул поводья своей верблюдицы так сильно, что ее голова уперлась в стремена. Протянув вперед свою правую руку, он сказал: «О люди, соблюдайте спокойствие! Соблюдайте спокойствие!» Об этом сообщается в хадисе Джабира, переданном Муслимом. А в хадисе Ибн ‘Аббаса, переданном аль-Бухари и Муслимом, также говорится: «Добродетель не заключается в спешке!» Во времена Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а может быть, и еще раньше, люди спешили поскорее добраться до Муздалифы. В их положении

действительно было целесообразно спешить, потому что горные тропы были ухабистыми, а ночной мрак сгущался над ними с каждым мгновением. Вот почему люди спешили, пытаясь выиграть время. Во времена невежества, чтобы засветло добраться до Муздалифы, паломники вообще покидали долину ‘Арафат до заката, когда солнце зависало над горами, подобно чалме на голове мужчины.
Если паломнику предоставляется возможность ускорить темп, то он может сделать это для того, чтобы поскорее добраться до Муздалифы. Пророк Мухаммад, подъезжая к дюне, ослаблял поводья, чтобы верблюдице было легче преодолевать их. Известно, что если поводья натянуты, то верблюды плохо преодолевают подъем, а если они расслаблены, то для них это не составляет труда». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 330-336 (сокращенно).

Хадис 739. Слабым и детям разрешается покинуть Муздалифу ночью.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса: «Я был одним из тех, кого Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил из долины Муздалифа ночью вместе с поклажей или ослабевшими людьми». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Хадис 740. Полемика относительно продолжительности ночевки в Муздалифе.

Передают со слов ‘Аиши, что Сауда во время ночевки в Муздалифе попросила Посланника, мир ему и благословение Аллаха, отправить ее вперед. Она была грузной, то есть тучной, женщиной, и он позволил ей отправиться в путь ночью. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Шейх Мухаммад ибн Салих сказал: «В долине Муздалифа паломник должен совместить два вечерних намаза. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добрался до Муздалифы, когда уже наступило время обязательного вечернего намаза, и поэтому он объединил закатный и вечерний намазы во время вечернего намаза. Известно, что в долине ‘Арафат он стоял в самой отдаленной восточной части долины. Оттуда он пересек всю долину ‘Арафат, преодолел немаленькое расстояние от ‘Арафата до Муздалифы и сделал привал в ущелье Ма’замин. Там он помочился и совершил быстрое омовение. Затем ‘Усама сказал ему: «Намаз, о Посланник Аллаха!» Он ответил: «Намаз – впереди». Об этом сообщили аль-Бухари и Муслим. Все это заняло у него много времени, и поэтому он добрался до Муздалифы только после того, как зашло время вечернего намаза.
Кое-кто может спросить: “Следует ли паломнику останавливаться по дороге в Муздалифу в том месте, где остановился Пророк, мир ему и благословение Аллаха, чтобы справить малую нужду и совершить легкое омовение?” Ответ таков: не следует, потому что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился в том месте только по нужде. И если паломник захочет справить естественную нужду, то он может остановиться в любом месте, но если он не захочет этого, то ему не следует останавливаться. Именно поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил закатный намаз, как только он прибыл в Муздалифу. Затем они разбили лагерь и совершили вечерний намаз. Все это свидетельствует о том, что остановка в дороге была вынужденной и не служила способом приближения к Аллаху.
Кое-кто может спросить: “Разрешается ли совершать закатный и вечерний намазы в дороге?” В ответ следует сказать, что Ибн Хазм считал, что если паломник совершит эти намазы в дороге, то они считаются недействительными, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Усаме: «Намаз – впереди». Однако большинство богословов считало, что если паломник совершит эти намазы в дороге, то они считаются действительными, потому что в достоверном хадисе говорится: «Вся земля сделана для меня местом поклонения, и вся она сделана для меня чистой». Этот хадис, переданный аль-Бухари, имеет самый широкий смысл. А слова Пророка, мир ему и

благословение Аллаха, обращенные к Усаме, можно объяснить следующим образом: если бы он совершил намаз, то всем паломникам, которые буквально вытягивали шеи для того, чтобы поскорее добраться до Муздалифы, пришлось бы остановиться. Это причинило бы им множество неудобств, которые они могли бы просто не вынести, а пророческие предписания всегда отличались добротой и простотой. Но если кто-нибудь совершит намаз в дороге, то его намаз считается правильным, потому что вся земля сделана для мусульман местом для поклонения. Это – самое достоверное мнение по данному вопросу.

Более того, может возникнуть ситуация, когда паломнику придется обязательно совершить намаз в дороге. Это может произойти, если паломник опасается, что уже наступила полночь, и время вечернего намаза может закончиться. В этом случае он обязан сделать привал и совершить намазы в дороге. А если он не может сделать привал, то обязан совершить намаз, пусть даже внутри автомобиля. Такое возможно, если колонна автомобилей движется с очень маленькой скоростью так, что паломники не успевают добраться до Муздалифы до полуночи. Колонна движется непрерывно, и поэтому люди не могут выйти из автомобилей, а это значит, что они вынуждены совершить намаз внутри автомобилей. При этом они обязаны по возможности выполнять все условия, столпы и обязательные предписания намаза.

В долине Муздалифа паломник должен провести ночь. Богословы разошлись во мнениях относительно важности ночевки в Муздалифе. Одни считали, что это предписание является желательным. Согласно одному из сообщений, это мнение высказывал имам Ахмад. Другие считали, что оно является обязательным, но если паломник не выполнит его, то может восполнить упущенное посредством искупительных действий. Это мнение разделяли богословы ханбалитского толка. Третьи считали, что ночевка в Муздалифе является столпом паломничества, подобно тому, как стояние в долине ‘Арафат является столпом паломничества. Они опирались на следующий коранический аят: «А когда вы вернетесь с ‘Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте» (2:198). Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также упомянул ночевку в Муздалифе наряду со стоянием в долине ‘Арафат, когда сказал: «Кто присутствует на этом нашем намазе в Муздалифе и простоит с нами до тех пор, пока мы не тронемся в путь, а еще раньше простоял в долине ‘Арафат днем или ночью, тот совершил хадж и выполнил его обряды». Однако самым предпочтительным является второй мнение, согласно которому ночевка в Муздалифе является обязательной, но может быть восполнена благодаря искупительным действиям.

Автор сказал, что паломникам разрешается покинуть Муздалифу после полуночи, независимо от того, являются они сильными или слабыми, мужчинами или женщинами. При этом он опирался на хадис, в котором сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разрешил слабым людям покинуть Муздалифу ночью. Он считал, что если наступила полночь, то паломник провел в Муздалифе большую часть ночи, а это значит, что его ночевка должна быть засчитана. Но это мнение является сомнительным, потому что не соответствует упомянутому выше хадису. Из этого хадиса следует, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, отправил слабых членов своей семьи в путь ночью. Следовательно, это могло произойти либо в первой половине ночи, либо во второй половине ночи, либо перед наступлением рассвета. А любые утверждения о том, что покидать Муздалифу можно именно во второй половине ночи, нуждаются в доказательствах. Совершенно очевидно, что если опираться на этот хадис, то можно утверждать, что покидать Мудалифу разрешается даже до полуночи, однако автор не считал таким образом.

Богословы вообще разошлись во мнениях относительно времени ночевки в Муздалифе. Имам Ахмад считал, что для сильных людей оно начинается с момента прибытия в долину и продолжается до времени приближения восхода солнца, тогда как слабые могут покинуть долину в конце ночи. Богословы ханифитского толка считали, что в долине обязательно провести хотя бы одно мгновение с момента рассвета до времени приближения восхода солнца. Богословы маликитского толка считали, что паломнику достаточно провести в долине столько времени, сколько достаточно для того, чтобы разбить лагерь, в любую часть ночи с момента его прибытия в долину и до наступления рассвета. Богословы шафиитского и ханбалитского толков считали, что если паломник прибыл в долину хотя бы за одно мгновение до полуночи, то ему достаточно остаться там до полуночи, а если паломник прибыл туда после полуночи, но хотя бы за одно мгновение до рассвета, то ему достаточно остаться там до рассвета. Шейх-уль-ислам Ибн Теймийа сказал: «Женщинам, детям и другим слабым людям разрешается отправиться из Муздалифы в

Мину после заката луны, однако сильным паломникам не следует покидать Муздалифу до рассвета».
Мы также можем сказать, что паломник обязан провести в Муздалифе большую часть ночи. Но если паломник останется в долине только до полуночи, то это не будет большей частью ночи, потому что люди отправляются в путь из долины ‘Арафат после заката солнца, а дорога из ‘Арафата в Муздалифу занимает полтора или два часа. Известно, что Асма бинт Абу Бакр приняла это во внимание, дождалась заката луны и только после этого покинула Муздалифу. ‘Абдуллах, вольноотпущенник Асмы, рассказывал, что по приезду в Муздалифу Асма отправилась совершать намаз. Она молилась целый час, а затем спросила: «Сынок! Закатилась ли луна?» Он ответил: «Нет». Тогда она принялась молиться и молилась еще целый час, после чего спросила: «Закатилась ли луна?» Он ответил: «Да». Тогда она сказали: «Отправляемся в путь». Они отправились в путь, и она бросила камешки в последний столб. Затем она вернулась и совершила рассветный намаз у себя дома. ‘Абдуллах сказал ей: «Послушай! Мне помнится, мы прибыли в Мину в темноте». Она ответила: «Сынок! Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил это женщинам в паланкике». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Известно, что луна закатывается по прошествии двух третей ночи. Иногда это происходит чуть позже, а иногда – чуть раньше. Она словно хотела провести в долине не меньше половины ночи, однако она отсчитывала эту половину с того момента, как люди прибыли в Муздалифу. Если мы посчитаем, то убедимся в том, что с момента прибытия паломников в Муздалифу до заката луны прошло чуть больше половины географической ночи, которая начинается после заката солнца и продолжается до его восхода. Следовательно, согласно наиболее достоверному мнению, следует ориентироваться на закат луны. Но если кто-нибудь пожелает, то может ориентироваться на большую часть ночи, однако он не должен принимать во внимание время, затраченное на дорогу из ‘Арафата в Муздалифу, поскольку поступок Асмы бинт Абу Бакр можно расценить, как стремление провести в долине именно большую часть ночи.
Автор сказал, что если паломник покинет долину раньше полуночи, то он обязан совершить искупительные действия. А в комментариях к этому говорится, что искупительные действия следует совершать, независимо от того, знал человек об этом предписании или нет, а также от того, поступил он таким образом преднамеренно или по забывчивости. Из этих слов вытекает, что всякий, кто покинул Муздалифу до полуночи, должен совершить жертвоприношение, потому что он не выполнил обязательное предписание. Это жертвоприношение восполняет упущенное, и паломник обязан целиком раздать жертвенное животное беднякам в Мекке.
Автор также считал, что совершить жертвоприношение следует также в том случае, если паломник прибыл в Муздалифу только после рассвета, поскольку такой паломник не провел ночь в Муздалифе. Однако из очевидного смысла хадиса ‘Урвы ибн Мударриса следует, что если паломник успел присоединиться к рассветному намазу, совершаемому в то время, когда его совершал Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, то он не должен совершать искупительных действий. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто присутствует на этом нашем намазе в Муздалифе и простоит с нами до тех пор, пока мы не тронемся в путь, а еще раньше простоял в долине ‘Арафат днем или ночью, тот совершил хадж и выполнил его обряды». Указательное местоимение “этом” подчеркивает, что нужно успеть на рассветный намаз, который совершается в самом начале отведенного для этого намаза времени, потому что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, совершал рассветный намаз сразу, как только начинало рассветать.
Кое-кто может спросить: “Как следует поступить паломникам, которые смогли добраться до Муздалифы только после рассвета и после рассветного намаза?” Богословы ханбалитского толка считали, что они обязаны совершить жертвоприношение, потому что пропустили обязательное предписание. А мы считаем, что совершать жертвоприношение следует в том случае, если паломник задержался и смог добраться до Муздалифы только после рассвета, когда прошло время, достаточное для совершения обязательного рассветного намаза.
Кое-кто также может спросить: “Разрешается ли бодрствовать этой ночью, читая намаз, поминая Аллаха и совершая намаз? Или же паломнику следует поспать?” Ответ таков: в соответствии с Сунной, паломнику следует поспать, потому что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, этой ночью спал до наступления рассвета.
Кое-кто также может спросить: “Нужно ли совершать этой ночью ночной намаз из нечетного числа рак‘атов?” Ответ таков: в хадисах Джабира и других сподвижников не сообщается о том, что

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил этой ночью ночной намаз из нечетного числа рак‘атов. Однако известно, что он не пропускал этот намаз ни в путешествиях, ни на постоянном местожительстве. И поэтому мы считаем, что совершать ночной намаз из нечетного числа рак‘атов этой ночью слудет совершать. И если об этом намазе не сообщается в хадисах, это еще не означает того, что в хадисах сообщается о том, что такого намаза нет. Если бы он пропустил этот намаз во время ночевки в Муздалифе, то сподвижники рассказали бы об этом, поскольку такой поступок был бы равносилен новому религиозному предписанию, а религиозные предписания необходимо запоминать и передавать.

Кое-кто также может спросить: “Покидать долину Муздалифа в конце ночи разрешается только слабым и немощным людям или всем паломникам?” Некоторые богословы считали, что это разрешается только женщинам, детям и другим слабым паломникам. Богословы шафиитского и ханбалитского толков считали, что это разрешается абсолютно всем паломникам. Первое мнение опирается на несколько доводов. Во-первых, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после рассветного намаза оставался в Муздалифе до тех пор, пока окончательно не рассвело. При этом он велел обучаться от него обрядам паломничества.

Во-вторых, в достоверном хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, сообщается, что ‘Аиша рассказывала: «Мы остановились в Муздалифе, и Сауда попросила Пророка, мир ему и благословение Аллаха, разрешить ей отправиться в путь до того, как люди начнут толкаться. Она была медлительной женщиной, и он разрешил ей. Она отправилась в путь, когда не было давки, а мы остались в долине, пока не рассвело, и отправились в путь вместе с ним. Но если бы я попросила Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешить мне уехать, как это сделала Сауда, то это было бы для меня самой большой радостью». Однако, согласно наиболее достоверному мнению, необязательно оставаться в долине до рассветного намаза, особенно, в наше время, когда из-за большого числа паломников возникают давка и прочие трудности. Но лучше, если паломник останется в долине до рассветного намаза и дождется, пока окончательно не рассветет, и только потом отправиться в путь.

После совершения рассветного намаза желательно отправиться в Заповедное место (араб. “аль-маш‘ар аль-харам”). Это – небольшая гора, расположенная в пределах Муздалифы. В настоящее время на этом месте построена мечеть. Отправляться туда можно верхом или пешком. Известно, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправился туда верхом на верблюдице и находился там также верхом на верблюдице. Там он сказал: «Я также стоял здесь, но долина сбора также целиком является местом стояния». Муздалифа называется долиной сбора (араб. “джам‘”), потому что во времена невежества именно там собирались все паломники. Курейшиты не стояли в долине ‘Арафат вместе с остальными паломниками и отправлялись сразу в Муздалифу, потому что долина ‘Арафат находится за пределами заповедной земли.

В Заповедном месте следует повернуться лицом в сторону киблы, восхваляя и возвеличивая Аллаха, а также обращаться к Великому и Могучему Аллаху с молитвами, подняв при этом руки. А когда окончательно рассветет, и люди будут без труда видеть друг друга, следует отправиться в путь. Это следует делать до восхода солнца, поскольку Пророк, мир ему и благословение Аллаха, медленно тронулся в путь, когда рассвело, не дожидаясь восхода солнца. В доисламские времена язычники покидали Муздалифу только после восхода солнца, однако мусульманам было велено не походить на них». См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 7, стр. 336-347 (сокращенно).

Хадис 741-742. Разрешается ли бросать камешки до восхода солнца?

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: **«Не бросайте камешки в столб, пока не взойдет солнце»**. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа, но его цепочка рассказчиков оборванная.

Передают со слов ‘Аиши, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, отправил Умм Саламу в ночь на праздник жертвоприношения, и она бросила камешки в столб до рассвета, после чего направилась в Мекку, где совершила праздничный обход вокруг Каабы. Этот хадис передал Абу Давуд, и его цепочка рассказчиков отвечает требованиям Муслима.

Комментарий:
Одним из рассказчиков первого хадиса был аль-Хасан аль-‘Урани аль-Баджали аль-Куфи. Он был заслуживающим доверия рассказчиком, и его хадисы признавали Муслим и аль-Бухари. Однако обсуждаемый нами хадис он рассказывал со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса. Имам Ахмад сказал, что аль-Хасан аль-‘Урани не слышал хадисов от Ибн ‘Аббаса.
Из хадиса Ибн ‘Аббаса следует, что бросать камешки в последний столб (араб. “джамрат аль-‘акаба”) в долине Мина можно только после восхода солнца. Мусульманские богословы высказывали по этому поводу различные мнения. Ахмад и аш-Шафи‘и считали, что бросать камешки после полуночи разрешается всем паломникам. Абу Ханифа считал, что сильные и здоровые паломники имеют право бросать камешки только после наступления рассвета. Согласно наиболее достоверному мнению, слабым паломникам, которые покидают Муздалифу ночью, разрешается бросать камешки после полуночи, тогда как сильным и здоровым людям это разрешается только после восхода солнца. Это мнение разделяли Суфйан ас-Саури, Ибрахим ан-Наха‘и и многие другие богословы. В пользу этого свидетельствует второй хадис, переданный со слов ‘Аиши. А Аллах знает лучше. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 309-310.

Хадис 743. Важность стояния в Арафате и ночевки в Муздалифе.

Передают со слов ‘Урвы ибн Мударриса, что он присоединился к Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, когда тот собирался начать намаз. Он сказал: «О Посланник Аллаха! Я приехал с гор Тайа. Моя верблюдица была сильно изнурена и утомила меня самого. Клянусь Аллахом! Я останавливался у каждой горы, мимо которой я проезжал. Засчитывается ли мне хадж?» Он сказал: **«Кто присутствует на этом нашем намазе в Муздалифе и простоит с нами до тех пор, пока мы не тронемся в путь, а еще раньше простоял в долине ‘Арафат днем или ночью, тот совершил хадж и выполнил его обряды».** Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. Ат-Тирмизи и Ибн Хузейма назвали его достоверным.

Комментарий:
Из этого хадиса следует, что паломникам разрешается простоять в долине ‘Арафат после полудня до заката солнца девятого числа месяца зу-ль-хиджжа или ночью до рассвета десятого числа этого месяца.
Мусульманские богословы единодушны в том, что стояние в долине ‘Арафат является столпом большого паломничества. Что же касается ночевки в долине Муздалифа, то большинство мусульманских богословов считает, что если паломник пропустил ночевку в Муздалифе и компенсировал это жертвоприношением, то его паломничество является правильным. Ибн ‘Аббас и некоторые ранние богословы считали, что ночевку в Муздалифе пропускать нельзя, потому что Всевышний Аллах сказал: **«Поминайте Аллаха в Заповедном месте»** (2:198).
В хадисе, переданном ан-Насаи, говорится: **«Кто не проведет ночь в Муздалифе, тот не совершит паломничества».** А в другом хадисе говорится: **«Учитесь от меня обрядам вашего паломничества».** Однако мнение большинства богословов является правильным, потому что подтверждается достоверными хадисами. Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, стоял в долине ‘Арафат, к нему подошли несколько жителей Неджда и спросили: «Как следует совершать хадж?» Он ответил: «Хадж – это стояние в долине ‘Арафат. Кто явится туда в ночь Муздалифы до рассветного намаза, тот успеет совершить хадж». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи. Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан, аль-Хаким, ад-Даракутни и аль-Бейхаки. Что же касается хадиса, переданного ан-Насаи, то Абу Джа‘фар аль-‘Укейли назвал этот хадис неприемлемым. Но даже если бы он был достоверным, это все равно означало бы, что большое паломничество без ночевки в Муздалифе является правильным, но несовершенным. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 311.

Хадис 744. Покинуть Муздалифу желательно незадолго до восхода солнца.

Передают со слов ‘Умара, что он совершил рассветный намаз в Муздалифе, а потом встал и сказал: **«Многобожники не возвращались в Мину из Муздалифы до восхода солнца и говорили: “Сабир, озарись!” Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поступил вопреки этому обычаю. Он отправился в Мину до восхода солнца».** Этот хадис передал аль-Бухари.

Комментарий:
Сабир – это название крупной горы, которая оказывается слева от паломников, которые направляются из Муздалифы в долину Мина. Так звали мужчину из племени Хузейл, которого похоронили на этой горе. В одной из версий хадиса сообщается, что язычники восклицали: «Сабир, озарись, чтобы мы скакали побыстрей!» Из этого хадиса следует, что покидать Муздалифу надлежит до восхода солнца после того, как рассветет. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 216.

Хадис 745-746. Во время хаджа тальбию произносят до бросания камешков в последний столб.

Передают со слов Ибн ‘Аббаса и Усамы ибн Зейда, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, продолжал произносить тальбию до тех пор, пока не бросил камешки в большой столб. Эти хадисы передал аль-Бухари.

Комментарий:
Эти хадисы свидетельствуют о том, что произносить тальбию следует до бросания камешков в последний столб (араб. “джамрат аль-‘акаба”) в день жертвоприношения. Большинство богословов считает, что произнесение тальбии должно продолжаться до бросания первого камешка. Имам Ахмад считал, что произносить тальбию следует вплоть до последнего броска камешков. Это мнение является наиболее предпочтительным, потому что опирается на достоверные хадисы. В версии ан-Насаи говорится: **«Он произносил тальбию до тех пор, пока не бросил камешки в столб. А на обратном пути он уже не произносил тальбию».** В другом хадисе, рассказанном со слов аль-Фадля сообщается, что он покинул долину ‘Арафат вместе с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он продолжал произносить тальбию до тех пор, пока не бросил камешки в последний столб. Он возвеличивал Аллаха при каждом броске, а после последнего броска перестал произносить тальбию. Этот хадис передал Ибн Хузейма, и он же назвал хадис достоверным. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 312.
Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно того, когда следует прекращать произнесение тальбии во время малого паломничества. Абу Ханифа и аш-Шафи‘и считали, что во время малого паломничества произносить тальбию следует до прикосновения к черному камню во время обхода вокруг Каабы. Передают, что Ибн ‘Аббас рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Во время малого паломничества произносить тальбию следует до прикосновения к Черному камню».** Этот хадис передал Абу Давуд. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 4, стр. 626

Хадис 747. Откуда желательно бросать камешки в последний столб?

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, что он, подойдя к большому столбу, встал так, чтобы Кааба оказалась слева от него, а долина Мина – справа, а потом бросил в столб семь камешков. Он сказал: **«Так их бросал тот, кому была ниспослана сура “аль-Бакара”».** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Аль-Бухари и Муслим передали со слов ‘Абд ар-Рахмана ибн Йазида, что ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, да будет доволен им Всевышний Аллах, начал бросать камешки с низины. ‘Абд ар-Рахман спросил его: **«О Абу ‘Абд ар-Рахман! Но ведь люди бросают камешки сверху».** Он ответил: **«Клянусь Тем, кроме Которого нет иного божества! Именно на этом месте стоял тот, кому была ниспослана сура “аль-Бакара”».**
При бросании камешков в последний столб паломнику следует стоять так, чтобы Кааба оказалась слева от него, а Мина – справа от него. При этом бросать камешки в последний столб следует из низины. Мусульманские богословы единодушны в том, что это предписание является желательным, но не обязательным. Что же касается остальных столбов, то мусульманские богословы считают, что бросать в них камешки предпочтительнее сверху. ‘Абдуллах ибн Мас‘уд особо подчеркнул суру “аль-Бакара”, потому что именно в ней упоминаются предписания, касающиеся паломничества. Наряду с этим в ней говорится о многих религиозных предписаниях, касающихся обрядов поклонения и взаимоотношений между людьми. Это свидетельствует в пользу того, что коранические суры можно называть именами. И хотя некоторые богословы считают это нежелательным действием, их утверждения не подтверждаются достоверными свидетельствами. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 312-313.

Хадис 748. В какое время дня следует бросать камешки в столбы?

Передают со слов Джабира, что в день жертвоприношения Посланник, мир ему и благословение Аллаха, бросил камешки до полудня, а в остальные дни – после полудня. Этот хадис передал Муслим.

Комментарий:
Из этого хадиса следует, что в праздник жертвоприношения разрешается бросать камешки в последний столб до полудня, тогда как в последующие дни ташрика бросать камешки следует только после полудня. Этого мнения придерживалось большинство мусульманских богословов. ‘Ата и Тавус считали, что бросать камешки до полудня вообще не разрешается. Богословы ханифитского толка разрешали поступать таким образом во второй день ташрика. Исхак считал, что если паломник бросил камешки до полудня, то он должен повторить этот обряд, но разрешал бросать камешки до полудня в третий день ташрика. Однако достоверные хадисы опровергают три последних мнения и свидетельствуют в пользу мнения большинства богословов. Уместно отметить, что богословы единодушно разрешали прибывать к месту бросания камешек пешком или верхом. Однако они высказывали различные мнения по поводу того, поступать каким образом предпочтительнее. Большинство богословов считало, что желательно отправляться к месту бросания камешек пешком. Другие богословы считали, что в праздник жертвоприношения лучше отправляться к столбам верхом, а в остальные дни – пешком, потому что достоверно известно, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступил таким образом. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 92.

Хадис 749. Этикет бросания камешков в долине Мина.

Передают со слов Ибн ‘Умара, что он всегда бросал в ближайший столб семь камешков, возвеличивая Аллаха после каждого броска, потом двигался вперед, пока не достигал низины, поворачивался лицом к кибле и долго стоял, обращаясь с мольбой к Аллаху и воздевая руки к небу. Затем он бросал камешки в средний столб, поворачивался налево и двигался вперед, пока не достигал низины, снова поворачивался лицом к кибле и долго стоял, обращаясь с мольбой к Аллаху и воздевая руки к небу, после чего он бросал камешки в последний столб с низины, не

останавливаясь возле него. Затем он покидал это место, говоря: **«Я видел, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступал так».** Этот хадис передал аль-Бухари.

Комментарий:
Из этого хадиса следует, что в дни ташрика следует вначале бросать камешки в столб, который ближе всего расположен к мечети аль-Хейф. В него следует бросить семь камешков и при бросании каждого камешка следует возвеличивать Аллаха. После семи попаданий паломнику следует отойти в сторону, повернуться лицом к кибле и обратиться с мольбой к Аллаху. Из достоверного хадиса, переданного Ибн Абу Шейбой, известно, что Ибн ‘Умар между бросаниями камешков в столбы взывал к Аллаху так долго, что за это время можно было прочесть суру “аль-Бакара”. При этом он поднимал руки во время молитвы. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 213-214.

Хадис 750. Побрить голову лучше, чем укоротить волосы.

Передают со слов Ибн ‘Умара, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«О Аллах, помилуй тех, кто бреет голову!»** Люди сказали: «И тех, кто подстригает волосы, о Посланник Аллаха!» Он снова сказал: **«О Аллах, помилуй тех, кто бреет голову!»** Люди опять сказали: «И тех, кто подстригает волосы, о Посланник Аллаха!» Тогда он сказал: **«И тех, кто подстригает волосы»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно того, когда произошло это событие. Одни богословы считали, что это произошло во время прерванного паломничества в год подписания Худейбийского мира. Другие считали, что это произошло во время прощального паломничества. Кадий ‘Ийад считал, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, произнес эти слова во время обеих паломничеств. Ан-Навави сказал, что это толкование является вполне возможным. Из обсуждаемого нами хадиса следует, что при совершении любой формы паломничества побрить голову лучше, чем укоротить волосы. Это предписание распространяется только на мужчин, потому что женщины имеют право только укоротить волосы. Мусульманские богословы единодушны в этом вопросе. В хадисе, переданном Абу Давудом со слов Ибн ‘Аббаса, говорится: «Женщины не должны брить головы, но обязаны укоротить волосы». А в хадисе, переданном ат-Тирмизи со слов ‘Али ибн Абу Талиба, говорится: «Женщинам запрещается брить голову». См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 314-315.

Хадис 751. Последовательность ритуальных действий в день жертвоприношения.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, что во время прощального паломничества Посланник, мир ему и благословение Аллаха, остановился, и ему стали задавать вопросы. Один сказал: «Я не знал и побрил голову до жертвоприношения». Он ответил: **«Ничего страшного! Соверши жертвоприношение сейчас»**. Другой сказал: «Я не знал и совершил жертвоприношение до бросания камешков». Он ответил: **«Ничего страшного! Брось камешки сейчас»**. Кто бы ни говорил ему о том, что совершил один из обрядов праздничного дня раньше или позже, он отвечал: **«Ничего страшного! Продолжай!»** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Это событие произошло в день жертвоприношения во время прощального паломничества, когда Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сидел верхом на верблюдице возле столбов и общался с мусульманами. Что же касается обязанностей паломников в день жертвоприношения, то они сводятся к следующим четырем предписаниям: бросание камешков в последний столб,

жертвоприношение, бритье головы или стрижка волос, праздничный обход вокруг Каабы. Мусульманские законоведы единодушны в том, что паломникам надлежит соблюдать такую последовательность ритуальных действий. Однако богословы высказывали различные мнения по поводу того, разрешается ли совершать одно из этих действий раньше другого. Одни богословы считали, что если паломник нарушит такую последовательность ритуальных действий в день жертвоприношения, то он должен совершить искупительное жертвоприношение. Однако обсуждаемый нами хадис однозначно свидетельствует о том, что нарушение этой последовательности допустимо и не обязывает паломника к искупительному жертвоприношению. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 217.

Хадис 752. В каком случае разрешается совершить жертвоприношение до бритья головы?

Передают со слов аль-Мисвара ибн Махрамы, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, принес в жертву животных до того, как обрил себе голову, и велел своим сподвижникам поступить так же. Этот хадис передал аль-Бухари.

Комментарий:
Этот хадис свидетельствует о том, что разрешается совершать жертвоприношение до бритья головы. Однако обсуждаемое нами событие произошло во время прерванного малого паломничества в Худейбии. Тогда Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, освободился от ихрама, совершив жертвоприношение. Поэтому имам аль-Бухари подчеркнул, что такая последовательность ритуальных действий предписана тем, кто вынужденно прерывает паломничество. Для таких паломников это предписание является обязательным, потому что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, приказал своим сподвижникам поступать так. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 316.

Хадис 753. После бросания камешков паломник частично освобождается от ихрама.

Передают со слов ‘Аиши, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Если вы уже бросили камешки и обрили голову, то вам разрешается умащение благовониями и все остальное, кроме ваших жен»**. Этот хадис передали Ахмад и Абу Давуд со слабым иснадом.

Комментарий:
Этот хадис является слабым, потому что одним из его рассказчиков был аль-Хаджжадж ибн Артаа, который был признан слабым. В нем говорится о первом освобождении от ихрама, после которого паломнику разрешается все, что было запрещено во время ихрама, кроме половой близости с женой. Большинство мусульманских богословов единодушно в том, что первое освобождение от ихрама наступает после бросания камешков в последний столб. Это мнение подтверждается хадисом, рассказанным со слов Ибн ‘Аббаса, в котором сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«После бросания камешков вам разрешается все, кроме женщин».** Некий мужчина спросил Ибн ‘Аббаса: **«А как же благовония?»** Он сказал: **«Я сам видел, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умащал голову мускусом. Является это благовонием или нет?»** Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. Аль-Мунзири назвал иснад хадиса хорошим. По этому поводу существуют и другие достоверные сообщения. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 81-82.

Хадис 754. Женщины не должны брить головы во время паломничества.

Передают со слов Ибн ‘Аббаса, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Женщины не должны брить головы, но обязаны укоротить волосы».** Этот хадис передал Абу Давуд с хорошим иснадом.

Хадис 755. Ночевку в долине Мина можно пропустить по уважительной причине.

Передают со слов Ибн ‘Умара, что аль-‘Аббас ибн ‘Абд аль-Мутталиб попросил Посланника, мир ему и благословение Аллаха, разрешить ему ночевать не в Мине, а в Мекке, потому что в его обязанности входило поить паломников, и он разрешил ему. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Паломникам надлежит провести в долине Мина три ночи: одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого числа месяца зу-ль-хиджжа. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, разрешил аль-‘Аббасу ибн ‘Абд аль-Мутталибу и его помощникам не проводить эти ночи в долине Мина, потому что ночью они черпали воду из колодца Замзам и наполняли ею чаны. Из этого хадиса следует, что ночевка в долине Мина является обязательной для всех паломников, кроме тех, кто пропускает ее по уважительной причине. Например, если паломник заблудился и всю ночь блуждал в поисках правильной дороги, то ему прощается отсутствие в долине Мина в течение этой ночи. Ночевка в Мине является обязательной в течение первых двух ночей: одиннадцатого и двенадцатого числа месяца зу-ль-хиджжа. Если же паломник торопится и покидает долину Мина до заката солнца во второй день ташрика, то ему разрешается не ночевать в Мине третью ночь. По этому поводу Всевышний Аллах сказал: **«Поминайте Аллаха в установленные дни. А если кто-либо торопится [и завершает обряд] за два дня, то он не совершает греха. А если кто-либо задерживается, то он также не совершает греха» (**2:203). См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 218.

Хадис 756. Что должен сделать паломник, пропустивший ночевку в долине Мина?

Передают со слов ‘Асыма ибн ‘Ади, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, позволил пастухам верблюдов не ночевать в долине Мина, но велел им бросать камешки в день жертвоприношения, а потом через день за два дня сразу и в день отъезда из долины Мина. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. Ат-Тирмизи и Ибн Хиббан назвали его достоверным.

Комментарий:
Этот хадис является еще одним свидетельством в пользу того, что ночевка в долине Мина является обязательной для всех паломников, кроме тех, кто пропускает ее по уважительной причине. Пастухи верблюдов стерегли свои стада далеко от долины Мина, и поэтому Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, разрешил им не ночевать в этой долине. Он также повелел им бросать по семь камешек за первый и второй дни ташрика после полудня двенадцатого числа, а также за третий день ташрика после полудня тринадцатого числа месяца зу-ль-хиджжа. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 219.
Из всего сказанного следует, что если паломники по уважительной причине не ночуют в долине Мина и не могут бросать камешки каждый день, то им разрешается бросать камешки только в

последний день. Если же паломник не бросал камешки в течение трех дней ташрика, то он обязан совершить искупительное жертвоприношение и раздать мясо беднякам в Мекке. Это предписание остается в силе, даже если паломник не знал о том, что бросание камешек обязательно. Если паломник не ночевал в долине Мина без уважительной причины, то он также должен совершить искупительные действия. Если он пропустил одну ночь, то он обязан накормить одного бедняка. Если он пропустил две ночи, то он обязан накормить двух бедняков. Если же он пропустил три ночи, то он обязан совершить жертвоприношение. См. "аш-Шарх аль-Мумти'", т. 7, стр. 389-390.

Хадис 757. Проповедь в день жертвоприношения.

Передают со слов Абу Бакры, что в день жертвоприношения Посланник, мир ему и благословение Аллаха, произнес проповедь и сказал: «Знаете ли вы, какой сегодня день?» Люди ответили: «Аллаху и Его Посланнику это известно лучше!» Он помолчал немного, и сподвижники подумали, что он назовет этот день другим именем, но он спросил: «Разве это не день жертвоприношения?» Люди ответили: «Конечно». Он сказал: «А какой сейчас месяц?» Они ответили: «Аллаху и Его Посланнику это известно лучше!» Он опять помолчал немного, и сподвижники подумали, что он назовет этот месяц другим именем, но он спросил: «Разве сейчас не месяц зу-ль-хиджжа?» Люди сказали: «Конечно». Он сказал: «А что это за город?» Люди ответили: «Аллаху и Его Посланнику это известно лучше!» Он опять помолчал немного, и сподвижники опять подумали, что он назовет этот город другим именем, но он спросил: «Разве это не священный город?» Люди сказали: «Конечно». Тогда он сказал: **«Воистину, ваша кровь и ваше имущество также неприкосновенны и святы, как святы этот день, этот месяц и эта земля, и они останутся неприкосновенны до того дня, когда вы встретитесь с вашим Господом. Донес ли я до вас послание?»** Люди ответили: «Да». Он воскликнул: **«О Аллах, будь Свидетелем! И пусть присутствующие оповестят об этом тех, кто отсутствовал, ибо может случиться так, что человек, до которого донесут знание, сможет лучше сохранить его, чем тот, кто услышал его впервые. А когда я уйду, то не возвращайтесь к неверию и не рубите головы друг другу»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Хадис 758. Какие дни считаются днями ташрика?

Передают со слов Сарры бинт Набхана, что на следующий день после праздника жертвоприношения Посланник, мир ему и благословение Аллаха, произнес проповедь, в которой сказал: **«Разве этот день не является центральным из дней ташрика?»** Это часть длинного хадиса, переданного Абу Давудом с хорошим иснадом.

Комментарий:
В этом хадисе говорится о четвертой проповеди Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, во время прощального паломничества. Одиннадцатое число месяца зу-ль-хиджжа называется днем голов (араб. "йаум ар-руус"). Такое название объясняется тем, что в этот день можно увидеть множество голов заколотых жертвенных животных. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал этот день центральным днем ташрика, из чего следует, что праздник жертвоприношения также относится к дням ташрика. Это название происходит от арабского глагола "шаррака" (букв. "вялить мясо на солнце"). В мусульманской богословской литературе днями ташрика называются три дня, следующие за праздником жертвоприношения. См. "Итхаф аль-Кирам", стр. 219.

Хадис 759. Женщины, у которых начались месячные, совершают таваф после очищения.

Передают со слов ‘Аиши, что в местечке Сариф у нее началась менструация. Она очистилась в долине ‘Арафат, и тогда Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: **«Обойти вокруг Каабы и пробежать между Сафой и Марвой тебе достаточно, чтобы совершить хадж и малое паломничество»**. Этот хадис передал Муслим.

Комментарий:
Из различных версий этого хадиса известно, что при вступлении в ихрам ‘Аиша вознамерилась совершить малое паломничество. Затем у нее начались менструальные кровотечения, и тогда Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, велел ей не совершать обрядов малого паломничества. Затем она вознамерилась совершить совмещенное паломничество, и поэтому обсуждаемый нами хадис свидетельствует о том, что при совершении совмещенного паломничества достаточно всего один раз совершить обход вокруг Каабы и пробежать между холмами Сафа и Марва. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 219.

Хадис 760. Этикет совершения тавафа в день жертвоприношения.

Передают со слов Ибн ‘Аббаса, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, во время семи кругов праздничного обхода ни разу не пошел быстрым шагом. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, и аль-Хаким назвал его достоверным.

Хадис 761. Перед прощальным тавафом Пророк сделал привал.

Передают со слов Анаса, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, совершил полуденный, послеполуденный, закатный и вечерний намазы, после чего немного поспал в местечке Эль-Мухассаб. Затем он верхом отправился к Каабе и совершил обход вокруг нее. Этот хадис передал аль-Бухари.

Комментарий:
Описанное в этом хадисе событие произошло в третий день ташрика. Эль-Мухассаб – это название долины, расположенной между двумя горами между Меккой и Миной. Эту долину также называют Эль-Абтах или Хейф бану кинана. После небольшого отдыха в этой долине Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, отправился в Мекку, чтобы совершить прощальный обход вокруг Каабы (таваф аль-вада‘). Это последний обход вокруг Каабы, который надлежит совершить паломникам перед отъездом из города. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 220. Разные мнения относительно важности привала в долине Эль-Мухассаб приводятся в комментариях к следующему хадису.

Хадис 762. Привал в долине Эль-Мухассаб не относится к обрядам хаджа.

Передают со слов ‘Урвы, что ‘Аиша не делала привала в Эль-Абтахе и говорила, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, останавливался там только потому, что оттуда легче всего отправляться в путь. Этот хадис передал Муслим.

Комментарий:

Из этого хадиса следует, что привал в долине Эль-Мухассаб при возвращении из Мины в Мекку не относится к обрядам паломничества. Мусульманские богословы были единодушны по этому вопросу, однако они высказывали различные мнения относительно желательности этого привала. ‘Аиша и Ибн ‘Аббас считали, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, делал привал в этом местечке только потому, что оттуда легче продолжать путь. Однако известно, что Абу Бакр, ‘Умар и Ибн ‘Умар также делали привал в местечке Эль-Абтах. Об этом сообщил Муслим. На основании поступка Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и праведных халифов многие мусульманские богословы считали, что привал в долине Эль-Мухассаб является желательным. Это мнение подтверждается хадисом, рассказанным со слов Усамы ибн Зейда, в котором сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «**Мы остановимся в Хейфе Бану Кинана, где курейшиты поклялись исповедовать неверие».** Этот хадис передал аль-Бухари. В этой долине род бану кинана заключил письменное соглашение с курейшитами бойкотировать род Бану Хашим. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сделал привал в этой долине в знак благодарности Аллаху за оказанную ему милость и дарованную его религии победу. А это значит, что мусульманам полагается поступать так вплоть до наступления Судного дня. См. “Нейл аль-Аутар”, т. 5, стр. 95-96.

Хадис 763. Как совершают хадж женщины, у которых начались месячные?

Передают со слов Ибн ‘Аббаса: **«Всем людям, кроме женщин, у которых были месячные кровотечения, было велено уезжать из Мекки только после обхода вокруг Каабы».** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:

В этом хадисе говорится о прощальном обходе вокруг Каабы. Это предписание является обязательным для всех, кроме женщин, у которых менструации начались после совершения праздничного обхода вокруг Каабы. Если же паломник не совершил прощальный обход по другой причине, то он обязан совершить искупительное действие. Малик и некоторые другие богословы считали этот обход необязательным, ибо если бы он был обязательным, то никому не было бы позволено пропускать его. Однако этот довод является ошибочным, потому что именно сделанное для женщин с менструальным кровотечением исключение свидетельствует о том, что прощальный обход является обязательным. А в противном случае упомянутое нами исключение было бы бессмысленным. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 322.

Хадис 764. Превосходство молитвы в мечети Пророка в Медине.

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн аз-Зубейра, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Намаз в моей мечети в тысячу раз превосходит намаз в любой другой мечети, кроме Заповедной мечети, а намаз в Заповедной мечети во сто раз превосходит намаз в моей мечети».** Этот хадис передал Ахмад, и аль-Хаким назвал его достоверным.

Комментарий:

Аль-Албани назвал этот хадис достоверным. См. “Ирва аль-Галиль”, т. 4, стр. 341-342. В похожем хадисе, переданном ат-Табарани со слов Абу ад-Дарды, сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Намаз в Заповедной мечети равен ста тысячи намазам. Намаз в моей мечети равен тысячи намазам. А намаз в Иерусалиме равен пятистам намазам». Этот хадис также передал Ибн ‘Абд аль-Барр, и он же назвал цепочку рассказчиков этого хадиса хорошей. Ибн Хазм сказал, что похожий хадис передал Ибн Зубейр со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба, причем цепочка его рассказчиков является в высшей степени достоверной. Он же сообщил, что хадисы на эту тему рассказывали пятнадцать сподвижников. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 323-234.

Глава 6. Незаконченное паломничество и вынужденное прерывание паломничества.

Хадис 765. Прерывание паломничества из-за невозможности завершить его.

Передают со слов Ибн ‘Аббаса, что Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, преградили путь в Мекку, и тогда он обрил голову, вступил в половую близость со своими женами и принес в жертву животных, а на следующий год совершил малое паломничество. Этот хадис передал аль-Бухари.

Комментарий:
Описанное в этом хадисе событие произошло в 6 г.х., когда был подписан Худейбийский мир. Из этого следует, что если паломник вынужден прервать паломничество (араб. “ихсар”), то ему надлежит побрить голову и совершить жертвоприношение там, где он остановился. На следующий год после прерванного паломничества Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, вновь отправился совершить малое паломничество.
На основании этого некоторые богословы считали, что прерванное паломничество обязательно должно быть возмещено. Паломничество действительно должно быть возмещено, если оно было обязательным. Однако этот вывод не следует из обсуждаемого нами хадиса. В нем говорится об очередном паломничестве Пророка, мир ему и благословение Аллаха, но ничего не говорится о необходимости возмещать прерванное паломничество. Более того, это паломничество не было возмещением паломничества, которое было прервано в Худейбии. Оно получило название возмещенного паломничества (араб. “‘умрат аль-када”) только потому, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, и курейшиты договорились, что мусульмане совершат его на следующий год после подписания мирного договора. Арабское название этого малого паломничества также означает “предрешенное паломничество”.
На основании всего сказанного имам аш-Шафи‘и считал, что возмещение прерванного паломничества не является обязательным. Именно поэтому некоторые сподвижники, которые присутствовали рядом с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время прерванного паломничества не отправились с ним на следующий год. При этом они не испытывали проблем со здоровьем или материальных затруднений. А если бы возмещение прерванного паломничества было обязательным, то им было бы велено отправиться в Мекку вместе с остальными сподвижниками. Мусульманские богословы также разошлись во мнениях по поводу обязательности жертвоприношения во время прерванного паломничества. Большинство богословов считало, что паломники обязаны совершить жертвоприношение. Однако Малик и некоторые другие богословы считали, что поступать таким образом необязательно, потому что во время прерванного паломничества в Худейбии не все сподвижники совершили жертвоприношение. По этому поводу Всевышний Аллах сказал: **«Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете»** (2:196). См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 325-326.

Хадис 766. Намерение совершить хадж с оговоркой из-за болезни.

Передают со слов ‘Аиши, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, навестил свою двоюродную сестру Дуба‘у бинт аз-Зубейр ибн ‘Абд аль-Мутталиб. Она сказала: «О Посланник Аллаха! Я собираюсь совершить хадж, но болею». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Отправляйся в хадж, но сделай оговорку, что выйдешь их ихрама там, где тебя остановит Аллах»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарий:
Этот хадис свидетельствует о том, что при вступлении в ихрам паломник имеет право поставить условие. Если паломник вступил в ихрам с условием прервать паломничество там, где его остановит Аллах, и сильно заболел, то он освобождается от обязанности совершать жертвоприношение и другие обряды, которые совершают во время вынужденного прерывания паломничества. Если же паломник не ставил такого условия и сильно заболел, то он должен выполнить обязанности того, кто вынужденно прерывает паломничество (араб. “ихсар”). Это свидетельствует о том, что вынужденное прерывание паломничества не связано только с препятствиями со стороны противника. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 227.

Хадис 767. Возмещение паломничества в случае неспособности завершить его.

Передают, что ‘Икрима рассказывал со слов аль-Хаджжаджа ибн ‘Амра аль-Ансари, что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Если паломник сломал ногу или стал хромать, то он освобождается от ихрама и должен возместить хадж на следующий год»**. ‘Икрима спросил об этом Ибн ‘Аббаса и Абу Хурейру, и они подтвердили его слова. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. Ат-Тирмизи назвал его хорошим.

Комментарий:
Этот хадис свидетельствует о том, что паломник освобождается от ихрама, если получает серьезную травму или оказывается в критическом состоянии. Из этого и двух предыдущих хадисов следует, что освобождение от ихрама возможно при трех обстоятельствах: при вынужденном прерывании паломничества; при исполнении условия, которое было поставлено при вступлении в ихрам; при получении увечья и т. п. В последнем случае паломничество оказывается незаконченным (араб. “фават”). Если оно было обязательным, то паломник обязан возместить его на следующий год. Если же оно было необязательным, то паломник не обязан возмещать его. Мусульманские богословы разошлись во мнениях по поводу того, как следует поступать паломнику, который может продолжить паломничество, но лишается возможности совершить хадж. Одни богословы считали, что паломник должен изменить свое прежнее намерение совершить хадж на намерение совершить малое паломничество. Этого мнения придерживались ‘Умар ибн аль-Хаттаб и Зейд ибн Сабит. Другие богословы считали, что он должен утвердить в душе новое намерение совершить малое паломничество. Согласно наиболее достоверному мнению, при этом паломник не должен совершать искупительное жертвоприношение. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 338.