

ИБН АЛЬ-ХАДЖИ АЛЬ-ГИДАТЛИ

تبيين الحقائق

**РАЗЪЯСНЕНИЕ
ИСТИН**

Махачкала — 2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
1. Нововведения в Исламе	16
2. Использование слабых хадисов в Шариате	48
3. Необходимость следования мазхабу	54
4. Сознательное оставление намаза	66
5. Возмещение намазов, пропущенных по беспечности	76
6. Чтение молитв при совершении омовения	83
7. Протирание носков во время омовения	89
8. Целование пальцев и протирание ими по глазам при слушании азана	102
9. Громкое чтение салавата после азана	110
10. Чтение азкаров до намаза	116
11. Произнесение намерения вслух	119
12. Произнесение «Раббаль-аламин» после «Амин» в намазе	123
13. Чтение «Кунут» в утреннем намазе	129
14. Склонение в земном поклоне с опорой на руки	137

- 15. Шевеление пальцем
при чтении «ат-Тахийят»140**
- 16. Чтение «саййидуна» в салавате144**
- 17. Протирание рукой лба
при произнесении истигъфара после намаза159**
- 18. Проведение рукой по голове при
произнесении «Бисмилляхи лязи»
после намаза161**
- 19. Чтение дополнительных азкаров от себя
после намаза163**
- 20. Громкое чтение азкаров после молитвы ...166**
- 21. Чтение «аль-Фатихи» после молитвы170**
- 22. Проведение руками по лицу после мольбы ...176**
- 23. Пожатие рук после намаза183**
- 24. Чтение Корана после намаза186**

Предисловие

*Досточтимому шейху Саиду-афанди (къ.с.)
посвящается*

В связи с тем, что в последнее время появляется множество различных псевдорелигиозных деятелей, объявивших себя истинными поборниками Ислама, но на самом деле пытающихся разрушить Ислам, возникает все большая необходимость давать отпор этим «новаторам» и их нападкам.

Проблема состоит в том, что различные «недостуденты», проучившись несколько лет за рубежом, начинают, прикрываясь громкими псевдонимами, выдавать себя за больших ученых и сеют смуту в исламской среде. Они пытаются преподнести людям лживую информацию, будто в Дагестане нет исламских знаний, будто знания по Исламу можно приобрести только в двух-трех селениях, которые на самом деле являются источниками смуты и раздора. Их цель состоит в том, чтобы мусульмане перестали следовать истинным ученым прошлых столетий, а следовали различным новоявленным «реформаторам». Раньше наши предки в акиде следовали за имамом аль-Ашари и др., а сегодня многие следуют за Мухаммадом бин Абдул-

Ваххабом; относительно намаза следовали за имамом аш-Шафии, имамом ан-Навави, имамом ар-Рамли, Ибн Хаджаром аль-Хайтами и др., а сегодня намаз совершают так, как это описал Албани; относительно хадиса довольствовались решением имама ан-Навави, Ибн Хаджара Аскалани, имама ас-Сахави и др., а сегодня для некоторых достоверным хадисом является тот, который посчитал достоверным Албани.

В данной работе мы постарались разъяснить некоторые вопросы относительно фикха, их правомочность с точки зрения Шариата. Для начала мы выбрали именно вопросы фикха, так как мусульмане часто встречаются с этими вопросами.

Пусть некоторых не смущает, что мы в данной книге использовали понятие «ваххабит», так как под ваххабитами мы имеем в виду только последователей Мухаммада бин Абдул-Ваххаба. Более того, один из самых авторитетных современных ваххабитских ученых Ибн Баз говорит о термине «ваххабизм» следующее:

فهو لقب معروف شريف، وليس بمستنكر،

«Это известное и почетное название, не являющееся порицаемым»^[1].

Является известным фактом, что в последнее время последователи Мухаммада бин Абдул-Ваххаба, дистанцируясь от термина «ваххабит», стали активно величать себя «салафитами».

Если люди, именующие себя «салафитами», хотят сказать, что они просто следуют пути салафов, то надо

[1] Вы можете послушать аудиозапись этих слов от Ибн База пройдя по ссылке: <http://www.ibnbaz.org/mat/10567>.

помнить следующее: всемирно известный и авторитетный ученый Ислама современности Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути в своей книге «Ас-Салафия», на стр. 55–56 пишет:

وهي ان اقتداءنا بالسلف لا يجوز أن يكون بواقعهم الذي عاشوه من حيث إنهم أشخاص من البشر يجوز عليهم كل أنواع الخطأ و السهو والنسيان. فإنهم، من هذا الجانب، بشر مثلنا، لا يمتازون عن سائر المسلمين بشيء. أما الفضل الذي أحرزوه بموجب الشهادة التي شهد لهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس نابعا عن ذواتهم ولا عن بشرية معينة خاصة بهم. وإنما منبعه صفاء سريرتهم و قربهم من مصادر الشريعة و ينابيعها

«Равняясь на праведных предшественников, недопустимо забывать о реальности, их окружавшей: они были самыми обыкновенными людьми, которые, как и все, допускали ошибки, совершали оплошности и что-то попросту забывали. В этом они ничем не отличаются от прочих людей в целом и мусульман в частности. Что же касается известного превосходства, которого они были удостоены на основании свидетельства Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), то и оно тоже берет начало не из их сущностей и не из некой уникальной человеческой природы. Источником данного превосходства является первозданная чистота их человеческого начала вкупе с близостью к первоистокам и началам обновленного Закона Всевышнего».

Но в действительности «салафиты» не просто следуют за праведными предшественниками — они создали свой новый «салафитский мазхаб».

По этому поводу Рамазан аль-Бути в той же книге, на стр. 241–242 пишет:

أن السلفية مذهب جديد مخترع في الدين، وأن بنيانه المتميز قد كونه أصحابه من طائفة من الآراء الاجتهادية في الأفكار الاعتقادية والأحكام السلوكية، انتقوها وجمعوها من مجموع آراء اجتهادية كثيرة مختلفة قال بها كثير من علماء السلف وخيرة أهل السنة والجماعة، اعتمادا على ما اقتضته أمزجتهم وميولاتهم الخاصة بهم. ثم حكموا بأن هذا البنيان الذي أقاموه من هذه الآراء المختارة من قبلهم، وبناء على أمزجتهم وميولاتهم، هو دون غيره البنيان الذي يضم الجماعة الإسلامية الناجية والسائرة على هدي الكتاب والسنة، وكل من تحول عنه إلى آراء واجتهادات أخرى فهم مبتدعون تائهون!

«Салафия» — это новый мазхаб, изобретенный и привнесенный в религию Аллаха. Его отличия созданы из набора авторских суждений и иджтихадов в доктринальных и практических вопросах, которые были отобраны из всей совокупности различных мнений и иджтихадов, некогда разработанных многими учеными из числа предшественников и лучшими представителями сторонников Сунны и согласия. Однако данный мазхаб был сконструирован отдельными людьми под влиянием их личных склонностей и предубежденности во взглядах, после чего они заявили, что здание, воздвигнутое ими из

кирпичиков, избранных ими по собственным взглядам, является единственным зданием, вбирающим под свою крышу спасшееся исламское общество, движущееся под наставничеством Писания и Сунны, и если некто склонится в пользу других вердиктов по спорным вопросам, то этого человека необходимо причислить к пропащим новаторам религии». Мы знаем, что в Исламе на данный момент есть четыре мазхаба (религиозно-правоведческих школ). Это мазхаб имама аш-Шафии, мазхаб имама Абу Ханифы, мазхаб имама Ахмада ибн Ханбала и мазхаб имама Малика (да будет милостив к ним Allah). И последователи этих мазхабов не только не считают друг друга неправыми, но и позволяют следовать по желанию друг другу. Что же касается последователей так называемого «салафитского мазхаба», то они (как было сказано Рамазаном аль-Бути) объявили всех, кто не согласен с ними, заблудшими новаторами, себя же они считают истинными последователями чистого Ислама. Поэтому ахлю ас-сунна валь-джамаа не могут принять «салафитский мазхаб» как мазхаб вообще. Но основной причиной непринятия «салафитского мазхаба» является его противоречие Корану и Сунне, вплоть до того, что некоторые из утверждений, характерных для «салафитов», выводят человека из Ислама.

Применение термина «салафия» как принадлежность к некоему мазхабу является нововведением, неприемлемым с точки зрения Ислама. Этому свидетельствуют следующие доказательства, которые упомянул Рамазан аль-Бути в книге «Салафия»:

(1) فقد مر التاريخ الإسلامي بقرونه الأربعة عشر، دون أن

نسمع عن أي من علماء وأئمة هذه القرون أن برهان استقامة المسلمين على الرشد يتمثل في انتسابهم إلى مذهب يسمى بالسلفية، فإن هم لم ينتموا إليه ويصطبغوا بمميزاته وضوابطه فأولئك هم البدعيون الضالون.

«*Минуло четырнадцать веков исламской истории. В летописях этого огромного периода времени мы не нашли ни единого аналогичного салафизму случая, когда какой-либо ученый или группа имамов объявили бы доказательством наставленности мусульман на прямой путь их принадлежность к "салафитскому мазхабу" и утверждали бы, что все остальные мусульмане, отказывавшиеся вступить под его знамена, отвергшие идеологию данного фундаменталистического мазхаба салафитов, считаются заблудшими "бидаатчиками"» (стр. 231).*

(2) ولو صح لهؤلاء الذين ابتدعوا هذا المذهب ثم نسبوا أنفسهم، وجعلوا لأنفسهم به شارة يمتازون بها عن سائر المسلمين، أقول: لو صح لهؤلاء، أن يستنبتوا لأنفسهم هذا المذهب من الواقع الإسلامي العام الذي كان يمر به عصر السلف، فإنه يصح من باب أولى لغيرهم أن يستنبتوا مذهباً إسلامياً آخر من الواقع الذي كان يمر به عصر الخلفاء الراشدين، ثم ينسبوا أنفسهم إليه، فيقولوا عن أنفسهم: راشدين! وربما امتكوا الحجة القاصمة التي بوسعهم أن يغالبوا بها من يسمون أنفسهم: السلفيين. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» ولم يقل: السلفيين، بل يصح لفريق ثالث أن يستخرج مذهباً ثالثاً من

واقع عصر الصحابة، ثم ينتمي إليه، ويسمى كل أفراد هذا الفريق صحابيين!

«Даже если бы люди, пропагандирующие “салафитский мазхаб”, принадлежность к которому рассматривается ими как превосходство над всеми прочими мусульманами, действительно имели в своей современной практике реальную опору на эпоху праведных предшественников, то другие мусульмане имели бы тогда полное право создать другой мазхаб на основе исторических хроник эпохи Праведных (рашидун) халифов, чтобы, вступив в него, назвать себя рашидитами! И весьма вероятно, что последние получили бы бесподобный по силе аргумент против “салафитов” — мол, наш мазхаб истиннее вашего, хотя бы потому, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Обязательно держитесь Сунны моей и Сунны наставленных и проведенных по прямому пути Аллахом халифов”. Он ведь не сказал: “Держитесь Сунны салафитов”. В свою очередь, и третья группа верующих имела бы полное право создать мазхаб на основе истории эпохи сподвижников (сахаб) Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и, вступив под его знамена, наречь себя сахабитами!» (стр. 224–225).

3) هذا بالإضافة إلى أنا نتساءل: هل النسبة إلى السلف في كلمة (السلفية) تأخذ شرعيتها وأحقيتها من حيث أنهم خلقوا وعاشوا في العصور الثلاثة الأولى من صدر الإسلام، أم من حيث إنهم خضعوا في معتقداتهم وسلوكهم لسلطان الكتاب والستة؟

فإن كانت شرعية هذه النسبة قائمة على المعنى الأول، فإن عصر السلف قد ضم مسلمين ومبتدعة وزنادقة وكافرين وأمشاجا من التائهيين والضالين؛ فليكن هؤلاء جميعا قدوة وأئمة لمن ينتسبون إلى هذا المذهب ويسمون أنفسهم (السلفية).

وإن كانت شرعيتها قائمة على المعنى الثاني، فإن مما لا ريب فيه أن طائفة كبيرة من الضالين والمبتدعين يزعمون أنهم خاضعون للكتاب والسنة ملتزمون بأوامرهما، وأن من نسميهم أهل السنة والجماعة ليسوا بأكثر منهم التزاما بهما وخضوعا لهما.

«Мы недоумеваем: обусловлены ли законность и первенство названия “салафитский” тем, что предки жили в первые три столетия от начала Ислама, или же тем, что в своей вере и практической деятельности они подчинялись власти Писания и Сунны? Если законность этой аналогии основывается на первой идее, то нужно отдавать себе отчет, что эпоха предшественников охватила и мусульман, и новаторов, и беззаконников, и безбожников, и многие толпы заблудших скитальцев. Тогда пусть все эти люди вместе служат образцом для подражания тем, кто причисляет себя к данному мазхабу, называя себя салафитами!

Если же законность термина основывается на второй идее, то ведь и большое количество заблудших и новаторов утверждают, что они подчиняются Писанию и Сунне, строго соблюдая заложенные в них предписания, и что те, кого мы

называем сторонниками Сунны и согласия, не больше их подчиняются нормам Ислама» (стр. 254–255).

4) واختراع اسم له لا عهد للسلف الصالح به، كاسم (السلفية).

«Самого названия “салафизм” в эпоху салафов не было» (стр. 253).

Обратите внимание: ваххабиты считают суфизм нововведением только из-за того, что термин «суфизм» якобы не был известен в эпоху салафов. Тогда, если следовать их логике, и «салафизм» является нововведением так как этот термин не был известен в эпоху салафов.

5) وأما إذا عرف المسلم نفسه بأنه ينتمي إلى ذلك المذهب

الذي يسمى اليوم بالسلفية، فلا ريب أنه مبتدع، ذلك لأن ترجمة كلمة (السلفية) إن كانت تتطابق مع ما تدل عليه كلمة (أهل السنة والجماعة)، فقد ابتدع بجماعة المسلمين اسما غير الذي أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم، وحسب هذه التسمية المبتدعة التي لا داعي لها أنها تثير الإضطراب والشقاق في صفوف المسلمين. وأما إن كانت لا تتطابق مع مدلولها-وهذا هو الواقع-فالابتداع ثابت في الكلمة المخترعة، وفي مدلولها الباطل الذي تثبت رايته ويعلى شأنه بديلا عن الحق الذي أجمع عليه السلف من خلال إجماعهم على كلمة (أهل السنة والجماعة). ثم إن الابتداع ثابت في اتخاذ كلمة (السلفية) هذه، بما تحمله من دلالة مبتدعة، عنوانا على جماعة إسلامية جديدة تقتطع من جسم الجماعة الإسلامية العامة الواحدة المصطبغة بشعار (أهل السنة والجماعة) والمتمسكة بمدلوله!

«Если мусульманин, представляя себя обществу, скажет, что он является сторонником мазхаба, который сегодня стал величаться «салафитским», то, несомненно, этот мусульманин — один из новаторов. Ведь даже если допустить, что значение прилагательного «салафитский» идентично значению названия «сторонники Сунны и согласия», то все равно он как бы присовокупил к названию сообщества мусульман произвольное имя, отличное от закрепленного за ним устами родоначальников. Это новоизмененное имя ужасно и преступило границы допустимого уже тем, что оно способствует началу напряженности и раскола в рядах мусульман, поэтому во внедрении нового понятия «салафитский мазхаб» в сознание мусульман нет ни малейшей нужды, а вред этого очевиден.

Если окажется, что слово “салафизм” не соответствует названию “сторонники Сунны и согласия” — а оно действительно резко и очевидно отличается от него, — это будет означать, что за внедрением незаконного названия скрывается факт перекройки религии Аллаха. В свою очередь, это означает, что общее значение данного названия — ложь, поднимаемая сегодня как знамя и подменяющая истину, в декларации которой были единодушны родоначальники, избрав для этого название “сторонники Сунны и согласия”. Тем самым доказано соответствие слова “салафитский” придуманному человеком модификаторскому термину, который используется для идентификации новой исламской группы, вырезавшей для себя из плоти мирового

исламского сообщества замкнутый ареал» (стр. 236—237).

Приведенных выше доказательств в полной мере достаточно, чтобы понять: применение термина «салафизм» является неприемлемым с точки зрения Ислама. Исходя из этого мы таких людей в данной книге называем псевдосалафитами.

Если у читателя возникнут какие-либо вопросы или пожелания по данной книге, то он может написать по адресу: al-gidatli@mail.ru.

Дай Аллах нам тавфик [помощь] отличить истину от лжи и следовать этой истине.

1. Нововведения в Исламе

Шариат — это совокупность законов Аллаха, которые Он установил на земле. Эти законы регулируют жизнь как отдельного человека, так и всего общества. Мусульманам необходимо следовать этим законам, так как только при их соблюдении человек достигнет счастья в обоих мирах. Эти законы являются совершенными, полноценными и не имеют недостатков, так как Всевышний Аллах является Мудрым и Всезнающим.

Ислам — это религия Аллаха. Никто не имеет права вносить в эту религию то, что не является Исламом. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

«Если кто-то внесет в нашу религию что-либо, что не является неотъемлемой ее частью, то это будет отвергнуто»^[1].

Лексическое значение понятия «бид‘а» — это все новое, которое не имело предыдущего примера или подобия.

В Шариате бид‘а определяется как все то, что противоречит Корану или Сунне, или преданиям

[1] Бухари (ум. в 256 г.), «Сахих», № 2550, «Книга о примирениях».

сахабов или иджме^[1] (т. е. все то, что не имеет основы в Шариате), все то, что не существовало во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Из данного определения следует выделить следующих два момента:

1. Любое действие, противоречащее Корану или Сунне и т. д., но которое было во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), является запретным, но его не называют бид'а.

2. Любое действие, которого не было во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но которое не противоречит Корану или Сунне и т. д., является дозволенным и не является бид'а.

Следует отметить, что в Шариате есть только одна бид'а, и она порицаема. А что касается действия, которого не было во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но которое ничем не противоречит Шариату, такое действие называют бид'а только в лексическом значении, имея в виду, что данного действия не существовало раньше. Примером тому может быть коллективное совершение таравих-намазов в мечети в течение всего месяца Рамазан. Известно, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не совершал со сподвижниками таравих-намаз в мечети в течение всего месяца Рамазан. И во время Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) не совершали подобного. Однако Умар-асхаб (да будет доволен им Аллах) повелел совершать таравих-намаз всем джамаатом в мечети в течение всего месяца Рамазан. Он дал такое повеление, зная, что совершение

[1] Единогласное мнение ученых одного поколения по какому-либо вопросу возникшему после смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

таравих-намаза коллективом в мечети в течение всего месяца Рамазан не противоречит Шариату, хоть это и не практиковалось во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). После того как Умар-асхаб (да будет доволен им Аллах) увидел, как сподвижники совершают таравих-намаз всем джамаатом, он сказал:

نعمت البدعة هذه

«Какое прекрасное это новшество»^[1]!

Этот хадис является ясным и неопровержимым доводом к тому, что совершение действия, которого не было раньше, но которое ни в чем не противоречит Шариату, является дозволенным.

Более полно понятие «бид'а» раскрыл Ибн Хаджар Аскалани (ум. в 852 г.) в «Фатху аль-бари»:

والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قريبا في كتاب الأحكام وقد وقع في حديث جابر المشار إليه وكل بدعة ضلالة وفي حديث العرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وهو حديث أوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فذكره وفيه هذا أخرجه احمد وأبو داود والترمذي وصححه

[1] Имам Бухари, «Сахих», № 1906 («Книга таравих-намаза», раздел «О достоинстве того, кто бодрствует в Рамазан»).

بن ماجة وبن حبان والحاكم وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة المشار إليه وهو من جوامع الكلم قال الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة انتهى وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح

«Аль мухдасат», с «фатхой» над буквой «даль», — это множественное число от слова «мухдаса». Под этим словом имеется в виду то, что выдуманно и у чего нет основы в Шариате. Называется это в шариатской терминологии «бид‘а». А то, что имеет основы, на которые указывает Шариат, не является бид‘а.

В шариатской терминологии бид‘а является порицаемой, в отличие от лексического значения слова. В лексическом смысле бид‘ой называется всякая вещь, которая выдумана и не имеет ранее существующего аналога, при этом не имеет значения, хвалимая она или порицаемая.

Так же обстоит дело с выдуманными вещами (мухдаса) и с выдуманной вещью, о которой говорится в хадисе Айши (да будет доволен ею Аллах): «Если кто-то введет в наше дело то, что никак не относится к нашему делу, то это будет отвергнуто».

Все это было объяснено и прокомментировано недавно в «Китабуль Ахкам».

Передано в хадисе Джабира (да будет доволен им Аллах), на который было указано выше: «Каждое нововведение — это заблуждение».

В хадисе аль-Ирбадза бин Сария сказано: «Остерегайтесь нововведенных дел, потому что всякая бид'а — это заблуждение».

Начало этого хадиса таково: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес проповедь красноречивым образом...» — и там упомянул эти слова. И в хадисе есть эти слова.

Передали это Ахмад, Абу Давуд, Тирмизи и посчитали достоверным Ибн Маджа, Ибн Хиббан и Хаким. Этот хадис схож по смыслу с вышеупомянутым хадисом Айши, да будет доволен ею Аллах. Эти слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, являются из числа «джавамигуль калим» (лаконичность).

Сказал Шафии: «Бид'а (нововведение) бывает двух видов:

1. Хвалимая бид'а.
2. Порицаемая бид'а.

То, что соответствует Сунне, является хвалимым. То, что противоречит Сунне, является порицаемым».

Передал это Абу Нуайм со смыслом через Ибрахима бин Джунайда от Шафии. Также от Шафии пришло то, что передал Байхаки в своей книге «Манакъиб», где он говорит:

«Новшества из дел бывают двух видов:

1. То, что выдуманно вопреки Корану и Сунне, или асару (переданное от сахабов), или иджме. Такое нововведение (бид'а) является заблуждением.

2. То, что выдуманно, входит в число благих вещей и не противоречит одному из перечисленных (Корану, Сунне, асару и иджме). Это не порицаемое нововведение (бид'а).

Некоторые ученые разделили бид'аты на пять хукмов (харам, макрух, мубах, мандуб, ваджиб). И это дело понятное»^[1].

Одним из ученых, которые разделили бид'а на пять видов, был Иззуддин бин Абдиссаям (ум. в 660 г.). Он пишет в своей книге «Аль-Кавайд» следующее:

البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي منقسمة إلى
بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة،
وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على
قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن
دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد
المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة.
وللبدع الواجبة أمثلة:

أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله
صلى الله عليه وسلم وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا
يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

[1] Ибн Хаджар Аскаляни, «Фатху аль-бари» (комментарии к хадису № 6849, «Книга о следовании за Кораном и Сунной», раздел о следовании за Сунной Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)).

المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة.

المثال الثالث: تدوين أصول الفقه.

المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم.

وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه.

وللبدع المحرمة أمثلة: منها مذهب القدرية، ومنها مذهب الجبرية، ومنها مذهب المرجئة، ومنها مذهب المجسمة. والردُّ على هؤلاء من البدع الواجبة.

وللبدع المندوبة أمثلة: منها: إحداث الرُّبُط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف، ومنها الكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال في المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه.

وللبدع المكروهة أمثلة: منها زخرفة المساجد، ومنها تزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنه من البدع المحرمة.

وللبدع المباحة أمثلة: منها المصافحة عقيب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيق من المآكل والمشرب والملابس والمساكن، ولبس الطيالة، وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، ويجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده، وذلك كالاستعاذة والبسمة

«Нововведения делятся на обязательное, запрещенное, желательное, нежелательное и дозволенное. Чтобы определить вид нововведения, необходимо оценить его мерами норм Шариата. Если оно подпадает под обязательную норму, то оно обязательно; если подпадает под запрет, то оно запрещено; если под желательную категорию, тогда оно желательно; если под нежелательную, тогда оно нежелательно; если подпадает под категорию дозволенного, тогда оно дозволено.»

Примеры обязательного нововведения

1. *Обучение и изучение грамматики, с помощью которой можно понять речь Всевышнего Аллаха или же речь Посланника Аллаха (да благословит его Allah и приветствует). Это обязательно, поскольку оберегание Шариата является обязательным, а оно невозможно без изучения грамматики. То, без чего обязательное исполнить невозможно, также становится обязательным.*

2. *Заучивание редких слов из Корана и сунны.*

3. *Создание наук по основам религии и основам фикха.*

4. *Наука, выявляющая праведных и неправедных передатчиков хадисов, а также разделение достоверных и недостоверных хадисов.*

Основы Шариата указывают, что сохранение Шариата является фарз аль-кифая (за исключением того, что относится к фарз аль-айн), а это достижимо только при помощи вышеупомянутого.

Примеры запретного нововведения

Мазхабы кадаритов [школа, отвергающая волю Аллаха] и джабаритов [школа, отвергающая волю человека], мурджиитов [школа, утверждающая, что грехи не вредят мусульманам], муджассимитов [школа, придающая Аллаһу тело]. А опровергать эти мазхабы относится к обязательным нововведениям.

Примеры желательного нововведения

Возведение пограничных крепостей, школ; все хорошее, чего не было во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). К желательному также относятся таравих, наука тонкостей суфизма, наука о диспутах, собрания для приведения доказательств истинности Ислама, если все это совершается ради довольства Аллаһа Всевышнего.

Нежелательное нововведение

Украшение мечетей, а также украшение переплетов Корана.

Дозволенное нововведение

Пожимание рук после утренней и послеобеденной молитвы, чрезмерность в хорошей еде, одежде и жилье. Надевание таялиса (зеленой мантии), ношение широких рукавов. Некоторые ученые причисляют эти вещи к порицаемым новшествам, а некоторые — к сунне, которая совершалась во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)»^[1].

[1] Иззуддин бин Абдиссалям, «Аль-Кавайд» (раздел «О видах нововведений»).

Слова ученых о том, что бид'а бывает хорошая и плохая, некоторые соотнесли с Шариатским значением слова. Это неправильное понимание, так как слова ученых о классификации бид'а на хорошую и плохую не являются их **определением** бид'а, а являются **разъяснением** бид'а. Все высказывания ученых о делении бид'а на виды относятся лишь к лексическому значению слова.

Многие заблудшие приводят хадис, в котором говорится:

فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

«Поистине *каждое нововведение — это заблуждение*»^[1].

Приводя этот хадис, они говорят, что любое новшество независимо от того, противоречит оно Шариату или нет, является запретным и результатом заблуждения. При этом они ссылаются на то, что в данном хадисе упомянуто слово «كل», т. е. «каждое», которое входит в число слов, имеющих общее значение, таких как «جميعا» — «все», «ما» — «то, что; то, которое». И получается, что оно охватывает все нововведения, включая и не противоречащие Шариату. Такое толкование хадиса является ошибочным, так как подобные слова хоть и несут в себе общий смысл, но иногда имеют и частное значение, и доказательством тому служит Священный Коран. Всевышний Аллах говорит в Коране:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ

[1] Ибн Маджа (ум.в 273 г.), «Сунан», № 42 («Книга предисловия», раздел «О следовании Сунне праведных халифов»).

«Воистину, вы и те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, — всего лишь топливо для ада»^[1].

Смысл этого аята общий, т. е. в аду будут все те, кому поклонялись люди, однако известно, что Иса (мир ему), его мать и ангелы не будут в аду. Значит, хоть аят и несет в себе общий смысл, но значение имеет частное.

Также Всевышний Аллах говорит:

فَلَمَّا نَسُوا مَا كُتِبُوا بِهِ فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

«А когда они позабыли о наставлениях [Наших], Мы открыли пред ними врата ко всем благам»^[2].

Однако врата милости не открылись перед этими людьми. Получается, что слово «كل» — «каждое» — хоть и имеет общий смысл, в данном айте содержит частное значение.

Отсюда следует, что в данном хадисе имеются в виду не все нововведения, а лишь те, которые противоречат Шариату. Именно такое толкование этому хадису дали общепризнанные ученые ахли-сунна ва аль-джамаа. Имам ан-Навави (ум. в 676 г.) комментирует этот хадис следующим образом:

قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص
والمراد غالب البدع

«Его (Пророка, да благословит его Аллах и приветствует) слова: «Всякое новшество — заблуждение» — имеют общий, ограниченный смысл, который заключается в том, что большинство новшеств есть заблуждение»^[3].

[1] Сура «Аль-Анбия», аят 98.

[2] Тафсиру аль-Джалаляйн, толкование суры «Аль-Анам», аят 44.

[3] Имам Навави, «Шарх Муслим» (комментарии к хадису № 1435,

Ибн Раджаб аль-Ханбали (ум. в 795 г.) пишет в «Джамиу аль-улюми ва аль-хикам»:

((كل بدعة ضلالة)) ، والمراد بالبدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه ، فليس ببدعة شرعا ، وإن كان بدعة لغة ،

«В хадисе «Каждое нововведение — заблуждение» под нововведением имеется в виду новшество, у которого нет указывающей на него основы в Шариате. Что же касается того, чему есть основа в Шариате, то это не является нововведением, даже если оно будет новшеством в лексическом значении»^[1].

Ибн Хаджар аль-Хайтами (ум. в 973 г.) говорит в «Фатава аль-хадисийя»:

وفي الحديث (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وهو محمول على المحرمة لا غير

«В хадисе сказано: «Каждое нововведение — заблуждение, и каждое заблуждение будет в аду». Этот хадис касается только запретного в Исламе»^[2].

Имам аль-Куртуби (ум. в 671 г.) пишет в своем тафсире:

قلت: وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: (وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة، أو عمل الصحابة رضي الله عنهم

«Книга пятничного намаза»).

[1] Ибн Раджаб аль-Ханбали, «Джамиу аль-улюми ва аль-хикам», хадис № 28.

[2] Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Фатава аль-хадисийя», раздел «Изучение грамматики — из обязательного нововведения».

«Я говорю: это есть смысл слов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), сказанных им в проповеди: «Самые худшие дела — это новшества, и каждое нововведение — заблуждение». Он имеет в виду все то, что не соответствует Корану, или Сунне, или деяниям сахабов (да будет доволен ими Аллах)»^[1].

Имам Ибн Дакик аль-Ид (ум. в 702 г.), комментируя 28-й хадис из книги «Аль-Арбаун» имама ан-Навави: «Остерегайтесь новшеств, ведь всякое новшество — нововведение, и всякое нововведение — заблуждение», пишет:

وقوله [وإياكم ومحدثات الأمور] إعلم أن المحدث على قسمين : محدث ليس له أصل في الشريعة فهذا باطل مذموم ومحدث بحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم لأن لفظ (المحدث) ولفظ (البدعة) لا يزمان لمجرد الإسم بل لمعنى المخالفة للسنة والداعي إلى الضلالة ولا يذم ذلك مطلقا فقد قال الله تعالى : { ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث } وقال عمر رضي الله عنه : نعمت البدعة هذه يعني التراويح

«Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Остерегайтесь новшеств». Ты знай, что новшества бывают двух видов: «новшество», для которого нет основы в Шариате, — это заблуждение порицаемое; новшество, введенное на основе примера, — это не порицаемое, потому что слова «мухдас» (новшество) и «бид`а» (новшество) не обязательно

[1] Имам Куртуби, «Тафсиру аль-Куртуби», толкование аята 117 суры «Аль-Бакара».

обозначают порицаемое. Напротив, [они становятся порицаемыми] из-за смысла, противоречащего Сунне и призывающего к заблуждению. А в общем это не порицается. Поистине сказал Всевышний: **«Когда бы ни приходило к ним новое (мухдас) назидание от их Господа...»**. И сказал Умар, да будет доволен им Аллах: **«Какое это хорошее новшество (бид`а)», т. е. таравих... А Аллах знает лучше»**^[1].

Также доказательством тому, что в предыдущем хадисе имеются в виду только запретные новшества, является хадис, переданный Муслимом (ум. в 261 г.):

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ
سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

«Кто придумывает в Исламе что-то хорошее и полезное, тот получит воздаяние за это, а также за то, что совершали другие, следуя этому пути, при этом их воздаяние нисколько не уменьшится. А кто придумывает в Исламе что-то плохое, тот получит грех за это, а также за то, что совершали другие, следуя этому пути, нисколько не уменьшая их грех»^[2].

[1] Имам Ибн Дақъикъ аль-Ид, «Шарх аль-Арбаин хадис ан-Навави», хадис № 28.

[2] Имам Муслим, № 1691 («Книга о закяте», раздел «О побуждении раздавать милостыню»).

Имам ан-Навави, комментируя этот хадис, пишет в «Шарх Муслим»:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحَدَّثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدْعُ الْمَذْمُومَةُ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَذَكَرْنَا هُنَا أَنَّ الْبِدْعَ خَمْسَةٌ أَقْسَامٌ : وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ .

«В этом хадисе есть обособление слов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Все новое — это бид‘а, и каждая бид‘а — заблуждение». Поистине в этом хадисе имеются в виду порицаемые нововведения. Разъяснение этого момента — в главе о пятничном намазе: мы упомянули там, что бид‘а делится на пять видов: обязательная, желательная, запретная, нежелательная и дозволенная»^[1].

Некоторые пытаются опровергнуть этот довод, говоря о том, что в этом хадисе имеется в виду оживление Сунны, а не совершение чего-то нового, и при этом основываются на том, что эти слова были сказаны Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), когда к нему пришла группа бедных людей. И тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) побудил асхабов, чтобы они помогли этим людям, дав милостыню. Но суть не в том, когда были сказаны эти слова, а в том, что слово «сунна» в данном хадисе имеет лексическое значение

[1] Имам Навави, «Шарх Муслим» (комментарии к хадису № 1691 («Книга о закяте», раздел «О побуждении раздавать милостыню»)).

и означает «хороший путь и поступок». А если мы допустим, что это слово тут имеет шариатское значение, т. е. что в хадисе говорится именно об оживлении Сунны, тогда получится, что в Исламе есть и плохая Сунна!

Есть множество примеров тому, как праведные предшественники после смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) вводили что-то хорошее, чего не было во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Имам аль-Бухари передал от Убайда бин Сабика (да будет доволен им Аллах):

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 أُرْسِلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ
 يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَحْشَى أَنْ يَسْتَحَرَّ الْقَتْلَ بِالْقُرْآنِ
 بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ
 قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ
 صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
 إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهَمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ
 مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَنْتَقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ

كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ
وَاللَّهُ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي
شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ
أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسْبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ
سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ

«Зайд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах) рассказывал:

“В ходе сражения Йамама (против вероотступников) Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) вызвал меня. Я пошел к нему. У него находился Умар (да будет доволен им Аллах). Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал мне:

“Ко мне пришел Умар и сказал: “Сражение ожесточилось, и в нем участвуют курра (знатоки и чтецы Корана). Я очень боюсь, что такие сражения унесут жизни знатоков Корана, а вместе с ними может быть потерян и Коран. В связи с этим считаю необходимым, чтобы ты (о Абу Бакр) дал приказ о собрании всего Корана (в единый список)».

Я (т. е. Абу Бакр) ответил ему (Умару):

«Как же мне сделать то, что не сделал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)?»

Однако Умар (да будет доволен им Аллах) возразил:

“В этом деле есть великая польза».

Как я ни пытался уклониться от этого дела,

Умар (да будет доволен им Аллах) продолжал свои настойчивые обращения. Наконец, (благодаря Умару) и я осознал важность этого дела».

Затем Зайд (да будет доволен им Аллах) продолжил:

“Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) повернулся ко мне и сказал:

“Ты молодой и умный человек. Мы тебе полностью доверяем. К тому же ты был секретарем Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и записывал ниспосылаемые (Аллахом аяты, которые ты слышал от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)). Теперь займись Кораном и собери его (в полный список)».

Затем Зайд (да будет доволен им Аллах) сказал:

“Клянусь Аллахом! Если бы Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) взвалил на меня целую гору, это показалось бы мне более легкой ношей, чем то, что он мне поручил”. Я возразил ему: «Как же вы сделаете то, чего не сделал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)?»

Однако Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) убедительно сказал мне:

“Клянусь Аллахом! В этом деле есть великая польза», — и не оставил своих настойчивых обращений и требований ко мне. Наконец, Аллах вселил в меня убежденность в необходимости этого дела, как до этого он вселил это в Абу Бакра (да будет доволен им Аллах)».

После этого я принялся за работу и начал собирать (фрагменты Корана) от знатоков Корана, знавших его наизусть (хафизов), а также

из имеющихя (фрагментов), записанных на кусках материи, листьях финикового дерева и на плоских камнях. Последние части суры «ат-Тауба» я обнаружил у Хузаймы (Абу Хузаймы аль-Ансари (да будет доволен им Аллах)). Кроме него я ни у кого не обнаружил эти части»^[1].

Имам аль-Бухари передал от ас-Саиба ибн Язида (да будет доволен им Аллах):

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى
الزُّورَاءِ

«Раньше во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) призыв на пятничную молитву был только вначале, когда имам садился на минбар. Во времена Усмана (да будет доволен им Аллах), когда жителей Медины стало много, был введен еще один азан в местности “Завраъ”»^[2].

Имам Муслим передает, что Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) к талбие^[3] Пророка (да благословит его

[1] Бухари, «Сахих», № 4603, «Книга о достоинствах Корана», раздел «О собрании Корана»; Тирмизи (ум.в 279 г.), «Сунан», № 3028, «Книга о толковании Корана», раздел «Сура ат-Тавбат».

[2] Бухари, «Сахих», № 861 («Книга о пятничном намазе», раздел «Об азане в пятничный день»).

[3] Определенная молитва, которую желательно читать паломнику во

Аллах и приветствует) добавлял:

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ
وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

«Вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, я счастлив быть перед Тобой, ведь все благо у Тебя. Вот я перед Тобой, и все желающие обращаются к Тебе»^[1]. Имам Муслим передает, что и Умар (да будет доволен им Аллах) добавлял в свою талбию то же самое:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَهْتَدِي بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ
وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

«Вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, я счастлив быть перед Тобой, ведь все благо у Тебя. Вот я перед Тобой, и все желающие обращаются к Тебе»^[2].

Ал-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскалани в «ал-Маталиб ал-алият» пишет о том, что Анас (да будет доволен им Аллах) добавлял талбию:

لَبَّيْكَ حَجًّا حَقًّا ، تَعْبَدَا وَرَقًا

время Хаджа.

[1] Муслим, «Сахих», № 2029, 2030 («Книга о хадже», раздел «О талбияте»); имам Малик (ум.в 179 г.), «Муватта», № 643 («Книга о хадже», раздел о действиях при «аль-ихлале»).

[2] Муслим, «Сахих», № 2031 («Книга о хадже», раздел «О талбияте»).

«Воистину, вот я перед Тобой, я Твой раб и слуга»^[1].

Имам аль-Бухари передает следующее:

كَانَ مُعَاوِيَةُ يُسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ فَقَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا وَكَانَ
ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ

«Муавия (да будет доволен им Аллах) во время тавафа поприветствовал все углы Каабы, тогда Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) напомнил ему о том, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приветствовал только два угла. На это Муавия (да будет доволен им Аллах) ответил: «Не следует оставлять ни одного угла Каабы, не поприветствовав его». Ибн Зубайр (да будет доволен им Аллах) тоже приветствовал все углы Каабы»^[2].

Абу Мадина ад-Дарими передает:

كَانَ الرَّجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا التَّقِيَا
لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ: وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي
خُسْرٍ، ثُمَّ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ»

[1] Ал-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскалани, «ал-Маталиб ал-алият» (№ 1317, «Книга о хадже», раздел о талбияте); Ахмад аль-Бусайри, «Итхафу аль-хира», № 2485 (раздел о вступлении в хадж), и он сказал, что все передатчики хадиса доверенные.

[2] Бухари, «Сахих» («Книга о хадже», раздел «О том, кто не приветствовал, кроме как два угла»); Тирмизи, «Сунан», № 786 («Книга о хадже», раздел о целовании «Чёрного камня»).

«Когда сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) встречались друг с другом, то они не расходились, пока не читали суру «ал-Аср», затем каждый из них приветствовал друг друга»^[1].

Имам ат-Табрани (ум. в 360 г.) в «Аль-Кабир» передает от Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), что он в своем «ташаххуде» читал:

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ , يَقُولُ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ: «السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا»

«Мир тебе, о Пророк, милость и благословение Аллаха. Мир нам от нашего Господа»^[2]. Конец этой фразы он добавлял от себя.

Имам Ахмад (ум. в 241 г.) передал следующее:

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ شَهِدَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَظْهَرُوا
الِاسْتِغْفَارَ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ أَنَسٌ قَالَ هُشَيْمٌ قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ وَأَدْخَلُوهُ
مِنْ قَبْلِ رَجُلِ الْقَبْرِ

«Однажды Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах) присутствовал на похоронной молитве одного из ансаров, вдруг люди вслух начали произносить

[1] Табрани, «Аль-Кабир», № 1366 («муснад Абу Мадината Ад-Дарами»), «Аль-Авсат», № 5281 («раздел на букву «р» — Мухаммад»); Ибн Хаджар аль-Хайсами, «Муджмау аз-заваид», № 17723, и он сказал, что его передатчики доверенные; цепочку этого хадиса назвал достоверным и Албани в «Ас-Силсилаю ас-сахиха», № 2648.

[2] Табрани, «Аль-Кабир» (№ 9083, «Абдулла бин Мас'уд»); Ибн Хаджар аль-Хайсами (ум. в 807 г.), «Муджмау аз-заваид», № 2863 (раздел о ташаххуде), и он сказал, что все передатчики достоверные.

истиғфар, но он не критиковал их за это. Затем усопшего ногами вперед поместили в могилу»^[1].

Имам ат-Табрани в «Аль-Кабир» и аль-Байхаки (ум. в 458 г.) в «Шуабу аль-иман» передают:

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ ، فَدَعَا لَهُمْ .

«Когда Анас (да будет доволен им Аллах) завершал чтение полного Корана, то собирал всю семью, детей, внуков и делал для них ду'а»^[2].

Имам Малик в «Муватта» передает:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ
لَنَا وَلَكُمْ

«Ибн Умар (да будет доволен им Аллах), когда чихал и ему говорили: “Да смилостивится над тобой Аллах”, в ответ говорил: “Да смилостивится Аллах над нами и вами, да простит наши и ваши грехи”»^[3].

[1] Имам Ахмад, «Муснад», № 3871 («муснад Абдуллы бин Мас'уда»); Ибн Хаджар аль-Хайсами, «Муджаму аз-заваид», № 4240 (раздел «О том, что говорят, когда вводят покойного в могилу»), и он сказал, что все передатчики хадисов достоверные.

[2] Табрани, «Аль-Кабир» (№ 673, «Анас бин Малик»); Байхаки, «Шуабу аль-иман» (№ 2010, раздел «О прерывании чтения Корана восхвалением Всевышнего Аллаха»); Ибн Хаджар аль-Хайсами, «Муджаму аз-заваид», № 11713 (раздел «О чтении мольбы при завершении чтения Корана»), и он сказал, что все передатчики хадиса доверенные; этот хадис назвал достоверным и Даракутни (ум.в 385 г.), «Аль-Иляль», № 2530.

[3] Имам Малик, «Муватта» (№ 1522, раздел о пожелании при чихании).

Ибн Хаджар аль-Аскалани передал следующий хадис в своей книге «аль-Маталиб аль-алият» от Сувайра (да будет доволен им Аллах):

وثنا هشيم ، ثنا أبو بلج الفزاري ، ثنا ثوير ، مولى بني هاشم قال : قلت لابن عمر : كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ابن عمر : اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ، اللهم ابعته يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرين ، وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

«Сказал Сувайр (да будет доволен им Аллах): “Я спросил у Ибн Умара (да будет доволен им Аллах): «Как произносить салават Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)?» и тот ответил: «Скажи: “О Аллах, благослови, приветствуй, прояви Свою милость в отношении господина посланников, имама богобоязненных, последнего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), Твоего посланника и нашего наставника в благом. О Аллах, оживи его в Судный день в хвалимом месте, так, чтобы ему все завидовали. О Аллах, благослови Мухаммада и его семью, так же как Ты благословил Ибрахима и его семью”»^[1].

Некоторые могут понять, что можно вводить от себя что-либо в любые виды богослужений. Это неправильное

[1] Ибн Хаджар Аскалани, «ал-Маталиб ал-‘алия», № 3407 («Книга об азкарах и мольбах», раздел «О благословении Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)»).

понимание. Один из больших ученых современности шахид (иншааллаһ) Курамухаммад-хаджи Рамазанов (ум. в 1428 г.), да смиляется над ним Аллаһ, пишет в своей книге «Заблуждение ваххабизма» следующее:

«Богослужения и молитвы, которые приводятся в Коране и хадисах, делятся на две группы.

Первая — это молитвы, количество и время исполнения которых Всевышний Аллаһ и Его Посланник (да благословит его Аллаһ и приветствует) строго определили. К ним относятся обязательный ежедневный пятикратный намаз с определенным количеством рака'атов и временем совершения. К этой категории относится и размер закята с имущества, а также количество намазов-ратибат, совершаемых после обязательных намазов, намазы-зуха, намазы-витру, праздничный намаз и т. п. Сюда же относится и чтение после каждого намаза 33 раза «Субханаллаһ», «Альхамдулиллях», «Аллаһу акбар». Молитвы, относящиеся к этой категории богослужений, следует оставить в том же виде, в каком они были переданы Посланнику Аллаһа (да благословит его Аллаһ и приветствует). Например, никто не имеет права изменить время совершения намаза, а также увеличить или уменьшить количество рака'атов. Также никто не имеет права утверждать, что зикр, который читают по 33 раза, следует читать 37 раз.

Ко второй части богослужений относятся те молитвы, поминания Аллаһа (зикру, тасбих), о достоинстве которых рассказано в обобщенном виде и для совершения которых не определены время

и количество. К ним относятся намазы-сунна (мутлак), чтение Корана, мольбы (ду'а), другие зикры и тасбихи».

Исходя из этого, мусульманин может добавлять от себя что-либо к молитвам, относящимся ко второй группе, а также устанавливать для себя чтение молитв в определенном месте и в определенное время. Главное — чтобы верующий не был убежден, что то, что он установил, является фарзом или Сунной.

Часто можно встретить людей, с пеной у рта пытающихся доказать, что все то, что не делал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), является запретным. Излюбленной их фразой является: «В богослужении все запрещено, кроме того, на что есть указание Шариата», или «Если бы это было благим, то асхабы опередили бы нас в совершении этого». Данные высказывания не имеют под собой никакого основания, и мы это докажем, иншааллах.

⟨1⟩ Оставление Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) без выполнения какого-либо деяния никак не означает, что это действие является запретным.

Во-первых, Всевышний Аллах говорит в Коране:

وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Смысл: «**Вы не совершайте то, что запретил вам ваш Пророк** (да благословит его Аллах и приветствует)»^[1].

В этом аяте говорится о том, чтобы люди не совершали то, что запретил Посланник Аллаха (да

[1] Сура «аль-Хашр», аят 7.

благословит его Аллах и приветствует), но не говорится, что нельзя совершать то, чего он не делал.

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ

«Отдаляйтесь от того, что я вам запретил»^[1].

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не повелел отдаляться от того, что он не совершал.

Во-вторых, из науки «усул аль-фикх» известно, что на запрет указывают следующие две формулировки:

1. Запрет (нахи или тахрим). Например, Всевышний Аллах говорит в Коране:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا

Смысл: «**И остерегайтесь прелюбодеяния**»^[2].

Также в Коране сказано:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

Смысл: «**Вам запрещено [есть] мертвечину**»^[3].

2. Порицание деяния или обещание за него наказания. Например, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

«**Кто обманывает — тот не из нас**»^[4].

[1] Бухари, № 6744 («Книга о руководстве Кораном и Сунной», раздел «О следовании за Сунной Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)»); Муслим, № 4348 («Книга о достоинствах», раздел «О почитании Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)»).

[2] Сура «Аль-Исраф», аят 32.

[3] Сура «Аль-Маида», аят 3.

[4] Имам Муслим, «Сахих», № 146, «Книга веры».

Но в «усул аль-фикх» нет такого правила, чтобы на запрет указывало оставление Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) чего-либо без выполнения.

В-третьих, причин оставления деяний Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) может быть много.

Причиной оставления деяния может быть общий смысл аятов и хадисов. Например, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не выполнял многие желательные деяния, так как о них уже сказано в обобщенном виде — например, в аяте Корана:

وَأَفْعَلُوا الْكَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Смысл: «*Творите доброе дело, — быть может, вы будете счастливы*»^[1].

Некоторые деяния он оставлял без исполнения потому, что сподвижники не были готовы к таким радикальным изменениям. Например, он Айше (да будет доволен ею Аллах) сказал:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ
بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَاجْعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ

«*Если бы твой народ не был еще молод в Исламе, я повелел бы разрушить Каабу и отстроить заново согласно тому, как она была построена во время Ибрахима (мир ему)*»^[2].

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)

[1] Сура «Аль-Хадж», аят 77.

[2] Муслим, № 2367 («Книга о хадже», раздел «О разрушении Каабы и её постройке»).

не ел ящериц. В хадисе от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) рассказывается:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
 أَهَدْتُ أُمَّ حُفَيْدٍ خَالََةَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَقِطًا وَسَمْنًا وَأُضْبًا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَقِطِ
 وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقْدَرًا

«Однажды Умм Хуфайд, тетья Ибн Аббаса, да будет доволен всеми ими Аллах, прислала в подарок Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сушеный творог, топленое масло и песчаных ящериц, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поел творога и масла, но не притронулся к ящерицам»^[1]. Однако известно, что ящериц не запрещено есть.

Еще одна причина неисполнения деяния — боязнь, что люди примут это как обязательное, как это случилось с молитвой таравих.

В-четвертых, ученые «усул аль-фикха» сказали, что Сунна — это дела, слова и соглашения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Никто из них не включил в Сунну воздержание от тех деяний, которые Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оставил без исполнения.

Из этого следует, что неисполнение какого-либо деяния не говорит о его запретности, а указывает на то, что неисполнение этого деяния разрешено.

[1] Бухари, «Сахих», № 2387 («Книга о достоинстве дарения и побуждении к этому», раздел «Приём подарка»).

⟨2⟩ Заявление псевдосаляфитов о том, что в богослужении все запрещено, кроме того, на что есть указание Шариата, является необоснованным. В отношении правила «الحظر و الاباحة», т. е. «запретность и дозволенность», в «усул аль-фикх» есть три мнения:

1) Все запрещено, кроме того, что дозволил Шариат. Это очень слабое мнение, которого придерживался Ибн Абу Хурайра (ум. в 345 г.), да смилуется над ним Аллах, (не путать со сподвижником!), а также некоторая часть шиитов и мутазилитов.

2) Все дозволено, кроме того, что запретил Шариат. Этого мнения придерживались Абу Ханифа, Абу Аль-Аббас, Абу Исхак и другие, но это мнение не является наиболее достоверным.

3) Наиболее достоверное мнение в «усул аль-фикхе» то, которое привел имам ас-Субки (ум. в 771 г.) в своей книге «Аль-Джаму аль-джавами», являющейся одной из самых авторитетных книг по «усул аль-фикху»:

الصحيح ان اصل المضار التحريم و المنافع الحل

«Достоверное мнение, что основа во всем вредном — это запрет, а во всем полезном — это дозволенность»^[1].

Как мы видим, ни в одном из этих мнений нет такого деления, как «мирское» (муамал) и «религиозное» (ибада), которое пытаются представить псевдосаляфиты, говоря о том, что основа в муамал — это дозволенность, а основа в богослужении — это запрет. Такому делению нет оснований, так как любое действие из муамал при

[1] Имам Таджуддин ас-Субки, «Аль-Джаму аль-джавами» (5-й kitab о требовании доказательства).

благом намерении может стать ибадой. Например, сон относится к муамалю, а если человек будет спать для того, чтобы прибавить сил для дальнейшего изучения или распространения Ислама, то такой сон будет считаться богослужением. Никто из авторитетных ученых не проводил подобного рода разделения и не говорил, что основой в богослужении является запрет. Ученые в отношении этого сказали следующее:

الاصل في العبادة التوقيف

«Основа в богослужении — это задержка в вынесении решения».

Смысл этого правила состоит в том, что когда в богослужении появляется какое-либо деяние, то в отношении этого действия сразу не выносят решение. Сначала это действие рассматривают со всех Шариатских доводов, таких как Коран, Сунна, кияс^[1], иджма, высказывание сахабов и др., а не только из Корана и Сунны, как полагают псевдосаляфиты. Все имамы мазхабов проводили кияс в таких случаях. Например, имам Малик сравнил дозволенность совмещения намаза больным с дозволенностью совмещения намаза путником. Имам Шафии (ум. в 204 г.) сравнил нечистоту свиньи с нечистотой собаки в плане обязательности очищения от этой нечисти путем семикратного мытья водой, в том числе и один раз — землей (таяммум). Таких примеров много. И только потом, когда такое действие рассмотрят со всех доводов, ученые выносят решение в отношении этого действия.

[1] Выведение решения по аналогии.

﴿3﴾ Высказывание псевдосаляфитов о том, что если бы это деяние было благим, то сподвижники опередили бы нас в его совершении, также является необоснованным. Потому что если мы будем рассуждать подобным образом, то мы должны запретить чтение второго азана в пятницу, исходя из того, что если бы это было благим делом, то Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обязательно совершил бы это. Также мы должны запретить коллективное совершение таравих-намаза в течение всего месяца Рамазан, говоря о том, что если бы это деяние было благим, то Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) опередили бы всех в совершении этого действия. Подобного рода рассуждения являются абсурдом. Мы еще раз напоминаем: нет такого довода в Шариате, как невыполнение деяния предыдущими поколениями.

Следует отметить очень важный момент: **любое новое деяние независимо от того, противоречит оно Шариату или нет, будет считаться бид'а в том случае, если совершающий его убежден, что совершение этого деяния является Сунной.**

2. Использование слабых хадисов в Шариате

Слабый хадис — это хадис, в котором не сошлись все требования, предъявляемые к достоверным (сахих) или хорошим (хасан) хадисам.

Ученые ахлю-сунны валь-джамаа дозволили в благих деяниях опираться на слабый хадис, являющийся побуждением к благу или устрашением от запретного. К примеру, имам ан-Навави в предисловии к своей книге «Аль Азкар» пишет:

فصل : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا .
 وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك ، كما إذا ورد حديث ضعيف بکراهة بعض البيوع أو الأنكحة ، فإن المستحب أن ينتزه عنه ولكن لا يجب .

Фасль (раздел): «Сказали ученые из мухаддисов, факихов и других: дозволено и одобрительно действовать по слабым хадисам в области праведных

дел, побуждения к этому и устрашения, если они не являются придуманными (мавду).

Но в областях ахкама, таких как халяль, харам, торговля, никях, таляк и другие, совершаются действия только по сахих (достоверному) или хасан (хорошему) хадисам. Исключение из этого правила — если хадис будет предостережением в таких вещах. Например, пришли слабые хадисы о порицании некоторых видов торговли и никяха. Одобрительно остерегаться этого, но это не ваджиб (обязательно)»^[1]. Также в предисловии книги «Арбаин» он пишет, что в этом есть единогласие ученых:

و قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال

«Ученые единогласны в дозволенности следования за слабым хадисом в области праведных дел»^[2].

Но вместе с тем появились люди, которые порицают тех, кто следует за слабым хадисом в благих делах. Их невежество доходит до того, что они называют благое деяние, основанное на слабом хадисе, нововведением. В частности, в брошюре под названием «**О нововведении в религии и его видах, а также о том, существует ли в Исламе хорошее нововведение**», на стр. 115 пишется следующее: «И по причине того, что некоторые факихи позволяли опираться в вопросах достоинств поклонений на слабые хадисы, в религии появилось множество нововведений...».

[1] Имам Навави, «Азкар» (предисловие, раздел «О совершении деяний на основе слабого хадиса»).

[2] Имам Навави, «Арбаин» (предисловие).

Во-первых, опираться на слабый хадис дозволяли не только факихи, но и большинство мухаддисов, таких как имам Ахмад, ан-Навави, ас-Суюти (ум. в 911 г.), Ибн Хаджар Аскалани и многие другие. Об этом мы расскажем ниже.

Во-вторых, дозволяли опираться не «некоторые факихи», а абсолютное большинство факихов.

Более того, мы уже привели слова имама ан-Навави о единогласии ученых в этом решении.

В-третьих, говорить о том, что использование слабых хадисов способствует распространению нововведений, есть обвинение самих ученых (дозволивших следовать за слабым хадисом) в способствовании распространению нововведений.

Выдающийся ученый Ибну Салах (ум. в 643 г.) в своей книге «Марифату анваи улюмуль хадис», известной как «Мукаддима», пишет:

يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ وَرَوَايَةِ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ مِنْ غَيْرِ اهْتِمَامٍ بَيِّنٍ ضَعْفَهَا فِيمَا سِوَى صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَغَيْرِهَا . وَذَلِكَ كَالْمَوَاعِظِ ، وَالْقِصَصِ ، وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ ، وَسَائِرِ فُنُونِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ ، وَسَائِرِ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ . وَمِمَّنْ رُوِينَا عَنْهُ التَّنْصِيصَ عَلَى التَّسَاهُلِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

«Дозволено, по мнению ахлюль хадиса и других, делать облегчение в иснадах и передавать все виды слабых хадисов — кроме мавду (придуманых) — без особого усердия в объяснении их слабости. И это такие области, как наставление, полезные рассказы, праведные дела, другие области побуждения и устрашения и другого, не имеющего отношения к ахкамам и акиде. Исключение из этого — сифаты Всевышнего Аллаһа, халяль, харам и другие шариатские ахкамы.

Было передано нам, что составляли книги, делая облегчение в иснадах в подобных темах такие ученые, как Абдуррахман бин Махди и Ахмад бин Ханбаль, да возвеличит их Аллаһ»^[1].

Мы видим, что даже имам Ахмад опирался на слабый хадис в благих деяниях^[2]. По их утверждению получается, что имам Ахмад способствовал распространению нововведений.

Дозволив опираться на слабые хадисы, ученые вместе с этим поставили ряд условий, без соблюдения которых невозможно опираться на слабый хадис.

Передал выдающийся ученый Шамсуддин Мухаммад ас-Сахави (ум. в 902 г.) в своей книге «Аль Къавлюль Бади фис Саляти аляль Хабиби Шафи» слова своего шейха Ибн Хаджара Аль Аскалани:

سمعت شيخنا مراراً يقول ، وكتب لي بخطه : إن شرائط العمل

[1] Ибн Салях в «Мукаддима», (раздел №22-определение хадиса-маклуб).

[2] Также на то, что имам Ахмад опирался на слабый хадис в благих деяниях передал Ибн Хаджар Аскалани от Абу аль-Фадля аль-Аббаса бин Мухаммада ад-Даврий в своей книге «Нукату», под №129.

بالضعيف ثلاثة : الأول : متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج مَنْ انفرد مِنَ الكذابين ، والمتهمين بالكذب ، ومن فحُش غلظه . الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يُخترَع ، بحيث لا يكون له أصل أصلاً . الثالث : ألا يُعتقد عند العمل به بثبوته ، لئلا يُنسب إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم يقله . قال : والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد ، والأول نقل العلاني الإتفاق عليه

«Несколько раз я слышал от нашего шейха (Ибн Хаджара) — и он написал это для меня своим почерком, — что условий действия согласно слабому хадису три:

1. *Есть единогласие по поводу условия: чтобы не был этот хадис сильно слабым. И останется в стороне, согласно этому условию, тот, кто пребывает в своем риваяте одиноким из лжецов и обвиненных во лжи, и тот, кто допускал грубые ошибки.*

2. *Чтобы был этот слабый хадис по смыслу подходящим под общие основы. И останутся в стороне, согласно этому условию, выдуманные хадисы, так как у них нет вообще никакой основы.*

3. *Когда делается действие соответственно слабому хадису, не должно считаться, что этот хадис несомненно от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), для того чтобы не относить к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) то, чего он (возможно) не говорил.*

Он сказал: последние два условия переданы от Ибн Абдис Саляма и его ученика Ибн Дакъикъ Аль

Ид. Передал (Салахуддин) Аль Аляи, что на первом условии есть единогласие»^[1].

Таким образом, становится ясным, что мусульманам дозволяется, соблюдая вышеприведенные условия, следовать за слабым хадисом в благих деяниях. Если кто-то не хочет следовать за слабым хадисом, это его дело. Но он не вправе осуждать тех, кто следует этому. Далее мы приведем вам список некоторых ученых, разрешивших опираться на слабый хадис.

Ас-Сайид Мухаммад бин Алави в своей книге «аль-Манхалю ал-Лятифу» пишет: «О принятии слабого хадиса в благих деяниях говорит имам ан-Навави в «ат-Такрибе», аль-Ираки в толковании на «Альфиййа», Ибн Хаджар Аскалани в «Шарху ан-Нухбат», Шайхуль Ислам Закарья аль-Ансари в Шархе Ираки на «Альфиййа», Хафиз ас-Суюти в «ат-Тадриб», Ибн Хаджар аль-Макки в «Шарх аль-Арбаин»»^[2].

[1] Имам Сахави, «аль-Кавлю аль-бади» (эпилог).

[2] Мухаммад бин Алави в «аль-Манхалю ал-Лятифу», раздел о слабом хадисе.

3. Необходимость следования мазхабу

В течение всей истории исламской уммы мусульмане ахлю-сунны ва аль-джамаа всегда обращались по религиозным вопросам к ученым-богословам. Тем самым они выполняли повеление Всевышнего Аллаха, сказавшего в Коране:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Смысл: **«Если вы не знаете, то спрашивайте у людей науки»^[1]**.

Вместе с тем, что развивался Ислам, развивалась и исламская наука. Еще в самом начале в науке появилась специализация. Появились такие науки, как «тафсир» (толкование Корана), «улюмуль-Къуран» (корановедение), «мусталахуль-хадис» (хадисоведение), «фикх» (юриспруденция), «тасаввуф» (наука об очищении души), «сирра» (жизнеописание Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)), «тарих» (история), «мантик» (логика), «нахв» (грамматика), «сарф» (морфология), «усулу аль-фикх» (основы юриспруденции) и др. Однако мусульмане не переставали обращаться с вопросами к ученым. При этом никто не обращался с вопросами по тафсиру к грамматикам, с вопросами по тасаввуфу к

[1] Сура "аль-Анбия", 7.

историкам или вопросами по фикху к мухаддисам. И самое главное — ученые, которые были специалистами в одной области науки, не брали на себя ответственности отвечать на вопросы той области науки, в которой они не были специалистами.

К сожалению, в последние столетия исламская умма переживает различные потрясения. Одна из причин тому — появление «ученых», заявляющих такое, чего не говорили истинные ученые в течение полутора тысяч лет. «Ученые», которые лезут в ту область науки, в которой ничего не смыслят. И страшнее всего, что они не считаются с мнением настоящих ученых этой области науки.

Одним из таких «ученых» является Мухаммад Насируддин аль-Албани (ум. в 1420 г.), который, может быть, что-то и смыслил в хадисоведении, но не почувствовал даже запаха фикха. Однако вместе с этим он «залез» в фикх и написал книгу под названием «Сифату салати ан-Набийи» («Описание молитвы Пророка»), которая сегодня переведена на многие языки, в том числе и на русский. Написал он и сокращенный вариант этой книги под названием «Талхису сифати саяти», где пишет:

وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهباً
معيناً من المذاهب الأربعة المتبعة . وإنما سلكت فيه مسلك أهل
الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
من الحديث ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم كما شهد
بذلك المنصفون من كل مذهب

«Следует добавить, что при написании книги я не придерживался какого-либо одного из четырех наиболее распространенных мазхабов. Поистине, в этом я следовал по пути знатоков хадисов, которые придерживаются (методологии) принятия любого достоверного хадиса, переданного от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), поэтому их мазхаб является наиболее прочным по сравнению с другими мазхабами, как засвидетельствовали беспристрастные ученые каждого из мазхабов»^[1]. Из того, что сказал Албани, вытекает следующее:

1. Достаточно знать хадисы, для того чтобы выносить решения в Шариате, не обращаясь при этом к другим областям науки. Это удивительное заявление Албани противоречит всем без исключения истинным ученым ахлю-сунны ва аль-джамаа. К примеру, аль-хафиз Абу Сулейман аль-Хатаби (ум. в 388 г.) (да помилует его Аллах) говорил:

ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى
فريقي أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما
لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها

«В наше время я вижу ученых, разделившихся на две группы: люди хадиса и люди фикха. И ни одна группа не может существовать без другой. Они нуждаются друг в друге»^[2].

[1] Албани, «Галхису сифати саяяти» (предисловие). Перевод данной книги был взят из русского издания этой книги «Описание молитвы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)» издательского дома «Ummah» — 4 издание.

[2] Абу Сулайман аль-Хатаби, предисловие к его книге «Муалиму ас-сунан».

Мухаммад аш-Шайбани (ум. в 189 г.) (да возвеличит его Аллах) сказал:

لا يستقيم العمل بالحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بالحديث.

«Невозможно практиковать хадис без суждения (т. е. без фикха), и невозможно суждение (т. е. фикх) без основы на хадисе»^[1].

Подобное также высказал великий табиин Ибрахим Нахай (ум. в 96 г.):

حدثنا أبو احمد ثنا احمد قال ثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم بن عبدالله شبابة عن شعيب بن ميمون الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن إبراهيم قال لا يستقيم رأي إلا برواية ولا رواية إلا برأي

«Невозможно мнение, которое не было бы основано на риваяте, и невозможен риваят (т. е. понимание риваята) не через мнение (т. е. фикх)»^[2].

Все эти высказывания дают нам знать, что все области исламской науки взаимосвязаны между собой. Хадис является одним из источников вынесения решения в фикхе. Но вместе с тем нельзя использовать хадис без решения факиха об этом хадисе, т. е. как его понимать и как именно его применять.

2. По утверждению Албани, знатоки хадисов не следовали какому-либо определенному мазхабу, а лишь придерживались принятия любого

[1] Абу Бакр ас-Сархасий (ум.в 490 г.), «Усулю ас-Сархасий» (раздел «О следовании за сподвижником»).

[2] Абу Нуайм аль-Асбахани (ум.в 430 г.), «Хульяту аль-авлия» (раздел «Ибрахим бин Язид ан-Нахай»).

достоверного хадиса. Это утверждение ложное, так как сами мухаддисы, не достигшие степени иджтихада, следовали определенному мазхабу. Имам аль-Бухари известен тем, что следовал мазхабу имама Шафии^[1]. Ибн Хаджар Аскалани, после которого не появился мухаддис лучше него, также следовал мазхабу имама аш-Шафии.

Ученые единогласны в том, что для применения хадиса необходимо решение факиха об этом хадисе, так как он толкует хадисы и выносит на их основе решения.

Великий ученик имама Малика Абдулла бин Вахб (ум. в 197 г.) сказал:

الحديث مضلة إلا للعلماء

«Хадис — это причина заблуждения [для всех], кроме алимов»^[2].

Также он сказал:

كل صاحب حديث لا يكون له رأس في الفقه لا يفلح أبداً ولولا
أن الله تعالى أنقذنا بمالك لضلنا

«Любой знаток хадиса, у которого нет имама в фикхе, — заблудший. Если бы Аллах не дал мне счастья учиться у Малика, то я погиб бы»^[3].

[1] Ибн Хаджар Аскалани пишет в «Фатху аль-бари» («Книга омовения», раздел «О том, что говорят при входе в туалет») о том, что имам Бухари в вопросах фикха следовал имаму Шафии.

[2] Аль-Кади Ияд (ум.в 544 г.), «Тартибу аль-мадарик» (второй раздел).

[3] Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Фатава аль-хадисийя» (глава «О решениях, связанных с Кораном и толкованием...», раздел «Нет более невежественного, чем тот, кто знает хадис, но не получил знания фикха об этом»).

Подобное этому мнению высказал Суфьян ибн Уейна (ум. в 198 г.):

الحديث مضلة إلا الفقهاء

«Хадис — это причина заблуждения [для всех], кроме факихов»^[1].

Имам Исмаил ибн Яхья аль-Музуни (ум. в 264 г.) сказал:

فانظروا رحمكم الله على ما في أحاديثكم التي جمعتموها ،
واطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء إن شاء الله

«Смотрите на то, что в хадисах, которые вы собрали, да помилует вас Аллах. Ищите понимания этих хадисов у людей фикха, и станете факихами, если на то будет воля Аллаха»^[2].

Итак, нам становится ясно, что наши праведные предшественники, знатоки хадисов не ограничивались принятием любого достоверного хадиса, а обращались за его толкованием к факихам.

3. Следующее, что вытекает из слов Албани: достаточно знать, что этот хадис является достоверным, чтобы следовать за ним. Это суждение является очередной его ошибкой. Ведь, как известно, в «Сахихе» у Бухари есть хадисы о временном браке, которые являются достоверными, но за их решениями нельзя следовать, так как решения этих хадисов отменены (мансух). Значит, чтобы использовать

[1] Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Фатава аль-хадисийя» (глава «О решениях, связанных с Кораном и толкованием...», раздел «О достоинстве фикха над другими науками»).

[2] Аль-Хатыбу аль-Багдади (ум. в 463 г.), «Аль-Факиху ва аль-мутафакких» (раздел «О задавании вопросов...», № 644).

хадис, недостаточно того, чтобы он был достоверным, необходимо еще, чтобы он был чист от внутренних изъянов (илля), не был отмененным; кроме того, могут существовать другие хадисы, которые поясняют смысл данного хадиса. Имам аз-Захаби (ум. в 748 г.) (да помилует его Аллах) комментирует в «Сияр алями ан-нубаляъ» слова: **«Следовать хадису лучше, чем мнению Абу Ханифы или Шафии»:**

قلت: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين مثل مالك، أو سفیان، أو الاوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتاً سالماً من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثاً صحيحاً معارضاً للأخرة. أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا

«Это хорошо, но об этом хадисе должны были высказаться имамы, равные имамам Абу Ханифе и Шафии, такие как Малик, Суфьян, Лейс. Также хадис должен быть достоверным и свободным от внутренних изъянов (илля). Так, не должно быть хадиса, опровергающего хадис, на который опирались Абу Ханифа и Шафии. А просто брать достоверный хадис, не обращая внимания на мнение имамов, — не дозволено»^[1]. А главное, этот хадис должны практиковать праведные предшественники.

Ибн Раджаб аль-Ханбали (да смилуется над ним Аллах) сказал:

فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح

[1] Имам Захаби, «Сияру алями ан-нубаляъ» (раздел «имам ад-Дарикий», №293).

حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم.

«Имамы и факихи ахлюль-хадис следуют достоверным хадисам тогда, когда есть знание, что они практиковались сподвижниками и теми, кто был после них. Если же саляфы сошлись на том, что какому-то хадису не следуют, то этому хадису нельзя следовать (даже если он достоверный). Ведь, если они отказались от следования ему, значит, они знали [некую] причину, по которой так поступили. Умар ибн Абдуль-Азиз сказал: “Берите то мнение, которое соответствует тому, что было до вас. Ведь они знали больше вас”»^[1].

Также имам Ахмад сказал:

وقال في رواية ابنه عبد الله إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله ص - واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح

«Если перед человеком будут книги со словами Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), сахабов и табинов, то нельзя следовать тому, чему он пожелает, и тому, что он сам выберет. Он обязательно должен спросить про этот хадис у людей знания — о том, можно этому хадису следовать

[1] Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали, «Фадлю илми ас-саляф аля илми аль-халыф».

или нет, и лишь после этого его следование будет правильным»^[1].

В книге «Сифату саляти ан-набийи» у Албани есть целая глава, которая называется

أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها

«Высказывания имамов относительно следования Сунне и отречение от их взглядов, если они ей противоречат». Как будто кто-то из мусульман утверждает, что необходимо следовать мнению имамов, если их мнения противоречат Сунне. Если какое-то мнение имамов противоречит хадису, то это не означает, что это мнение противоречит Сунне, так как возможно наличие другого хадиса, который разъясняет первый хадис, и тем самым этот хадис будет соответствовать высказыванию имама. Например, в «Сахихе» у Бухари есть хадис:

أفطر الحاجم والمحجوم

«Пост (при кровопускании) нарушается у того, кто пустил эту кровь, и у того, кому ее пустили»^[2].

В то время как имам Шафии говорит о том, что пост не нарушается кровопусканием. Получается, что мнение имама Шафии противоречит словам Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Но на самом деле в этом «Сахихе» есть другой хадис, который гласит:

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم

«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)

[1] Ибн Кайй аль-Джавзи, «Иляму аль-Муваккиин» (раздел «Высказывания учёных о вынесении фетв»).

[2] Имам Бухари, «Сахих» («Книга поста», раздел «Кровопускание и рвота постящегося»).

совершил кровопускание, будучи в посту»^[1]. Из этого следует, что первый хадис отменен вторым хадисом (насих), как это утверждают имам ан-Навави в «Шарху аль-мухаззаб»^[2] и Ибн Хаджар аль-Хайтами в «Манхаджу аль-къавим»^[3].

Далее в этой главе Албани привел высказывание имама аш-Шафии:

إذا صح الحديث فهو مذهبي

«Если хадис достоверный, то это и есть мой мазхаб». Приведя ссылку на это высказывание от имама ан-Навави в «Маджму», он (к большому удивлению) не привел комментарии к этому выражению от самого имама ан-Навави. А имам ан-Навави говорит:

وهذا الذى قاله الشافعي ليس معناه ان كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره: وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه: وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته: وهذا انما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من ينصف به: وانما اشترطوا ما ذكرنا لان الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك

[1] Имам Бухари, «Сахих», № 1837 («Книга поста», раздел «Кровопускание и рвота постящегося»).

[2] Имам Навави, «аль-Маджму» (предисловие, раздел «Важные главы, связанные с мазхабом...», глава пятая).

[3] «Книга поста».

«Эти слова имама аш-Шафии не означают, что каждый, кто найдет достоверный хадис, имеет право утверждать, что это мазхаб имама аш-Шафии, и следовать этому хадису. Воистину поступать таким образом имеют право только те, кто достиг уровня иджтихада внутри мазхаба. Но даже если человек достиг уровня иджтихада внутри мазхаба, то и он обязан убедиться в том, что имам аш-Шафии не знал об этом хадисе или о его достоверности. Такое возможно только после просмотра всех книг имама аш-Шафии, а также книг последователей аш-Шафии, приобретавших у него знания. Это условие является очень сложным, мало кто имеет такую способность.

Поистине они (ученые) поставили такое условие, поскольку аш-Шафии не стал следовать многим хадисам, которые он знал и смысл которых уяснил. Потому что у него (у имама аш-Шафии) есть другой довод [для того чтобы не принимать решение исходя из какого-либо хадиса]. Например, решение этого хадиса аннулировано, или этот хадис разъясняется [другим хадисом], или у этого хадиса может быть другое толкование и т. п.»^[1].

Мы видим, что комментарии имама ан-Навави противоречат самой методологии в написании книги Албани («принятия любого достоверного хадиса»).

Приводить высказывания имамов без соответствующих комментариев от выдающихся

[1] Имам Навави, «аль-Маджму» (предисловие, раздел «Важные главы, связанные с мазхабом...», глава пятая).

общепризнанных ученых есть как минимум ненаучный подход.

4. Из его (Албани) слов следует, что беспристрастные ученые каждого из мазхабов согласны с его позицией. Но из того, что привели мы ранее, видно, какой позиции придерживались беспристрастные ученые. Значит, методология Албани (в принятии любого достоверного хадиса без соответствующего изучения его и изучения мнений ученых об этом хадисе) в написании книги есть нововведение, которое противоречит ученым ахлю-сунны ва аль-джамаа.

4. Сознательное оставление намаза

Совершение намаза является обязанностью, которую Аллах возложил на мусульман. Выполняя эту обязанность, мусульманин приближается к Всевышнему Аллаху и получает Его довольство. Отказ от совершения намаза является одним из самых больших грехов в Исламе, за который человек получит справедливое наказание на Том свете. Поэтому никто не имеет права преднамеренно оставлять совершение намаза. Ученые ахлю-сунна ва аль-джамаа считают человека, который отрицает обязательность совершения намаза, кяфиром, независимо от того, совершает он этот намаз или нет. А человека, преднамеренно оставившего намаз, не отрицающего при этом необходимость совершения намаза, — фасиком.

Но появились люди, которые делают такфир^[1] человеку, который оставил намаз преднамеренно, но вместе с тем не отрицает обязательность намаза. В основном этим занимаются ваххабиты. Так, один из их духовных лидеров в Дагестане под именем М. Багаутдин еще в 90-е г. написал книгу под названием «Намаз». В этой книге есть глава, которая называется **«Сознательное невыполнение намаза — отступление**

[1] Обвинение в неверии.

от веры». В этой главе он говорит о том, что сознательное несовершенство намаза — это куфр. И в качестве доводов приводит следующее:

1) Хадис Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ

«Между человеком и неверием — оставление намаза»^[1].

Исходя из этого хадиса, он вынес такое решение. Но, как известно, любому здравомыслящему человеку недостаточно знать хадис, необходимо знать и его смысл. А толковать хадисы имеют право не «ученые» сомнительного происхождения, а истинные ученые ахлю-сунна ва аль-джамаа, которым доверяет вся исламская умма. Из таких ученых, несомненно, является имам ан-Навави, который написал самое известное толкование на «Сахих» Муслима. На это толкование с момента его написания опираются все мусульмане ахлю-сунна ва аль-джамаа. Так вот, имам ан-Навави пишет по поводу этого хадиса следующее:

وأما تارك الصلاة فإن كان منكراً لو جوبها فهو كافرٌ بإجماع المسلمين , خارجٌ من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهدٍ بالإسلام , ولم يخالط المسلمين مدةً يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه , وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثيرٍ من الناس فقد اختلف العلماء فيه , فذهب مالكٌ والشافعيُّ رحمهما الله والجماهيرُ

[1] Имам Муслим, «Сахих», № 256, 257 («Книга веры», раздел «Разъяснение обвинения в куфре того, кто оставил намаз»).

من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدًا كالزاني المحصن , ولكنه يُقتل بالسيف
 وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروى عن علي بن
 أبي طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل
 رحمه الله . وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه . وهو
 وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه
 وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب
 الشافعي رحمهما الله أنه لا يكفر , ولا يُقتل , بل يعزر ويحبس
 حتى يصلي واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور ,
 وبالقياس على كلمة التوحيد

«Если оставляющий намаз отвергает обязательность намаза, то по единогласию мусульман он кяфир, вышедший из религии Ислам. Исключение составляет то, если он новообращенный в Ислам и не был вместе с мусульманами достаточное время, в котором до него дойдет обязательность намаза на нем.

Но если он оставил намаз от лени и в то же время верит в его важность — а таково положение многих людей (в 7 веке Хиджры), — то ученые разошлись (во мнении) о нем.

Имам Малик, имам аш-Шафии — да смилуется над ними Аллах — и джумхур (множество) салафа и халафа сказали, что он не будет кяфиром, а будет фасиком. От него захотят, чтобы он покался. Или он покается, или мы убьем его в наказание (хадд)

(т. е. не по причине куфра). Убьем как женатого человека, который совершил зина (прелюбодеяние). Но его надо убить мечом.

Группа из салафа сказала, что он будет кяфиром. Это было передано от Али бин Аби Талиба — да будет доволен им Аллах — и это один из риваятов от Ахмада бин Ханбаля — да смилуется над ним Аллах. Такого же мнения придерживались Абдуллах бин Аль Мубарак, Исхак бин Рахуя, а кроме того, это мнение некоторых последователей аш-Шафии — да будет доволен ими Аллах.

Сказали Абу Ханифа, группа из куфийцев, аль-Музани сподвижник аш-Шафия — да смилуется над ним Аллах, — что он не будет кяфиром и не надо его убивать. Его надо наказать и заключить в тюрьму до того, пока он не совершит намаз.

Те, кто придерживается мнения о такфире, привели как доказательство внешний смысл второго упомянутого хадиса и кияс (сравнение) со словами Тавхида».

Далее имам ан-Навави продолжает:

واحتجَّ مَنْ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِحَدِيثٍ " لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِذْنِ ثَلَاثٍ " وَلَيْسَ فِيهِ الصَّلَاةُ . وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " " وَلَا يَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ " .

حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " وَغَيْرِ ذَلِكَ .
 وَاحْتَجُّوا عَلَى قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُمِرْتُ
 أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
 الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ " وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ " عَلَى
 مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عُقُوبَةَ الْكَافِرِ وَهِيَ الْقَتْلُ , أَوْ أَنَّهُ
 مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ , أَوْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَبْذُرُ بِهِ إِلَى الْكُفْرِ , أَوْ
 أَنْ فَعَلَهُ فَعُلُ الْكُفَارِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

«А те, кто сказали, что не надо убивать его, привели в доказательство хадис: **«Не дозволено проливать кровь мусульманина, за исключением трех случаев...»**, и нет в этом хадисе (упоминания) намаза.

Джумхур (большинство ученых) привел в доказательство о том, что он не будет кяфиром, аят Всевышнего (смысл): **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает» (4:116).**

Еще они привели в качестве доказательства слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): **«Кто скажет “Ля иляха илля Ллах” — войдет в Рай»; «Кто**

умрет, зная, что нет божества кроме Аллаха, войдет в Рай»; «Если встретит раб Всевышнего Аллаха с двумя свидетельствами, то, без сомнения, не будет он отстранен от Рая»; «Аллах запретил огню того, кто сказал “Ля иляха илля Ллах”», и другие хадисы.

А насчет того, что надо его убить, привели аят Всевышнего (смысл): «Если же они расскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их...» (9:5).

Еще привели слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут “Ля иляха илля Ллах”, пока не будут совершать намаз и выплачивать закят; когда же они сделают это, то тем самым защитят от меня свою кровь и имущество».

А хадис Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «**Между человеком и между ширком и куфром — оставление намаза**» — объяснили следующим образом: оставляющий намаз заслужит наказания кяфира, и это наказание — смерть. Или хадис надо понимать так: кто считает это (оставление намаза) дозволенным, тот этим или дойдет до куфра, или его поступок из поступков кяфира. Аллаху ведомо лучше»^[1].

Из слов имама ан-Навави мы извлекаем следующее:

1. Мнение джумхур салафа и халафа в том, что человек, преднамеренно оставивший намаз, не является кяфиром, а является фасиком.

[1] Имам Навави, «Шарх Муслим» («Книга веры», раздел «Разъяснение обвинения в куфре того, кто оставил намаз»).

2. Доводом у них является аят Корана:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا كُنَّ كُنْزًا لِمَنْ يَشَاءُ

Смысл: «Поистине Аллах не прощает придание Ему сотоварища (ширк), но прощает кроме этого все остальное, кому пожелает»^[1]. Этот священный аят поясняет, что несовершенство намаза не является признаком неверия.

Подобным образом трактуется хадис Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Если встретит раб Всевышнего Аллаха с двумя свидетельствами, то, без сомнения, не будет он отстранен от Раая», а также другие хадисы, упомянутые имамом ан-Навави. Эти все хадисы поясняют, что человек, который засвидетельствовал оба свидетельства, будет из числа обитателей Раая. И не упомянуто в этих хадисах совершение намаза. Вместе с тем, что кяфир никогда не будет в Раю.

3. Хадис: «Между человеком и неверием — оставление намаза» — имеет совсем иной смысл, чем тот, который пытался представить Багаутдин.

2) Второй довод Багаутдина и других ваххабитов — мнение о том, что человек, преднамеренно оставивший намаз, является кяфиром, якобы поддерживали многие ученые. Но этот довод также опровергается тем, что, как мы узнали из слов имама ан-Навави, мнения подавляющего большинства ученых (джумхур) сходятся в том, что этот человек не является кяфиром, тем более когда у них есть обоснованные доводы. Так какое же право имеют ваххабиты говорить подобное, даже если

[1] Тафсиру аль-Джалаляйн (толкование суры «ан-Нисаъ», аят 48).

это и было иджитихадом (решением) некоторых ученых?»

Более того, великий имам ханбалитского мазхаба Ибн Куддама (ум. в 620 г.) говорит о том, что в этом вопросе есть иджма ученых. В своей книге «Мугни» он пишет:

وولأن ذلك إجماع المسلمين ، فإننا لا نعلم في عصر من
الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله ، والصلاة عليه ،
ودفنه في مقابر المسلمين ، ولا منع ورثته ميراثه ، ولا منع هو
ميراث مورثه ، ولا فرّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما ؛
مع كثرة تاركي الصلاة ، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها
، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أنّ تارك الصلاة يجب عليه
قضاؤها ، ولو كان مرتدّاً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام
وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ ، والتشبيه له
بالكفار ، لا على الحقيقة

«Потому что это (то, что оставляющий намаз не является кяфиром) единогласие (иджма) мусульман.

Мы не знаем в каком-либо веке ни одного из оставивших намаз, чтобы его не омывали после смерти, не совершали погребальный намаз над ним и не хоронили на мусульманском кладбище. А также не знаем, чтобы запрещали его наследникам наследовать и чтобы он наследовал по наследству. И не разлучали мужа с женой из-за того, что кто-то из них оставил намаз, несмотря на то, что оставляющих намаз много.

Если бы оставляющий намаз являлся кяфиром, то все эти хукмы приводились бы в исполнение.

Мы не знаем, чтобы среди мусульман было разногласие в том, что оставивший намаз обязан возмещать его. Если бы оставляющий намаз являлся вероотступником, то ему необязательно было бы возмещать намаз и пост.

А вышеупомянутые хадисы (о том, что оставляющий намаз является кяфиром) имеют смысл устрашения, что (оставляющий намаз) подобен неверному, но не в действительном смысле»^[1].

Когда в каком-либо вопросе есть иджма ученых, тогда для иджмы не нужен довод (далиль). Ведь иджма сама по себе является доводом. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

إن أمّتي لا تجتمع على ضلالة

«Моя община (умма) не объединится в заблуждении»^[2].

[1] Ибн Куддама, «аль-Мугни» («Книга намаза прошения дождя», раздел «О решении того, кто оставил намаз»).

[2] Хадис передал Ибн Маджа, № 3940 («Книга о смуте», раздел «О самой большой группе»); Тирмизи, № 2093 («Книга о смуте», раздел «О следовании общине»); Хаким (ум.в 405 г.), № 361, 363, 364, 366 («Книга знаний», раздел «Из них Яхья бин Аби Мата»); также хадисы с подобным смыслом передали Абу Давуд (ум. в 275 г.), № 3711 («Книга о смуте», раздел «О смуте»); имам Ахмад, № 25966 (хадисы от Абу Басрата аль-Гифари); Хаким, № 367 («Книга знаний», раздел «Из них Яхья бин Аби Мата»), № 8687 («Книга о смуте», раздел «Хадисы Абу Аваната»), № 8814, 8815 («Книга о смуте», раздел «Хадисы Укайла бин Халида»); Табрани, «Аль-Кабир», № 2129 (хадисы от Абу Басрата аль-Гифари), № 3362 (хадисы от Абу Малика Аль-Ашари), № 14090, 14091 (раздел «Ясир бин Амр от Абу Масуда»); Ибн Аби Шайбат (ум.в 235 г.), «Мусаннаф», № 84 («Книга о смуте»), № 161 («Книга о смуте», раздел

3) Также в качестве довода ваххабиты приводят некоторые аяты Корана, в которых говорится, что не совершающие намаз будут гореть в Аду. Но этот довод не обоснован, так как эти аяты обращены к неверным. А если мы даже представим, что эти аяты обращены к мусульманам, то ведь известно, что и грешные мусульмане будут гореть в Аду, но на определенный срок.

Из всего перечисленного становится ясным, что тафир ваххабитов тем, кто преднамеренно не совершают намаз, не отрицая его обязательности, является ошибкой и заблуждением. Но вместе с тем это не дает права никому пренебрежительно относиться к намазу, который является опорой религии. Дай Аллах нам всем (тавфик) помощь выполнять Его повеления и остерегаться Его запретов. Амин!

«О смуте Даджала»), № 17 («Книга о смуте», раздел «То, что упомянуто об Усмани»); Байхаки, «Шу'бу аль-иман», № 7257 (глава №39, раздел «О достоинстве общины»); Дарими (ум.в 255 г.), № 55 («Книга предисловия», раздел «Чем одарован Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) из достоинств»); Даракутни, № 4666 («Глава о Умаре (да будет доволен им Аллах)», раздел «О женщине, которую убили при вероотступничестве»).

5. Возмещение намазов, пропущенных по беспечности

Тому, кто не совершил намаз в свое время, Ислам вменяет в обязанность возместить этот намаз независимо от того, оставил ли он совершение молитвы преднамеренно или по какой-либо уважительной причине, например сон, забывчивость и т. д.

Но вместе с тем появились люди, отрицающие необходимость возмещения намаза, пропущенного преднамеренно. Такое утверждение является ошибочным и противоречит убеждениям ахлю-сунна ва аль-джамаа. Как обычно, чаще всего об этом говорят ваххабиты. Пытаясь доказать свою правоту, они в качестве доводов приводят следующее:

1) Мусульманин, преднамеренно не совершивший намаз, впадает в куфр.

Но это убеждение является ошибочным, противоречащим Шариату. Это мы разъяснили в прошлой теме.

2) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в хадисе обусловил необходимость возмещения намаза именно в связи с забывчивостью или сном. И если нет одной из этих причин, значит, не надо и возмещать намаз. Такое понимание хадиса является ошибочным и

противоречит мнению джумхура усулиев^[1]. Ведь то, что переданы хадисы, вменяющие в обязанность возмещение намаза проспавшему или забывшему, вовсе не означает отсутствие обязательности возмещения намаза тому, кто пропустил его преднамеренно, по мнению ученых по усулю.

3) Следующий их довод заключается в том, что существует множество хадисов, рассказывающих о возмещении намаза, пропущенного по уважительной причине. Но нет ни одного хадиса, в котором говорится о необходимости возмещения намаза, пропущенного по беспечности. Этот довод отвергается тем, что во время Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были случаи, когда по причине сна или забывчивости пропускались намазы. Но не было случая, чтобы кто-то пропустил намаз по беспечности, и поэтому об этом не переданы хадисы. Именно из-за этого ученые применили к этому вопросу къйяс, как мы расскажем далее, иншааллах.

4) Они убеждены, что от того, кто оставил преднамеренно намаз, не отпадает грех за это, и поэтому нет пользы в возмещении намаза. Такое убеждение является заблуждением по следующим причинам:

1. Это утверждение противоречит словам Всевышнего Аллаха:

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

Смысл: «Поистине Аллах прощает все грехи тому, кто покаялся от ширка»^[2].

2. Это противоречит иджме ученых. Имам ан-

[1] Ученый «усулюль-фикха».

[2] Тафсиру аль-Джаляйн (толкование суры «аз-Зумар», аят53).

Навави пишет в своей книге «аль-Маджмуъ»:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنْ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ عَمْدًا لَزِمَهُ
 قَضَاؤُهَا وَخَالَفَهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ : لَا يَقْدِرُ عَلَى
 قَضَائِهَا أَبَدًا وَلَا يَصِحُّ فِعْلُهَا أَبَدًا قَالَ : بَلْ يُكْتَرُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ ,
 وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِيُنْقَلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَتُوبُ
 , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالَفٌ لِإِجْمَاعِ بَاطِلٌ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ ,
 وَبَسَطَ هُوَ الْكَلَامَ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لَهُ , وَلَيْسَ فِيهَا ذَكَرَ دَلَالَةً أَصْلًا

«Среди ученых, чье мнение принимается в расчет, существует единогласное мнение (иджма) по поводу обязательности восполнения намаза для того, кто оставил его умышленно.

Противоречил этой иджме Абу Мухаммад Али ибн Хазм [захирит], который сказал: «Невозможно восстановить пропущенный намаз, и он не будет действительным, а следует [вместо этого] увеличить совершение благих дел и добровольных молитв для того, чтобы стали тяжелыми Весы в Судный день, и следует просить Аллаха о прощении и делать покаяния».

То, что сказал ибн Хазм, ошибочно как с точки зрения противоречия единогласному мнению (иджма), так и с точки зрения доказательств: в том, что он сказал, нет доказательств в основе»^[1].

[1] Имам Навави, «Маджмуъ» («Книга намаза», раздел «О временах намаза»).

Также имам ан-Навави сказал в своей книге «Шарх Сахих Муслим»:

وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر،
وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا
خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم

«Отдельные последователи захиритского мазхаба утверждают, что пропущенную без причины молитву не нужно возмещать. Они считают этот грех до того великим, что одним возмещением его не искупить. Это ошибка и невежество. Аллаху же известно лучше»^[1].

Ибн Куддама пишет в «Мугни»:

ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أنّ تارك الصلاة يجب عليه
قضاؤها، ولو كان مرتدّاً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام

«Мы не знаем, чтобы среди мусульман было разногласие в том, что оставивший намаз обязан возмещать его. Если бы оставляющий намаз являлся вероотступником, то ему необязательно было бы возмещать намаз и пост»^[2].

3. Мы не понимаем их утверждения о том, что от оставившего намаз не отпадает грех. При этом они считают такого человека кяфиром. Ведь известно, что у кяфира, который принял Ислам, прощаются все грехи.

[1] Имам Навави, «Шарх Муслим» («Книга о мечетях», раздел «О возмещении пропущенного намаза»).

[2] Ибн Куддама, «аль-Мугни» («Книга намаза прошения дождя», раздел «О решении насчёт того, кто оставил намаз»).

Из всего этого мы видим несостоятельность утверждений ваххабитов о том, что не нужно возмещать намаз тому, кто преднамеренно оставил его.

Перечислим доводы ахлю сунна валь-джамаа о необходимости такому человеку возмещать намаз:

1) Хадис Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):

فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

«Долг перед Аллахом более достоин, чтобы его возмещали»^[1]. Пропущенный намаз является долгом перед Аллахом того, кто оставил его. И ему надлежит возместить этот долг. Неправильно будет говорить, что этот хадис относится только к посту, так как хадис является общим и остается на своей обобщенности, пока не будет далиля, указывающего на его частное значение. А такого далиля нет.

2) Ученые сделали кияс между человеком, который преднамеренно пропустил намаз, и между тем, кто преднамеренно пропустил хадж или пост в месяц Рамазан. Достоверно передается от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что он сказал тому, кто преднамеренно нарушил пост в месяц Рамазан половым сношением: «Постись за этот день».

Исходя из этого, ученые сказали, что в то время, когда человеку, преднамеренно нарушившему пост или хадж, вменяется в обязанность возместить это, то и пропустившему намаз необходимо восполнить его.

[1] Имам Бухари, «Сахих», № 1817 («Книга поста», раздел «О том, кто умер, и на нём остались посты»); имам Муслим, «Сахих», № 1936, 1937 («Книга поста», раздел «Возмещение поста за покойного»).

Имам ан-Навави пишет в «Маджму»:

مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ وَجُوبِ الْقَضَاءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ
 يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكُفَّارَةِ { أَيَّ بَدَلَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَهُ بِالْجَمَاعِ عَمْدًا .
 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ

«А то, что доказывает обязательность восполнения намаза — это хадис, переданный от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что “Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел тому, кто днем во время Рамазана совершил половое сношение, вместе с искуплением (каффара) за это продержат и один день поста”, т. е. взамен того дня, в котором он преднамеренно прервал пост половым сношением. Передал аль-Байхаки с хорошим иснадом, и также похожее передал Абу Дауд»^[1].

3) Ученые сказали, что так как проспавшему или забывшему вменяется в обязанность возместить намаз вместе с тем, что они оставили намаз по уважительной причине, и тем более их не наказывают из-за этого упущения, то возмещать намаз тому, кто оставил его без уважительной причины (которого наказывают за это), тем более необходимо.

Имам ан-Навави сказал в «Маджму»:

وَلِأَنَّهُ إِذَا وَجِبَ الْقَضَاءُ عَلَى التَّارِكِ نَاسِيًا فَالْعَامِدُ أَوْلَىٰ

«И [кроме того] если обязательно возмещать

[1] Имам Навави, «Маджму» («Книга намаза», раздел «О временах намаза»).

оставленный по забывчивости намаз, то преднамеренно оставленный возмещать еще важнее»^[1].

4) И самый главный довод ахлю сунна валь-джамаа — это иджма ученых. Имам ан-Навави говорит в «Маджму»:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنْ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ عَمْدًا لَزِمَهُ
قَضَاؤُهَا

«Среди ученых, чье мнение принимается в расчет, существует единогласное мнение (иджма) по поводу обязательности восполнения намаза для того, кто оставил его умышленно»^[2].

Ибн Куддама пишет в «Мугни»:

وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنْ تَارَكَ الصَّلَاةَ يَجِبُ عَلَيْهِ
قَضَاؤُهَا

«Мы не знаем, чтобы среди мусульман было разногласие в том, что оставивший намаз обязан возмещать его»^[3].

И сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует):

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

«Моя община (умма) не объединится в заблуждении».

[1] Имам Навави, «Маджму» («Книга намаза», раздел «О временах намаза»).

[2] Имам Навави, «Маджму» («Книга намаза», раздел «О временах намаза»).

[3] Ибн Куддама, «аль-Мугни» («Книга намаза прошения дождя», раздел «О решении того, кто оставил намаз»).

6. Чтение молитв при совершении омовения

Передал Ибн Хиббан (ум. в 354 г.) в своей книге «Тарих» через слабые цепочки хадис о желательности чтения определенных молитв во время омовения. Некоторые ученые, такие как имам ан-Навави, имам аль-Маллибари (ум. в 987 г.), посчитали этот хадис слишком слабым, чтобы его использовать в благих деяниях. Из условий использования слабого хадиса, как мы привели ранее, является то, чтобы он не был слишком слабым. Но другие ученые посчитали дозволенным опираться на этот хадис, т. е. сочли, что этот хадис доходит до степени, в которой его можно использовать в области благих деяний. И сказали о желательности чтения определенных молитв во время омовения. Вот некоторые из этих ученых:

1. Имам Газали (ум. в 505 г.) в «аль-Васиту фи аль-мазхаб».

2. Имам Махалли (ум. в 864 г.) в «Канзу ар-рагибин».

3. Шейху аль-Ислам Закария аль-Ансари (ум. в 926 г.) в «Асна аль-маталиб».

4. Сулайман аль-Буджайримийю (ум. в 1221 г.) в «Тухфату аль-хабиб».

5. Имам Рамли (ум. в 1004 г.) в «Нихаяту аль-мухтадж».

6. Ибн Хаджар аль-Хайтами в «Тухфату аль-мухтадж».

7. Абу Бакр аль-Бакрий (ум. в 1310 г.) в «Ианату ат-талибин».

8. Абду аль-Хамид аш-Ширвани (ум. в 1301 г.) в «Хаваши аш-Ширвани».

Но даже те ученые, которые посчитали хадис, переданный Ибн Хиббаном, слишком слабым, сказали о желательности чтения молитв во время омовения, из-за того что они переданы от праведных предшественников. Среди этих ученых — имам ан-Навави, который пишет в «Азкар» следующее:

وأما الدعاء على أعضاء الوضوء ، فلم يجئ فيه شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الفقهاء : يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف ، وزادوا ونقصوا فيها ، فالمتحصل مما قالوه أنه يقول بعد التسمية : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ، ويقول عند المضمضة : اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا ، ويقول عند الاستنشاق : اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك ، ويقول عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، ويقول عند غسل اليدين : اللهم أعطني كتابي بيمينتي ، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ، ويقول عند مسح الرأس : اللهم حرم شعري وبشري على النار ،

وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ، ويقول عند مسح الأذنين : اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ويقول عند غسل الرجلين : اللهم ثبت قدمي على الصراط ، والله أعلم .

«Что касается молитв, которые во время омовения следует произносить над омываемыми частями тела, то никаких сообщений относительно того, что так поступал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), нет. Факихи говорили, что, омывая различные части тела, желательно произносить разные слова мольбы по примеру наших праведных предшественников (салаф).

Так, например, они указывали, что после произнесения имени Аллаха желательно говорить: «Хвала Аллаху, Который сделал воду средством очищения»; во время полоскания рта желательно говорить: «О Аллах, дай мне испить из водоема Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) чашу воды, после которой я уже никогда не буду испытывать жажды»; во время промывания носа желательно говорить: «О Аллах, не лишай меня возможности ощутить благоухание Твоего рая»; во время омовения лица желательно говорить: «О Аллах, обели лицо мое в тот День, когда лица одних побелеют, а лица других почернеют»; во время омовения рук желательно говорить: «О Аллах, вручи мне запись (о делах) моих в правую руку, о Аллах, не вручай мне запись (о делах) моих в левую руку»; во время протирания головы желательно говорить: «О Аллах, сделай мои волосы и кожу запретными

для огня и укрой меня в тени Твоего престола в тот День, когда иной тени не будет»; во время протирания ушей желательно говорить: «О Аллах, причисли меня к тем, кто прислушивается к словам и следует наилучшим из них»; во время омовения ног желательно говорить: «О Аллах, укрепи стопы мои на Сирате». А Аллах знает обо всем этом лучше.

Далее имам ан-Навави продолжает:

78 - وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما «عمل اليوم والليلة» بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فسمعتَه يدعو ويقول: «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي» فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: «وهل تركن من شيء؟» ترجم ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئه وأما النسائي فأدخله في باب: ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل.

78. Сообщается с достоверным иснадом, что Абу Муса аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) я принес Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) воду, и он стал совершать омовение, а я слышал, как он обращается к Аллаху с мольбами, произнося такие слова: "О Аллах, прости мне грех мой, и сделай для меня просторным дом мой, и сделай благословенным удел мой /Аллахумма-гфир ли занби, ва васси' ли фи дари, ва барик ли фи ризки/". Я сказал: "О Пророк Аллаха, я слышал, как ты обращаешься к Аллаху

с такими-то и такими-то мольбами”, и тогда он спросил: “А разве я упустил что-нибудь?”» Этот хадис приводят ан-Наса’и и Ибн ас-Сунни»^[1].

Мы не знаем, как можно считать запретным то, что считали желательным праведные предшественники. Даже если бы вообще не было хадиса об этом, то все равно никто не имеет права запрещать кому-либо читать какие-либо мольбы во время омовения, так как Шариат не запрещает, например, тому, кто моет ноги при омовении, просить у Аллаха, чтобы Он утвердил его ноги на мосту Сират. Вместе с тем является очень важным, чтобы тот, кто читает молитвы во время омовения, не был убежден, что чтение этих молитв является Сунной. Имам Мухаммад Тахир аль-Карахи (ум. в 1338 г.) пишет в своей книге «Шарху аль-мафруз»:

ينبغي له ان ياتي بها على نية انها لائقة بالمقام لا باعتقاد انها
 مسنونة مشروعة من شارع دين الاسلام و هكذا اجاب استاذي
 الحاج دبير الهنوشي لدانيال سلطان رحمهما و ايانا العفو الرحمن
 اي لئلا تكون بدعة مكروهة ان اعتقد السنية فان ذلك كايهامها من
 اسباب كراهتها

«Необходимо, чтобы он читал эти мольбы с намерением, что это соответствует месту, но не с убеждением, что оно является Сунной, вмененной от Законодателя. Так ответил мой устаз Аль-Хаджи Дибир аль-Гонохи Даниял Султану, да будет милостив над ними и над нами Прощающий и Милосердный, т. е. чтобы чтение этих мольб не стало

[1] Имам ан-Навави, «аль-Азкар» (раздел «О молитвах, читаемых над частями тела при совершении омовения»).

нежелательным нововведением, если человек будет убежден в том, что чтение их является Сунной. Поистине, такое убеждение, как и мнение об этом, являются одной из причин нежелательности»^[1].

Из всего этого становится ясным, что мнение некоторых о том, что чтение молитв во время омовения есть новшество в Шариате, является необоснованным.

[1] Мухаммад Тахир аль-Карахи, «Шарху аль-мафруд» («Книга очищения», раздел об омовении).

7. Протирание носков во время омовения

Ученые ахлю-сунны ва аль-джамаа единогласны в том, что разрешается делать масх (протирание) при омовении на хуффы. Хуффами в арабском языке называют носки, сделанные из кожи. Ибн Мунзир (ум. в 318 г.) передал от Хасана аль-Басри (ум. в 110 г.) (да будет милостив к нему Аллах):

حدثنا علي بن الحسن ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا محمد بن الفضل بن عطية ، عن الحسن ، قال : حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين

«Мне рассказали семьдесят сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что он протирал хуффы»^[1]. Также ученые единогласны в том, что не разрешается делать масх на джаврабы, если они будут тонкими. Джавраб — это изделия в виде хуффов, но которые изготавливаются из чего-либо другого кроме кожи.

Абуль Хасан Ибнуль Къаттан Аль Малики (ум. в 628 г.) в своей книге про единогласия «Аль-Икна фи масаилиль идждамаъ» сказал:

[1] Ибн аль-Мунзир, «Аль-Авсат», № 437 («Книга протирания хуффов»).

وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح
عليهما

«Все (ученые) сделали иджма (единогласие) в том, что если носки не являются толстыми (густыми), то не дозволен масх (протираание) на них»^[1].

Ханафитский ученый Алляуддин Касани (ум. в 587 г.) (да будет милостив к нему Аллах) пишет в книге «Бада'и ус-Сана'и»:

فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع

«По единодушному мнению ученых, если носки настолько тонки, что сквозь них просачивается вода, тогда протирать их недопустимо»^[2].

Имам ан-Навави пишет в «Маджму»:

قد ذكرنا ان الصحيح من مذهبنا ان الجورب ان كان صفيقا
يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه والا فلا

«Мы упомянули, что является достоверным из нашего мазхаба: если носки будут толстыми и если в них можно ходить (передвигаться без обуви), то можно их протереть (делать масх), а если нет, то нельзя»^[3].

Разногласия среди ученых ахлю-сунны ва аль-джамаа есть лишь в том, дозволяется ли делать масх на

[1] Ибн Катан, «аль-Икна» («Книга очищения»).

[2] Алляуддин аль-Касани, «аль-Бадаиу ас-санаи» («Книга очищения», раздел «О протираании джаварибов»).

[3] Имам Навави, «аль-Маджму» (раздел «Мнения учёных о джаврабах»).

толстые носки, если они похожи на хуффы.

Однако в последнее время некоторые представители псевдосалафизма (ваххабизма) создали видимое разногласие в том, что якобы дозволяется протирать обычные тонкие носки.

Мы постараемся раскрыть в этой теме несостоятельность их утверждений.

Всевышний Аллах в Коране говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

«О верующие, когда Вы встаете для намаза (то есть когда Вы намереваетесь помолиться, и у вас нет омовения), тогда (совершайте омовение, и) мойте свои лица и (мойте) свои руки, включая локти, и протирайте головы (влажными руками), и (мойте) ноги, включая щиколотки»^[1].

В этом аяте Всевышний Аллах ясно приказывает мыть ноги при омовении, а не протирать. Этот аят имеет общее значение, т. е. ноги надо мыть при омовении в любых случаях. Однако передано множество достоверных хадисов, доходящих до степени таватура^[2], что разрешается при омовении делать масх на хуффы. Как известно из науки «усуль», общее значение аятов Корана дозволяется обособлять частным значением Сунны, достигшей таватура, — и это правило, на

[1] Тафсиру аль-Джалляйн, комментарии к суре «Аль-Маида», аят 6.

[2] Способ передачи хадиса многими передатчиками, при котором исключается возможность подлога.

котором единогласны все ученые. Также, по мнению джумхура усулиев, допускается обособлять общее значение аятов Корана частным значением единичного (ахад)^[1] достоверного хадиса. Именно из-за этого ученые обособили общее значение предыдущего аята частным значением множества хадисов, достигших степени таватура. Так, Ибн Хаджар Аскалани (да будет милостив к нему Аллах) говорит в «Фатхуль-Бари»:

وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر
وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة

«Большое число хуффов (знающих наизусть огромное множество хадисов) объявило, что протирание кожаных носков установлено таватуром. Некоторые из них сообщают, что они собрали и посчитали повествования от сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Их оказалось более восьмидесяти. Десять из них рассказаны «‘ашира-мубашира» (десятью сахабами, которым еще при жизни Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) объявил на одном собрании, что они попадут в Рай)»^[2]. Из этого следует, что ноги человек обязан мыть только в том случае, если он не будет в кожаных носках.

Что касается протирания тонких носков при омовении, то об этом не передано ни одного достоверного хадиса. Но псевдосалафиты обычно приводят три хадиса, выставляя их достоверными. Ниже мы, иншааллах,

[1] Хадис который не достигает степени таватура.

[2] Ибн Хаджар Аскалани, «Фатху аль-Бари» («Книга омовения», раздел «О протирании хуффов»).

проведем анализ этих хадисов и приведем мнения ученых об этих хадисах.

1. Хадис, переданный ат-Табрани в «Муджмау ас-сагир» от Биляла (да будет доволен им Аллах). Хафиз Зайлаи (ум. в 762 г.) в своей книге «Насбу рая»^[1] доказал, что иснад этого хадиса является слабым. Все мухаддисы единогласны, что этот хадис является слабым.

2. Хадис, переданный Ибн Маджа от Абу Мусы Аш'ари (да будет доволен им Аллах). Абу Давуд пишет в своем сборнике следующее:

وَرَوَى هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ. وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ.

«От Абу Мусы аль-Аш'ари передается, что Пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, обтер носки. Однако этот хадис не имеет непрерывного иснада и не является сильным»^[2].

Ас-Синди (ум. в 1138 г.) в своих комментариях к сборнику Ибн Маджа пишет:

قال أبو داود ليس بمتصل والراوي عن الضحاك يحيى بن سنان وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم فلم يكن قويا والله أعلم.

«Абу Давуд сказал о том, что данный хадис не имеет непрерывного иснада; это связано с наличием

[1] «Книга очищения», раздел «О протирании хуффов».

[2] Абу Давуд, «Сунан», № 159 («Книга очищения», раздел «О протирании хуффов»).

в его иснаде Исы ибн Синана, который передал этот хадис от ад-Даххака. Ису ибн Синана называли слабым рассказчиком Ахмад, Ибн Маин, Абу Зур'а, ан-Насаи и другие (знатоки хадисов)»^[1].

Аль-Хафиз Ибн Хаджар Аскалани сказал:

وَحَدِيثَ أَبِي مُوسَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ
وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَإِنْقِطَاعٌ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ

«Хадис Абу Мусы, на который указал Абу Дауд, приводит Ибн Маджа. В его иснаде есть слабость и разрыв, как отметил Абу Дауд»^[2].

Думаю, что этого более чем достаточно, чтобы этот хадис не был доводом вообще.

3. Хадис, переданный Мугирой бин Шуба, — его передал имам Тирмизи и назвал хорошим. Этот довод также отвергается, поскольку хадис на самом деле не является достоверным. Его хоть и назвал достоверным Тирмизи, но он является слабым по мнению большинства мухаддисов.

Имам Абу Дауд (да будет милостив к нему Аллах), после того как передал этот хадис, писал:

كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ
عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

[1] Мухаммад бин Абду аль-Хади ас-Синди, «Хашияту ас-Синди аля сунани Ибн Маджа», № 553 («Книга очищения», раздел «О том, что пришло насчёт протираия хуффов»).

[2] Ибн Хаджар Аскаляни, «Ад-Дираяту фи тахриджи ахадиси аль-хидая», № 65 («Книга очищения», раздел «О протираии хуффов»).

«И ‘Абдурахман ибн Махди не должен рассказывать этот хадис, потому что достоверное известное повествование от Мугиры ибн Шуба говорит, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал масх на хуффы»^[1].

Имам ан-Насаи (ум. в 303 г.) (да будет милостив к нему Аллах) пишет в «Ас-Сунан аль-кубра»:

ما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية والصحيح عن
المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والله أعلم

«Мы не знаем никого, кто бы последовал за Абу Каисом в этой передаче, а достоверное передается от Мугиры ибн Шуба, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершил масх на хуффы. А Аллах знает лучше»^[2].

Также имам ан-Навави пишет в «Шарху аль-мухаззаб»:

والجواب عن حديث المغيرة من أوجه أحدها أنه ضعيف ضعفه
الحفاظ وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد
الرحمن بن مهدي واحمد ابن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن
معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث وان كان
الترمذي قال حديث حسن فهو لاء مقدمون عليه بل كل واحد من
هؤلاء لو انفرد قدم علي

[1] Абу Давуд, «Сунан», № 159 («Книга очищения», раздел «О протиращии хуффов»).

[2] Имам Насаи, «ас-Сунану аль-кубра», № 130 («Книга очищения», раздел «Протиращиие джаврабов»).

الترمذي باتفاق اهل المعرفة: الثاني لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشى عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به: الثالث حكاة البيهقي رحمه الله عن الاستاذ ابي الوليد النيسابوري انه حملة علي انه مسح علي جوربين منغلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال مسح على جور بيه المنغلين وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضى الله عنه ما يدل على ذلك: والجواب عن حديث ابي موسى من الاوجه الثلاثة فان في بعض رواته ضعفا وفيه أيضا ارسال قال أبو داود في سننه هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوى والله أعلم

«Что же касается хадиса аль-Мугиры, то он не может служить доводом по следующим причинам:

1. Этот хадис является слабым. Его называли слабым выдающиеся знатоки хадисов, включая аль-Байхаки. Также передается, что данный хадис считали слабым такие известные имамы-хадисоведы, как Суфьян ас-Саури, Абдуррахман ибн Махди, Ахмад ибн Ханбал, Али ибн аль-Мадини, Яхья ибн Маин, Муслим ибн аль-Хаджадж. И хотя ат-Тирмизи сказал: «Это хороший достоверный хадис», — его оценка менее значима по сравнению с оценкой вышеперечисленных имамов. Даже если бы мнение о слабости данного хадиса выразил один из этих имамов, то оно, как единодушно считают ученые, все равно было бы предпочтительнее мнения ат-Тирмизи.

2. Если даже допустить, что хадис аль-Мугиры

является достоверным, то под «носками» в нем следует понимать лишь такие изделия, в которых возможна продолжительная ходьба. Только таким образом можно было бы совместить имеющиеся доводы. При этом в самом тексте хадиса нет указания всеобщего характера, которое распространялось бы на все виды носков.

3. Аль-Байхаки, да будет милостив к нему Аллах, передал, что Абу аль-Валид ан-Найсабури, давая толкование этому хадису, предположил, что речь в нем идет об обтирании носков с кожаной подошвой, как у сандалий, а не отдельно носков и сандалий, как будто бы передатчик хадиса сказал: «Он обтер носки с кожаной подошвой, как у сандалий».

Аль-Байхаки привел от Малика бин Анаса, да будет доволен им Аллах, то, что указывает на это. И ответ хадису Абу Мусы этими же тремя доводами, так как в некоторых его передатчиках есть слабость, и в нем также «ирсал» (недохождение цепочки передачи до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует). Сказал Абу Давуд в «Сунан»: «Этот хадис не является «муттасил» (доходящим до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует) и также (этот хадис не является) сильным, Аллах знает лучше!»^[1].

Также псевдосалафиты приводят хадис от Савбана, переданный имамом Ахмадом в «Муснаде»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ

[1] Имам Навави в «аль-Маджму», (раздел «Мнения ученых о джаврабах»).

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا
 قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ
 الْبَرْدِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ

«Иахья ибн Саид рассказал нам от Саура, который сообщил со слов Рашида ибн Са'да, что Савбан сказал: «Посланник Аллаха, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, отправил в военный поход отряд. (Во время этого похода) воинов застиг холод. Когда они пришли к Пророку, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, то пожаловались ему на застигший их холод, и он велел им обтирать чалмы (аль-асаиб) и тасахины (ат-тасахин)»^[1].

Псевдосалафиты толкуют слово «тасахин» в хадисе как все то, чем утепляются стопы, будь то хуффы, носки и т. п. И клеветуют на Ибн Асира (ум. в 630 г.), якобы сказавшего в «Ан-Нихая» о тасахинах подобное. Это является очередной их ложью, так как Ибн Асир не говорил подобного, а, наоборот, он сказал следующее по поводу тасахинов:

وفي الحديث [أنه أمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين]
التَّسَاخِينُ : الخِفافُ ولا واحد لها من لفظها . وقيل واحدُها تَسْخَانٌ
وتَسْخِينٌ . هكذا شرح في كُتُب اللُّغة والغريب .

«В хадисе передано, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повелел сподвижникам протирать

[1] Имам Ахмад в «Муснад» под № 22383 (хадисы от Савбана).

(машавизи) чалмы и тасахины. «Ат-тасакхин» — это хуффы, и слово не имеет единственного числа в его выражении. Также есть мнение, что оно имеет единственное число по форме «тасхан» и «тасхин». Вот так это слово разъясняют в книгах по лексикологии»^[1].

Подобное толкование слову «тасакхин» дали практически все лексикологи арабского языка. Перечислим некоторых из них:

1. Ахмад аль-Фуюми (ум. в 770 г.) в «Аль-Мисбаху аль-мунир» (глава на букву «س»).

2. Зайнуддин ар-Рази (ум. после 666 г.) в «Мухтару ас-сихах» (раздел на букву «س»).

3. Ас-Сахибу бин Убад (ум. в 385 г.) в «Аль-Мухиту филь-люга» (раздел «خ» и «س»).

4. Ибн Манзур (ум. в 711 г.) в «Лисану аль-араб» (раздел «سخن»).

5. Абу аль-Файд аз-Забидий (ум. в 1205 г.) в «Таджу аль-арус» (раздел «سخن»).

6. Аль-Азхурий (ум. в 370 г.) в «Тахзибу ал-люга» (раздел «سخن»).

7. Абу Абду ар-Рахман аль-Фарахий (ум. в 173 г.) в «Китабу аль-айн», (раздел «خ» и «س»).

Как было отмечено, есть разногласия среди ученых по поводу толстых носков, которые по качественным характеристикам похожи на кожаные носки. Ученые разрешили делать на них масх, но с определенными условиями:

1. В таких носках можно пройти (без обуви)

[1] Ибн аль-Асир, «Ан-Нихая фи гариби аль-асар» (раздел на букву «س»).

приличное расстояние, не порвав их.

2. Они не должны пропускать воду.

3. Они должны держаться на ноге без завязывания шнурков, резинок и т. д. (Они не должны соскальзывать, как обычные носки.)

Что касается протирания обуви, которое псевдосалафиты также объявили дозволенным, то мы не знаем, чтобы в пользу этого высказался бы хоть один авторитетный мусульманский ученый. А что касается хадисов, повествующих о том, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) при омовении протер сандалии, то все эти хадисы объясняет хадис, переданный Ибн Хузаймой (ум. в 311 г.):

عن عبد خير عن علي : أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءاً خفيفاً ثم مسح على نعليه ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم للطاهر ما لم يحدث

«От Абд Хайра передается о том, что Али, да будет им доволен Аллах, попросил принести ему кувшин с водой, затем совершил легкое омовение и обтер сандалии, после чего сказал: “Таково малое омовение Пророка, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, для находящегося в состоянии ритуальной чистоты (тахир), пока он не осквернится”»^[1].

Значит, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) протирал обувь только тогда, когда он уже был в

[1] Ибн Хузайма, «Сахих», № 200 («Книга омовения», раздел «Упоминание довода, указывающего на то, что Пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, обтирал сандалии при совершении дополнительного, а не обязательного омовения, которое необходимо в случае малого осквернения»).

состоянии омовения. Он совершал новое омовение перед каждым намазом. И, так как он был уже в состоянии омовения, вместо того чтобы мыть ноги, он протирал обувь. А что касается хадиса, в котором говорится, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) протер сандалии во время обязательного омовения, после того как справил малую нужду, то имам Абу аль-Хасан аль-Мавридий (ум. в 450 г.) пишет в «Аль-Хави аль-кабир» по этому поводу следующее:

فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ مِنْ نَجَاسَةٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِمَا ، لِأَنَّ
مَسَحَ النَّعْلَيْنِ لَا يُجْزِي عَنْ مَسَحِ الرَّجُلَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ

«Возможно, что он протер обувь от нечисти, которая попала на нее, так как, по единогласному мнению ученых, недостаточно протереть обувь вместо ног»^[1].

Псевдосалафиты любят повторять, что на все должно быть указание из Сунны. Так как же хадисы могут указывать на дозволенность протирания тонких носков, в то время как они появились всего-то несколько десятков лет назад?

[1] Абу аль-Хасан аль-Мавридий, «Аль-Хави аль-кабир» («Книга очищения», раздел «Суннаты омовения»).

8. Целование пальцев и протирание ими по глазам при слушании азана

Во время азана при произношении муэдзином слов «Ашхаду анна Мухаммада ррасулюллах» некоторые люди целуют свои пальцы и проводят ими по глазам. Данное действие является узаконенным в Шариате и основывается на хадисе, переданным Дайлами (ум. в 558 г.) от Абу Бакра (да будет доволен им Аллах):

رواه الديلمي عن أبي بكر أنه لما سمع قول المؤذن أشهد أن
محمدا رسول الله قاله وقبل باطن الأناملتين السبابتين ومسح عينيه
فقال صلى الله عليه وسلم من فعَلْ من فعَلْ خِليّ فقد حلت له شفاعتي.

В хадисе говорится: «*Каждый раз, когда Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) слышал, как муэдзин произносит “Ашхаду анна Мухаммада ррасулюллах”, он повторял эти слова, целовал внутренние стороны указательных пальцев и проводил ими по глазам. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Я заступлюсь за того, кто будет делать, как мой друг (Абу Бакр)”*»^[1].

Этот хадис является слабым, однако достоверно известно, что он не является ложным. Имам Аджлони

[1] Абу Мансур ад-Дайлами, «Муснаду аль-фирдавс»; также его привёл Исмаил аль-Аджлони в «Кашфу аль-хифа» (раздел на букву «م») и имам Сахави в «Аль-Макасиду аль-хасана» (раздел на букву «م»).

(ум. в 1162 г.) говорит в «Кашфу аль-хифа»:

وقال القاري وإذا ثبت رفعه إلى الصديق فيكفي العمل به لقوله
عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

«Сказал Али аль-Кари: “Если установится, что этот хадис доходит до Абу Бакра (да будет доволен им Allah), то достаточно будет следовать за ним из-за слов Пророка (да благословит его Allah и приветствует): «Придерживайтесь моей Сунны и Сунны праведных халифов после меня»».

Также мы уже упомянули высказывания ученых о дозволенности использовать хадис в области благих деяний. Мусульмане убеждены, что данное действие относится именно к благим деяниям (фазаилу амал). Именно из-за этого ученые-факихи приводят этот вопрос в конце раздела об азане и икамате под заголовком «فائدة» (Полезное). Заявление некоторых невежд, будто подобное действие относится к вероубеждению (акиде) из-за того, что в хадисе упоминается о заступничестве, является высшей формой проявления невежества в основах религии, на которую не следует обращать внимание.

Имам ас-Сахави (ум. в 902 г.) также привел этот хадис в своей книге «аль-Макасиду аль-хасана» и в комментариях к этому хадису упомянул несколько преданий о таком действии:

وكذا ما أورده أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليماني
المتصوف في كتابه (موجبات الرحمة و عزائم المغفرة) بسند
فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام أنه من قال حين

يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرّة
 عيني محمد بن عبد الله ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم
 يرمد أبدا

«Также является слабым то, что передал Абу аль-Аббас Ахмад ибн Абу Бакр ар-Раддад в своей книге «Мужибату рахмату ва азаиму аль-магфира» с прерванным иснадом от Хидра, в котором есть неизвестные лица: «У того, кто, услышав слова муэдзина «Ашхаду анна Мухаммада ррасулюллах», скажет: “Мархаба би хабиби ва курати айни Мухаммад ибн Абдулла (салляллаху аляйхи васаллям)”, а затем поцелует большие пальцы и проведет ими по глазам, — глаза не ослепнут, и никогда не будут болеть».

ثم روى بسند فيه من لم أعرفه عن أخي الفقيه محمد بن البابا
 فيما حكى عن نفسه أنه هبت ريح فوقعت منه حصاة في عينه
 فأعياه خروجها وألمته أشد الألم وأنه لما سمع المؤذن يقول أشهد
 أن محمدا رسول الله قال ذلك فخرجت الحصاة من فوره قال الرداد
 وهذا يسير في جنب فضائل الرسول

Затем он передал хадис с иснадом, в котором есть тот, кого я не знаю, от моего брата факиха Мухаммада аль-Баба, что он рассказал от себя: «Подул ветер, в глаз попала соринка, и ему было трудно вытащить ее. Она наносила ему сильную боль. И тут он услышал слова муэдзина «Ашхаду анна Мухаммада ррасулюллах». Он повторил это — и соринка сразу вышла». Сказал ар-Раддад: «Это

возможно в отношении достоинства Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)».

وحكى الشمس محمد صالح المدني أمامها وخطيبها في تاريخه
 عن المجد أحد القدماء من المصريين أنه سمعه يقول من صلى على
 النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكره في الأذان وجمع أصبعيه
 المسبحة والإبهام وقبلهما ومسح بهما عينيه لم يرمد أبدا، ثم قال ابن
 صالح المذكور وسمعت ذلك أيضا من الفقيه محمد بن الزرندي عن
 بعض شيوخ العراق أو العجم وأنه يقول عند ما يمسخ عينيه صلى
 الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب قلبي ويا نور بصري ويا
 قرة عيني وقال لي كل منهما منذ فعلته لم ترمد عيني قال ابن صالح
 وأنا والله الحمد والشكر منذ سمعته منهما استعملته فملم ترمد عيني
 وأرجو أن عافيتهما تدوم وإني أسلم من العمى إن شاء الله تعالى،

Рассказал аш-Шамсу Мухаммад Салих аль-Мадани о том, что слышал, как Маджди говорил: «У того, кто благословит Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), когда услышит упоминание о нем в азане, поцелует ногти больших пальцев и проведет ими по глазам, — глаза никогда не будут болеть». Затем Ибн Салих сказал: *«Я то же самое слышал от факиха Мухаммада ибн Зарнади, от некоторых ученых Ирака и других, что поистине они говорили о проведении пальцами по глазам и произнесении: “Салляллаху аляйкя я ссайди я рассулюллах, я хабиби к’алби ва я нури басари ва я курату айни”. Каждый из них мне сказал, что как начали оба так делать — глаза больше не болели».* Ибн Салих сказал: *«Вся*

хвала Аллаху! После того как я это услышал от обоих, я начал так делать, и глаза мои перестали болеть, и надеюсь, что не будут болеть и уберегуся от слепоты, если Аллах этого пожелает».

قال وروي عن الفقيه أبي الحسن علي بن محمد من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرّة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويقبل إبهاميه ويجهلها على عينيه لم يعم ولم يرمد،

Передается от факиха Абу Хасана Али ибн Мухаммада: «У того, кто, услышав слова муэдзина “Ашхаду анна Мухаммада ррасулюллах”, скажет: “Мархаба би хабиби ва курати айни Мухаммад ибн Абдулла (салляллаху аляйхи васаллям)”, а затем поцелует большие пальцы и проведет ими по глазам, — глаза не ослепнут и болеть не будут никогда».

وقال الطاوسي إنه سمع من الشمس محمد بن أبي نصر البخاري خواجه حديث (من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفري ابهاميه ومسهما على عينيه وقال عند المس اللهم احفظ حدقتي ونورهما ببركة حدقتي محمد رسول الله ونورهما لم يعم

Тавус сказал, что слышал от Мухаммада ибн Абу Насыра аль-Бухари, как тот говорил: «Кто поцелует пальцы больших ногтей, когда муэдзин будет читать слова шахадата, и проведет ими по глазам, при этом скажет: “Аллаһуммах’фаз хадакатайя ва нурухума бибаракати хадакатайя Мухаммад (салляллаху аляйхи васаллям) ва нурухума”, — тот не ослепнет».

В завершении всего этого имам Сахави говорит:

ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء

«Ничего из этого не является достоверным, как переданное от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)»^[1].

Надо отметить следующие правила хадисоведения:

1. То, что хадис не является достоверным, вовсе не доказывает, что этот хадис является ложным. Ибн Хаджар Аскалани пишет в «Аль-Кавлю аль-мусаддад»:

ولا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعا

«Из того, что хадис является недостоверным, вовсе не обязует, чтобы он был ложным»^[2].

2. Наличие в иснаде хадиса неизвестных передатчиков никак не свидетельствует о том, что это ложный хадис. Имам ас-Суюти пишет в «Аль-Ляи аль-маснуа»:

ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع

«Если установится наличие в хадисе неизвестных передатчиков, то из этого не обязуется, что хадис является ложным, до тех пор, пока в иснаде не будет того, кого подозревают во лжи»^[3].

3. То, что иснад хадиса прерван, также не доказывает, что хадис был ложным. Передал Муллы

[1] Имам Сахави, «Аль-Макасиду аль-хасана», раздел на букву «м».

[2] Ибн Хаджар Аскалани, «Аль-Кавлю аль-масаддад» (раздел «Ответ на высказывания по поводу хадисов, о которых Ибн Джавзи вынес решения, что они ложные», 7-й хадис).

[3] Имам Суюти, «Аль-Ляи аль-маснуа» («Книга намаза»).

Али аль-Кари (ум. в 1014 г.) в «Миркату аль-мафатих» от Ибн Хаджара аль-Хайтами следующее:

ولا يضر ذلك في الإستدلال به ههنا لأن المنقطع يعمل به في
الفضائل إجماعاً

«Не вредит использование хадиса с прерванной цепочкой в данном случае, так как по единогласному мнению ученых его используют в области благих дел»^[1].

Как известно, одним из условий следования слабому хадису является то, чтобы его слабость не была слишком слабой. Такое условие соблюдается в первом хадисе от Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), именно поэтому ученые-факихи опирались на этот хадис. Более того, несколько слабых хадисов усиливают друг друга.

Перечислим некоторых ученых, которое одобрили это действие:

1. Абу Бакр аль-Бакри в «Ианату ат-талибин».
2. Абдулла аль-Джурдани в «Фатху аль-аллям».
3. Мухаммад Тахир аль-Карахи в «Шарху аль-мафруд».

4. Абу Бакр аль-Бакри и Абдулла аль-Джурдани передают это от Шанвани.

5. Известный ханафитский ученый Ибн Абидин (ум. в 1252 г.) в «Хашияту Ибни Абидин».

6. Маликитский ученый Шамсу ад-дин аль-Хитаби ар-Руайни (ум. в 954 г.) в «Мавахибу аль-джалил».

7. Маликитский ученый Абу аль-Хасан аль-Макки (ум. в 939 г.) в «Кифаяту ат-талиб».

[1] Мулля Али аль-Кари, «Миркату аль-мафатих» («Книга намаза», раздел о поясном поклоне).

8. Маликитский ученый Али аль-Адави (ум. в 1189 г.) в «Хашияту аль-Адави».

Совершать подобное действие или не совершать — дело выбора каждого мусульманина. Однако обвинять из-за этого мусульман в совершении нововведения является запретным. Самое главное — чтобы те, кто совершают подобное действие, не были убеждены, что это действие является Сунной.

9. Громкое чтение салавата после азана

Чтение салавата после азана является Сунной, так как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в хадисе, переданном Абдуллахом бин Амром ибн аль-Аса:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ
صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ

«Когда вы услышите чтение азана муэдзином, повторяйте то, что он говорит, и после этого прочитайте мне салават и просите у Аллаха василат для меня...»^[1]. Повеление Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) «*صَلُّوا عَلَيَّ*» «*прочитайте мне салават*» имеет общее значение (амм). Это означает, что благословлять Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) можно любой формой салавата и любым способом, т. е. громко или тихо. И нет ни одного аята или хадиса, который бы обособлял общее значение этого хадиса. Имеется в виду,

[1] Хадис передал имам Муслим, № 577 («Книга о намазе», раздел «О желательности повторять то, что говорит муэдзин, тому, кто слышит азан, затем благословения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и просьбы у Аллаха василата для него»).

что нет ни одного аята или хадиса, в котором сказано, какой именно формой салавата следует благословлять Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) после азана и как именно нужно благословлять: тихо или громко. Это одно из основных правил усулю-фикха (амм и хасс).

Имам ас-Сахави пишет в своей книге «Аль-Кавлю аль-бади», что впервые громко читать салават после азана с минаретов стали во времена Салахуддина Айюби по его повелению. Далее имам ас-Сахави говорит:

والصواب أنه بدعة حسنة يؤجر فاعله بحسن نيته

«Правильное мнение, что это хорошее нововведение, и совершающий это получает вознаграждение за свое хорошее намерение»^[1].

Один из изощренных методов «оболванивания» людей у псевдосалафитов — это склонность вырезать цитаты из книг ученых. Так, например, когда стоит вопрос о правомерности громкого чтения салавата после азана, они приводят вырезанную цитату Ибна Хаджара аль-Хайтами, в которой говорится, что основа этому — Сунна, а способ совершения — нововведение. Они заявляют, что в этих словах имеется в виду именно Шариатское нововведение. Мы приводим полную цитату Ибн Хаджара аль-Хайтами в «Аль-Фатава аль-фикхия аль-кубра»:

(فَائِدَةٌ) قَدْ أَحَدَّثَ الْمُؤَدِّنُونَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
عَقِبَ الْأَذَانَ لِلْفَرَائِضِ الْخَمْسِ؛ إِلَّا الصُّبْحَ وَالْجُمُعَةَ فَإِنَّهُمْ يُقَدِّمُونَ

[1] Имам Сахави, «Аль-Кавлю аль-бади» («Пятая глава о чтении салавата в определённые времена», раздел «О том, что ввели муэдзины после азана»).

ذَلِكَ فِيهِمَا عَلَى الْأَذَانِ ؛ وَإِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ غَالِبًا لِضَيْقِ
وَقْتِهَا ، وَكَانَ ابْتِدَاءُ حُدُوثِ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ السُّلْطَانِ النَّاصِرِ صَلَاحِ
الدِّينِ بْنِ أَيُّوبَ وَبِأَمْرِهِ فِي مِصْرَ وَأَعْمَالِهَا .

وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاكِمَ الْمَخْذُولَ لَمَّا قُتِلَ أَمَرَتْ أُخْتُهُ الْمُؤَدِّنِينَ أَنْ
يَقُولُوا فِي حَقِّ وَوَلَدِهِ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ الطَّاهِرِ ، ثُمَّ اسْتَمَرَ السَّلَامُ
عَلَى الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ إِلَى أَنْ أَبْطَلَهُ صَلَاحُ الدِّينِ الْمَذْكَورُ وَجَعَلَ بَدَلَهُ
الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْعَمَ مَا فَعَلَ ،
فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا وَلَقَدْ اسْتَفْتَيْتَنِي مَشَايخُنَا وَغَيْرُهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَذَانِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا
الْمُؤَدِّنُونَ فَأَفْتَوْا بِأَنَّ الْأَصْلَ سُنَّةٌ وَالْكَيفِيَّةُ بِدْعَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا عَلِمَ
مِمَّا قَرَّرْتَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ

«Полезное: муэдзины ввели чтение салавата и салама Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) после азана для обязательных намазов, кроме утреннего и пятничного. Для этих азанов они читают салават перед азаном, кроме вечернего азана, в данном случае в основном они этого не совершают из-за малого количества времени. Впервые это появилось в Египте и в его провинциях во времена Салахуддина Айюби по его повелению. Причиной этому стало то, что, когда был убит правитель Махзул,

его сестра повелела муэдзинам говорить в честь его сына «Мир чистому имаму». Затем после него продолжилось приветствие халифов до тех пор, пока это не аннулировал Салахуддин и сделал взамен этого благословение и приветствие Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). **Какое же прекрасное дело он совершил! Да воздаст Аллах ему добром!** Люди попросили у наших шейхов и других ученых вынести решение о чтении салавата после азана в той форме, в которой его совершают муэдзины. Они вынесли решение, что основой этому действию является Сунна, а способ совершения — нововведение. Как это стало известным — ясно из тех хадисов, которых я привел»^[1].

Нет сомнений, что он имеет в виду нововведение именно в лексическом значении.

Во-первых, сам Ибн Хаджар хвалит Салахуддина за это действие и называет это прекрасным действием.

Во-вторых, если говорить, что это нововведение в Шариате, то это противоречит одному из основных правил «усулу-фикха» (амм и хасс).

В-третьих, нет сомнений, что любое новое действие, которое имеет основу и способ совершения которого не выходит за рамки Шариата, является законным.

Поэтому если кто-то из ученых и называл громкое чтение салавата после азана нововведением, то это всего лишь в лексическом значении.

Исходя из всего этого, мусульманам дозволяется благословлять Пророка (да благословит его Аллах и

[1] Ибн Хаджар Хайтами, «Аль-Фатава аль-фикхия аль-кубра» («Книга намаза», раздел об азане).

приветствует) любой формой салавата и как тихо, так и громко. Несомненно, лучше всего благословлять Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) «салаватом аль-Ибрахима», так как это самая превосходная форма благословления Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Но некоторые ученые одобрили чтение салавата в известной его форме, в которой обычно читают муэдзины:

Ас-салату ва ас-саламу г1алайка я сайиди я расуляллах.

Ас-салату ва ас-саламу г1алайка ва г1ала алика ва асхабика аджмаг1ин.

В это число входят следующие ученые:

1. Ибн Хаджар аль-Хайтами в «Тухфату аль-мухтадж».

2. Сулайман аль-Буджайримийю в «Хашияту аль-Буджайрими».

3. Сулайман аль-Джамал (ум. в 1204 г.) в «Хашияту аль-Джамал».

4. Абду аль-Хамид аш-Ширвани в «Хаваши аш-Ширвани».

5. Имам Рамли в «Нихаяту аль-мухтадж».

6. Маликитский ученый Мухаммад ад-Дусуки (ум. в 1230 г.) в «Хашияту ад-Дусуки».

Если кто-то скажет, что лучше благословлять Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) тихо, так как неизвестно, чтобы муэдзины во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) читали салават после азана громко, то мы ответим: вопрос не в том, как лучше или хуже читать салават, а в том, разрешено это

или запрещено. Более того, муэдзину даже поощряется громко читать салават, напоминая другим, чтобы и они его читали. Необходимо в этом деле следовать словам Всевышнего Аллаха:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Смысл: **«Вы помогайте друг другу совершать благие деяния и быть богобоязненными»^[1].**

[1] Тафсир Ибн Касир, толкование суры «Аль-Маида», аят 2.

10. Чтение азкаров до намаза

Не секрет, что человек постоянно подвергается различным сомнениям и наущениям шайтана. Для отведений этих сомнений и наущений предписано читать различные мольбы, на которые указал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Из них известно выражение под названием «Аманту».

Имам Муслим передал хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخُلُقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ».

Сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «Не перестанут люди задавать вопросы друг другу, пока не будут говорить: “Эти все творения создал Аллах, а кто создал Аллаха?” Тот, кто найдет что-либо из этого, пусть скажет: “Аманту билляһи” (“Я верю в Аллаһа”)^[1].

[1] Имам Муслим, «Сахих», № 360 («Книга веры», раздел «О разъяснении сомнений в вере и том, что следует говорить в таком случае»).

Также передал Ибн Сунний (ум. в 364 г.) в «Амалю ал-явми ва ал-ляйля» от Айши (да будет доволен ею Аллах) следующий хадис:

عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ وَجَدَ مِنْ هَذَا الْوَسْوَاسِ شَيْئًا فَلْيُقُلْ : آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثًا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ " .

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто обнаружит что-либо из сомнений, пусть трижды скажет: “Аманна билляһи ва расулихи” — “Мы уверовали в Аллаһа и в Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует)” . Поистине такие слова удалят эти сомнения»*^[1].

Известной особенностью суры «ан-Нас» является то, что она также оберегает от сатаны.

В то же самое время известно, что в намаз необходимо вступить со смиренностью и покорностью, очистив свое сердце от всех посторонних мыслей. Чтобы отвести эти сомнения, Шариатом дозволяется и поощряется использовать те молитвы, которые предназначены для этого.

Имам Газали пишет в «Ихьяъ»:

فإذا استوى قيامه واستقبله وإطراقه كذلك فليقرأ قل أعوذ برب
الناس تحصنا به من الشيطان

«Когда молящийся станет ровно, повернется к кибле и опустит немного голову, пусть прочитает

[1] Ибн Сунний, «Амалю ал-явми ва ал-ляйля», № 625 (раздел «О том, что говорит тот, кто подвергнут сомнениям»).

суру «ан-Нас», чтобы сохраниться ею от шайтана»^[1].

Вместе с этим является очень важным при чтении этих азкаров перед намазом не быть убежденным, что их предписано читать именно перед намазом. Также перед коллективным намазом чтение этих азкаров не должно быть причиной откладывания вступления в намаз сразу после имама.

[1] Имам Газали, «Ихьяъ» («Книга о сокровенных смыслах намаза», второй раздел «О способах совершения явных деяний намаза»).

11. Произнесение намерения вслух

Одним из обязательных элементов намаза является совершение намерения для этого действия. Без совершения намерения намаз не будет считаться действительным. Местом намерения как для намаза, так и для других обрядов является сердце. Однако человеку иногда бывает трудно сосредоточиться сердцем, и тогда ученые говорят, что ему желательно произносить намерение вслух, чтобы произнесение вслух помогало ему в сосредоточении. Как известно, все, что помогает человеку в благом, является благим. Исходя из этого принципа, ученые одобрили произнесение намерения вслух. Но некоторые люди, которые так и не поняли Шариат, называют совершение намерения вслух нововведением в Шариате. К примеру, Албани пишет в «Талхису сифати саяти» следующее:

وأما التلّفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة ولم يقل بها أحد من
متبوعي المقلدين من الأئمة

«Что же касается произнесения намерения языком, то это религиозное нововведение, которое противоречит Сунне, и в пользу этого не высказывался

ни один из имамов, которым подражают люди»^[1].

Албани называет произнесение намерения вслух религиозным нововведением, которое противоречит Сунне. Мы не знаем, из каких принципов исходил Албани, говоря подобное. Может быть, это не соответствует Сунне, однако никак не может противоречить Сунне. Но самое удивительное его заявление о том, что в пользу этого не высказался ни один из имамов, которым подражают люди.

Пишет имам ан-Навави в «Минхаджу ат-талибин» следующее:

وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ وَيُنْدَبُ النُّطْقُ قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ

«Намерение совершается сердцем, однако желательно произнести его вслух перед вступительным такбиром»^[2].

Имам Джалалуддин аль-Махалли в своей книге «Канзу ар-рагибин» пишет:

وَيُنْدَبُ النُّطْقُ بِالْمَنْوِيِّ (قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ) لِيَسَاعِدَ اللِّسَانَ الْقَلْبَ

«“Желательно произнести” то, на что намереваешься “перед вступительным такбиром”, чтобы язык помогал сердцу»^[3].

Имам Закария аль-Ансари в «Фатху аль-ваххаб» пишет:

(وَنُطِقُ) بِالْمَنْوِيِّ (قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ) لِيَسَاعِدَ اللِّسَانَ الْقَلْبَ

[1] Албани, «Талхису сифати саяяти», 3-й раздел о намерении.

[2] Имам Навави, «Минхаджу ат-талибин» («Книга намаза», раздел об описании намаза).

[3] Имам аль-Махалли, «Канзу ар-рагибин» («Книга намаза», раздел об описании намаза).

«*“Желательно произнести” то, на что намереваешься “перед вступительным такбиром”, чтобы язык помогал сердцу»*^[1].

Имам ар-Рамли в «Нихаяту аль-мухтадж»:

(وَيَنْدُبُ النُّطْقُ) بِالْمَنْوِيِّ (قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ) لِيُسَاعِدَ اللِّسَانَ الْقَلْبَ

«*“Желательно произнести” то, на что намереваешься “перед вступительным такбиром”, чтобы язык помогал сердцу»*^[2].

Ибн Хаджар аль-Хайтами в «Тухфату аль-мухтадж»:

(وَيَنْدُبُ النُّطْقُ) بِالْمَنْوِيِّ (قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ) لِيُسَاعِدَ اللِّسَانَ الْقَلْبَ

«*“Желательно произнести” то, на что намереваешься “перед вступительным такбиром”, чтобы язык помогал сердцу»*^[3].

Также о желательности чтения намерения вслух высказались следующие ученые:

1. Аль-Хатыбу аш-Ширбини (ум. в 977 г.) в «Мугни аль-мухтадж».

2. Мухаммад аз-Зухри аль-Гамрави (ум. после 1337 г.) в «Ас-Сираджу аль-вахадж».

3. Сулайман аль-Буджайримийю в «Тухфату аль-хабиб».

4. Имам аль-Маллибари в «Фатху аль-муин».

[1] Имам Закария аль-Ансари, «Фатху аль-ваххаб» («Книга намаза», раздел об описании намаза).

[2] Имам Рамли, «Нихаяту аль-мухтадж» («Книга намаза», раздел об описании намаза).

[3] Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Тухфату аль-мухтадж» («Книга намаза», раздел об описании намаза).

5. Абду аль-Хамид аш-Ширвани в «Хаваши аш-Ширвани».

6. Абу Бакр аль-Баكري в «Ианату ат-талибин».

А теперь, после того как мы привели высказывания ученых о желательности чтения намерения вслух, мы понимаем, что высказывание Албани означает следующее:

1) либо имам ан-Навави, Ибн Хаджар, имам ар-Рамли, Закария аль-Ансари и другие не являются теми учеными, за которыми следуют мусульмане;

2) либо это есть наглая клевета Албани в адрес имамов;

3) либо это, как обычно и бывает, обыкновенное невежество Албани.

Несомненно, это может быть только один из последних двух вариантов. Из них наиболее верным и близким кажется последний вариант. Потому что, читая книги Албани, замечаешь, что он часто говорит о том, чего не знает. Сначала он может назвать хадис достоверным, а затем, во втором издании книги, говорит, что, оказывается, этот хадис слабый, и наоборот. На такую особенность Албани указывают многие ученые.

Итак, становится ясным, что чтение намерения вслух является дозволенным, а то и желательным. А отрицание этого действия есть противоречие ученым ахлю сунна валь-джамаа.

12. Произнесение «Раббаль-аламин» после «Амин» в намазе

Многие люди, в частности последователи имама аш-Шафии, в намазе после слова «Амин» произносят «Раббаль-аламин». Но опять-таки увеличились нападки на них со стороны заблудших приверженцев нововведений по этому поводу. Дело дошло даже до того, что некоторые люди перестали читать «Раббаль-аламин», сомневаясь в дозволенности этого.

Те, кто произносят «Раббаль-аламин», опираются на слова имама аш-Шафии, который сказал в своей книге «Аль-Умму»:

وَلَوْ قَالَ مَعَ آمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ كَانَ حَسَنًا
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

«Желательно после слова «Амин» произносить «Рабб-аль-алямин» или подобные этому слова. Не нарушает намаз что-либо из поминаний Аллаха»^[1].

Запрещающие чтение «Раббаль-аламин» отбрасывают высказывание имама аш-Шафии в сторону, говоря, что нет этому довода в Шариате.

[1] Имам Шафии, «Аль-Умму» («Книга о намазе», раздел о произношении «Амин» после завершения чтения «Фатихи»).

Для более детального раскрытия этого вопроса необходимо поэтапно рассмотреть три вопроса.

1. Является ли дозволенным добавлять от себя что-либо из поминаний Аллаха в намазе?

Мазхаб имама аш-Шафии состоит в том, что дозволяется читать от себя что-либо из поминаний Аллаха в намазе.

Передал Бухари от Рифаа бин Рафи (да будет доволен им Аллах) следующий хадис:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ قَالَ
 كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ
 مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
 حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ
 رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

Рифаа ибн Рафи (да будет доволен им Аллах) передает: «Мы читали молитву за Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), он выпрямился после поясного поклона и сказал: “Аллах слышит того, кто Его прославляет”. Один из стоявших позади сказал: “О Господь наш, многочисленная, прекрасная, благословенная хвала Тебе”. Когда молитва завершилась, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: “Кто произнес эти слова?” Мужчина ответил: “Я”. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Я увидел больше тридцати

ангелов, которые спешили записать эти слова»^[1].

Ибн Хаджар Аскалани, комментируя этот хадис в «Фатху аль-бари», пишет:

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ إِحْدَاثِ ذِكْرِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ مَأْتُورٍ إِذَا
كَانَ غَيْرَ مُخَالَفٍ لِلْمَأْتُورِ ، وَعَلَى جَوَازِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ مَا لَمْ
يُشَوِّشْ عَلَى مَنْ مَعَهُ

«Этот хадис указывает на то, что в молитве можно добавлять зикр от себя, если он не противоречит Сунне. Также разрешается произносить зикр вслух, если это не мешает другим»^[2].

Также мы уже привели высказывание имама аш-Шафии, сказавшего:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

«Не нарушает намаз что-либо из поминаний Аллаха».

2. Почему добавляют «Раббаль-аламин» после «Амин»?

Как известно, слово «Амин» означает «прими», а выражение «Раббаль-аламин» является именем Аллаха и означает «Господь всего сущего». Получается, что человек, добавляющий «Раббаль-аламин», обращается к Аллаху посредством Его имени, тем самым выполняя

[1] Имам Бухари, «Сахих», № 757 («Книга об азане», раздел «О достоинстве «Аллахумма раббана лака аль-хамду»).

[2] Ибн Хаджар аль-Аскалани, «Фатху ал-бари» (комментарии к хадису № 757 («Книга об азане», раздел «О достоинстве «Аллахумма раббана лака аль-хамду»).

повеление Аллаха, сказавшего:

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْأُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

Смысл: «У Аллаха есть прекраснейшие имена, вы просите этими прекраснейшими именами»^[1].

3. Является ли слово имама аш-Шафии доводом для мусульман?

Во-первых, слово имама аш-Шафии является доводом для всех мукаллидов^[2], так как он муджтахиду-мутлак^[3].

Аль-Хатыбу аль-Багдади передал в «Тарих аль-Багдад»:

أخبرنا علي بن المحسن القاضي قال أنبأنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال نبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرني أبو عثمان الخوارزمي نزيل مكة فيما كتب إلي قال نبأنا أبو أيوب حميد بن أحمد البصري قال كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة فقال رجل لأحمد يا أبا عبد الله لا يصح فيه حديث فقال ان لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي وحجته اثبت شيء فيه

«Сказал Абу Аюб Хумайд ибн Ахмад аль-Басри: «Мы с Ахмадам бин Ханбалем (да смилуется над ним Аллах) обсуждали некий вопрос, и один мужчина сказал Ахмаду (да смилуется над ним Аллах): «О Абу Абдуллах (кунья имама Ахмада), по этому вопросу

[1] Тафсиру аль-Джалаяйн (толкование суры «Аль-Араф», аят 180).

[2] Мусульманин не достигший степени муджтахида.

[3] Мусульманин достигший в своих знаниях уровня, при котором он обязан самостоятельно выносить решения непосредственно из Корана и Сунны.

нет достоверного хадиса». И сказал Ахмад (да смилуется над ним Аллах): «Если даже и нет в этом вопросе достоверного хадиса, о нем есть слова аш-Шафии и его довод (т. е. довод — его слова) — самое достоверное из того, что есть по данному вопросу»^[1].

Во-вторых, мнение о желательности чтения «Раббаль-аламин» не является исключительно мнением имама аш-Шафии. Все имамы его мазхаба подтвердили это слово, и мы не знаем никого из его мазхаба, кто бы упрекал его за это высказывание. Вот некоторые из ученых, которые передали данное высказывание имама аш-Шафии и подтвердили желательность чтения этих слов:

1. Имам ан-Навави в «Шарху аль-мухаззаб».
2. Имам ар-Рабли в «Нихаяту аль-мухтадж».
3. Ибн Хаджар аль-Хайтами в «Тухфату ал-мухтадж».
4. Имам Ибн ар-Риф'ат (ум. в 710 г.) в «Кифаяту ан-набих шарх ат-танбих».
5. Шейху аль-Ислам Закария аль-Ансари в «Асна аль-маталиб».
6. Абду аль-Хамид аш-Ширвани в «Хавашии аш-Ширвани».
7. Абду аль-Вахид бин Исма'ил ар-Руяни (ум. в 501 г.) в «Бухру аль-мазхаб».

[1] Хатыб аль-Багдади, «Тарих аль-Багдад», раздел «Упоминание о том, чьё имя Мухаммад, а имя его отца — Идрис»; также эту историю передали Ибн Асакир, «Тариху ад-Димашк», раздел «Мухаммад бин Идрис»; Ибн Хаджар Аскалани, «Тахзибу ат-тахзиб», раздел на букву «р»; Абу Нуайм Аль-Асбахани, «Хульяту аль-авлияъ», раздел «имам аш-Шафии».

8. Сулейман бин Мансур аль-‘Аджилий, известный как «Аль-Джамаль», в «Хашияту аль-джамал ‘ала шархи аль-минхадж».

9. Мухаммад ад-Дамирий (ум. в 808 г.) в «Ан-Наджму аль-вахадж».

10. Абду аль-Азиз аль-Маллибарий в «Фатху аль-му’ин».

11. Абдулла аль-Джурдани в «Фатху аль-‘аллам».

12. Усман бин Мухаммад аль-Бакри ад-Димъятий в «И’анату ат-талибин».

Следует обратить внимание на то, что имам Шафии назвал произношение «Раббаль-аламин» словом «хасан», т. е. одобряемым поступком, но не назвал это Сунной. Этим он хотел сказать, что подобное действие не является Сунной, а является всего лишь тем действием, в котором есть польза и нет противоречия Шариату.

13. Чтение «Кунута» в утреннем намазе

Согласно мазхабу имама Шафии является Сунной чтение «Кунута» во втором ракаате утреннего намаза после выпрямления с поясного поклона независимо от того, находится человек в состоянии беды или нет. Имам ан-Навави в «Шарху аль-Мухаззаб» пишет:

مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل

«Наш мазхаб — это то, что желательно чтение «кунута» в утреннем намазе, независимо от того, во время бедствия или нет»^[1].

А согласно решению остальных трех мазхабов не разрешается читать «кунут» кроме как при ниспослании беды. Но запрет имамов трех мазхабов распространяется только на последователей их мазхабов. Все они уважают мнения имамов шафиитского мазхаба и не запрещают шафиитам читать «кунут», следуя в этом своим имамам. Однако современные псевдосалафиты посчитали себя умнее ученых трех мазхабов и запрещают всем читать «кунут» в утреннем намазе, если нет состояния беды. Так, один из авторитетных лидеров современных невежд Ибн Усаймин (ум. в 1421 г.) издал следующую фетву:

[1] Имам ан-Навави, «Шарху аль-Мухаззаб» («Книга о намазе», раздел «Мнения учёных о «кунуте» в утреннем намазе»).

القنوت في صلاة الفجر بصفة مستمرة لغير سبب شرعي
يقتضيه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

«Постоянное чтение «кунута» в утреннем намазе без шариатской причины приводит к противоречию Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)».

В другом месте он говорит следующее:

أما القنوت في الفرائض ومنه القنوت في صلاة الفجر الصحيح
أنه بدعة إلا إذا وجد سبب له

«Что касается чтения “къунута” в обязательных намазах, особенно в утреннем намазе, то, согласно достоверному мнению, это нововведение, кроме случаев, если будет причина для чтения “кунута”»^[1].

А теперь рассмотрим, является ли действительно чтение «кунута» в утреннем намазе нововведением и противоречием Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Имам Муслим передает от Анаса бин Малика (да будет доволен им Аллах) следующее:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو
عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) читал «къунут» в течение месяца, читая дуа против врагов, а затем оставил это»^[2].

[1] «Фатава нуру аля ад-дарб», раздел о желательных намазах.

[2] Имам Муслим, «Сахих», № 1586 («Книга о мечетях», раздел о желательности чтения «къунута» во всех намазах когда ниспосылается на

Этот хадис указывает на то, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оставил чтение мольбы против врагов, но не само чтение «кунута». Доводом на такое понимание хадиса служит следующее:

1. Нет хадиса, в котором говорилось бы, что он оставил чтение именно «кунута».

2. Имам Байхаки передал в «Ас-Сунану аль-кубра» следующее:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَدَامَةَ يَحْكِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ : قَتَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّمَا تَرَكَ اللَّعْنَ .

«Ибрахим бин Аби Талиб сказал: я слышал Аба Куддаму, рассказывающего мнение Абду ар-Рахмана бин Махдий о хадисе Анаса: “Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) читал «кунут» в течение месяца, а затем оставил его”. Абду ар-Рахман бин Махдий сказал: “Поистине он прекратил чтение проклятия” (т. е. дуа о наказании врагов)»^[1].

3. Имам ад-Даракутни передал в «Сунан» следующий хадис:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

мусульман бедствие»).

[1] Имам Байхаки, «Ас-Сунану аль-кубра», № 3228 (раздел «Об оставлении чтения кунута в намазах кроме утреннего намаза...»).

مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

«Абу Джафар ар-Рази [передает] от ар-Рабиа ибн Анаса [а тот —] от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не переставал совершать дуа-кунут в утреннем намазе, пока не покинул мир»^[1].
Есть разногласия по поводу одного из передатчиков этого хадиса, Абу Джафара ар-Рази. Ибн Хаджар Аскалани в «Тахзибу ат-тахзиб» приводит и мнения ученых, которые посчитали его надежным передатчиком:

وقال حنبل عن أحمد صالح الحديث
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: كان ثقة خراسانيا انتقل
إلى الري ومات بها.
وقال ابن عمار الموصلي ثقة
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وقد روى عنه الناس
وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا باس به
وقال ابن سعد: كان ثقة
وقال الحاكم: ثقة
وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن.

[1] Даракутни, «Сунан», № 1711 («Книга о витр-намазе», раздел «Об описании «кунута» и разъяснении места его произношения»); имам Ахмад, «Муснад», № 12196 («муснад Анаса бин Малика»); Абдуразак, книга «Мусаннаф», № 4964 (раздел о «кунуте»); также хадис с таким смыслом передал Ибн Аби Шайба, книга «Мусаннаф», № 1 (в разделе «№ 145. О тех, кто читали кунут в утреннем намазе»); Даракутни, № 1753 («Книга о двух праздничных намазах»).

«Сказал имам Ахмад в его адрес: “Хорош в хадисе”. Исхак ибн Мансур передает от Ибн Маина, что тот сказал: “Он был достойным доверия (сика), и он умер, когда шел из Хорасана через ар-Ра`и”. Ибн Аммар аль-Мавсули оценил его как “достойного доверия” (сика) безо всякой критики. Абу Хатим сказал: “Достойный доверия (сика), честный (судук), хорош в хадисе”. Ибн Аби сказал о нем: “От него существуют хорошие сообщения. Ученые передают от него. Большая часть его сообщений доказана (мустакима), надеюсь, с ним нет ничего плохого”. Ибн Саад посчитал его достойным доверия. Аль-Хахим имел такое же мнение. Ибн Абдуль-Барр сказал о нем: “Согласно мнению ученых, он достойный доверия (сика) и знаток толкования Корана”»^[1].

У этого хадиса есть и другие передачи, которые подтверждают его достоверность. Имам ан-Навави в книге «Шарху аль-мухаззаб» пишет по поводу этого хадиса:

حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصحوه وممن نص
علي صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم أبو
عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي ورواه الدار قطنين طرق
بأسانيد صحيحة

«Хадис достоверный, и передала его группа ученых, и они удостоверили его. В число этих ученых входят Абу Абдулла Мухаммад бин Али аль-Балхи, Хахим, Байхаки, а также передал его Даракутни

[1] Ибн Хаджар Аскалани, «Тахзибу ат-тахзиб», № 8347, раздел на букву «ج».

через достоверные цепочки»^[1].

4. Ахмад бин Али аль-Мукризи (ум. в 845 г.) в «Мухтасар Китабу аль-витр» передал следующее сообщение:

حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كان إذا رفع رأسه من
الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت // إسناده صحيح

«От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) читал «кунут», когда выпрямлялся с поясного поклона в последнем ракаате утреннего намаза. Иснад этого хадиса достоверный»^[2].

На чтение «кунута» в утреннем намазе указывает и множество преданий от праведных предшественников. Так, имам Байхаки передал следующее сообщение:

حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي
الصُّبْحِ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ . قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ .

«Рассказал нам Аль-Аввам ибн Хамза: «Я спросил Абу Усмана про дуа-кунут в утреннем намазе. Он сказал: “[Делай] после поясного поклона”. Я спросил: “А кто так делал?” Он ответил: “Абу Бакр, Умар и

[1] Имам ан-Навави в «Шарху аль-Мухаззаб» («Книга о намазе», раздел «Мнения ученых о кунуте в утреннем намазе»).

[2] Ахмад бин Али аль-Мукризи в «Мухтасар Китабу аль-витр» под № 59 (раздел о чтении «кунута» после поясного поклона).

Усман (да будет доволен ими Аллах)». Иснад этого хадиса хороший»^[1].

От Абдуллы бин Ма'кала передается следующее:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : قَنَنْتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْفَجْرِ .
وَهَذَا عَنْ عَلِيٍّ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ .

«Али читал «кунут» в утреннем намазе».

Сказал имам Байхаки: «Это предание от Али является известным и достоверным»^[2].

Передают от Аби Рафии следующее:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ : أَنَّ عُمَرَ قَنَنْتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ .

«Умар совершал дуа-кунут в утренней молитве после поясного поклона»^[3].

Передают от Хаммада от Ибрахима аль-Асвада, который сказал:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، فَمَا كَانَ يَقْنُتُ إِلَّا فِي صَلَاةِ
الْفَجْرِ .

[1] Имам Байхаки, «Ас-Сунану аль-кубра», № 3233 (раздел «О доказательстве того, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не оставил чтение кунута, а оставил чтение мольбы...»).

[2] Имам Байхаки, «Ас-Сунану аль-кубра», № 3241 (раздел «О доказательстве того, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не оставил чтение кунута, а оставил чтение мольбы...»). Также его назвал достоверным Ибн Хаджар Аскалани, «Талхису аль-хабир» (раздел об описании намаза).

[3] Имам Байхаки, «Ас-Сунану аль-кубра», № 3259 (раздел «О доказательстве того, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) читал кунут после поясного поклона»).

«Я совершал за Умаром намаз и в пути, и не в пути, и два-кунут он читал только в фаджре»^[1].

Имам ан-Навави в книге «Шарху аль-Мухаззаб» пишет:

مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل
وبها قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال به أبو
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء
بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقي بإسناد صحيح وقال به
من التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن
ابن صالح ومالك وداود

«Наш мазхаб — это то, что желательно чтение кунута в утреннем намазе, независимо от того, во время бедствия или нет. Об этом сказали большинство салафов и те, кто были после них. Те, кто сказали подобное, это Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман, Али, Ибн Аббас, Аль-Барра бин Азиб (да будет доволен ими Аллах); передал Байхаки от них по достоверным цепочкам. Также о желательности этого сказали табиины и те, кто были после них; это также является мазхабом Ибн Аби Ляйля, Хасана бин Салиха, Малика и Давуда»^[2].

Из вышеприведенного становится ясным, что чтение «кунута» в утреннем намазе никак не противоречит Сунне и тем более не является нововведением.

[1] Имам Байхаки, «Ас-Сунану аль-кубра», № 3237 (раздел «О доказательстве того, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не оставил чтение кунута, а оставил чтение мольбы...»).

[2] Имам ан-Навави, «Шарху аль-Мухаззаб» («Книга о намазе», раздел «Мнения учёных о «кунуте» в утреннем намазе»).

14. Склонение в земном поклоне с опорой на руки

Мнения ученых расходятся относительно способа совершения земного поклона: необходимо ли сначала коснуться пола руками или коленями. Большинство ученых склоняются к тому, что надо вначале коснуться коленями. Этому мнению придерживаются имамы мазхабов Абу Ханифа (ум. в 150 г.), аш-Шафии, а также Ахмад в одном из его мнений. Сказал имам ат-Тирмизи в «Сунане»:

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه
قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه

«Большинство ученых считают в этом деянии, что сначала надо упираться в пол коленями, а когда встаешь, надо в первую очередь поднимать руки, а затем коленями»^[1].

Имамы мазхаба Малика и другие ученые придерживаются мнения, что необходимо сначала касаться пола руками.

Любое из этих двух мнений является законным мнением в Шариате, и мусульманам дозволяется следовать любому способу.

[1] Имам Тирмизи, «Сунан», № 268 («Книга намаза», раздел «О склонении в земной поклон с упором на пол коленями прежде рук»).

Пишет Ибн Таймийя (ум. в 728 г.):

أَمَّا الصَّلَاةُ بِكِلَيْهِمَا فَجَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ إِنْ شَاءَ الْمُصَلِّي يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِنْ شَاءَ وَضَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ فِي الْحَالَتَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَلَكِنْ تَنَازَعُوا فِي الْأَفْضَلِ . فَقِيلَ : الْأَوَّلُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ . وَقِيلَ : الثَّانِي كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى وَقَدْ رُوِيَ بِكُلِّ مِنْهُمَا حَدِيثٌ فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فِي السُّنَنِ عَنْهُ : { أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ } . وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ : { إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ بُرُوكَ الْجَمَلِ وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ } وَقَدْ رَوَى ضِدَّ ذَلِكَ وَقِيلَ : إِنَّهُ مَنْسُوخٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

«Что касается действительности молитвы в обоих случаях, то ученые сошлись во мнении, что она действительна. Если молящийся хочет, пусть кладет сначала руки, а затем колени; а если хочет, пусть кладет сначала колени, а затем руки, — в любом случае его молитва действительна, в чем нет разногласий среди ученых, но спор ученых в том, что лучше». Говорили, что лучше первый вариант: сначала на колени, а затем на руки; и это мнение имамов Абу Ханифы, аш-Шафии и Ахмада в одной из передач.

Также говорили, что лучше второй вариант: сначала упор на руки, а затем на колени; таково мнение имама Малика и Ахмада в другой передаче.

Оба этих варианта пришли в сводах хадисов от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Приводится, что он, когда молился, сначала опускался на колени, а затем на руки, а когда поднимался, то сначала отрывал от земли руки, а затем колени. В «Сунане» Абу Давуда и других книгах приводится, что он сказал: «Когда кто-либо из вас будет совершать земной поклон, то пусть он не опускается на землю подобно верблюду, а сначала упрется в землю своими руками, а затем коленями». Но приводится и противоположное этому. Говорилось, что это отменено (мансук), а Аллаху об этом ведомо лучше»^[1].

Как мы видим, нет разногласий среди ученых в дозволенности использования любого способа совершения земного поклона. Разногласия есть лишь в том, какой из способов является лучшим.

[1] Ибн Таймийя, «Маджмуату аль-фатава» (глава о намазе, раздел об описании намаза).

15. Шевеление пальцем при чтении «Ат-Ташаххуда»

Наиболее достоверным и распространенным мнением, которого придерживается абсолютное большинство ученых, является то, что не стоит двигать указательным пальцем в «ташаххуде». По этому поводу имам ан-Навави пишет в «Маджму»:

قال الإمام النووي في كتابه المجموع : «وهل يحركها عند
الرفع بالإشارة؟ فيه أوجه (الصحيح) الذي قطع به الجمهور أنه
لا يحركها , فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ; لأنه عمل
قليل

«А шевелить ли им при поднятии, когда делаешь знак?»

Здесь (различные) мнения. Правильное мнение, которое однозначно высказало джумхур (большинство ученых), что не надо шевелить, и если пошевелить, то это будет нежелательно, но не нарушит молитву, потому что это малые действия»^[1].

Однако ваххабиты пошли наперекор мнению большинства ученых и заявили о том, что наиболее правильным является двигать пальцем. Пишет Албани в «Талхису сифати салати»:

[1] Имам Навави, «Маджму» («Книга намаза», раздел «Вопросы, связанные с земным поклоном»).

139 - ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره

«139. Следует двигать правым указательным пальцем, взывая им к Аллаху, с самого начала ташаххуда и до самого его конца».

Также он пишет в «Сифату салати» следующее:

و حديث «انه كان لا يحركها» لا يثبت من قبل اسناده كما حقيقته في «ضعيف ابي داود» (175) و لو ثبت فهو ناف و حديث الباب مثبت و المثبت مقدم على النافي كما هو معروف عند العلماء

«А что касается хадиса, в котором сообщается, что он не совершал движения своим (правым указательным) пальцем (во время намаза), то он не является достоверным, как я разъяснил в книге “Да’иф Аби Дауд” (175). Но даже если предположить, что этот хадис был бы достоверным, в нем содержится отрицание (“наф”), тогда как в вышеприведенном хадисе — утверждение (“мусбит”), а ученым-богословам хорошо известен принцип, согласно которому утверждающему (“мусбит”) отдается предпочтение перед отрицающим (“наф”)»^[1].

Во-первых, хадис, который Албани посчитал недостоверным, на самом деле является достоверным. Передал Абу Давуд от Ибн Зубайра (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поднимал в молитве палец, но не шевелил им, и при этом его взгляд был направлен на этот палец. Имам ан-Навави по поводу этого хадиса в «Маджму» пишет:

[1] Албани, «Сифату салати», раздел «Шевеление пальцем при чтении «ташаххуда».

وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما { أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها }
رواه أبو داود بإسناد صحيح

«И он (имам Байхаки) упомянул с достоверным иснадом от Ибн Зубайра (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) указывал пальцем в «ташаххуде», но не шевелил им. Это передал Абу Давуд с достоверным иснадом»^[1].

Во-вторых, рассмотрим хадис, на который ссылался Албани, желая обосновать предпочтительность движения пальцем; хадис передал Ваил бин Худжар:

ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها

«Затем он поднял свой палец, и я увидел, как он им шевелит, вызывая им».

Этот хадис является исключенным (шазз) своим выражением (يحركها) «он им шевелит», так как оно противоречит 11 надежным передатчикам. Ибн Хузайма пишет:

قال أبو بكر : ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا
الخبر زائد ذكره

«Сказал Абу Бакр (да смилуется над ним Аллах): о шевелении пальца говорится только в одном хадисе»^[2].
Остальные же одиннадцать надежных передатчиков высказываются в пользу того, что шевелить пальцем в «ташаххуде» не следует. Перечислим этих передатчиков:

[1] Имам Навави, «Маджму» («Книга намаза», раздел «Вопросы, связанные с земным поклоном»).

[2] Ибн Хузайма, «Сахих», № 714 («Книга намаза», раздел «Об описании положения рук на коленях при чтении «ташаххуда»).

Абу Авана ал-Яшкири, Абу ал-Ахвас Саям ибн Салим, Бишр ибн ал-Муфаддал, Халид бин Абдулла ат-Таххан, Зухайр иб Муавия, Суфьян ас-Саври, Суфьян ибн Уяйна, Шуба ибн ал-Хаджадж, Абдулла ибн Идрис, Абдулвахид ибн Зияд, Гилан ибн Джами.

В—третьих, насчет того правила, о котором говорит Албани, что утверждающему (мусбит) отдается предпочтение перед отрицающим (наф): мы могли применить это правило в том случае, если бы хадис Ваила бин Худжара не был исключенным. Но даже если бы он не был исключенным, то все равно в усуль-фикх известно правило, что когда противостоят друг другу два достоверных хадиса, то вначале необходимо по мере возможности совместить оба хадиса по смыслу. Исходя из этого правила, имам аль-Байхаки сказал:

قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا
تكرير تحريكها , فيكون موافقا لرواية ابن الزبير

«Возможно отнести то, что он хотел сказать словом «шевеление», к жесту пальцем, а не повторяющимся его шевелением, и тогда это соответствует риваяту Ибн Зубайра (да будет доволен им Аллах)»^[1].

Таким образом, очевидно, что мнение Албани о предпочтительности движения пальцем является ошибочным и противоречащим мнению большинства ученых ахлю сунна ва аль-джамаа.

[1] Имам Байхаки, «Ас-Сунану аль-кубра», раздел «О том, кто передал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) указывал пальцем и не двигал им».

16. Чтение «саййидуна» в салавате

В число качеств Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которыми его наделил Всевышний Аллах, входит то, что он господин всех людей. Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) следующее:

أنا سيد الناس يوم القيامة

«В Судный день я господин для всех людей»^[1]. В риваяте от Абу Саида ал-Худри добавлено:

ولا فخر

«...однако это не говорит о моей гордости»^[2].

Уважение к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), в частности, проявляется в том, чтобы мы при упоминании его имени упоминали и какое-либо из его качеств, в том числе и «саййид». Этим мы будем

[1] Имам Бухари, «Сахих», № 4435 («Книга толкований Корана», раздел «Толкование суры “Аль-Исраъ”»); Муслим, «Сахих», № 6079 («Книга о достоинствах», раздел «О превосходстве нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) над всеми творениями»).

[2] Ибн Маджа, «Сунан», № 4308 («Книга аскетизма», раздел «Об упоминании заступничества»); Тирмизи, «Сунан», № 3148 («Книга толкований Корана», раздел «Толкование суры “Аль-Исраъ”»); имам Ахмад, «Муснад», № 10564 («Муснад Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах)»).

следовать велению Всевышнего Аллаха, сказавшего в Коране:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

«Не делайте обращения к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) среди вас такими же, как обращение вас друг к другу»^[1].

Этот аят имеет общее значение, и нет далиля, который бы обособлял его общее значение. Значит, употреблять «саййид» и другие качества Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) желательно, если не обязательно, при упоминании имени Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), будь это в салавате или в салавате молитвы.

Однако ваххабиты пришли к тому, что использование слова «саййид» в салавате является не узаконенным действием. Еще больше они запрещают произносить «саййид» в салавате молитвы. Так, тот же самый Албани в своей книге «Сифату салати» пытался сказать, что добавление «саййидина» в салавате является не узаконенным действием в Шариате. В его пространной речи по этому поводу просматриваются следующие доводы, которые он пытался привести для своего ошибочного утверждения:

1. Албани пишет:

ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ: (السيادة)

«Читатель также заметит, что ни в одной из этих молитв за Пророка (да благословит его Аллах

[1] Сура «ан-Нур», 64.

и приветствует!) не употреблено слово «саййид» (господин)»^[1].

Здесь он хочет сказать, что если в салавате «Ибрахимийя» не употреблено слово «саййид», значит, нельзя его употреблять. Это утверждение отвергается тем, что неупоминание чего-либо не указывает на его запрет. Оно указывает на дозволенность до тех пор, пока не будет далиля, который запрещал бы это. А такого запрета нет.

2. Албани приводит слова Ибн Хаджара Аскалани по этому поводу через Хафиза Мухаммада бин Мухаммада аль-Гурабили.

Во-первых, в этих словах не говорится о запрете добавления «саййидина» в салавате, как это пытался представить Албани. В них говорится о том, что является наилучшим.

Во-вторых, к самим этим словам, которые привел Албани, у нас возникли некоторые вопросы:

1) Ни в одной из множества книг Ибн Хаджара Аскалани не упоминаются его исследования по этому поводу.

2) В этих словах говорится следующее:

لأنا نقول : لو كان ذلك راجحا لجاى عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك

«...ибо мы говорим, что если бы так было лучше (т. е. включать в мольбы слово “саййид”), то об этом передавалось бы от сподвижников, а затем

[1] Албани, «Сифату саяти», раздел «Важные замечания относительно молитв за Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)».

от их последователей, однако ни в одном сообщении от сподвижника или последователя нам такого не встречалось».

Однако сам Ибн Хаджар Аскалани передал следующий хадис в своей книге «ал-Маталиб ал-‘алият» от Сувайра:

وثنا هشيم ، ثنا أبو بلج الفزاري ، ثنا ثوير ، مولى بني هاشم قال : قلت لابن عمر : كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ابن عمر : اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ، اللهم ابعته يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرين ، وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

«Сказал Сувайр: я спросил у Ибн Умара (да будет доволен им Аллах): «Как произносить салават Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)?», и тот ответил: «Скажи: “О Аллах, благослови, приветствуй, прояви Свою милость в отношении **господина** посланников, имама богобоязненных, последнего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), Твоего посланника и нашего наставника в благом. О Аллах, оживи его в Судный день в хвалимом месте, так, чтобы ему все завидовали. О Аллах, благослови Мухаммада и его семью, так же как Ты благословил Ибрахима и его семью”»^[1].

[1] Ибн Хаджар Аскалани, «ал-Маталиб ал-‘алия», № 3407 («Книга об азкарах и мольбах», раздел «О благословении Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)»).

3) Еще более странными являются следующие слова:

والمسألة مشهورة فيكتب الفقه والغرض منها أن كل من ذكر هذه
المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم : (سيدنا)
ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها

«Этот вопрос хорошо известен в книгах по фикху, и у всех ученых-правоведов без исключения, занимавшихся данной тематикой, ни в одном из их высказываний не встречается слово "саййид" (господин). Если бы употребление данного слова было желательно, то это не ускользнуло бы из внимания сразу всех ученых-правоведов, и они не остались бы в неведении о нем».

В то время как сам Ибн Хаджар Аскалани в предисловии своей книги «Нухбатуль-фикри фи мусталахи-ахлиль-асар» пишет:

الحمد لله الذي لم يزل عليماً قديراً وصلّى الله على سيدنا محمد
الذي أرسله إلى الناس كافةً بشيراً ونذيراً ، وعلى آل محمد وصحبه
وسلم تسليماً كثيراً

«Хвала Аллаху, постоянно Знающему и Всемогущему, да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, которого Он послал ко всем людям с радостной и предостерегающей речью...».

Также он пишет в предисловии своей книги «аль-Маталибуль-алийя»:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , وَآلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

«...да благословит Аллах нашего **господина** Мухаммада...».

И в предисловии еще одной своей книги «Тагликуль таликъ» он пишет:

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَشْهُورِ جَمَالِهِ الْمَعْلُومِ كَمَالِهِ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ فَصَحْبِهِ خَيْرٌ صَحْبٍ
وَأَلِهِ

«Да благословит Аллах нашего **господина** Мухаммада...».

3. Далее Албани пишет:

قلت : وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم
مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اتباعا
للأمر الكريم وهو الذي عليه الحنفية

«Точку зрения Ибн Хаджара о неприемлемости называть Пророка (даблагословит его Аллах и приветствует!) словом "саййид" (господин) при обращении за него с молитвами к Аллаху, а обращаться за него с молитвами велено в Коране, также разделяют ученые-богословы ханафитского мазхаба». Это неправильное утверждение, так как один из самых авторитетных ученых по ханафитскому мазхабу Ибн Абидин передает в своем «Хашият» следующие слова имама ар-Рамли:

والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة ، وصرح
به جمع ، وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به ، وزيادة
الإخبار بالواقع الذي هو أدب ، فهو أفضل من تركه وإن تردد في
أفضليته الإسنوي .

وأما حديث : لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له ، كما قاله بعض متأخري الحفاظ ، وقول الطوسي إنها مبطله غلط .

«Лучше произносить «саййидина», как сообщают Ибн Захира и группа факихов. Автор шарха также высказался на этот счет, что, добавляя слово «саййидина», мы выполняем то, что нам было велено, и при этом мы говорим то, что соответствует действительности, а это (называть Пророка саййидом) — адаб. И, следовательно, лучше произносить это слово, чем не произносить, несмотря на то, что имам аль-Иснави имел что-то против этого.

Хадис: «Не называйте меня «саййид» в намазе» — не имеет основы, как установили поздние мухаддисы. Поэтому позиция имама ат-Туси на этот счет также неверна».

Далее Ибн Абидин говорит:

واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مر من قول الإمام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروها .
قلت : فيه نظر ؛ فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه

«Этому мнению противостояли тем, что это противоречит нашему мазхабу в том, что является нежелательным добавлять или убавлять что-либо из «ташаххуда», как это прошло в слове имама. Я говорю: это дело спорное, так как салават не входит в «ташаххуд»^[1]. Имеется в виду, что некоторые ханафиты противостояли добавлению «саййидина» в

[1] Ибн Абидин, «Радду аль-мухтар аля дурри аль-мухтар» («Книга намаза», раздел об описании намаза).

салават молитвы, исходя из того, что в ханафитском мазхабе нежелательно добавлять что-либо в «ташаххуд». Но Ибн Абидин отверг это мнение, так как известно, что салават не входит в «ташаххуд». Поэтому добавление чего-либо в салават молитвы не будет расцениваться как добавление в «ташаххуд».

4. И последним, на что опирался Албани, является то, что имам ан-Навави в «Равдату-талибин», когда говорил о способе чтения салавата, не упомянул в нем слово «саййид». Еще раз повторяем, что неупоминание чего-либо никак не указывает на запретность этого. Ни в одной из своих книг имам ан-Навави не говорит, что добавление слова «саййид» в салавате является запретным или нежелательным. Напротив, он пишет в предисловии своей книги «Тахриру алфази ат-танбих» следующее:

الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خير خلقه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين

«Хвала Аллаһу, Господу миров, Его благословения и приветствия нашему господину Мухаммаду, лучшему из творений...».

Также имам ан-Навави пишет в «Маджму»:

يستحب ان يقول عند دخوله المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم باسم الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك

«Является желательным говорить при входе в мечеть: “Я ищу защиты у великого и щедрого Аллаһа

от проклятого шайтана. Во имя Аллаха, и хвала Аллаху. О Аллах, благослови и приветствуй нашего господина Мухаммада и семейство Мухаммада. О Аллах, прости мне мои грехи и открой для меня врата Твоей милости»^[1].

В данном случае имам ан-Навави от себя добавил «саййидина» в салават, который пришел в хадисах без этого слова.

Великий сподвижник Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Ибн Мас'уд употреблял слово «саййид» в салавате. Однажды он своим слушателям сказал:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
 إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ
 عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلَّمَنَا قَالَ
 قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ
 الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ
 وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
 حَمِيدٌ مَجِيدٌ

[1] Имам Навави, «Маджму», раздел «О мечетях».

«Когда вы произносите салават, то произносите его как можно лучше, ведь он может дойти до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)». У него спросили: «А как следует его произносить?» Он ответил: «О Аллах, дай Свое благословение, милость и благо **господину** посланников, предводителю богобоязненных, печати пророков Мухаммаду, Твоему рабу и посланнику...»^[1].

Помимо перечисленных, многие ученые добавляли «саййид» в салават. Назовем некоторых из них.

Имам аль-Байхаки в предисловии своей книги «Шуабуль-иман» писал:

وأسأله أن يصلي على النبي المصطفى، الرسول الكريم
المجتبي، محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين
الطاهرين، ويسلم كثيرا

«Я прошу Аллаха, чтобы Он благословил избранного Пророка, почтенного Посланника Мухаммада, являющегося печатью пророков и **господином** посланников...».

Имам Джурджани (ум. в 816 г.) в предисловии своей книги «Далаилу-иджаз»:

وصلواته على محمد سيد المرسلين وعلى آله أجمعين

[1] Ибн Маджа, № 896 («Книга о кьамате намаза», раздел «О благословении Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)»); Табрани, «Аль-Кабир», № 8515,8516 (хадисы Асвада бин Язида от Абдуллаха бин Масуда); Байхаки, «Шу»абу аль-иман», № 1517 (глава № 14, раздел «О любви к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)»); Абу Я»ла (ум.в 307 г.), «Муснад», № 5144 (муснад Абдулла бин Масуда); Абдуразак (ум. в 211 г.), «Мусаннаф», № 3109.

«И благословения Аллаха Мухаммаду, господину посланников...».

Имам Ибн аль-Джавзи (ум. в 597 г.) в предисловии своей книги «Гарибуль-хадис»:

وأصلي على رسوله محمدٍ أشرفِ الأنبياءِ وسيدِّ السَّادَاتِ وعلى أصحابِهِ وأتباعِهِ إلى يومِ الفَصْلِ والمِيقَاتِ وسلم تسليماً كثيراً دائماً بدوام الأرضِ والسَّمَوَاتِ

«Я благословляю Его посланника Мухаммада, являющегося самым почтенным из пророков и господином предводителей...».

Ибн Дакик аль-Ид в предисловии своей книги «аль-Иктирах»:

الحمد لله رب العالمين ، وبحوله نستعين ، وبهدايته نعرف الحق ونستبين ، وإياه نسأل أن يصلي على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

«...мы просим Аллаха, чтобы Он благословил нашего господина Мухаммада, являющегося печатью пророков...».

Имам аш-Шатыби (ум. в 790 г.) в предисловии своей книги «аль-Итисам»:

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة ، وكاشف الغمة

«Благословения и приветствия нашему господину Мухаммаду...».

Имам ас-Суюти в предисловии своей книги «аль-Хави лиль-фатава»:

الحمد لله جامع الشتات ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالآيات البينات ، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات .

«Хвала Аллаху, объединяющему все разрозненное, благословения и приветствия нашему господину Мухаммаду, посланному с ясными знаменами...».

Что касается добавления «саййдина» в салавате молитвы, то многие факихи также поддержали мнение о желательности этого действия, отдавая предпочтение проявлению уважения к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), чем следованию его повелению (т. е. чтению салавата именно в той форме, которой он обучил).

Ибн Хаджар аль-Хайтами пишет в своей книге «Ад-Дурру аль-мандуд» следующее:

في زيادة (سيدنا) قبل (محمد) خلاف، فأما في الصلاة: فقال
المجد اللغوي: (الظاهر أنه لا يقال؛ اقتصاراً على الوارد) «1» ،
وقال الإسنوي:

(في حفطي: أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على أن
الأفضل امتثال الأمر أو سلوك الأدب؟ فعلى الثاني: يستحب) اهـ

«По поводу добавления «саййидина» перед «Мухаммад» есть разногласия. Если речь о намазе, то сказал Аль-Маджд: «Явно, что это не говорят, ограничиваясь на том, что передано (в хадисах)». Иснави сказал: «В моей памяти, что Иззуддин бин Абдиссалим основывал этот вопрос на двух мнениях: что лучше следовать повелению Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) или выполнять

адаб по отношению к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Согласно второму мнению, добавлять «саййидина» в салават молитвы будет желательным».

Далее Ибн Хаджар продолжает:

وهذا هو الذي ملت إليه في «شرح الإرشاد» وغيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاء وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يؤم الناس فتأخر.. أمره أن يثبت مكانه، فلم يمتثل، ثم سأله بعد الفراغ عن ذلك، فأبدى له أنه إنما فعله تأدبا بقوله: (ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك «1»، وهذا فيه دليل أيّ دليل على أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر الذي علم من الأمر عدم الجزم بقضيته، ثم رأيت عن ابن تيمية أنه أفتى بتركها وأطال فيه، وأن بعض الشافعية والحنفية ردوا عليه، وأطالوا في التشنيع عليه، وهو حقيق بذلك.

«Это то мнению, к которому я склонился в «Шарху аль-иршад» и в других книгах. Потому что когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) пришел, а Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) совершал намаз имамом, то Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) отступил назад, освобождая место имама для Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повелел ему оставаться на месте, но он не выполнил его повеление. После завершения намаза Пророк (да

благословит его Аллах и приветствует) спросил Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) о причине этого поступка. На что тот ответил, что не выполнил его повеление, проявляя адаб по отношению к нему, и сказал: «Не подобает сыну Абу Кахафата выдвигаться вперед перед Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)». И тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) одобрил его в этом действии. В этом хадисе есть довод, и какой же довод может быть больше того, что проявлять адаб лучше, чем следовать повелению, если известно от повелевающего, что повеление не было дано в категоричной форме! Позже я увидел у Ибн Таймийи, что он вынес решение о том, что необходимо отказаться от этого, и он много писал на эту тему. Некоторые шафииты и ханафиты опровергли его и вели много дискуссий по этому поводу, браня его, чего он и достоин»^[1].

Ибн Хаджар имеет в виду, что проявление адаба будет лучше, чем выполнение того повеления, которое было дано не в категорической форме, и на это у него есть неопровержимый довод из Сунны.

Мнение о предпочтительности добавления салавата в «ташаххуд» намаза поддерживали многие ученые:

1. Имам ар-Рамли в «Нихаяту аль-мухтаж».
2. Ибн Хаджар аль-Хайтами в «Тухфату аль-мухтаж».
3. Закария аль-Ансари в «Асна аль-маталиб».
4. Сулайман аль-Джамал в «Хашияту аль-Джамал».

[1] Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Ад-Дурру аль-мандуд» (3-й раздел о вопросах и пользах, связанных с первыми двумя разделами, вопрос № 8).

5. Ахмад аль-Къальюбий (ум. в 1069 г.) в «Хашияту аль-Къальюбий».
6. Имам Маллибари в «Фатху аль-муин».
7. Абу Бакр ад-Димъяти в «Ианату ат-талибин».
8. Ханафитский ученый Ибн Абидин в «Хашияту Ибн Абидин».

17. Протирание рукой лба при произнесении истигъфара после намаза

Протирание рукой лба после намаза не связано с произнесением тоекратного истигъфара после намаза, это отдельные виды поклонения.

Ибн Сунний и ат-Табрани передали хадис от Анаса бин Малика (да будет доволен им Аллах):

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح
جبهته بيده اليمنى ، ثم قال : « أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن
الرحيم ، اللهم أذهب عني الهم والحزن »

«Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) завершал свой намаз, он протирал свой лоб правой рукой и затем говорил: “Ашхаду аля иляха илляЛлаху ар-Рахману ар-Рахиму, Аллахумма азхиб анни аль-хамма ва аль-хазан”»^[1].

Имам Муслим передает следующий хадис от Савбана:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا
انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَعْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ

[1] Ибн Сунний, «Амалю аль-явми ва аль-ляйли», № 112 (раздел «О том, что говорят после утреннего намаза»); Табрани, «Аль-Муджмау аль-авсат», № 2499 (раздел «Тот, чьё имя Ибрахим»); имам Навави, «Азкар», № 189 (раздел «Азкары после намаза»).

السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ
كَيْفَ الْإِسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

«Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) завершал свой намаз, произнеся три раза “астагъфирулла”, он говорил: “Аллаһумма Анта ас-Салам ва минка ас-салам табаракта за аль-джаляли ва аль-икрам”. Аль-Валид сказал: я спросил Авзаи, как произносить истигъфар, и он ответил: “Говори: астагъфирулла, астагъфирулла”»^[1].

Исходя из этого некоторые мусульмане после намаза в одно время совмещают сразу два желательных действия, что, само собой, не является запретным.

[1] Муслим, «Сахих», № 1362 («Книга о мечетях», раздел «О желательности чтения зикра после намаза»).

18. Проведение рукой по голове при произнесении «Бисмилляхи лязи...» после намаза

Имам ат-Табрани передал от Анаса бин Малика (да будет доволен им Аллах) следующий хадис:

أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى وفرغ من صلاته
مسح بيمينه على رأسه وقال بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن
الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن

«Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) завершал свой намаз, он проводил рукой по голове и говорил: «Бисмилляхи лязи...»^[1].

Некоторые ученые посчитали иснад этого хадиса хорошим (хасан), а другие — слабым. Ибн Хаджар аль-Хайсами пишет в «Муджмау аз-заваид» по поводу этого хадиса:

رواه الطبراني في الأوسط والبخاري بنحوه بأسانيد وفيه زيد
العمى وقد وثقه غير واحد وضعفه الجمهور وبقية رجال أحد
إسنادي الطبراني ثقات وفي بعضهم خلاف

«Этот хадис передал ат-Табрани в «аль-Авсат», также подобное передал Баззар через различные цепочки. В его иснаде присутствует Зайд аль-Аммий, некоторые ученые посчитали его

[1] Имам ат-Табрани, «Аль-муджмау аль-авсат», № 3178 (раздел «Тот, чьё имя Бакр»).

доверенным передатчиком, а большинство ученых посчитало его слабым. Остальные передатчики одного из двух иснадов, передаваемых ат-Табрани, являются доверенными, а по поводу некоторых имеется разногласие»^[1].

Во-первых, этот хадис может доходить и до уровня хорошего (хасан ли гъайрихи), так как несколько слабых цепочек, дополняющих друг друга, усиливают степень хадиса.

Во-вторых, в принципе не имеет особой разницы, этот хадис имеет статус «хасан» или «даиф», так как известно, что в благих деяниях можно следовать и слабым хадисам. А хадис от Анаса бин Малика (да будет доволен им Allah) попадает под все условия следования слабым хадисам.

[1] Ибн Хаджар Хайсами, «Муджмау аз-заваид», № 16972 (раздел «О чтении мольбы в намазе и после намаза»).

19. Чтение дополнительных азкаров от себя после намаза

Некоторые мусульмане после намаза, прочтя азкары, переданные от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), также читают от себя некоторые азкары. Данное действие не является запрещенным, но с условием, чтобы читающий азкары не был убежден, что то, что он читает, является Сунной. Сунна — это то, что говорил, делал или одобрил Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) при своей жизни. Человек может читать азкары от себя исходя из общего повеления о чтении азкаров. К примеру, он может читать после намаза салават, потому что Всевышний сказал в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«О вы, которые уверовали, молитесь за него и приветствуйте его искренним приветствием!»^[1].

Абдулла аль-Джурдани пишет в «Фатху аль-аллам», что основа Сунны достигается даже чтением азкаров, не переданных от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но лучше читать азкары, переданные от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и таких азкаров много.

Также является очень важным, чтобы человек, читая

[1] Сура «аль-Ахзаб», 56.

азкары от себя, не оставлял чтение азкаров, переданных от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Хасан-афанди аль-Кахи (ум. в 1355-6 г.) в «Талхису аль-маариф» пишет по этому поводу:

تنبيه اعلم ايها الولد قد وجدنا كثيرا من المريدين يتركون الاذكار الواردة خلف الصلوات المكتوبة معللين بما راوه في الكتب من ان وظيفة المرید ان يواظب بما امره به شيخه من الذكر لا اشتغال النوافل لكن والدك الحقير سامحه الله من فرطاته امين يرى الخير في المواظبة على هذه الاذكار الواردة في دبر الصلوات لما فيها من الفضائل و المنافع ولو كان المرید لا يعطل اوقاته عن الاذكار الملقنة له الا في وقت الاشتغال بهذه الدعوات والاذكار لارتقى الى المقامات العلية لكنه يكون في اوقات كثيرة في الغفلات مشتغلا بما لا يعنيه من الاقوال و الافعال الغير المرضيات فتفويت فضيلة الاتباع بدليل انه مشتغل بالذكر الذي امر به شيخه مع كونه في اودية الغفلة في اكثر الاوقات من علامة القصور والفتور والتعطيل ولذلك اوصي الولد بان يواظب على هذه الاذكار الواردة من سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام ولو باقل ما ورد لئلا يبقى محروما من فضائلها

«Напоминание: Знай, о мой сын: мне ведомо о том, что многие мюриды оставляют без чтения дошедшие от Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) зикры, следующие за ежедневными обязательными молитвами (салят), оправдываясь доводами, почерпнутыми ими из книг, что обязанностью мюрида является усердное выполнение

указаний своего шейха в исполнении предписанного последним зикра, а не исполнение дополнительных видов поклонения. Но твой нуждающийся в Аллахе отец, да простит Он его за нерадение, аминь, находит только хорошее в проявлении усердия в исполнении дошедших от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) зикров, следующих после молитв (саяят), так как в них много пользы и благодати. Если бы мюрид не оставлял без исполнения вирдов, предписанных ему [его шейхом], кроме как во время исполнения зикров, следующих после молитв (саяят), то он поднялся бы на высокие степени [перед Богом]. Но ведь он часто пребывает в состоянии небрежения (гафла) [Богом], занимаясь тем, что его не касается, ведя предосудительные разговоры и совершая богопротивные поступки. И отказ от достоинства следования Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) в зикре, предусмотренном после молитвы, путем оправдания, что мюрид занят исполнением зикра, предписанного ему шейхом, хотя на самом деле он почти все время пребывает в состоянии небрежения (гафла), свидетельствует о его нерадении, расслабленности и праздности. Поэтому я завещаю тебе проявлять усердие в исполнении зикров, дошедших от предводителя всех людей и джиннов, Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), пусть бы даже только некоторых из тех зикров, о которых говорится в хадисе, дабы не лишаться благодати этих зикров»^[1].

[1] Хасан-афанди, «Талхису аль-маариф» (4-й таргиб).

20. Громкое чтение азкар после молитвы

Имам аль-Бухари и Муслим передали следующий хадис от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах):

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ
صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ .

«Я узнавал о том, что молитва Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) завершена из такбира»^[1].

Также в другом риваяте, передаваемом аль-Бухари и Муслимом от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), говорится следующее:

أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالدُّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا
انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ .

«Во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был обычай возвышать голос при чтении зикра после обязательных коллективных молитв.

[1] Бухари, «Сахих», № 806 («Книга описания намаза», раздел «О зикре после намаза»); Муслим, «Сахих», № 1344 («Книга о мечетях», раздел «О зикре после намаза»).

Когда я слышал зикр, я знал, что коллективная молитва окончена»^[1].

Некоторые ученые на основе этого хадиса сказали о желательности чтения азкаров вслух после каждого намаза, другие ученые сказали о нежелательности этого действия, а имам аш-Шафии выбрал мнение о желательности чтения имамом азкаров вслух, если он этим хочет обучить присутствующих азкарам.

Имам ан-Навави пишет по поводу этого хадиса в «Шарх Муслим»:

هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة وممن استحبه من المتأخرين بن حزم الظاهري ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتنا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما

«Этот хадис является доводом к тому, что сказали некоторые праведные предшественники о желательности возвышения голоса при чтении такбира и зикра после обязательных намазов. Из поздних ученых, одобивших это, был Ибн Хазм аз-Захирий. Передал Ибн Баттал и другие, что ученые мазхабов единоголосны насчет отсутствия желательности возвышения голоса при чтении зикра и такбира. Имам аш-Шафии отнес этот

[1] Бухари, «Сахих», № 805 («Книга описания намаза», раздел «О зикре после намаза»); Муслим, «Сахих», № 1346 («Книга о мечетях», раздел «О зикре после намаза»).

хадис к тому, что он [имам] будет читать громко азкары некоторое время до тех пор, пока не обучит присутствующих зикру, но не в том смысле, чтобы они постоянно читали азкары громко»^[1].

Имам аш-Шафии говорит в своей книге «Китабу аль-умми» следующее:

وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعَلِّمُ منه ثم يُسِرُّ ، فإن الله عز وجل يقول : **ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها** [الإسراء : 110] يعني - والله تعالى أعلم - الدعاء ، ولا تجهر : ترفع . ولا تخافت : حتى لا تسمع نفسك

«Я предпочитаю мнение, что имаму и молящемуся за ним после завершения молитвы надлежит начинать поминать Аллаха и делать это тихо, кроме случая, когда имам желает, чтобы от него научились другие. И тогда он читает зикр вслух, пока не убедится, что молящиеся за ним полностью усвоили порядок исполнения зикра. И тогда вновь станет читать зикр про себя, ибо Всевышний говорит: **«Не произноси вслух своей молитвы, но и не шепчи ее беззвучно»**. Имеется в виду, что Аллах знает о твоей молитве, поэтому не произноси ее громко, чтобы кто-то другой мог услышать ее, и не так тихо, что ты сам не услышишь»^[2].

[1] Имам Навави, «Шарх Муслим» («Книга о мечетях», раздел «О зикре после намаза»).

[2] Имам Шафии, «Аль-Умму» (раздел «О речи имама и его сидении после намаза»).

Имам ан-Навави в своей книге «Равдату ат-талибин» пишет:

قلت السنة أن يكثر من ذكر الله تعالى عقب الصلاة وقد جاءت في بيان ما يستحب من الذكر أحاديث كثيرة صحيحة أوضحتها في كتاب الأذكار ويسن الدعاء بعد السلام سرا إلا أن يكون إماما يريد تعليم الحاضرين الدعاء فيجهر

«Я скажу: Сунной является увеличивать поминание Всевышнего Аллаха после намаза, и поистине пришло пояснение того, что желательно произносить из азкаров множество достоверных хадисов, которым я дал разъяснение в книге «аль-Азкар». Желательно читать дуа после саяма про себя, кроме того случая, когда имам желает обучить присутствующих этим дуа, — в этом случае имам читает их громко»^[1].

О желательности громкого чтения азкаров имаму, желающему обучить присутствующих, говорится практически во всех книгах по шафиитскому праву.

Из всего приведенного очевидно, что громкость голоса, которая принята у имамов при чтении после коллективного намаза, является обоснованной ввиду того, что многие не знают азкары, которые необходимо читать после намаза.

[1] Имам Навави, «Равдату ат-талибин» («Глава об описании намаза», раздел «О выходе из намаза»).

21. Чтение «Фатихи» после молитвы

Многие люди после молитвы читают следующие слова:

اللهم تقبل دعاءنا بحرمة سر سورة الفاتحة

«О Аллах! Прими нашу мольбу посредством суры “аль-Фатиха”».

Затем они читают эту благословенную суру. Такой способ чтения молитвы имеет твердую основу в Шариате, как мы разъясним далее, иншааллаһ.

Однако невежды в своем «очищении» Ислама не остановились даже на этом и назвали чтение «аль-Фатихи» после молитвы нововведением в Шариате. Так, Усаймин пишет в своем толковании Корана:

وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، فصاروا
يختمون بها الدعاء، ويبتدئون بها الخُطب ويقرؤونها عند بعض
المناسبات، وهذا غلط: تجده مثلاً إذا دعا، ثم دعا قال لمن حوله:
«الفاتحة»، يعني اقرؤوا الفاتحة

«Сегодня некоторые люди используют эту суру для нововведений. Они заканчивают свое чтение мольбы этой сурой, начинают свои хутбы с этой суры или читают ее по какому-нибудь случаю. Это неправильно! Ты можешь найти человека, который

делает ду'а, а потом говорит окружающим: «аль-Фатиха», то есть: "Читайте «аль-Фатиху»"»^[1].

Доводами на дозволенность чтения «аль-Фатихи» являются следующие:

1. Вся исламская умма единогласна в том, что дозволена просьба к Аллаху посредством благих деяний, основанная на известном хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), переданном Бухари, о трех людях, оказавшихся закрытыми внутри пещеры. Не вызывает сомнений ни у одного нормального мусульманина, что чтение суры «аль-Фатиха» является благим деянием. Сам Ибн Усаймин, перечисляя дозволенные виды тавассуля, говорит в «Фатава нуру аля ад-дарб» следующее:

و التوسل الجائز: أن يتوسل بما هو وسيلة، وهو أنواع:
 الخامس: أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، ومنه قوله تعالى:
 (رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ). ومنه
 حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حين أوا إلى، فانطبقت
 عليهم صخرة عجزوا عن دفعها، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم
 الصالحة: توسل أحدهم بالبر التام، وتوسل الثاني بالعفة التامة،
 وتوسل الثالث بالأمانة، ففرج الله عنهم.
 فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين

«Разрешенный вид тавассуля — чтобы делали посредничество через то, что является средством. Такой вид, в свою очередь, имеет несколько видов.
 <...>

[1] Ибн Усаймин, «Тафсиру аль-Куран» (толкование суры «аль-Фатиха»).

Пятый вид: просить Аллаха посредством благих деяний. И доводом для этого является слово Всевышнего Аллаха:

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُفِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

«Господи наш, наш Творец! Мы уверовали в Писание, ниспосланное Тобой Твоему посланнику, и последовали за Твоим посланником Исой (мир ему)! Запиши же нас свидетельствующими о том, что Твой посланник действительно доставил нам Писание, и о том, что сыны Исраила не уверовали в него».

Также доводом является хадис о трех людях, которые оказались закрытыми внутри пещеры. Когда камень закрыл вход в пещеру, они, не сумев убрать этот камень, просили Аллаха посредством благих деяний. Один из них просил посредством совершенного почтения (к родителям), другой — посредством совершенной целомудренности, а третий — посредством проявленного им доверия. И тогда Аллах освободил их»^[1].

Так в чем была проблема Усаймину и другим сейчас просить Аллаха посредством благого деяния?

2. Сура «аль-Фатиха» содержит в себе дуа, которое сделал Сам Всевышний Аллах. Поэтому чтение «аль-Фатихи» после мольбы есть продолжение мольбы человека.

3. В суре «Аль-Фатиха» содержатся восхваление Всевышнего в начале и конце дуа, что является одной из причин принятия Аллахом мольбы просящего.

[1] Ибн Усаймин, «Фатава нурун аля ад-дарб» (глава «Фетвы о акиде», раздел о тавассуле).

4. Великие исламские ученые подтвердили дозволенность чтения «аль-Фатихи» после ду'а. Так, имам Рамли говорит в «Фатава ар-Рамли»:

(سئل) عن قراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات هل لها أصل في السنة أم هي محدثة لم تعهد في الصدر الأول ، وإذا قلتم محدثة فهل هي حسنة أو قبيحة وعلى تقدير الكراهة هل يثاب قائلها أم لا ؟ (فأجاب) بأن لقراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات أصلا في السنة ، والمعنى فيه ظاهر لكثرة فضائلها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم { فاتحة الكتاب معلقة في العرش ليس بينها وبين الله حجاب } وفيها من الصفات ما ليس في غيرها حتى قالوا إن جميع القرآن فيها وهي خمس وعشرون كلمة تضمنت علوم القرآن لاشتمالها على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجماله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانتة - تعالى ، وعلى الابتغال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم ، وعلى بيان عاقبة الجاحدين ، ومن شرفها أن الله - تعالى - قسمها بينه وبين عبده ولا تصح القراءة في الصلاة إلا بها ولا يلحق عمل بثوابها وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم ، وأيضا فلكثرة أسمائها ، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ، ولأن من أسمائها أنها سورة الدعاء وسورة المناجاة وسورة التفويض وأنها الراقية وأنها الشفاء والشافية لقوله صلى الله عليه وسلم { إنها لكل داء } وقالوا إذا عللت أو شكيت فعليك بالفاتحة فإنها تشفي

«Его спросили (т. е. ар-Рамли) о чтении “аль-Фатихи” за молитвами после намазов: “Есть ли для этого подтверждение в Сунне или же это нововведение, которое не было известным в первые века? И если вы скажете, что это нововведение, то оно хорошее или порицаемое? И если допустить, что это нежелательно, то получают ли вознаграждение за ее чтение или нет?” Он ответил, что для чтения “аль-Фатихи” за молитвами после намазов есть подтверждение в Сунне и значение этого действия известно из-за множества его достоинств. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Сура “аль-Фатиха” висит на Арше, между ней и Всевышним нет преграды». Для этой суры есть много достоинств, которых нет у других. К тому же ученые сказали, что полностью Коран содержится в ней. Это двадцать пять слов, которые содержат науки Корана, так как она содержит в себе восхваление Всевышнего Аллаха всеми прекрасными и величественными качествами; повеление о поклонении и соблюдении искренности в нем; признание о нашей слабости (невозможности) выполнения ее таким образом без Его помощи; просьба к Нему о наставлении на путь истины; разъяснение исхода неверующих. Из числа ее достоинств и то, что Всевышний Аллах разделит ее между Собой и Своим рабом, и намаз недействителен без ее чтения; вознаграждение других деяний не сравнится с ее вознаграждением. С этим значением она стала «Матерью Корана». У нее много имен. Множество имен этой суры указывает на ее величие. К ее именам относится то, что она является сурой

молитвы, общения, упования и что она является возвышающей, исцелением и исцеляющей, так как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что она против каждой болезни. Ученые сказали: если ты заболеешь или будешь жаловаться, то читай суру «аль-Фатиха», поистине она исцеляет».

Чтение суры «аль-Фатиха» после ду'а является законным, однако необходимо разъяснять людям, что чтение «аль-Фатихи» не является обязательным условием для чтения мольбы, как полагают многие невежественные люди.

22. Протирание руками по лицу после мольбы

Протирание ладонями лица после завершения чтения мольбы вне намаза имеет свои твердые доказательства.

Передал Абдуразак в «Мусаннаф» от Зухрийй следующее:

عن معمر عن الزهري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه

«Посланник Аллаһа при чтении мольбы поднимал руки на уровень груди, а затем протирал ими по лицу»^[1].

В цепочке этого хадиса все передатчики являются доверенными, однако это хадис мурсаль^[2]. По мнению многих ученых, хадис-мурсаль берется доводом. Ибн Касир (ум. в 774 г.) пишет в своей книге «аль-Бахис аль-хасис фи мусталях аль-хадис»:

ال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة. والله أعلم.

'قلت': وهو محكى عن الإمام أحمد بن حنبل، في رواية.

«Ибн Саях сказал: “Использование мурсаля в качестве довода признается маликитским и

[1] Абдуразак, «Мусаннаф», № 3234 (раздел «О поднятии рук при чтении мольбы»).

[2] Хадис, в цепочке которого отсутствует сподвижник.

ханафитским мазхабами”. Я говорю: “И от имама Ахмада в одном из риваятов передается то же самое”»^[1].

Также передал ат-Тирмизи хадис от Умара бин Хаттаба (да будет доволен им Аллах):

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يُحِطُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), поднимая руки при обращении к Аллаху с мольбой (ду‘а), не опускал их, пока не обтирал ими свое лицо». Далее имам ат-Тирмизи говорит по поводу этого хадиса:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْجَمْحِيُّ ثِقَةٌ وَتَقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ

«Это достоверный, но странный (гариб) хадис. О нем мы знаем лишь со слов Хаммада ибн Исы, поскольку он единственный, от кого сообщается данный хадис. Он передал мало хадисов, однако люди передавали их от него. И Ханзалья бин Абу Суфьян аль-Джумахийю доверенный (сикка), сказал о нем Яхья бин Саид аль-Каттан: “Он доверенный (сикка)”»^[2]. Есть разногласия по поводу передатчика

[1] Ибн Касир, «Аль-Баису аль-хасис» (раздел «Хадис мункати»).

[2] Тирмизи, «Сунан», № 3386 («Книга мольбы», раздел «О поднятии рук при чтении мольбы»).

хадиса Хаммада бин Исы. Сказал о нем Ибн Муин:

شيخ صالح

«Хороший шейх»^[1]. Но большинство ученых посчитали его хадисы слабыми. Этот хадис имам ан-Навави в «Азкаре» назвал слабым, но вместе с тем он привел его в разделе «О поднятии рук и протирании ими лица при мольбе», и в начале своей книги он говорит, что будет приводить слабые хадисы, которым можно следовать.

Предыдущие два хадиса не только являются доводами сами по себе, но и усиливают друг друга, тем самым доходя до степени «хасан ли гайрихи».

Абу Давуд передал от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) следующий хадис:

سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا

بها وجوهكم

«Просите Аллаха своими ладонями и не просите Его тыльной стороной ваших рук, а когда заканчиваете свое ду'а, протрите свое лицо вашими ладонями»^[2].

Ибн Хаджар Аскалани пишет в «Булюгу аль-марам» по поводу хадиса, переданного ат-Тирмизи:

وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِنْهَا:

[1] Ибн Хаджар Аскалани, «Тахзибу ат-тахзиб» (раздел «Тот, чье имя Хаммад», № 18).

[2] Абу Давуд, «Сунан», № 1487 («Книга о витр-намазе», раздел о мольбе).

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ أَبِي دَاوُدَ . وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ

«Он имеет свидетельства, в том числе приведенный Абу Даудом хадис от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), и они в совокупности говорят, что это хороший хадис»^[1].

Из слов Ибн Хаджара следует, что у хадиса от Умара (да будет доволен им Аллах) несколько свидетельств, в том числе и хадис от Зухрий.

Данное действие передается также от праведных предшественников. Имам Байхаки пишет в «ас-Сунану аль-кубра»:

فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفِرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ
عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، وَإِنْ كَانَ يُرَوَى عَنْ بَعْضِهِمْ
فِي الدُّعَاءِ خَارِجِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- حَدِيثٌ فِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجِ الصَّلَاةِ

«Что касается обтирания лица после мольбы «кунут», то от саляфов об этом не передается ничего. Если от них что-либо об этом и сообщается, то только во время мольбы вне намаза. Это передается от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в слабом хадисе, и так поступали некоторые вне молитвы»^[2].

[1] Ибн Хаджар Аскаляни, «Булюгу аль-марам», № 1553 (раздел о зикре и мольбах).

[2] Имам Байхаки, «Ас-Сунану аль-кубра», № 3275 («Книга намаза», раздел о поднятии рук при чтении «къунута»).

Имам Абдуразак в «Мусаннаф» сказал следующее:
 وذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على
 وجوههم

«Упомянули саляфы, что те, кто предшествовал, делали ду'а, а затем возвращали руки к лицу»^[1].

Вот некоторые из праведных предшественников, которые совершали это действие:

1. Имам аль-Бухари в «аль-Адабу аль-муфрад» передал от Вахба:

رأيت بن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه

«Я видел, как Ибн Умар и Абдуллах Ибн Зубайр (да будет доволен ими Аллах), после того как обращались с мольбой, протирали лицо»^[2].

Есть разногласия по поводу передатчиков Мухаммада ибн Фулейха и Фулейха ибн Сулеймана, однако известно, что имам аль-Бухари передавал от них хадисы в своем «Сахихе». Более того, это предание усиливает то, что передал Абдуразак в «Мусаннаф» о том, что Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) совершал подобное.

2. Ибн Наср (ум. в 294 г.) передал в «Саяту аль-витр» следующее:

وعن المعتمر، رأيت أبا كعب، صاحب الحرير يدعو رافعا يديه
 فإذا فرغ من دعائه يمسح بهما وجهه، فقالت: من رأيت يفعل هذا،
 فقال: الحسن

[1] Абдуразак, «Мусаннаф», № 3256 (раздел «О протиращии лица руками при чтении мольбы»).

[2] Имам Бухари, «Аль-Адабу аль-муфрад», № 609 (раздел «О поднятии рук при чтении мольбы»).

«От Мутамара передается: я видел Абу Кааба, как он делает дуа, а когда заканчивал, протирает лицо; я спросил у него: «Кого ты видел, чтобы делал так?» Он ответил: «Хасана аль-Басри»»^[1].

Это также передал имам ас-Суюти в «Фадду аль-ваа» и сказал, что иснад хороший^[2].

3. Имам Абдуразак сказал в «Мусаннаф»:

رَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرَ إِذْ دَعَا بِيَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ

«Я видел Ма‘мара, как он делал дуа, держа руки у груди, затем возвращал их на лицо и протирает его»^[3].

4. Ибн Наср сказал в «Саяту аль-витр»:

ورَأَيْتُ إِسْحَاقَ يَسْتَحْسِنُ الْعَمَلَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ

«Я видел Исхака ибн Рахавейхи (Ибн Рахуя), как он одобряет использование этих хадисов (о протирании лица)»^[4].

5. Алляуддин аль-Мардави (ум. в 885 г.) пишет в «Аль-Инсаф»^[5], что в одном из риваятов от имама Ахмада передается о желательности протирания лица руками после мольбы. Это же передается в «Масаилуль имама Ахмад».

[1] Мухаммад бин Наср аль-Марвази, «Саяту аль-витр», № 75 (раздел «О протирании лица руками при завершении мольбы»).

[2] Имам Суюти, «Фадду аль-ваа», № 59.

[3] Абдуразак, «Мусаннаф», № 3256 (раздел «О протирании лица руками при чтении мольбы»).

[4] Мухаммад бин Наср аль-Марвази, «Саяту аль-витр», № 75 (раздел «О протирании лица руками при завершении мольбы»).

[5] Алляуддин аль-Мардави, «Аль-Инсаф» («Книга намаза», раздел «О желательных намазах»).

6. Имам Навави пишет в своей книге «ат-Тахкик» (цитируется по рукописи) следующее:

و يندب رفع اليدين في كل دعاء خارج الصلاة ثم مسح وجهه
بهما

«Является желательным поднимать руки при чтении любой молитвы вне намаза, а затем протирать ими свое лицо»^[1].

Все приведенные доводы более чем достаточны, чтобы протирание лица после мольбы было твердой Сунной.

[1] Данную рукопись вы можете найти по адресу: <http://www.ahlal-h-deeth.com/vb/showthread.php?t=34674>.

23. Пожатие рук после намаза

У многих людей после намаза принято пожимать руки друг другу. Данное действие не является противоречащим Шариату с условием, чтобы люди не были убеждены, что на рукопожатие после намаза есть указание Шариата. Имам ан-Навави пишет в «Азкаре» по поводу рукопожатия после намаза следующее:

اعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء ، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر ، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال ، وفرطوا في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها

وقد ذكر الإمام أبو محمد بن عبد السلام أن البدع على خمسة أقسام واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة قال ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر

«Знай, что пожатие рук является желательным при любой встрече. Что же касается того, что стало обычаем у людей пожимать руки после утреннего и предвечернего намазов, то нет основы в Шариате с этой стороны (т. е. со стороны пожатия рук

после намазов). Однако в этом нет ничего плохого. Поистине в основе пожатие рук является сунной. И из-за того, что люди сделали это действие обычаем в некоторых ситуациях, оно (т. е. пожатие рук после намазов) не перестает входить под основу Шариата. Имам Абу Мухаммад Иззуддин бин Абдуссалам упомянул в своей книге «Аль-Кавайд» (раздел «О нововведениях»): «Поистине нововведения делятся на пять видов: обязательное, запрещенное, нежелательное, желательное и дозволенное...». Далее он сказал: «...из примеров дозволенного нововведения — пожатие рук после утреннего и предвечернего намазов...». А Аллах знает лучше»^[1].

Также имам ан-Навави, отвечая на вопрос: «Является ли рукопожатие после утреннего и предвечернего намазов праведным деянием или нет?», говорит в «Фатава»:

92 – (مسألة) هل المصافحة بعد صلاة العصر و الصبح فضيلة

ام لا ؟

(الجواب) المصافحة سنة عند التلاقي و اما تخصيص الناس لها

بعد هاتين الصلاتين فمعدود في البدع المباحة (و المختار) انه ان كان هذا الشخص قد اجتمع هو و هو – قبل الصلاة – فهو بدعة مباحة كما قيل و ان كانا لم يجتمعا فهو مستحب لانه ابتداء اللقاء

«Ответ — рукопожатие является сунной при любой встрече, а что касается того, что люди обособили рукопожатие после этих двух намазов, то это считается дозволенным нововведением.

[1] Имам ан-Навави, «Аль-Азкар» («Книга о приветствии и о просьбе разрешения», раздел «О пожатии рук»).

Более предпочтительное мнение об этом таково: если двое встречались до намаза, то рукопожатие будет дозволенным нововведением, как об этом было сказано, а если они не встречались до намаза, то рукопожатие является сунной, потому что это начало встречи»^[1].

Имам ат-Тахави (ум. в 1231 г.) пишет в своем «Хашият» на «Маракиюль-фалях» следующее:

تطلب المصافحة فهي سنة عقب الصلاة كلها وعند كل لقي

«Рукопожатие является сунной после молитвы и при встрече, поэтому его следует практиковать»^[2].

Имам ар-Рамли говорит в «Фатава ар-Рамли»:

(سُئِلَ) عَمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ
أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا
أَصْلَ لَهَا، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِهَا

«Его спросили о рукопожатии, которое совершают люди после намаза: является это сунной или нет? Он ответил, что этому действию нет основы, однако нет вреда в этом»^[3].

Рукопожатие после намаза будет законным до тех пор, пока люди не будут считать это велением Шариата, а иначе оно будет порицаемым нововведением.

[1] Имам Навави, «Аль-Фатава» («Книга намаза»).

[2] Имам Тахави, «Хашият» на «Маракиюль-фалях» (раздел о двух праздничных намазах).

[3] Имам Рамли, «Фатава ар-Рамли» («Книга намаза», раздел «О способе совершения намаза»).

24. Чтение Корана после намаза

После совершения намаза, чтения азкаров и мольб многие люди читают некоторые суры из Корана. Обычно Коран читает имам, муэдзин или тот, кто обладает приятным голосом, а присутствующие слушают это чтение. Такое чтение Корана вызывает лишь восхищение, так как в этом есть следование хадису Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в котором говорится:

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ
بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

«Люди не могут собраться в одном из домов Аллаха, читая книгу Аллаха и изучая ее, без того чтобы спокойствие не снизошло на них, милосердие не окутало их, ангелы не окружили их, и Аллах не отметил их среди тех, кто у Него»^[1].

Имам ан-Навави в своей книге «Тибьян» пишет в разделе **«О желательности коллективного чтения Корана, достоинстве читающих и слушающих Коран»**

[1] Имам Муслим, «Сахих», № 7028 («Книга знаний», раздел «О достоинстве собрания для чтения Корана»).

в коллективе и о разъяснении достоинства того, кто собрал и побуждал их на это»:

والأحاديث في هذا كثيرة

«И хадисов на этот счет много».

В начале этого раздела он пишет:

اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة
وأفعال السلف والخلف المتظاهرة

«Знай, что чтение Корана коллективом является желательным из-за явных доводов и явных поступков салафов и халафов».

Удивителен тот факт, что некоторые заблудшие клеветают на шейхов тариката тем, что они якобы запрещают мюридам читать Коран, тогда как именно шейхи побуждают к такому благому поступку.

**Дай Аллах нам тавфик [помощь] отличить истину
от лжи и следовать этой истине.**

Над книгой работали:
Ибн аль-Хаджи аль-Гидатли,
Ибн Искандер аль-Шафии.

تبيين الحقائق

РАЗЪЯСНЕНИЕ ИСТИН

ИП "Дом-ПРЕСС"
2013
г. Махачкала,
пр. Акушинского, 100.
Тираж 1000.