

BAYT AL-MAGRIFA
ИСЛАМСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ

ЖЕМЧУЖИНА ФИКХА

ПРАКТИЧЕСКИЙ УСУЛЬ АЛЬ-ФИКХ
И ПРАВИЛА ПОНИМАНИЯ ШАРИАТА

Имам аш-Шаукани
с подробными комментариями
Сыддык Хасан Хана

УДК 297.18

ББК 86.38

ISBN 978-5-6041259-3-9

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

ISBN 978-5-6041259-3-9

УДК 297.18
ББК 86.38

© Бэйтульмагрифа, 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРОВ ПЕРЕВОДА

После восхваления Аллаха, Свят Он и Велик, приветствия и просьбы о благословении нашему любимому пророку Мухаммаду, мы, дорогой читатель, приглашаем Вас на приятную прогулку по саду исламского фикха!

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

Эта книга сократит вам годы пути, если на это будет воля Аллаха! Но сразу хочу предупредить: она не принесет пользы человеку ленивому, не желающему трудиться, у которого нет желания, опираясь на Коран и Сунну, найти истину и твердо стоять на ней. Таким людям достаточно книг, прочитав которые он может слепо следовать за чьим-то мнением, даже не поинтересовавшись, откуда тот это мнение взял и на чем оно основывается. Данную переведённую нами на русский язык книгу написал в своё время великий имам Аш-Шаукани. Он написал её для начинающих, после того как изучил 4 известных мазхаба, мазхаб ахлю-ль-хадис и другие мнения ученых. Шейх аль-Альбани советовал преподавать по этой книге в мечетях для простолюдинов.

Великий ученый из Индии по имени Сыддык Хасан Хан своими комментариями превратил ее в настоящий сборник правил и основ фикха — таким образом эта книга по фикху (*фикх — это цель*) стала книгой средств (*усуль-аль-фикх — это средство*).

Самым значимым в этой книге является то, что автор комментариев Сыддык Хасан Хан приводит достоверные доводы по тому или иному вопросу и при этом часто добавляет такой смысл: *«Если кто-то что-то хочет сказать, пусть придет к нам с достоверным доводом, а если у него нет довода, то пусть промолчит»*. Он не оставляет тебя на берегу бескрайнего океана фикха, а упорно и неустанно строит его каркас, мол, мы заложили в тебе фундамент, а дальше строй сам. Если есть у кого-то истина — бери её, ставь этот кирпич и достраивай свое здание под названием *«понимание религии»*. Людям очень нравится беспристрастность этого шейха и его непредвзятый подход в приведении доводов оппонентов. Несомненно, его девизом является следующее: *«истина достойна того, чтобы за ней следовали, а все остальные мнения должны быть выкинуты в угол и преданы забвению, кто бы их ни высказывал»*. Дорогой читатель, начни же там, где закончили люди, и не начинай там, где они начинали. Не так много времени выделил тебе твой Создатель, чтобы ты его необдуманно тратил.

ПРИМЕЧАНИЯ

Жирным шрифтом после цифр в этой книге написаны слова матна выдающегося ученого аш-Шаукани.

А комментарий, написанный простым шрифтом, принадлежит шейху Сыддык Хасан Хану.

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

Эта книга в основе своей, как было сказано выше, повествует о средствах, а не о цели, как об этом сказали ученые. То есть в ней упомянуты в большей степени правила понимания текстов, нежели ответы на конкретные вопросы фикха.

Книгу *«Сафар ас-саада»* написал шейх Мадждуддин Мухаммад бин Якуб аль-Файрузабаций аш-Ширози.

«Аль-Манх» написал аль-Косталяни.

«Иглям аль-Муаккыын» написал Ибн аль-Койим.

«Худжа аль-Балига» написал ад-Дахляуи.

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

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

Теперь пошли же со мной на эту прогулку, которая сулит тебе много радостных и трепетных моментов!

Переводчик труда на русский язык

БИОГРАФИЯ СЫДДЫК ХАСАН ХАНА

Его полное имя — Абу Тойиб Сыддык бин Хасан бин Али аль-Хусайни аль-Бухари аль-Каннуджи, да помилует его Аллах. Он родился в городе Барили, на родине своего деда со стороны мамы 19.5.1248 года по хиджре, что соответствует 14.10.1832 по григорианскому летоисчислению. Через несколько дней после его рождения его мама приехала с ним на родину его отца в Каннудж. Когда ему исполнилось 6 лет, он потерял своего отца и, будучи взрослым, часто повторял аят **«Разве не нашел Он тебя сиротой и не приютил?»**

Сыддык воспитывался в религиозной семье, которая придерживалась Корана и сунны. С раннего детства его мама занялась его воспитанием и обучением. Как он сам говорил: *«С тех пор, как мне исполнилось семь лет, моя мама, да помилует её Аллах, будила меня и отправляла в находившуюся рядом мечеть и никогда не позволяла мне молиться дома. А если я не просыпался, то она обрызгивала моё лицо водой».*

Когда он достиг совершеннолетия, он не находил ничего ценнее из того, что оставил его отец в доме, чем хорошая религиозная библиотека! Как он сам говорил: *«Когда шейх Хусейни (слуга моего отца) сушил книги, я, будучи маленьким, игрался с ними, переворачивал страницы, пытался читать их, понимал некоторые абзацы, а некоторые не понимал. И поэтому сердце мое склонилось к получению знания. Я постоянно скучал по чтению книг и размышлению над ними и не оставил ни одной книги, не прочтённой полностью!»*

УЧЕБА

Он начал свое обучение в школе, находящейся в его квартале в Каннудже. Там он изучал некоторые начальные книги по философии и некоторые части Корана. Со своим старшим братом, большим ученым Ахмадом Хасаном, он изучил краткие труды по грамматике, морфологии, красноречию и логике (*мантык*).

Затем он отправился в город Фархобад вместе с учеником своего отца шейхом Ахмадом Али аль-Фархобадии. Там он прошел книгу Ибн аль-Хаджиба «*Аль-Кафи*» и её комментарий вместе с шейхом Мухаммадом Хусейном аль-Шахиджанфури, а также несколько других трудов по логике с другими устазами.

Затем он поехал в город Кангур с учениками своего отца и учился там у шейха аль-Фадыля Мухаммада Мухиббуллаха и у шейха Мухаммада Мурада аль-Бухари, а также встречался с другими учеными, однако его учеба в этих двух городах тогда ещё не была упорядоченной.

После того, как он уже испил из источника знаний, он отправляется в столицу Индии, город Дели. Это происходит в 1269 году по хиджре. Там он получает пользу от обучения у больших ученых. В то время Дели был известен своими сокровищами знаний и великими учеными, находящимися в нём. Он учится у большого ученого Имама Садриддина, муфтия полуострова Индостан. В течение приблизительно двух лет он полностью проходит «*Мухтасар аль-Маганий*», шарх аль-Уикоя (*раздел поклонения*) и «*аль-Хидая*» (*раздел взаимоотношений*) в ханафитском фикхе, а также

«Ат-Таудых» в Усуль-аль-Фикхе ханафитского мазхаба и множество других книг, среди которых также была сура «Бакара» из «Тафсира аль-Байдоуи», а также он прошёл читая учителям четыре части «Аль-Джами ас-Сахих» аль-Бухари и послушал лекции по оставшимся её частям.

Уже во время учебы он написал некоторые свои книги и послания, а также сделал комментарии к некоторым другим трудам. Аль-Муфтий Садруддин дал ему общую иджазу, написав ему диплом об окончании, в котором он указал на достоинство Сыддык Хасана аль-Каннуджи и его превосходство над другими учениками и сверстниками в знании, понимании и ученических способностях, сказав в нём среди прочего о том, что у него сильная память, здравый разум, наличествует пронизательность, правильность чтения, полная подготовленность и вместе с этим он отличается от прочих сверстников скромностью, благоразумием, благонравием, порядочностью и другими выдающимися качествами.

УЧИТЕЛЯ

Шейх Сыддык учился у ученых Индии и Йемена, переняв от них знания умственно и письменно. Среди наиболее известных его учителей:

1. Его родной старший брат Ахмад Хасан.
2. Шейх аль-Фадыль аль-Муфтий Садруддин.
3. Шейх аль-Кодый Хусейн ибн Мухсин аль-Ансорий.

4. Шейх аль-Муаммар ас-Солих Абдульхакк бин Фадлюллах, аль-мухаддис аль-Банарисий.
5. Шейх Мухаммад Якуб ад-Дахляуи, аль-Мухаджир в Благородную Мекку. Все они дали ему иджаза (в то время считалась дипломом) устно и письменно.

Также он испросил иджазу у:

1. Аль-Мухаддис аль-Фадыль шейх Яхья ибн Мухаммад ибн Ахмад аль-Хазими в месяце зуль-хиджа в 1296 г.х.
2. Шейх ас-Сейид Нугман Хайруддин аль-Алюсий, муфтий Багдада. Это было также в 1296 г.х.

СТАРАНИЯ В ПОИСКЕ ПРОПИТАНИЯ

После того как он в возрасте 21 года, завершив учебу, вернулся из Дели в Каннудж, пробыв там не более нескольких месяцев, он был вынужден вновь уехать. У семьи, едва сводившей концы с концами, не было никого, кроме него, кто бы мог позаботиться о них. Это бремя легло на его плечи. Как он сам об этом говорил, у него не было ни одного друга, ни динара, ни дирхе-ма, ни какой-либо помощи со стороны семьи, и нужно было работать, а работать было негде, и все проблемы больших и малых членов семьи разом свалились на него.

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В БАХУФАЛЬ

Схватившись за аят Корана «**Ступайте же по Свету и вкушайте из Его удела**», он 12.7.1271 г.х. отправился

в город Бахуфаль в поисках средств к существованию. В то время этот город был известен своими учеными и знаниями. Прибыв туда после 25-дневного путешествия, он не нашел никого, кто помог бы ему в устройстве на работу, и тогда он подал заявление о приеме его на работу шейху Джамалюддину, управляющему государственными делами. И тот взял его записывать историю королевства Бахуфаль за жалование в 30 рупий. Это было в эпоху правления королевы Сикандер Джахан Бегум. Помимо этой деятельности он также проповедовал, был имамом и активно занимался научной деятельностью, благодаря чему был высоко почтен в обществе по причине наличия у него больших знаний и надежности. Однако он не смог пробыть на этой должности долгое время и был отстранен из-за спора в вопросе фикха, который произошел между ним и одним из государственных ученых.

16.1.1273 г.х. он вернулся на родину. Но проблемы с нехваткой денег по-прежнему продолжались, и он был вынужден снова покинуть свой город и поехать в Кангур. Не успел он там пробыть и нескольких дней, как Индию охватила всеобщая революция, направленная против колонизаторов. Дома разрушались, посевы были истоптаны, часть людей убита, многие бросили свои жилища, повсюду была разруха.

Когда некоторые из друзей его отца увидели проблемы, горе, пожары и мародёрство, постигшие его и его семью, они взяли его с собой в Балиграм. Индия в то время переживала тяжелые времена, и аль-Каннуджи, да помилует его Аллах, долгие месяцы жил, питаясь

лишь коркой черного хлеба,нося одну и ту же старую одежду, которую он постоянно зашивал, когда она рвалась, и стирал её в реке, когда она пачкалась. И вся его семья была не в лучшем состоянии. Однако он, несмотря на трудности и бедность, не пал духом и не подчинил себя никому, кроме Аллаха, твердо верил в Него и всегда надеялся на то, что после трудности придёт легкость! Он был терпеливым и благодарным, несмотря на эти беспокойные события, происходящие вокруг него.

Когда же пребывание в Балиграме стало невыносимым для него из-за отсутствия занятости, он использовал сложившуюся ситуацию и в считанные дни выучил Коран. Когда же огонь революции затих, он вернулся со своей семьей в Каннудж.

ВТОРАЯ ПОЕЗДКА В БАХУФАЛЬ

После возвращения домой, отдохнув непродолжительное время, он был вынужден вновь покинуть родину. Причиной тому была бедность и нужда. В этот момент к нему приходит вызов от королевы Бахуфаля явиться к её двору. Однако он приезжает к ней запоздало из-за плохой погоды, дождей и селей, размывших дорогу. Это обстоятельство использовали некоторые завистники и смогли очернить его перед королевой, которая издала новый указ о том, чтобы тот покинул королевство. 19.3.1275 года по хиджре, опечаленным и разочарованным, он отправился домой через город Туник. Там он остановился у друга своего отца ас-Сейид Исмаиля. Когда на его положение посмотрел Амир аль-Малик Мухаммад Визирь Хан, который был мини-

стром государства и очень любил его отца, то назначил ему месячное жалование в 50 рупий и настоял на том, чтобы тот остался у него. Однако погода в обществе ему не подошла, и, желая вернуться в свой город, он написал заявление с просьбой о предоставлении ему отпуска на четыре месяца.

ТРЕТЬЯ ПОЕЗДКА В БАХУФАЛЬ

Не успел он получить ответ на свое заявление, как приходит новый вызов от королевы Бахуфаль. И он выезжает к ней 10.1.1276 г.х. И на этот раз он зашёл в город как победитель. Мир повернулся лицом к этому аскету, и ему вернули прежнюю его должность писаря истории королевства, но на этот раз назначили жалование в 75 рупий! Он пребывал на этой должности 9 лет, до тех пор пока царица Сикандер не отправилась к своему Господу в 13.7.1285 г.х. А на трон взошла её дочь королева Шах-Джихан Бегум.

ЕГО ПЕРВАЯ ЖЕНИТЬБА

Когда управляющий государственными делами шейх Джамалютдин понял, что аль-Каннуджи знающий, надежный и богобоязненный человек, то выдал за него замуж свою дочь, вдову «Закийя Бегум», которая отличалась богобоязненностью и наличием у неё знаний. Это было в 25.8.1277 г.х. После этого аль-Каннуджи перевез своих родных в Бахуфаль. Жена подарила ему двух превосходных сыновей: Нурульхасана и Али Хасана.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ХАДЖА

Сыддык Хасан Хан аль-Каннуджи всегда хотел совершить хадж, а заодно и встретиться там с учеными, посидеть на их маджлисах и утолить жажду знаний на Святой Земле. И он оставил Бахуфаль в субботу 27.8.1285 г.х., направляясь в Бомбей, а затем на паруснике в Джидду. Несмотря на то что во время путешествия морем у него была сильная головная боль, а также *«морская болезнь»*, он не переставал заниматься на корабле научным трудом, составляя и переписывая книги. Корабль добрался до Йемена 26.9.1285 г.х. Там он остановился у своего учителя, шейха кодыя Хусейна ибн Мухсина аль-Ансорий, который проявил великодушное гостеприимство по отношению к нему. Он провел в Йемене 12 дней, в ходе которых он искал и переписал много книг, встретился с большими учеными, и некоторым из них он подарил свою книгу. Также там он переписал 25 посланий аль-Амира ас-Сангани и купил книги *«Иктидоу Сыроти-ль-Мустакам ли мухольфати асхаби-ль-джахим»*, *«Иршад-аль-фухуль иля тахкык-ль-хаккы мин ильми-ль-усуль»*, *«Нейль-аль-Аутор шарху мун-так-ль-ахбар»*, *«Фатх-аль-Кодир»* в тафсире и другие... Также за это время он получил иджаза от некоторых шейхов Йемена.

14.10.1285 г.х. он выехал из Йемена и из-за плохой погоды месяц добирался до Джидды, хотя должен был добраться за неделю. Оттуда он поехал в Благородную Мекку и совершил там обряды умры и хаджа. В это время он постоянно составлял и переписывал хорошие книги, среди них *«Сиясату-аш-шагыйя»* шейх-уль-исляма Ибн Таймии и другие. Затем он поехал в Медину и,

пробыв там неделю, купил некоторые книги и вернулся обратно в Мекку, зайдя в неё в ихраме.

Затем он покинул Хиджаз в начале Джума-аль-Авваль 1286 года по хиджре.

Будучи уже на корабле, он переписал «*Сунан ад-Дарими*», который он позаимствовал в Мекке у близкого родственника Шаха Уалийюллаха ад-Дахляуи. На этой книге были примечания самого ад-Дахляуи.

После того как он вернулся домой из этого загородного путешествия, он написал книгу «*Рихляту-с-Сыддык иля-ль-бейти-ль-атик*».

НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ

После его возвращения из хаджа был издан царский указ о назначении его министром образования. Эту должность он принял с великой радостью. Как же иначе? Ведь он посвятил всю свою жизнь распространению религиозных знаний, оживлению Корана и сунны и исправлению исламского общества! После этого он смог привлечь и других ученых для того, чтобы они поддерживали его в делах образования и составления книг.

ЕГО ВТОРАЯ ЖЕНИТЬБА, НА ЭТОТ РАЗ НА КОРОЛЕВЕ

После трехлетнего правления страной королева Шах Джихан почувствовала, что ей нужен искренний, честный и надежный советник в делах государства, для того чтобы упорядочить законодательство и помочь ей в делах управления. Ещё во времена правления своей

матери она видела искренность, старания Сыддык Хасан Хана, его правдивость и надежность. Она понимала, что он является обладателем больших знаний и исключительной личностью. Несмотря на своё благородное происхождение, она пожелала выйти за него замуж. Эта женитьба Сыддык Хасан Хана изменила весь ход его научной и практической деятельности, и это было новой эпохой, в которой он претворял в жизнь все его религиозные планы!

НРАВ СЫДДЫК ХАНА

Он был интеллектуально высокоразвитым, обладал здоровым подходом к ситуациям, никто не мог сравниться с ним в скромности. Его скромность была такой, что никто не мог поверить в то, что этот человек является таким выдающимся, пока не встретился с ним и не общался. Несмотря на своё высокое положение, он считал себя одним из простых людей. Это было одной из его особенностей, которыми одарил и приукрасил его Аллах. Он обладал многими выдающимися качествами и прекрасным нравом, о котором свидетельствовали даже самые маленькие слуги.

Аллах наделил его любовью к ученым, склонностью к совершению великих дел, большой заботой о сохранении редких книг, распространении знаний сунны и книг праведных предшественников. Он постоянно был занят расширением своего кругозора и составлением книг так, что иногда даже не различал того, что он ел. Это был беспристрастный человек, который знал достоинства

равных ему и тех, кто ему противоречил. Да помилует его Аллах.

СМЕРТЬ

Во время издания своей последней книги *«Маколя-ту-ль-ихсан»*, он заболел водянкой. Болезнь прогрессировала день за днем, но аль-Каннуджи проявлял терпение, выдержку и не жаловался даже тогда, когда болезнь усилилась и он не мог даже лежать. Он проводил ночи в сидячем состоянии, направившись в сторону киблы и много говорил: *«О Милосерднейший из милосердных!»* Он умер в среду 29.6.1307 г.х. Его омыли в четверг после утреннего намаза. По нему много раз совершали заупокойную молитву, и было очень много людей. Он был похоронен на родовом кладбище после обеденного намаза. Как он и завещал, его похоронили в соответствии с сунной Пророка ﷺ. Да помилует Аллах шейха Сыддык Хасан Хана Своей обширной милостью!

ЕГО СТАРАНИЯ

1. Распространение книг.

Сыддык Хасан Хан сильно старался на пути оживления исламского наследия и распространения наук Корана и сунны. Он проводил исследования, вносил поправки в труды первых ученых и потратил много денег на издательство книг праведных предшественников и их бесплатную раздачу. Этим он старался принести пользу ищущим знание. И это было в тот век, когда в Индии практически невозможно было найти таких

книг и они были большой редкостью. Важнейшими из этих книг были:

«*Фатх аль-Бари*» Ибн Хаджара. Эту рукопись он купил в Йемене за 600 рупий во время поездки в хадж. Затем он велел, чтобы её издали в Египте. Также он издал «*Тафсир Ибн Касира*», «*Фатх аль-Баян*», «*Нейль-аль-Аутор*» шейха Аш-Шаукани. Он потратил на издательство этих книг более чем 100000 рупий, а затем раздал их бесплатно в Индии и за её пределами. Он путешествовал по арабским странам для того, чтобы собрать редкие книги и рукописи. После его смерти остались нерозданными сотни экземпляров «*Фатх аль-Бари*» и «*Нейль-аль-Аутор*», и его дети отправили эти книги в библиотеки двух Запретных Мечетей.

2. Назначение уполномоченных лиц.

По всему исламскому миру он назначал людей, уполномоченных для раздачи ищущим знание своих книг и книг праведных предшественников. Он отправлял эти книги в большом количестве, и его люди добросовестно распределяли их среди ищущих знание. Одним из этих людей был шейх Ахмад Ибн Иса, который раздавал книги в Мекке.

3. Побуждение ученых и ищущих знание к изучению сунны.

Он побуждал ученых и ищущих знание к заучиванию сунны и пониманию её. Также он побуждал бережно относиться к религиозным обрядам, искоренению

лжи, новшеств и ереси. Он поднимал революцию в умах, направляя их в сторону развития. Наиболее старательных он поддерживал материальными и духовными наградами. Например, тому, кто был занят заучиванием *«Булуг аль-Марам»*, он назначал ежемесячную стипендию в размере 20 рупий, а тому, кто заучил его до конца, он давал вознаграждение в размере 100 рупий. А тому, кто был занят заучиванием *«Аль-Джами ас-Сахих»* имама аль-Бухари, тому он назначал стипендию в 50 рупий ежемесячно и 1000 рупий тому, кто полностью его выучил.

4. Основание научных собраний.

Он основал маджлисы, в которых собирались большие ученые и отцы науки из Индии и других арабских стран, которые приезжали в Бахуфаль. Некоторых из них он затем назначал судьями и муфтиями, а другим давал работу в области исследований и составления книг. Некоторые из этих ученых руководили и курировали школы и институты Индии. Наиболее известными из них являются шейх Мухаммад Башир ас-Сахсавани, автор книги *«Сыянату-ль-инсан»*, шейх Башируддин аль-Каннуджи, один из величайших ученых своей эпохи, шейх Саяматулла Джироджфури, один из учеников мухаддиса Назира Хусейна ад-Дахляуи и аль-Коды Хусейн ибн Мухсин аль-Ямани, который получал знание у больших ученых Йемена, обучал и приносил пользу там, а затем приехал в Бахуфаль и остался там жить. Он работал преподавателем в медресе *«ар-Рияса»*, и его знание разлетелось по всей Индии. К нему приезжали ученики отовсюду. У него учились многие ученые, среди которых

были аль-Каннуджи, Мухаммад Башир ас-Сахсавани и автор книги «Аун аль-Магбуд», мухаддис Шамс-аль-хакк и многие другие.

5. Основание школ и институтов.

Шейх Сыддык Хасан Хан считал, что университеты и школы играют большую роль в воспитании нового поколения в духе ислама, распространении наук и правильных идей, ликвидации безграмотности и пробуждении исламского мировоззрения. Будучи убежденным в этом, аль-Каннуджи открыл в Индии множество религиозных школ и институтов для того, чтобы у простых людей и в особенности у ученых было правильное понимание религии. Это делалось для того, чтобы мусульмане обрели научную и культурную власть, которая была потеряна ими из-за слабости, невежества и отдаления от чистой религии. До того как он стал министром, в королевстве были некоторые школы, однако их влияние на общество равнялось практически нулю. После того как он взял узды правления в свои руки, он потратил огромное количество энергии на то, чтобы поднять их научный, культурный и религиозный уровень. Он обновил технологии обучения и оставил после себя уже 81 школу.

6. Открытие библиотек.

В Бахуфале он открыл множество библиотек, среди которых библиотека ар-Рияса и библиотека аль-Каннуджи.

7. Открытие типографий.

Он открыл в Бахуфале 4 типографии: ас-Сикандария, аш-Шах-Джихания, ас-Сультония и ас-Сыддыкия.

ЕГО ТРУДЫ

Сыддык Хан оставил после себя множество трудов по разным наукам и на разных языках. В своей автобиографии «Абжаду-ль-улюм» он перечислил 45 трудов, среди которых:

1. Ар-Роудату ан-надийя, комментарий к «*дуроруль-бахийя*», которую мы сейчас и переводим.
2. Фатх аль-Баян фи макосиди-ль-Куран.
3. Нейл-аль-Маром мин тафсири аяти-ль-ахам.
4. Ад-Дину-ль-холис.
5. Ас-Сиродж-аль-уаххадж фи кашфи матолиби сахиhi Муслим бин аль-Хаджадж.
6. Арбаун хадисан мутауатира.

И многие труды, в том числе и те, что не были изданы или не напечатаны на арабском языке.

ЕГО МАЗХАБ И АКЫДА

После того как шейх Сыддык Хасан Хан серьёзно изучил Коран и сунну, провел тщательное исследование четырех мазхабов и их усуль-аль-фикх, помимо логических наук, он сделал вывод, что придерживаться какого-то мазхаба без шариатского доказательства — не является делом искренних ученых! Он взял путь

праведных предшественников, сподвижников, табиinov и тех, кто был после них. Это известно его современникам, а также об этом свидетельствуют его книги. Как и у всех ученых, у него были некоторые ошибки, в которых он, полагая, что это мнение праведных предшественников, придерживался не их мнения. Он, как и множество его современников, сначала ошибался в вопросах толкования некоторых имен и качеств Аллаха, а потом вернулся от этой ошибки к истине.

Сказал доктор Ахтар Джамаль Лукман в своём труде *«Взгляды ас-сейида Сыддыка Хасан аль-Каннуджи на вопросы вероубеждения и его позиция по отношению к акыде праведных предшественников»*: «После изучения мною позиции аль-Каннуджи по отношению к акыде праведных предшественников, я, с помощью Аллаха, укажу на некоторые результаты моих исследований:

1. Сыддык Хасан Хан родился во времена, когда процветало политическое, религиозное и общественное разложение страны. После разрушения государства *«Великих Моголов»* страну колонизировали англичане, которые постоянно трудились над тем, чтобы сотрясти исламский уклад жизни на личностном и общественном уровнях.
2. Аль-Каннуджи взялся за получение знания и проводил свою жизнь, вкушая его плоды из садов. В этом ему помогало то, что Аллах подарил ему такую силу заучивания, примеров которой не было. Аллах даровал ему две власти: научную и мирскую. Его благородные старания

и возможности, дарованные Аллахом, дали результат, которым были его книги.

3. В утверждении качеств Аллаха и в акыде в целом он выбрал путь праведных предшественников, крепко взявшись за шариатские доказательства и минуя неправильное толкование, отрицание качеств Аллаха, он противоречил пути, которого придерживались мутакаллиммы.
4. В качестве доказательств существования Аллаха он выбрал Коран и сунну, противореча запутанному пути мутакаллимов.
5. Он был полностью согласен с праведными предшественниками в вопросе единобожия, его смыслов и видов. А также он отрицал все виды многобожия и поклонения кому-либо, кроме Аллаха.
6. Он был полностью согласен с праведными предшественниками в подтверждении качеств сущности и действий Аллаха без использования неправильного толкования.
7. Он подтверждал, что Аллах обладает настоящей Речью, в которой есть голос и буквы, и критиковал путь ашаритов, которые считают, что Аллах говорит внутренним голосом, в котором нет букв и звука.
8. Он утверждал, что Аллах действительно вознесся над Троном так, как Ему это подобает. Он отвергал мнение мутакаллимов и вел с ними диспуты на эту тему.

9. Он подтверждал действительность существования у Аллаха атрибута Руки без уподобления и вопросов «как», а также вел диспуты на эту тему со сторонниками толкования.
10. Он подтверждал видение Аллаха верующими в День Воскресения и разъяснял ошибки ашаритов в этом вопросе.
11. Он соглашался с праведными предшественниками в вопросе имана и считал, что он состоит из слов и дел, увеличивается и уменьшается, разрешал допускать исключение в имане, так же как и считал, что большой грешник не будет вечно в Огне, а будет находиться под желанием Аллаха, Который, если захочет, накажет его, а если пожелает — простит.
12. Он считал, что наибольшей нуждой людей является нужда в посланниках, а также что это является одной из самых больших милостей Аллаха по отношению к людям.
13. Он подтверждал существование чудес-мугджиза, а это когда человек делает какие-то необычные вещи и при этом утверждает, что он — пророк. И подтверждал существование чудес-карома, а это когда чудеса происходят от благочестивого человека, не утверждающего, что он пророк.
14. Также он считал, что пророки защищены от больших грехов, но не защищены от маленьких. А что

касается куфра (*неверия*), то они были защищены от него до пророчества и после него.

15. Подтверждал осязательные и смысловые чудеса Пророка ﷺ. Он считал, что Коран является вечным чудом до Судного дня. Он считал, что чудо вознесения произошло с телом и душой, и отвергал мнение о том, что оно произошло только с душой. Он считал, что раскалывание Луны действительно случилось, и противоречил тем, кто считал, что оно произойдет только потом.
16. Он считал, что мучениям в могиле будет подвержена не только душа, но и тело, и разъяснял ошибку мутазилитов, которые отвергали мучения могилы. Он считал, что будет воскрешение не только душ, но и тел, и противоречил философам, которые отрицали воскрешение тел. Он считал, что Рай и Ад сотворены и существуют сейчас и что они останутся навсегда.

Это и есть мазхаб праведных предшественников.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ИМАМА ШАУКАНИ

ПЕРИОД РОЖДЕНИЯ И ДЕТСТВО

Абу Али Мухаммад ибн Али ибн Мухаммад бин Абдулла аш-Шаукани родился в понедельник 28 зуль-каада 1173 г.х. (соответствует 1752 году по григорианскому календарю) в маленькой деревушке к югу от аш-Шаукана, на расстоянии примерно 20 километров от Саны.

ПОИСК ЗНАНИЙ И СТАНОВЛЕНИЕ

Как сказал сам аш-Шаукани: *«В то время, когда я захотел начать учиться, я ничего не знал ни об омовении, ни о намазе кроме того, что научился это делать у взрослых. Первое исследование, которое я прочел, было на тему того, нужно ли мыть при совершении малого омовения половой орган и задний проход. Это исследование находилось в книге «аль-Азхар». Я обнаружил, что есть разные мнения ученых по этому вопросу. И я спросил у своего отца, по какому мнению нужно действовать? Он ответил: «Делай, как написано в книге». Я спросил: «А что, автор книги «Аль-Азхар» знает больше, чем остальные?» Я удивился тогда тому, почему я должен следовать именно его мнению и оставлять другие? Отец сказал: «Делай так, как делают остальные люди, а потом, если Аллах откроет тебе, ты узнаешь о том, какие мнения нужно брать, а какие оставлять». И сказал аш-Шаукани: «В этот момент я попросил Аллаха:*

«Сделай так, чтобы я отличал более сильное мнение от слабого!»

ЕГО НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ УЧИТЕЛЯ

1. Аль-Алляма аль-Хасан бин Исмаиль аль-Магриби (умер в 1208 г.х.). Как сказал о нем аш-Шаукани: *«Он направил меня к написанию шарха «аль-Мунтако».* Шаукани черпал от него духовную силу, он оказал на него огромное влияние, направив его на путь следования праведным предшественникам. Шаукани получил от него хорошее нравственное воспитание, переняв скромность, и с ним он изучил книгу *«Ат-Танких фи улюми-ль-хадис».*
2. Аль-Имам Хафиз Абдулькадир ибн Ахмад аль-Каукабани (умер в 1207 г.х.). Как сказал о нем Шаукани, он был самым известным ученым своего века, и в Йемене не было равных ему. Он был учеником имама ас-Сангани и понимающим знамя сунны после него. С ним аш-Шаукани изучил терминологию хадисов, *«Сахих»* Муслим, *«Сунан»* Тирмизи, некоторую часть *«Фатх аль-Бари»* и другие книги.
3. Аль-Алляма Ахмад ибн Мухаммад аль-Харрози (умер в 1227 г.х.). Шаукани постоянно был с ним в течение 13 лет и взял у него фикх.

А также у него было много других учителей.

ЕГО МЕСТО В НАУКЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВЗГЛЯДЫ

Он был знатоком во многих областях наук, как, например, хадисоведение, тафсир, фикх и его основы, история, а также он был автором хороших стихов. Всю свою жизнь он защищал религию ислам от фанатизма, слепого следования за кем-то и застоя. Имам аш-Шаукани преподавал в большой мечети города Сана. К нему приходило множество ищущих знание, среди которых даже были его некоторые шейхи.

В 1209 г.х. он был назначен на должность главного судьи, хотя он к этому не стремился. Он был смелым, говоря истину, запрещал совершение порицаемого и побуждал к одобряемому и не боялся порицания порицающих на пути Аллаха. Когда он заметил, что люди во всем слепо и фанатично следуют своим имамам, он написал книгу *«Аль-Коулю-ль-муфид фи адил-ляти-ль-иджтихад уа-т-таклид»*.

Шаукани всегда призывал к исправлению общества со всех сторон, к иджтихаду и оставлению слепого следования, к правильной акыде и очищению её от проявлений ширка.

ЕГО ТРУДЫ

Он написал множество книг, из них:

1. *«Нейль-аль-аутор»* — и это наиболее известная из его книг.
2. *«Ас-сейлю-ль-джаррор»* — и это резюме фикха аш-Шаукани.

3. *«Иршаду-ль-фухуль иля тахкки-ль-хакки мин ильми-ль-усуль».*
4. *«Дурору-ль-бахийя»*, которую мы сейчас и переводим.
5. *«Фатх аль-Кодир»* в тафсире

И множество других книг.

СМЕРТЬ

Имам аш-Шаукани умер в 1250 году в городе Сана в возрасте 67 лет. По нему прочитало заупокойную молитву очень много людей, да помилует его Аллах.

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

С именем Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

Воистину, вся хвала принадлежит Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведёт по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. И я свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и Его посланник.

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

«О люди! Бойтесь Господа вашего, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него же пару ему и расселил множество мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг у друга, и бойтесь разрыва родственных связей. Поистине, Аллах наблюдает за вами!» (Сура 4 «Женщины», аят 1).

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

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

А затем:

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

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

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

И эта книга «Ар-Роудату-н-надийа» является кратким и полезным трудом, в котором автор ﷺ проявил красивое беспристрастие, выраженное в его

выборе того мнения, которое подпиралось доводом, не оглядываясь на личность того, кто это сказал. Ведь истина достойна того, чтобы схватиться за неё коренными зубами, а то, что кроме этого — должно быть выброшено в угол и предано забвению!

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

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

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

Работа над этой книгой не была лёгкой. Она была очень трудной. И если результатом этого труда будет благо, то это — милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает, а если что-то иное, то я прошу у Аллаха прощения.

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

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

ГЛАВА 1.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ТОГО, ЧТО ВОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТОЙ И ОЧИЩАЮЩЕЙ И НЕ ЛИШАЕТСЯ ЭТИХ ДВУХ КАЧЕСТВ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИЗМЕНИЛСЯ ЕЁ ЦВЕТ, ЗАПАХ ИЛИ ВКУС ПО ПРИЧИНЕ ПОПАДАНИЯ НЕЧИСТОТ, А ТАКЖЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭТОГО

1. Вода является чистой и очищающей

В этом нет разногласий. На это ясно указывают доказательства из Корана и сунны и единогласное мнение ученых (*иджма*). Также на это указывает правило «*основой является непричастность*», то есть вода не причастна к смешению с нечистотами до тех пор, пока не будет доказательства, что она с ними смешалась. И она является очищающей, пока нет доказательства обратного.

2. И не лишается этих двух качеств

То есть качества чистоты и способности к очищению, **кроме случаев, когда изменился её цвет, запах или вкус по причине попадания нечистот.**

Это второй вопрос этого раздела. То есть вода не лишается этих двух качеств, кроме случаев, когда изменилось одно из этих трёх свойств из-за попада-

ния нечистот. Но только именно нечистот. Если же эти свойства воды изменились по причине попадания чего-то другого, кроме нечистот, то вода остаётся чистой и очищающей всё равно. Доказательством этого является достоверный хадис, приведённый Ахмадом, Абу Даудом, Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа, ад-Дарокутни, аль-Байхаки, аль-Хаким, Яхья ибн Маин, Ибн Хазм из хадиса Аби Саида, который сказал: *«Было сказано: «О Посланник Аллаха! Можно ли брать омовение из колодца Будоа, в который женщины бросают свои тряпки, использованные во время менструаций, а также мясо собак и гниль?»»* И сказал Посланник Аллаха ﷺ:

«Вода является чистой, и ничто не оскверняет её»¹.

О его слабости заявил Ибн Коттан по причине разногласия в имени передатчика, который передавал от Аби Саида и имени отца этого передатчика, однако это не является слабостью.

Ученые имели различные мнения относительно имён сподвижников и табиитов, но это никогда не являлось причиной неизвестности передатчика. Сам Ибн Коттан сказал, что у этого хадиса есть более сильные пути передачи, и сам привёл его от Аби Саида.

Ясные доводы достоверности этого хадиса были приведены рядом имамов, упомянутых нами выше. И у этого хадиса есть подкрепляющие его версии.

---

¹ Ахмад (3/15–16, 31, 86), Абу Дауд (67), ат-Тирмизи (66), ан-Насаи (1/174).

Ад-Дарокутни привёл этот хадис с добавкой:

«Вода является чистой, и ничто не оскверняет её, кроме случаев, когда изменился её запах, цвет или вкус»².

Также привели Ибн Мажда и Ат-Табарани его версию со словами:

«Поистине, вода является чистой, кроме случаев, когда изменился её запах, цвет или вкус из-за попадания нечистот»³.

Но в цепочках передатчиков обоих этих хадисов есть те, от кого они не принимаются.

Все ученые-мухаддисы имеют единогласное мнение о слабости этой добавки к хадису. Однако существует единогласное мнение о правильности смысла того, на что указывает эта добавка! Об этом пишет Ибн Мунзир в книге *«Бадр-уль-Мунир»*, а также Махди в книге *«Бахр»*. Для тех учёных, кто принимает иджма в качестве доказательства, оно и является доказательством в этом вопросе. А те, кто не принимает иджма в качестве доказательства, сказали, что наличие единогласного мнения⁴ в этом вопросе указывает на достоверность этого хадиса.

² Ад-Дарокутни (1/28/1).

³ Ибн Маджа (521).

⁴ В первом случае — ученые не согласны с тем, что хадис достоверен. Но они признают единогласие — как довод. Во втором случае — ученые согласны с тем что хадис достоверен и, хоть и не

3. Третий вопрос этого раздела таков:

Если мы говорим о воде как таковой, то она чиста и является очищающей. А если мы говорим о какой-то особенной воде, как например: парфюм, лимонная вода, компот и тому подобное, то она чиста, однако не является очищающей. Она чистая, так как смешалась не с нечистотами. И если две чистые вещи смешались — они по-прежнему остаются чистыми.

Сказал имам ад-Дахляуи (*учитель Сыддык Хасан Хана*): «Что касается совершения омовения водой, перемешанной с чем-то иным, так что оно перестало называться «водой», то это отвергает даже здравый разум. Однако удалять нечистоты такой водой можно, более того, это и есть правильное мнение в этом вопросе». Потом он долго говорил о попадании мёртвых животных в колодец, о том, что колодец якобы должен быть размеров в десять локтей, но об этом нет ни одного достоверного хадиса. А что касается того, что передают от сподвижников и табиитов, как, например, от Ибн Зубайра и Али о мыши, которая упала в колодец, или от Нахгый и Шагбий о кошке, то среди этих преданий нет ни одного, достоверность которого подтвердили бы учёные-хадисоведы, да и того, о чём можно было бы сказать как о мнении хотя бы большинства. Даже если бы мы предположили, что эти предания были достоверными, то это нельзя назвать доводом, так как это не подкреплено хадисом от Пророка ﷺ.

признают иджма как довод, в итоге оказываются единомышленниками с первыми. Впрочем, и те, и другие приходят к одинаковому выводу, но разными путями.

Резюмируя, скажу, что среди упомянутого выше нет ничего такого, на что следовало бы обратить внимание и установить его как обязательство шариата Аллаха. Как же можем мы сказать о чём-то, что Аллах это узаконил для Своих рабов, когда на это нет никакого довода от Него и Его пророка?! Мир Его Посланнику и благословение Его.

4. Нет разницы, много воды было или мало, превышал ли её объём два куля или был меньше двух кулей

Ученые единогласны в том, что вода перестаёт быть чистой с попаданием в неё нечистоты, если поменялся её цвет, вкус или запах, но имели различные мнения о том, какое должно быть количество воды, чтобы сказать, что она перестала быть чистой после попадания туда нечистоты. Некоторые сказали, что она не портится, если количество воды достигло объёма 2 куля (227 литров). В этом решении они опирались на хадис, который передали Ахмад, аш-Шафии, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хаким, ад-Дарокутни, аль-Байхаки. И аль-Хаким сказал, что он достоверен по условиям аль-Бухари и Муслима. Передаётся от Абдуллаха Ибн Умара, что однажды Пророка ﷺ спросили, можно ли пользоваться водой в пустыне, у которой собираются хищники и другие животные. Он ответил:

«Если воды достаточно, чтобы наполнить два кувшина (куля), то её невозможно осквернить»⁵.

⁵ Абу Дауд (63), ан-Насаи (1/46), Ибн Хиббан (1249).

Таким образом, они считали, что вода объёмом меньше двух куллей (227 литров) перестаёт быть чистой при попадании в неё нечистоты, даже если не поменялся ни цвет её, ни вкус, ни запах. Этого мнения придерживались Ибн Умар, Саид ибн Джубайр, Муджахид, а также его высказывали аш-Шафии, Исах и Абу Убайд.

Но, как было уже сказано в упомянутом нами хадисе: **«Вода чистая, и ничто не оскверняет её»**. Из этого понимается, что любая вода, находящаяся на поверхности земли, является чистой, и, чтобы лишить её этой основы, должно быть ясное, конкретное доказательство, свидетельствующее об отмене этой основы. В соответствии с этим хадисом, если нечистота попала в воду и не поменялся ее запах, цвет или вкус, то она остается чистой, вне зависимости от объема этой воды. Этого мнения придерживались Хузайфа, Абу Хурайра, Ибн Аббас, Саид Ибн аль-Мусайиб, аль-Хасан аль-Басри, Суфьян ас-Саури, Ибн аль-Мунзир и другие. Это и есть мнение автора. А хадис «о двух куллях» указывает на то, что вода такого объёма не оскверняется в большинстве случаев. Аллах знает лучше.

Некоторые ученые считали важным разделить понятие количества воды на «большое» и «малое». В защиту своего мнения в данном вопросе они привели в качестве доказательства хадис:

«Оставь то, что внушает тебе сомнения в пользу того, что тебе сомнений не внушает»⁶,—

⁶ Альбани в «Сахих аль-Джамиг» (3377).

приведённый Ахмадом от Анаса бин Малика, а также хадис:

«Спроси совета у своего сердца, даже если люди уже посоветовали тебе»⁷,—

приведённый аль-Бухари в «*ат-Тарих аль-Кабир*». Оба этих хадиса являются достоверными. Но они побуждают лишь к проявлению богобоязненности в целом, в то время как сторонники этого мнения обязывали людей поступать в соответствии с их решением в конкретном вопросе.

Относительно термина «много воды» некоторые сказали, что это должно быть большое озеро. Абу Ханифа сказал, что под этим термином следует понимать такой водоём, что в случае, если ты начнёшь шевелить рукой в воде у одного его края, волны не дойдут до другого. Высказывались также и другие мнения. Однако не указывают на них ни хадисы, ни разум.

5. И не имеет значения, движется ли вода или стоит

Это является мнением автора. Сыддык Хасан Хан, делая комментарий к этим словам имама аш-Шаукани, последовал за мнением захиритского мазхаба и сказал:

«Существуют хадисы, в которых приведен запрет на совершение омовения стоячей водою⁸. Но тот факт,

⁷ Альбани в «*Сахих аль-Джамиг*» (948).

⁸ Шейх ар-Рошиди сказал: «В хадисах содержится лишь запрет на погружение в стоячую воду, но не на совершение омовения ею».

что она стоячая, не делает воду осквернённой. Поэтому, если привести воду в движение, можно совершить её омовение».

В качестве доказательства он привел хадис от Абу Хурайры, который рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

❦ **«Не купайтесь в стоячей воде, будучи в состоянии полового осквернения»⁹.**

Этот хадис привёл Муслим. В версии аль-Бухари:

❦ **«Вам запрещается мочиться в стоячую воду, которая не течёт, а затем купаться в ней»¹⁰.**

А в версии Абу Дауда говорится:

❦ **«Вам запрещается мочиться в стоячую воду и купаться в ней, чтобы очиститься от полового осквернения»¹¹.**

А в версии ат-Тирмизи:

❦ **«А потом брать её омовение»¹².**

И сказал, что в версии Абу Дауда содержится отдельный запрет на то, чтобы мочиться в стоячую воду, и отдельный запрет на то, чтобы купаться в ней.

---

⁹ Муслим (282).

¹⁰ Аль-Бухари (238).

¹¹ Абу Дауд (69).

¹² Тирмизи (68).

И поэтому если кто-то хочет совершить большое или малое омовение, то он должен сначала пошевелить воду, а затем совершить омовение. Абу Хурайра же считал, что запрет касается именно погружения в воду, и поэтому, когда его спросили: «*О Абу Хурайра! А как же нам быть?*», — он, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Зачерпните воду и берите омовение*»¹³.

6. И не имеет значения, использованной является вода или неиспользованной

Относительно этого вопроса у ученых также имеются различные мнения. Можно ли использовать для омовения ту воду, которую уже использовал другой человек, совершив ею омовение? Передаётся от Ахмада бин Ханбала, аль-Лейса, аль-Аузаи, а также это одно из мнений у аш-Шафии, у Малика и Абу Ханифы, что вода, использованная в омовении, перестаёт быть очищающей. В качестве доказательства они привели хадис о запрете использования стоячей воды. Однако нет в этом хадисе указания на это. Они считали, что причиной запрета Пророком ﷺ погружаться в стоячую воду является то, что погружение в эту воду сделает её использованной и нельзя будет брать омовение ею. Но причиной запрета является защита воды от попадания нечистот, как мы уже говорили

---

¹³ Муслим (282). Альбани в своём исследовании этой книги сказал, что правильное понимание этого вопроса принадлежит Абу Хурайре, так как причиной запрета является защита воды от попадания в неё грязи и нечистот. Значит, мнение автора всё-таки правильное и не имеет значения, движется вода или нет.

выше. А также они, да помилует их Аллах, привели в качестве доказательства хадис о том, что Пророк ﷺ запретил мужчине купаться водой, оставшейся после женщины¹⁴. Но эта аргументация также не является правильной. Ведь запрет носит не общий характер, а частный. То есть запрещено совершать омовение мужчине после женщины и женщине после мужчины, но нет запрета на совершение омовения мужчиной после мужчины и женщиной после женщины.

Также они аргументировали тем, что предшественники завершали омовение таяммумом в тех случаях, когда было мало воды, и не использовали ту воду, которая стекала с мест омовения. Но этот довод также не является состоятельным. Ни в коем случае нельзя прибегать к подобному в установлении шариатских хукмов. И тот, кто привел это в качестве довода, обязан сказать: все ли предшественники делали это или лишь некоторые из них? Если нет единогласного мнения, то ведь мнение одного учёного не является доводом для другого! Также они приводили и другие доводы, которые в реальности не относятся к этому вопросу, как, например, трехкратное мытьё рук перед погружением их в сосуд после того, как человек проснулся¹⁵, и другие.

---

¹⁴ Ан-Насаи (1/179), Абу Дауд (82), Тирмизи (64). Шейх Альбани, после того как назвал этот хадис достоверным, упомянул, что запрет носит характер нежелательности.

¹⁵ Ахмад (2/465), аль-Бухари (162), Муслим (278).

Однако истиной в этом вопросе является то, что использованная вода — чистая и очищающая! На это указывает, во-первых, правило, гласящее, что всё в основе является чистым, пока нет доказательства, указывающего на то, что оно грязное. Во-вторых, на это указывают приведённые выше хадисы. Передал Ибн Хазм, что это мнение Ато, Суфьяна ас-Саури, Абу Сура и всех представителей захиритского мазхаба. А также это мнение передаётся от аль-Хасана аль-Басри, аз-Зухри, ан-Нахгы и является одним из мнений Малика, аш-Шафии и Абу Ханифы. Вода не перестаёт быть чистой после использования её кем-либо, кроме как если поменялся её запах, цвет или вкус. И сподвижники чуть было не сражались за воду, которой брал омовение Пророк ﷺ.

Резюмируя, скажем, что нельзя назвать грязной какую-то вещь, которую Аллах создал чистой, кроме как имея на это доказательства из Корана и сунны.

ГЛАВА 2. НЕЧИСТОТЫ

РАЗДЕЛ 2.1. НЕЧИСТОТЫ

Нечистотой является каждая вещь, которую здоровый человек считает нечистой, сторонится её и смывает в случае попадания на одежду.

Примерами нечистот являются: *любые экскременты человека, в том числе его моча.*

1. и его моча.

Это подтверждается безусловными достоверными доказательствами; более того, знание об этом является необходимостью религии, как это известно тем, кто занимается исследованием шариатских доводов. Именно таковыми их и считали в эпоху пророчества, и те облегчения, которые связаны с очищением от них, в некоторых случаях не делают эти нечистоты чистыми. Что же касается экскрементов человека, то доказательством их нечистоты является хадис от Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Если один из вас наступил ногой, обутой в сандалии, в нечистое место, то очистить их можно землёй»¹⁶.

И протираание о землю не делает эту нечистоту саму по себе чистой (*чистой становится сандалия, но не сама нечистота*)¹⁷.

Тот факт, что нечистоты удаляются разными способами, не означает, что эти нечистоты становятся чистыми.

А что касается доказательства того, что моча человека является нечистой, то это хадис, приведённый в двух достоверных сборниках от Абу Хурайры, о том, что Пророк ﷺ приказал налить ведро воды на то место, куда помочился бедуин¹⁸.

2. Каков хукм испражнений животных?

Ученые имели единогласное мнение по поводу нечистоты мочи и экскрементов человека. Однако они, да помилует их Аллах, имели разные мнения в отношении хукма испражнений животных. Дело в том, что в отношении испражнений некоторых животных, как, например, моча верблюда, пришли явные доводы, указывающие на то, что они являются чистыми. В отношении других же некоторые высказались об их якобы нечистоте.

---

¹⁶ Абу Дауд (385), аль-Хаким (1/166), Ахмад (3/20, 92).

¹⁷ Примечание переводчика.

¹⁸ Аль-Бухари (220, 6128), Муслим (1671).

Доказательством того, что моча верблюда чистая, является хадис, в котором Пророк ﷺ отправил людей лечиться мочой верблюда¹⁹ (если бы она была нечистой, то ею нельзя было бы лечиться, ведь Пророк ﷺ сказал:

«Не сделал Аллах исцеления в том, что Он запретил»²⁰).

Что же касается хадиса, приведённого ад-Дарукутни, в котором сказано: *«Нет ничего плохого в моче животных, мясо которых пригодно в пищу»*, — то этот хадис слабый, и нельзя его использовать как довод.

Большинство хадисов, которые использовали некоторые ученые в качестве доказательства нечистоты испражнений животных, на самом деле относятся только к испражнениям людей. Остальные хадисы, которые приводили ученые в качестве доказательства нечистоты тех или иных вещей, являются либо недостоверными, либо не указывают на нечистоту (основным достоинством этой книги является то, что автор не оставляет нас скитаться по бескрайним просторам океана фикха; проделав огромную работу, он указал на достоверные хадисы в каждом разделе и при этом упомянул, что если у кого-то есть что-то достоверное, то пусть приведёт это нам, и мы примем)²¹.

---

¹⁹ Аль-Бухари (4193, 4610, 6899), Муслим (1671).

²⁰ Примечание переводчика. Хадис привёл Ибн Хиббан (379) и другие.

²¹ Примечание переводчика.

Некоторые привели в качестве доказательства нечистоты экскрементов верблюда запрет Пророка ﷺ читать намаз в загоне для верблюдов²². Но этот хадис не указывает на это, так как причина запрета упомянута в самом хадисе. И это потому, что верблюд создан из шайтана и может навредить читающему намаз.

Также некоторые сказали, якобы экскременты барана являются нечистыми. Тот хадис, в котором Пророк ﷺ разрешил читать намаз в загоне для баранов²³, они объясняли тем, что в баранах находится благословение (барака)²⁴.

Исходя из вышесказанного, скажем, что в нашей религии общеизвестно, что нечистотой являются моча и экскременты человека. А всё остальное требует ясного доказательства для того, чтобы назвать это нечистым (наджас).

Сказал автор (аш-Шаукани): *«Да не будет от тебя сокрыто то, что основой во всех вещах является чистота. Если мы хотим назвать что-то нечистым (наджас), то на это должно быть ясное доказательство (из Корана и сунны). А если его нет, то все вещи, оставаясь на своей основе, являются чистыми. Потому что назвать что-то нечистым (наджас) — является актом поклонения и принуждает рабов Аллаха к его выполнению на основе этого высказывания. А человек в основе*

---

²² Ахмад (5/56, 57), Ибн Маджа (769), ан-Насаи (2/56).

²³ Это разрешение содержится в том же хадисе.

²⁴ Аль-Бухари в «Адаб аль-муфрад» (570).

никому ничего не должен, пока не будет доказательства того, что он что-то должен (это касается как вопросов поклонения, так и вопросов взаимоотношений)²⁵. Тот, кто без доказательств обязал чем-то рабов Аллаха, совершает не меньший грех, чем тот, кто отменил нечто из обязательств шариата (намаз, пост и т.д.). И то, и другое являются наговором на Аллаха».

3. Хукм мочи грудного ребёнка

 Кроме мальчика-грудничка.

Доказательством того, что моча мальчика-грудничка не является нечистотой, является хадис:

 «Мочу грудной девочки надо смывать, а мочу грудного мальчика достаточно окропить водой»²⁶.

А также хадис от Али бин Аби Талиба, что Пророк ﷺ сказал:

 «Мочу мальчика-грудничка обрызгивают, а мочу девочки — моют»²⁷.

Хадис маукуф (слова принадлежат сподвижнику).

В двух достоверных сборниках приводится хадис о том, что Умм аль-Кайс пришла к Пророку ﷺ со своим маленьким сыном, который ещё не кушал взрослую еду, и он помочился на одежду Пророка ﷺ. Пророк

²⁵ Примечание переводчика.

²⁶ Абу Дауд (376), ан-Насаи (1/158), Ибн Маджа (526).

²⁷ Абу Дауд (377), Ахмад (1/137).

попросил воду и окропил ею то место, куда помочился грудничок, не став её стирать²⁸.

В общем, стоит отметить, что Пророк ﷺ ясно выразился о том, что нужно делать в таких случаях. И даже если допустить то, что Пророк ﷺ мог сделать что-то, что не соответствовало его приказу, то это его действие нельзя противопоставить ясному доводу, выраженному словами *(если в одном хадисе содержится ясное высказывание Пророка ﷺ по какому-либо вопросу, а в другом содержатся противоречащие этому действия, то предпочтение отдаётся словам, а не действию; и именно хадис со словами берётся в качестве довода)*²⁹.

И того мнения, что мочу мальчика достаточно окропить водою, а мочу девочки нужно смывать, придерживалась группа учёных, среди которых: Али бин Аби Талиб, Умм Саляма, Суфьян ас-Саури, аль-Аузаи, ан-Нахги, Дауд, Ибн Вахб, Ато, аль-Хасан аль-Басри, аз-Зухри, Ахмад, Исхак, и это одно из мнений Малика.

И это есть истина, от которой нельзя скрыться. От некоторых же ученых передаётся мнение о том, что нужно окропить водой как мочу мальчика, так и мочу девочки. Это мнение Малика, аш-Шафии, аль-Аузаи. Но это мнение противоречит тем достоверным хадисам, в которых ясно выражено отличие мочи мальчика-грудничка от мочи грудничка-девочки.

---

²⁸ Аль-Бухари (5693), Муслим (287).

²⁹ Примечание переводчика.

Мнением Абу Ханифы и других ученых Куфы является то, что нужно смывать как мочу мальчика-грудничка, так и мочу грудничка-девочки, но это мнение также противоречит ясным доказательствам, которые приведены выше. Последователи этого мнения взяли в качестве довода общее указание на то, что моча человека является нечистой. Но не скрыто от тебя то, что после этого общего указания пришли ясные конкретные хадисы, указывающие на отличие мочи мальчика-грудничка от мочи девочки. А то, что было сказано, опираясь на кьяс (*сравнение по аналогии*) мочи мальчика с мочой девочки, то ведь не скрыто от тебя, что такой кьяс (*сравнение по аналогии*), который противоречит ясному тексту шариата, является неправильным.

Ибн Хазм отклонился от общеизвестного мнения и сказал, что окропить водой можно любую мочу мужчины, даже взрослого. Однако в этом мнении содержится небрежность по отношению к условию, пришедшему в хадисе: *«мальчик-грудничок»*. И если в одном хадисе пришло что-то в абсолютном значении, а в другом — в обусловленном, то хукм этой вещи должен учитывать это условие.

Сказал имам аш-Шафии: *«Можно окроплять водой мочу мальчика до тех пор, пока он питается только молоком матери»*. Эти слова имам аль-Багауи растолковал так: *«Моча мальчика-грудничка является нечистой, однако достаточно её обрызгать водой так, чтобы вода попала во все места, и не нужно вымачивать и тереть это место»*.

Что же касается слов Абу Ханифы, то пришедшее в хадисе арабское слово «надх» (окропление) он растолковал как «лёгкая стирка».

Я же³⁰ скажу, что нет никаких сомнений в том, что хадисы, проводящие грань между мочой мальчика-грудничка с другой мочой, являются достоверными. Так что же толкнуло их так узко толковать слова, в толковании которых шарият оставил широту!? А ведь Пророк ﷺ выражался самым ясным языком, и он был наиболее красноречивым среди арабов!

В книге «Нихая» упомянуто о том, что под словом «надх» имеется в виду «гусль» (стирка). Да, возможно, изредка оно применяется и в этом значении, когда оно к месту. Однако величайшие языковеды арабского языка сказали, что «надх» — это окропление водой и нельзя его применять в смысле «гусль», если нет на это косвенного указания. Как же его можно растолковать как «гусль» (стирка), когда в хадисе оно ставится в противовес стирке мочи девочки? (**«Мочу мальчика-грудничка обрызгивают, а мочу девочки моют»**). Тогда это было бы пустословием... (тогда смысл хадиса был бы: «Мочу мальчика-грудничка моют, а мочу девочки — моют»)³¹. А если вы скажете, что это мнение принадлежит великому учёному, то я скажу, что нет никого величественнее, чем Посланник Аллаха ﷺ и все слова учёных сопоставляются со словами Пророка ﷺ.

---

³⁰ Сыддык Хасан Хан, автор комментария к книге аш-Шаукани.

³¹ Примечание переводчика.

О, если бы любовь к своим предшественникам сделала бы их такими, какими были их предшественники! Однако они в большинстве случаев сопоставляют слова Посланника ﷺ со словами учёных из своих предшественников! Если они совпадают, то как прекрасно это для них! А если нет, то они всё равно берут слова своих учёных. Что же толкает их на высказывания, в которых содержится произвол по отношению к текстам Корана и сунны? Конкретные тексты Корана и сунны являются более предпочтительными, чем общие указания, и это ясно как день в правилах основ фикха (усуль аль-фикх).

(Как мы видим, дорогой читатель, разные мнения бывают не только у разных учёных, но даже у одного и того же учёного бывают различные мнения по одному и тому же вопросу. Поэтому надо мягче относиться друг к другу, уважая чужое мнение. И разногласия в вопросах фикха не должны приводить нас к взаимной вражде и ненависти. Да убережёт нас от этого Аллах)³².

4. Нечистота слюны собаки

 И слюна собаки.

В двух достоверных сборниках, а также и в других сборниках приведён хадис от Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Если из посуды одного из вас попила собака, то помойте эту посуду семь раз»³³.

³² Примечание переводчика.

³³ Аш-Шафии (1/21), Ахмад (2/460), аль-Бухари (172), Муслим (279).

И этот хадис указывает на то, что слюна собаки является нечистотой. Известно, что были разные мнения по поводу того, сколько раз нужно мыть слюну собаки. Одни сказали семь раз, другие сказали, что хватит и трёх. Но это разногласие не является отменой хукма нечистоты слюны собаки. Мы узнаём о том, что какая-то вещь является нечистой из-за того, что Пророк ﷺ приказал её мыть. И тот факт, что её приказано мыть ещё и землей, не умаляет значения нечистоты слюны собаки (дело в том, что маликитский мазхаб считает, что слюна собаки не является нечистотой, а приказ помыть её семь раз водой и один раз землей указывает на то, что в ней содержатся микробы и болезни; имам Бухари также не считал слюну собаки нечистотой)³⁴.

Резюмируя, скажу: истиной в этом вопросе является то, что Пророк ﷺ приказал мыть посуду после собаки семь раз водой и один раз землёй. И, согласно более правильному мнению, необязательно выискивать причину того или иного решения шариата. Существуют достоверные хадисы, приказывающие мыть посуду в указанном виде, и мы не нашли ничего противоречащего этому. Если какая-то группа учёных противоречит указаниям хадиса, то нельзя изменять решение шариата из-за мнения этих людей, кем бы они ни были. Иногда Аллах сохраняет сунну Пророка ﷺ с помощью слов некоторых учёных, как мы находим это в книгах, включающих в себя разные мнения учёных и в комментариях к хадисам. Станным является то, что часто мы

---

³⁴ Примечание переводчика.

видим, как происходят отклонения от ясных, подтверждённых доводами решений шариата. Это мы заметили, например, в предыдущем разделе, в вопросе хукма мочи мальчика-грудничка. А Аллах любит справедливость и призывает нас к беспристрастию.

5. Хукм навоза

 И навоз.

Указанием на нечистоту навоза являются слова Посланника Аллаха ﷺ:

 «Поистине, он — скверна (рикс)»³⁵.

Языковеды растолковали слово «рикс», сказав, что это нечистота. Ат-Тайми сказал: *«Навоз, упомянутый в хадисе (роус), относится к лошадям, мулам и ослам» (однако языковеды не единогласны в толковании слова «рикс», что это нечистота, и тем самым этот довод теряет силу, обрати на это внимание)*³⁶.

6. Нечистота менструальной крови

 И менструальная кровь.

Указанием на это является хадис от Хауаля бинт Ясар, которая сказала:

 «О Посланник Аллаха! У меня только одно платье, и менструальная кровь попадает на него». Пророк

---

³⁵ Тирмизи (17).

³⁶ Примечание переводчика.

 сказал: **«Когда очистишься от месячных, помой то место, куда попала кровь, а потом молись в этом платье»**. Она сказала: *«О Посланник Аллаха! А что, если следы от крови не сойдут?»* Он ответил: **«Достаточно смыть её водой, а её следы не причинят тебе вреда»**.

В цепочке передатчиков данного хадиса присутствует Ибн Ляхиа (*хадисоведы сказали: «Когда сгорели его записи, он начал путаться»*)³⁷.

Также на то, что менструальная кровь является нечистотой, указывает хадис, в котором говорится, что Умм Кайс бинт Михсан спросила Посланника Аллаха что делать с одеждой, на которую попала менструальная кровь. Он сказал:

 «Поскобли её камнем и помой водой, смешанной с дикой ююбой».

Ибн Каттан сказал, что цепочка передатчиков хадиса не вызывает сомнений³⁸.

В двух достоверных источниках и в других сборниках приводится также хадис от Асмы бинт Аби Бакр, которая сказала: *«Пришла женщина к Пророку и сказала: «Что нам делать, когда менструальная кровь попадает на платье одной из нас?» Он ответил:*

³⁷ Примечание переводчика. Хадис привел Ахмад (2/380, 8939), Абу Дауд (365). Шейх аль-Альбани сказал, что хадис достоверный.

³⁸ Абдур-Раззак (1626), Ахмад (6/355), Ибн Хузайма (277), Ибн Хиббан (1395).

«Соскоблить её, постирать в воде и прополоскать, а потом совершать в ней намаз»³⁹.

То, что Пророк ﷺ приказал постирать её и соскоблить её камнем, ясно указывает на то, что она является нечистотой. Даже если способы очищения от неё различаются, это всё равно не выводит её из ряда нечистот (*по правилам усуль-аль-фикх, если в текстах имеется приказ об удалении или очищении от чего-то, то это является нечистотой (наджас)*⁴⁰).

7. Хукм других видов крови

Что касается других видов крови, то доводы относительно их нечистоты достаточно противоречивы. Основой, как мы говорили уже, является непричастность чистого к нечистому до тех пор, пока не будет ясного доказательства того, что оно стало нечистым. И этому доказательству не должно противостоять другое доказательство, более предпочтительное или равное ему по силе.

Если бы местоимение в словах Аллаха **«Поистине, она является скверной»** (сура «Скот», 145)⁴¹ относилось бы ко всему перечисленному в аяте, то это было бы

---

³⁹ Аш-Шафии (1/22), аль-Бухари (227, 307), Муслим (291), ад-Дарими (772).

⁴⁰ Примечание переводчика.

⁴¹ Сказал Аллах: **«Скажи: «Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи. Поистине, она является скверной...»** (сура «Скот», 145 аят).

доказательством того, что мертвечина, пролитая кровь и мясо свинины — являются нечистыми. Однако толкователи Корана имеют разное мнение по этому вопросу, и наиболее сильным мнением является то, что местоимение относится только к мясу свинины, так как оно пришло в единственном числе. Из этого видно, что аят является доказательством того, что только свинина является нечистой. Более того, Пророк ﷺ сказал:

«Что касается мертвечины, то вам запрещено только употребление её в пищу»⁴²

(в этом вопросе отсутствие доказательства нечистоты является доказательством чистоты перечисленного в аяте, обрати на это внимание)⁴³.

8. Мясо свиньи

И мясо свиньи.

Доказательство его нечистоты уже предшествовало выше в благородном аяте.

9. Хукм спермы

Во всём остальном, кроме перечисленного, существуют разногласия.

Во-первых, сторонники того, что сперма является нечистой, в качестве довода привели хадис от Аммара, но он не достоверный.

⁴² Аль-Бухари (6686), ат-Тахауи (1/470), Муслим (363).

⁴³ Примечание переводчика.

Во-вторых, они привели предания от группы сподвижников. Но это также не является доводом, так как это не единогласное мнение (*иджма*) и оно не подкреплено хадисом от Пророка ﷺ. То есть приведённые предания не являются хадисами-марфу.

В-третьих, они сказали, что Пророк ﷺ стирал те места одежды, на которые попала сперма. Однако это только действие Посланника ﷺ а не приказ. Если бы это было нечистотой, то её удаление было бы обязательным. Действие же Пророка ﷺ ещё не указывает на обязательство.

Что бы там ни было, истинным правилом является то, что основа всех вещей — это их чистота. И если кто-то хочет назвать какую-то вещь нечистой, то он обязан привести ясные доказательства. В особенности это касается тех вопросов, с которыми люди постоянно встречаются (*довода, ясно указывающего на нечистоту спермы, нет, значит она остаётся чистой в своей основе*)⁴⁴.

Представители ханафитского мазхаба ﷺ сказали, что сперма является нечистой, но можно её очистить мытьём, соскабливанием или вытиранием. Долгие дискуссии, диспуты и приведение доводов по этому вопросу мы собрали на полях комментариев к книге «Аль-Умда».

Основой всех вещей является чистота. Ничего из этих вещей нельзя переводить в ряд нечистот,

---

⁴⁴ Примечание переводчика.

не имея ясного довода, которому не противостоит другой довод, более предпочтительный или равный ему.

На это указывают общие доводы шариата. И нет сомнения в том, что именование какой-то вещи нечистой является обязыванием и принуждением рабов к выполнению поклонения в соответствии с этим решением. А основа состоит в том, что человек никому ничего не должен, пока нет ясного довода о том, что он что-то должен. И Пророк ﷺ ясно указал нам на то, чтобы мы молчали о том, о чем промолчал Аллах, и не имеет права ни один из рабов Аллаха выносить какое-то решение о нечистоте какой-либо вещи, опираясь на неправильные рассуждения или ошибочные выводы, сделанные из текстов. Например, некоторые ученые утверждали, что если Аллах запретил какую-то вещь, то она сразу становится нечистой. Но это мнение является несостоятельным. И Законодатель (Аллах) зная, что произойдут подобного рода ошибки, дал Своим рабам то, что исправляет их, словами Пророка ﷺ:

 «Что касается мертвечины, то вам запрещено только лишь употребление её в пищу».

Если бы то, что Аллах назвал «харамом», сразу стало бы нечистым, то из аята **«Харамом для вас являются ваши матери»** (сура «Женщины», 23 аят) следовало бы, что матери — это нечистота.

А если ты скажешь: *«Почему ты не выносишь решения о вине, что оно является нечистотой, как ты сказал это о свинье, если слова «наджас», «риджс» и «рикс» в текстах трактуются как «нечистота»? Как*

в словах Аллаха: **«Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, идола и гадальные стрелы являются скверной (риджс)»?** Я отвечу тебе, что вино в аяте перечислено вместе с идолами и гадальными картами, и это является косвенным указанием на то, что смысл слова **«риджс» (скверна)** в этом случае отличается от шариатского определения **«наджас» (нечистоты)**.

Что же касается аята

«Воистину, многобожники являются нечистыми (наджас)» (сура «Покаяние», 28 аят),

то в отношении него также пришли достоверные доказательства, которые указывают на то, что **«нечистота» (наджас)** в этом аяте не соответствуют понятию той **«нечистоты»**, которая имеется в шариате. На это указывает тот факт, что мусульмане брали омовение из посуды многобожников, ели их еду, также многобожники заходили в мечети.

Из вышесказанного следует, что нечистоты делятся на два вида:

1. Ощутимые, настоящие;
2. Смысловые.

Мы поклоняемся Аллаху, удаляя настоящие ощутимые нечистоты.

В общем, искренний и беспристрастный человек должен занять позицию запрещающего себе называть что-то нечистотой, и не должно сдвигать его с этой позиции ничто, кроме ясного шариатского довода.

Сказал выдающийся йеменский ученый ас-Сангани в своём труде «Субулю-с-Салям»: «Каждая нечистота — это харам, но не каждый харам — нечистота. Ведь основой в нечистотах является то, что нельзя к ним прикасаться. Поэтому золото и шёлк, например, являются харамом, но никто не сказал, что они нечистота (наджас; и что, якобы, нельзя к ним прикасаться)⁴⁵. Если шариат назвал опьяняющие напитки и мясо осла харамом, то нужно другое доказательство для того, чтобы можно было назвать их нечистыми».

РАЗДЕЛ 2.2. ОЧИЩЕНИЕ ОТ НЕЧИСТОТ

1. Способы очищения от нечистот

 То, что испачкалось нечистотами, очищается мытьём.

То есть оно очищается пролитием на него воды. Следует ограничиться тем, на что указал Законодатель (Аллах), не добавляя ничего и не убирая. Например, если в шариате сказано, что сандалии нужно очистить протираанием, то не нужно их мыть. То же самое касается менструальной крови или слюны собаки.

А если от Законодателя есть указание на то, что какая-то вещь является нечистой, но не указан способ очищения от неё, то обязательным является удаление этого элемента.

---

⁴⁵ Примечание переводчика.

2. До каких пор нужно очищать?

 До тех пор, пока не исчезнет сама нечистота, запах её, цвет и вкус.

Потому что наличие цвета, запаха и вкуса указывают на присутствие самого элемента.

3. Очищение сандалий

 А сандалии — протираем.

То же относится и к ботинкам и туфлям, так как это твёрдые тела и нечистоты в них не растворяются. Является очевидным, что этот способ очищения — общий и подходит как для сухой нечистоты, так и для влажной. По причине того, что Аллах знал, что придут такие люди, у которых будут сомнения и которых будут одолевать наущения, Он научил Своего Пророка ﷺ тому, что способно разрушить горы сомнений и домыслов. И сказал Пророк ﷺ:

 «Придя в мечеть, взгляните на свою обувь. Если вы увидите на обуви скверну, то потрите её о землю, а затем совершайте в ней намаз».

А в версии, приведённой у Ахмада и Абу Дауда, сказано:

 «Придя в мечеть, переверните свою обувь и взгляните на неё. Если вы увидите на обуви скверну, то потрите её о землю, а затем совершайте в ней намаз»⁴⁶.

⁴⁶ Ибн Аби Шейба (2/417), ат-Тыйалиси (2154), Абу Дауд (650), Ахмад

Посмотрите же на эти выражения, разрушающие любое сомнение!

 Во-первых, он объяснил этим хадисом, что нужно вытирать только в том случае, если действительно увидел нечистоту и она, безусловно, очевидна.

 Во-вторых, после протирания приказал прочитывать в них намаз. Это для того, чтобы научить рабов Аллаха тому, каковым должно быть очищение, достаточное для того, чтобы можно было совершать после этого очищения намаз; показать им, что это и есть то самое очищение, достаточное для совершения намаза!

И после этого всего ты видишь, как играет шайтан с людьми так, что в некоторых случаях это достигает степени одержимости. Раз за разом человек моет руки и лицо, и все его мысли погружены в этот процесс. Заходит один из них в комнату для омовения до наступления рассвета (*фаджр*) и выходит из неё после восхода солнца! Доходит до того, что в результате этих мучений человек оставляет совершение намаза, про который Пророк ﷺ сказал:

 «Между человеком и неверием — оставление молитвы»⁴⁷.

А также он сказал:

 «Договор между нами и ними — намаз. Тот, кто его оставил, тот стал неверным»⁴⁸.

(3/20), Байхаки (2/402).

⁴⁷ Муслим (82), Тирмизи (2621), аль-Багауи (347).

⁴⁸ Тирмизи (2627), ад-Дарокутни (2/52).

Мы видим, как человек может стать неверным, в то время как началось-то всё с того, что он проявил чрезмерность, помыв органы больше трёх раз... Сказал Пророк ﷺ о том, кто проявил чрезмерность в совершении омовения:

«Ухудшил, преступил и совершил несправедливость»⁴⁹.

Посмотри на то, как этот одержимый стал по указанию от самого Посланника ﷺ ухудшающим, преступающим, совершающим несправедливость и неверным, если дошло до того, что он оставил намаз. Это — его положение перед его Господом. А среди людей самое малое, что о таких говорят, это то, что он — одержимый. Когда смотришь на него, он вызывает жалость. Шайтан играет с ним, нарушая шариат Милостивого.

«Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток»⁵⁰.

Вместе с этим он себя страшно мучает. И это беда, которую может навлечь на себя как ученый, так и невежда. Невежда оправдывается теми оправданиями, которые ему внушает шайтан: *«хочу убедиться, что я помыл каждый орган три раза»* или *«боюсь, что какое-то место останется немывтым»*. Ученый же знает, что он нарушает шариат и что это наущения шайтана, и он является худшим из этих двух людей. Он выбрал вместо поклонения Аллаху поклонение врагу

⁴⁹ Абу Дауд (135), ан-Насаи (1/88).

⁵⁰ Сура «Хадж», 11 аят.

Аллаха — Иблису. Про таких говорят то, что сказал Посланник Аллаха ﷺ:

 «Если не стесняешься, то делай что хочешь»⁵¹.

Резюмируя, скажу, что эта беда охватила и накрыла многих. У каждого что-то из этого да есть. И спасшихся от этого мало, как белых ворон. А те, кто утверждает, что он среди спасшихся, пусть сделает как приказал Пророк ﷺ: протрёт испачкавшиеся в нечистотах сандалии, совершит в них намаз и посмотрит, что будет чувствовать при этом. И пусть слова того, кто правдив с самим собой, соответствуют его действиям! Поистине, шайтан расставил сети подобных сомнений для тех, кого он не смог совратить алкоголем и совершением мерзостей. Он вырыл для них яму и подтолкнул их к позору в этом мире и в Последней жизни. Они являются одними из его несчастных последователей. О Аллах! Защити нас от нападок шайтана, от позора в этой жизни и мучений в Последней.

4. Переход нечистоты в состояние чистоты

 А переход в другое состояние делает её чистой.

То есть превращение одной вещи в другую, которая отличается от первой цветом, вкусом и запахом, как, например, превращение экскрементов в прах, является процессом, который очищает нечистоту, делая её чистой. **Это потому, что нечистота теряет в ходе него те качества, из-за которых она считалась**

---

⁵¹ Аль-Бухари (3483), Ибн Хиббан (607).

нечистотой. В этом вопросе существует известное разногласие.

5. Хукм тех вещей, которые невозможно постирать

 Те вещи, которые невозможно помыть, избавив их от нечистот, как, например, земля или колодец, очищаются проливанием на них воды или вычерпыванием воды из него до тех пор, пока не останется в них следа нечистот.

Если бы нечистота осталась, то осталось бы обязательство совершать поклонение, удаляя её. Это касается тех нечистот, у которых есть осязаемое «тело» и цвет (например, у экскрементов человека есть осязаемое «тело», а у мочи нет).

6. Очищение от мочи

Законодатель указал нам на то, что от мочи необходимо очищаться путём проливания на неё воды. После пролития воды испачканная мочой земля становится чистой. Однако количество воды должно значительно превышать количество мочи, так чтобы в результате её пролития ушёл отвратительный запах мочи и сама она исчезла, словно бы её и не было.

7. Очищение земли

Имам ад-Дахляуи сказал: «Сказал имам аш-Шафии: «Если на землю попала моча или другая жидкая нечистота, то нужно пролить на это место воду.

Причем количество воды должно значительно превышать по объему количество нечистоты. Образовавшаяся на этом месте вода является чистой, но не очищающей». А в ханафитском мазхабе эта образовавшаяся вода является нечистотой, и земля не очищается простым поливанием, пока не удалишь эту воду»⁵².

8. Основа в очищении — использование воды

 Основой в очищении является применение воды, и нельзя использовать что-то другое, кроме воды, если нет на это разрешения Законодателя (Аллаха).

Именно вода указана в Коране и сунне как средство очищения. В некоторых случаях шариат разрешил применять вытирание, как, например, в случае с сандалиями. И мы должны ограничиться этим. Это является мнением большинства ученых. Что касается Абу Ханифы и Абу Юсуфа, то они говорят о дозволенности очищения любой жидкостью, способной удалить нечистоту (*Аллах знает лучше, а мы считаем, что более правильное мнение в этом вопросе принадлежит ханафитскому мазхабу. Ведь сегодня появились химические и органические чистящие средства, не являющиеся водой, однако нанесение их на грязное место полностью удаляет с него грязь! Кто же осмелится после этого назвать это место грязным? А Аллаху известно лучше.*)⁵³.

---

⁵² Слова имама аш-Шафии, да помилует его Аллах, в этом вопросе являются более сильными, так как они подтверждаются тем, что сказано в хадисе про бедуина, помочившегося в мечети.

⁵³ Примечание переводчика.

ГЛАВА 3.

ЭТИКЕТ СПРАВЛЕНИЯ НУЖДЫ

1. Что такое нужда?

Под словом «нужда» имеется в виду позыв организма к освобождению от накоплений мочи или кала. Это определение берётся из слов Пророка ﷺ:

«Если кто-либо из вас сядет для справления нужды...»⁵⁴, —

и факыхи часто используют этот термин для обозначения этой естественной потребности человека. Ученые-хадисоведы именовали этот раздел «Глава об уборной», опираясь на слова Пророка ﷺ:

«Если кто-либо из вас зайдёт в уборную...»⁵⁵.

Справляющему нужду следует прикрыться

Во время справления нужды ему следует отдалиться от людей, чтобы до них не дошел звук или запах, а также не были видны запретные части тела. И не следует снимать одежду, **пока он не приблизится к земле**. Ему нужно встать за забором или

⁵⁴ Вскоре будет приведена его полная версия.

⁵⁵ Вскоре будет приведена его полная версия.

найти то место, которое прикроет его нижнюю часть тела (*эти предписания родились очень давно, во времена, когда другие народы не знали, что такое чистить зубы и подрезать ногти!*)⁵⁶

2. Этикетом справления нужды является:

1. **Обязательно прикрыться.** На это указывают общие повеления шариата прикрывать аурат. Исключением же являются случаи необходимости, как например, справление нужды. Также на это указывает хадис от Абу Хурайры:

«Тот, кто справляет нужду, пусть прикрывается»⁵⁷.

2. **И отдалиться.** На это указывает хадис от Джабира, который сказал: *«Мы вышли с Пророком ﷺ в путешествие. И каждый раз, когда он хотел справить нужду, он удалялся, чтобы его не было видно».* А в версии Абу Дауда сказано: *«Он уходил так, чтобы его никто не видел»⁵⁸.*

3. **Войти в уборную.** То есть если он хочет справить нужду в строении, в котором имеется уборная комната (*туалет*), то он

⁵⁶ Примечание переводчика.

⁵⁷ Хадис слабый. Ахмад (2/371), Ибн Маджа (3498), Абу Дауд (35).

⁵⁸ Абу Дауд (2), а также у остальных хадисоведов-авторов «Сунан».

заходит туда, даже если он не удаляется от людей. На это указывает известный хадис от Ибн Умара⁵⁹.

4. Что же касается того, чтобы **не разговаривать**, то на это указывает хадис:

❦ **«Если двое собираются освободить кишечник, то они должны укрыться друг от друга и не разговаривать, потому что Аллаху это ненавистно»**⁶⁰.

5. **Не надевать на себя нечто, имеющее святость.** На это указывает хадис от Анаса: **«Когда Пророк ﷺ заходил в уборную, он снимал свой перстень»**⁶¹.

6. **Сторониться мест, в которых шариат запрещает справлять нужду.** Как, например, места отдыха людей, дороги, стоячая вода. На это указывают хадисы. В одном из них говорится:

❦ **«Остерегайтесь двух проклятых грехов!»**
Спросили: **«А что это за проклятые грехи?»**
Он сказал: **«Когда человек испражняется на дороге, по которой ходят люди, и в тенистых местах, где они собираются»**⁶².

⁵⁹ Вскоре будет приведен.

⁶⁰ Хадис слабый. Ахмад (3/36), Абу Дауд (15), Ибн Маджа (342).

⁶¹ Шейх Альбани назвал хадис слабым. Абу Дауд (19), Тирмизи (1746).

⁶² Ахмад (2/372), Муслим (269), Абу Дауд (25).

В другом хадисе говорится, что Пророк ﷺ сказал:

 «Остерегайтесь трёх проклятых грехов: не испражняйтесь в источники, на дороге и в тенистых местах»⁶³.

В другом хадисе говорится: «Пророк ﷺ запретил мочиться в нору»⁶⁴.

А также в другом хадисе сказано:

 «Не мочитесь в банях и не совершайте там после этого омовение, поскольку это является причиной большинства шайтанских наущений»⁶⁵.

В хадисе от Джабира говорится, что «Пророк ﷺ запретил мочиться в стоячую воду»⁶⁶.

И сторониться того, чего принято сторониться. То есть того, что может принести людям неприятности или неудобства. А то, что ведёт к совершению запретного, тоже становится запретным.

7. Не направляться лицом или спиной к кибле. На это указывает хадис от Аби Айуба:

⁶³ Альбани назвал хадис хорошим в «аль-Ируа» (62), так как у него есть подкрепляющие версии.

⁶⁴ Хадис слабый. Абу Дауд (29), ан-Насаи (1/33).

⁶⁵ Хадис достоверный. Ахмад (5/56, 20564), Тирмизи (21).

⁶⁶ Ахмад (3/350), Муслим (381), Ибн Хиббан (1350).

«Во время справления нужды не обращайтесь к Каабе ни лицом, ни спиной, а поворачивайтесь на восток или запад»⁶⁷.

По поводу этого вопроса среди учёных насчитывается восемь мнений. Все эти мнения автор собрал в своей книге «Нейлю-ль-Аутор». Желаящие могут обратиться к этому труду. Те, кто не запрещали обращаться во время справления нужды к кибле, в качестве доказательства приводили хадис от Ибн Умара, который сказал: *«В один из дней я поднялся на крышу дома Хафсы и увидел, как Пророк ﷺ справлял свою нужду, повернувшись лицом в сторону Шама и задом в сторону Каабы»⁶⁸*. Они считали, что этот хадис является отменяющим тот, в котором был запрет. Также они привели в качестве доказательства хадис от Джабира, в котором он сказал: *«Пророк ﷺ запретил оборачиваться в сторону киблы во время мочеиспускания, но за год до его смерти я видел, как он оборачивается в её сторону»⁶⁹*. Но не скроется от тебя то, что безусловно установлено в науке

⁶⁷ Аль-Бухари (394), Муслим (264).

⁶⁸ Аль-Бухари (145, 148, 149), Муслим (266), ад-Дарими (667).

⁶⁹ Хадис назвал достоверным аль-Хаким, и с ним согласился имам аз-Захаби. Абу Дауд (13), Тирмизи (9), Ибн Маджа (325), Ибн-аль-Джаруд (31).

усуль-аль-фикх (основы фикха), что действия Пророка ﷺ которые противоречат его словам, обращённым к умме, не одинаковы по силе аргументации с его поступками (в таких случаях предпочтение отдаётся сказанному, а не тому, что было им сделано перед тем, что было им сделано ﷺ)⁷⁰.

Те, кто говорили, что запрет поворачиваться спиной и лицом к Каабе относится только к открытой местности, привели в качестве доказательства предание от Маруана аль-Асфара, который сказал: «Я видел, как Ибн Умар опустил на землю по направлению к кибле своё верховое животное и помочился так, что оно находилось между ним и Каабой. Я сказал: «О Абу Абдурахман! А разве это не запрещено?» Он сказал: «Это запрещено в открытой местности. А когда между тобой и киблой есть какая-то преграда, то ничего плохого в этом нет». Аль-Хафиз сказал в «Фатхе», что цепочка передатчиков этого хадиса является хорошей.

Однако это доказательство было бы правильным для того, чтобы конкретизировать те хадисы, в которых пришел общий запрет направляться в сторону киблы во время справления нужды, если бы он услышал это от Посланника Аллаха ﷺ. Ну а если это было

---

⁷⁰ Примечание переводчика.

пониманием Ибн Умара, да будет Аллах доволен им и его отцом, и оно являлось следствием того, что он увидел, забравшись на дом Хафсы, то понимание одного человека, который может и ошибиться, не может быть доводом, даже если это сподвижник. И поэтому это доказательство теряет свою силу из-за наличия вероятности того, что он не слышал этого от Пророка ﷺ.

Сказал аш-Шафии رحمه الله: *«Запрет направляться в сторону киблы касается открытой местности, а не строений»*. Он разъяснил эти, на первый взгляд, противоречащие друг другу хадисы тем, что запрещающие хадисы относятся к одному состоянию, а разрешающие к другому. Абу Ханифа رحمه الله сказал, что в обоих случаях направляться к кибле является нежелательным. Он разъяснил эти хадисы тем, что сначала был запрет направляться в сторону киблы, а потом Пророк ﷺ сам так поступил для того, чтобы разъяснить умме, что запрет носил характер нежелательности, но не харама.

Сказал автор «Субулю-с-Салям»: *«В этом вопросе существует среди ученых пять мнений. Самое близкое к истине — это то, что это запрещено в пустыне и разрешено в строениях. Запрет, пришедший в хадисах,*

является общим, а хадисы, в которых содержится разрешение, конкретизируют эти хадисы (запрет — это «ам», разрешение — «хосс», как об этом говорят в усуль-аль-фикхе)⁷¹. Оставление всех хадисов в своих разделах всегда лучше, чем отмена каких-то из них».

(Дорогой читатель! Как ты видишь, во многих вопросах среди учёных нет единогласного мнения. И то, что кто-то последовал за мнением одного учёного, а другой — за мнением другого, не должно нас разделять и приводить к вражде, ведь сказал Аллах:

«Схватитесь вместе за вервь Аллаха и не разделяйтесь»⁷².

Не стоит фанатично следовать за каким-то учёным или группой ученых, опровергая всех других и обвиняя их в заблуждении. Мы желаем, чтобы после прочтения этой книги у тебя, дорогой читатель, появилась любовь к Корану и сунне. А ведь слова учёных по сравнению с Кораном и сунной подобны таяммуму по отношению к воде. Ведь так же, как при наличии воды нам запрещено брать таяммум, так и при наличии ясного

---

⁷¹ Примечание переводчика.

⁷² Сура «Семейство Имрана», 103 аят.

указания из Корана и сунны запрещено брать слова ученых, противоречащие однозначному доводу, как научил нас этому великий имам аш-Шафии رحمہ اللہ⁷³.

8. Хукм справления малой нужды стоя.

В хадисе от Айши رضی اللہ عنہا сказано: «Пророк صلی اللہ علیہ وسلم не мочился стоя»⁷⁴. А в хадисе от Умара رضی اللہ عنہ, говорится, что «Пророк صلی اللہ علیہ وسلم запретил мочиться стоя»⁷⁵. Аль-Хаким передал, что Пророк صلی اللہ علیہ وسلم помочился стоя по причине болезни, однако ад-Дарокутни и Байхаки назвали этот хадис слабым⁷⁶. И поэтому мы не можем сказать, что Пророк صلی اللہ علیہ وسلم помочился стоя из-за необходимости. Лучше будет сказать, что его действия послужили разъяснением того, что это разрешается, а мочиться стоя является только лишь нежелательным, но не харам. И Пророк صلی اللہ علیہ وسلم может совершить нежелательное действие для того, чтобы разъяснить шариатское решение по какому-либо вопросу.

Необходимо отметить, что, когда человек мочится стоя, брызги от мочи могут попасть

---

⁷³ Примечание переводчика.

⁷⁴ Ахмад (6/136–192), Ибн Аби Шейба (1/133), Тирмизи (12).

⁷⁵ Цепочка передатчиков хадиса является недостоверной. Ибн Маджа (308), Ибн Хиббан (1423).

⁷⁶ Байхаки (1/101).

на его одежду. Если Пророк ﷺ помочился стоя для того, чтобы объяснить положение этого в шариате, то это его действие будет косвенным доказательством того, что хукм из харама переходит в степень нежелательности. А если это не так, то для уммы это осталось бы запретным, а его поступок объясняется его особенным положением ﷺ но это логическое объяснение кажется странным (*дорогой читатель, как отмечено в примечании, хадис, на который опирается комментатор в своём исследовании, не является достоверным; по этой причине, даже если сидя будет лучше мочиться, чем стоя, то в том, чтобы помочиться стоя, ничего плохого нет. Обрати на это внимание*)⁷⁷.

9. *Хукм протирания камнями (истиджмар).*

Нужно подтираться тремя чистыми камнями. Потому что если применить меньше трёх камней, то в большинстве случаев очищение не достигается. На это указывает хадис, приведённый в «Сахих» Муслима от Сальмана: «Пророк ﷺ запретил подтираться менее чем тремя камнями и использовать для этого навоз и кости»⁷⁸.

---

⁷⁷ Примечание переводчика.

⁷⁸ Источник этого хадиса уже упоминался нами выше.

А также на это указывает хадис от Айши, в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал:

«Если один из вас пошёл справлять нужду, то пусть очищается тремя камнями, и этого ему будет достаточно»⁷⁹.

И хадис от Абу Хурайры, в котором говорится, что «Пророк ﷺ приказывал подтираться тремя камнями и запрещал навозом и костями»⁸⁰.

И знай, что сказал шейх Ахмад Уалийюллах аль-Мухаддис ад-Дахляуи в своём комментарии к «аль-Муатта»: «Имам аш-Шафии сказал: «Аль-истинджа — это уаджиб. И под этим имеется в виду троекратное подтирание». Абу Ханифа сказал: «Аль-истинджа — сунна, и под этим имеется в виду очищение». Аш-Шафии сказал: «Нельзя ограничиваться меньшим количеством камней, даже если очищение было достигнуто при использовании меньше трёх камней. А если не очистилось, то можно увеличить количество камней, но всё равно нужно закончить нечётным количеством». Абу Ханифа сказал: «Сунной является очищение. А использование нечетного количества камней желательным не является». А хадис с указанием на исполь-

---

⁷⁹ Ахмад (6/107–133).

⁸⁰ Аль-Хумайди (988).

зование нечётного количества камней Абу Ханифа растолковал так, что под этим имеется в виду полное очищение от нечистот. Желательно же очищаться водой, но не обязательно. Передаётся, что Умар ибн аль-Хаттаб мыл водой то, что под изаром».

10. **Или тем, что заменяет камни.** При необходимости, когда нет камней, можно очиститься другими предметами, однако они не должны быть запрещёнными шариатом, а это навоз и кости. Как сказал имам ад-Дахляуи в своей книге «аль-Худжа»: «Потому что это еда джинов». Одобрительным является при этом использование камней с водой. Я скажу, что подмываться водой лучше, чем подтираться камнями, так как это лучше очищает и не остаётся от нечистот ни запаха, ни следа. А после простого подтирания камнями остаются следы, а если не остаются следы, то остаётся запах. Но тем не менее это всё же является сунной, на это указывают достоверные хадисы, и нет сомнений в узаконенности этого. Вопрос лишь в том, обязательно ли тому человеку, кто справил свою нужду и подтёрся камнями, подмыться водой, если он собирается прочитать намаз? А что касается рассказа о жителях Куба, которые после справления нужды подтирались камнями, а затем ещё

и подмывались, то в нём лишь содержится похвала Аллаха в адрес этих людей, в то время как остальные сподвижники ограничивались подтиранием камнями⁸¹. И Пророк ﷺ не обязывал этим остальных. То, что можно ограничиться только камнями, является мнением Ибн Зубайра, Саад ибн Аби Уаккаса, шафиитского и ханафитского мазхабов, как это приведено в книге «Бахр». Более того, Ато говорил, что подмывание заднего прохода является новшеством. Передаётся от Саида ибн аль-Мусейиба: *«Это делают только женщины»*, — а также он говорил, что после подмывания водой на руках остаётся запах. И это указывает на то, что он не считал это обязательным.

Резюмируя, скажу: вопрос был не в том, является ли использование воды более предпочтительным, а в том, что обязательно ли подмываться ею после подтирания или нет?

И знай, что хадисы, указывающие на то, что достаточным является подтереться камнями, носят общий характер, и подтирать можно

---

⁸¹ Сказал Аллах: **«В нём есть мужи, любящие очищаться. А Аллах любит очищающихся»** (сура «Покаяние», 108 аят). Передаётся от Ибн Аббаса, что этот аят был ниспослан о жителях Куба. Когда их об этом спросил Пророк ﷺ они ответили, что подмываются водой после подтирания камнями.

как задний проход, так и половые органы. И хадисы: «Пророк ﷺ приказывал нам подтираться тремя камнями», а также: «Пророк ﷺ запрещал нам подтираться менее чем тремя камнями», а также:

﴿حَدَّثَنَا﴾ **«Пусть возьмёт с собой три камня и подотрётся ими, и этого ему будет достаточно»**, а также хадис:

﴿حَدَّثَنَا﴾ **«Пусть очистится тремя камнями»⁸²**, —

все они указывают на то, что подтирание (истиджмар) подходит как для заднего прохода, так и для половых органов. И ни со стороны шариата, ни со стороны языка не пришло то, что противоречило бы этому пониманию.

Аль-истидджа — это устранение нечистот, подмыванием тела водой или подтиранием камнями, как об этом ясно выразились автор «Ан-Нихая» и автор «Ас-Сыхах» (то есть лингвисты; когда по какому-то вопросу нет конкретизации в шариатских текстах, мы обращаемся к традиционному пониманию этого вопроса, а если такого не находится и в традициях, то тогда это объясняют язык и лингвисты)⁸³. А «аль-истиджмар», как говорят лингвисты, — это применение

⁸² Источники приведённых хадисов уже были упомянуты выше.

⁸³ Примечание переводчика.

камней либо протираание камнями. Причём неважно, какого они размера.

Подтиранием (*истиджмар*) является устранение нечистот, находящихся снаружи тела, а доводы, которые обязывают человека прочищать каналы, из которых выходят нечистоты, являются слабыми и не могут служить доказательством в этом вопросе (*и как мы уже упоминали выше, в данном вопросе отсутствие доказательства является самим доказательством того, что делать этого не нужно*)⁸⁴.

Смысл хадисов, указывающих на узаконенность подтирания, передаётся множественным путём передач (*мутаваतिр магнауйй*), и это известно тому, кто хоть немножко разбирается в науке хадисоведения.

11. ***Вначале желательно прибегнуть к Аллаху.***

То есть перед заходом в туалет прочитать дуа, так как шайтаны любят нечистоты и собираются там. И на это указывает хадис от Анаса ибн Малика о том, что Пророк ﷺ когда заходил в туалет, говорил:

«О Аллах, я прибегаю к тебе от джиннов мужского и женского пола (или от порочности и дурных поступков)»⁸⁵.

⁸⁴ Примечание переводчика.

⁸⁵ Ахмад (3/282), аль-Бухари (142, 6322), Муслим (375).

Этот хадис привел Саид ибн Мансур в своем сборнике, сказав, что цепочка передатчиков соответствует условиям Муслима⁸⁶.

12. ***А после завершения попросить Аллаха о прощении и восхвалить Его.*** Это потому, что человек в это время оставлял поминание Аллаха и был вместе с шайтанами. И на это указывает хадис от Анаса, в котором говорится, что Пророк ﷺ когда выходил из уборной, говорил:

«Хвала Аллаху, Который освободил меня от скверны»⁸⁷.

А также хадис от Айши, в котором она сказала, что Пророк ﷺ когда выходил из уборной, говорил: **«Прости»⁸⁸**. (Однако стоит отметить, что ряд учёных сказали о том, что в шариате нет конкретного указания на то, что шайтаны собираются в туалете)⁸⁹.

Как ты уже понял, дорогой читатель, выбирая эту книгу для перевода, мы не ставили задачи ответить

⁸⁶ Как сказано в достоверном хадисе: **«Слова «Бисмилля» являются преградой между глазами джиннов и ауратом сыновей Адама, когда кто-либо из них зайдёт в туалет»**, «Сахих-аль-Джамиг» (3611).

⁸⁷ Хадис слабый, как указал на это шейх аль-Альбани в «аль-Ируа» (53).

⁸⁸ Ахмад (6/155), Абу Дауд (30), Тирмизи (7), аль-Хаким (1/185).

⁸⁹ Примечание переводчика.

на конкретные вопросы фикха. Их вы найдете в других книгах, коих сейчас много, и хвала Аллаху! Эта книга также не станет оружием тех, кто хочет, взяв мнение ученого или группы ученых, обязать этим мнением всех остальных. И в этой книге ты часто видишь, что мнение автора, коим является великий учёный аш-Шаукани, не совпадает со мнением автора комментария, другого ученого, Сыддык Хасан Хана, да помилует их обоих Аллах. Эта книга адресована тем, кто влюблен в истину и ищет ее, не оглядываясь на то, откуда она пришла и кто её сказал. Эта книга для тех, кто хочет научиться работать с текстами Корана и сунны, правильно применять правила усуль-аль-фикх и правила фикха, логически размышлять и проводить аналогию. Воистину, она включает разум! Воистину, она переводит человека из состояния слепого следования в разряд тех, кто крепко стоит на своих ногах и его не шатают ветры разных течений и смут. А еще, другой мой, эта книга учит нас беспристрастию. Как мало его осталось в наше время! Заметь, автор приводит не только те доводы, которые поддерживают его собственное мнение, но и в полной мере старается приводить мнения оппонентов.

Да сделает нас Аллах из числа тех, кто любит истину и защитников сунны!

«О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы» (Сура «Мухаммад», 7)⁹⁰.

---

⁹⁰ Примечание переводчика.

ГЛАВА 4.

МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ

РАЗДЕЛ 4.1. МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ

1. Когда оно стало предписанным?

Обязательство малого омовения установилось вместе с намазом за год до переселения (*хиджры*). Оно является одной из особенностей этой общины, выделяя её от остальных общин, кроме их пророков (*автор комментария имеет в виду, что пророки других общин также совершали омовение*)⁹¹.

2. Хукм малого омовения.

👉 Обязательно каждому совершеннолетнему (*мукалляф*), собирающемуся совершить молитву и находящемуся в это время в состоянии малого или большого осквернения.

3. Сказать «Бисмилля».

А указанием на это является хадис от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал:

---

⁹¹ Примечание переводчика.

«Нет намаза у того, у кого нет малого омовения, и нет малого омовения у того, кто не упомянул перед ним имя Аллаха»⁹².

Его привели Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа, Тирмизи, ад-Даракутни, Байхаки, аль-Хаким, да помирует их Аллах, и нет в цепочке передатчиков этого хадиса чего-то такого, что вывело бы его из степени, на которую нужно обратить внимание. У него также есть поддерживающие его версии хадисов от Аби Саида аль-Худри, Айши, Али, Анаса, да будет доволен ими Аллах. И нет никакого сомнения, что вместе они поднимаются до уровня шариатского довода. Более того, первый хадис уже можно принять в качестве довода, ибо цепочка его передатчиков хорошая. Тем более что имеются хадисы с тем же смыслом. И не стоит углубляться в исследование цепочки его передатчиков, а слова об этом хадисе являются известными.

В хадисе явно выражено отсутствие омовения у того, кто не упомянул имя Аллаха. И это указывает на то, что упоминание имени Аллаха является условием омовения (*шарт*). А невыполнение условия (*шарта*) делает недействительным любое поклонение, не говоря уже о том, что его выполнение обязательно.

Тогда, когда вспомнит

Указанием на это служит хадис:

---

⁹² Достоверный. Я перечислил его версии в своем исследовании книги Ибн Сунни «Амалю-ль-яуми-валь-лейли».

«Тот, кто упомянет имя Аллаха перед совершением омовения, тому оно послужит очищением для всего тела, а тот, кто не упомянет имя Аллаха, тому оно послужит очищением только для органов, которые он омыл».

Этот хадис привели ад-Дарокутни и Байхаки от Ибн Умара, но в цепочке передатчиков присутствует тот, от кого хадисы не принимаются. Также этот хадис привели ад-Дарокутни и Байхаки от Абу Хурайры, но в цепочке хадиса два слабых передатчика. Эти хадисы не могут служить доводом, более того, они не указывают на то, что не будет упрёка забывшему или ошибившемуся.

В «Худжа-аль-Балига» сказано: «Среди учёных нет единогласного мнения о достоверности слов Посланника ﷺ:

«Нет малого омовения у того, кто не упомянул имя Аллаха».

Мусульмане не переставали учить людей омовению Пророка ﷺ и не упоминали про «бисмилля», пока не настало время ученых хадиса. А этот хадис прямым текстом указывает на то, что упоминание имени Аллаха является столпом или условием омовения. Возможно, в хадисе под выражением **«нет омовения у того, кто не вспомнил имя Аллаха»** имеется в виду вспомнить имя Аллаха сердцем, так как поклонение не принимается без намерения. И в таком случае вспоминание Аллаха будет являться этикетом, на что указывает хадис:

«Любое не начатое с «бисмилля» дело лишено блага»⁹³.

Смысл хадиса тогда будет таковым, что не будет полным омовение того, кто не вспомнил имя Аллаха. Однако я не согласен с таким толкованием, так как оно противоречит тексту хадиса»⁹⁴. Слова имама ад-Дахляуи закончились.

Скажу, что в словах, подобных таким как **«нет омовения»**, отрицание относится к сущности отрицаемого. То есть *«нет никакого омовения»*. Если подобное утверждать невозможно (*ведь омовение всё-таки есть!*)⁹⁵, то отрицание относят к ближайшей метафоре. То есть *«нет правильного омовения»*. Но нельзя относить к дальней метафоре, как будто бы *«это правильное омовение, но не полное»* (автор хочет сказать, что если мы хотим понизить хукм произнесения «бисмилля» с уровня «условия для омовения» до уровня «желательности», то для этого у нас должно быть какое-то косвенное доказательство. Некоторые ученые сказали, что косвенным доказательством будет хадис от Ибн Умара: «Тот, кто упомянет имя Аллаха перед совершением омовения, тому оно послужит очищением для всего тела, а тот, кто не упомянет имя Аллаха, тому оно

⁹³ Хадис слабый. Обратитесь к книге «аль-Ируа» (1, 2).

⁹⁴ Это толкование не является странным. Ведь хадис **«Не уверует ни один из вас, пока не полюбит для своего брата то же, что он любит для себя»** учёные растолковали так: *«Не будет вера полной у того, кто не полюбит для своего брата то же, что любит для себя»*.

⁹⁵ Примечание переводчика.

послужит очищением только для органов, которые он омыл». Но, как мы уже указали выше, цепочка передатчиков этого хадиса слабая. Однако во многих хадисах, в которых рассказывается о том, как нужно совершать малое омовение, ничего не упомянуто о произнесении «бисмилля». И поэтому абсолютное большинство учёных считает упоминание имени Аллаха желательным действием и не считает его обязательным, а Аллах знает лучше)⁹⁶.

4. Прополоскать рот и промыть нос

Так как нос и рот относятся к лицу, которое приказано мыть в Коране. То, что написано в Коране, разъяснено действиями Пророка ﷺ во время совершения им омовения. Что же касается промывания носа и полоскания рта, то указание на это пришло в форме приказа в хадисе от Абу Хурайры: *«Приказал Пророк ﷺ ополаскивать рот и промывать нос»*⁹⁷. А также в двух достоверных сборниках сообщается от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал:

«Если кто-либо из вас берёт омовение, то пусть наберёт воду в нос и высморкается»⁹⁸.

⁹⁶ Примечание переводчика.

⁹⁷ Ад-Дарокутни (1/116/10). Но в цепочке передатчиков присутствует Дауд, от которого не принимаются хадисы. А в цепочке передатчиков хадиса, приведённого аль-Байхаки, находится Аммар, про которого учёные сказали, что он правдивый, но ошибается.

⁹⁸ Аль-Бухари, Муслим (238), Абу Дауд (1400).

Ан-Насаи приводит хадис от Саляма бин Кайс:

«Когда возьмёшь омовение — высморкайся»⁹⁹.

У Тирмизи приводится хадис о том, что Пророк ﷺ когда совершал омовение, заводил воду глубоко в ноздри, кроме тех случаев, когда был постящимся¹⁰⁰. Также у Тирмизи приводится:

«Когда берёшь омовение, прополосни рот».

И те, кто назвал этот хадис слабым, не привели приемлемых причин, которые могли бы его ослабить.

Мнение об обязательности совершения этих действий принадлежит таким ученым, как Ахмад, Исхак и Хаммад бин Суляйман .

В своём комментарии к «Сахих Муслим» имам ан-Навави говорит, что Абу Сауру, Абу Убайду, Дауду аз-Захири, Ибн Мунзиру принадлежит мнение о том, что полоскание рта и промывание носа является обязательным при совершении большого омовения и сунной во время малого. Это является также одним из мнений Ахмада бин Ханбала. Нечто подобное передаётся также от Абу Ханифы, Ас-Саури и Зейда ибн Али . Что касается Малика, аш-Шафии, аль-Аузаи, аль-Лейса, аль-Хасана аль-Басри, аз-Зухри, Рабиа, Яхья ибн Сагда, Котада, Ибн Уяйна, Мухаммада ибн Джарира ат-Табари, то они не считали эти два действия

---

⁹⁹ Ан-Насаи (1/67).

¹⁰⁰ Тирмизи (38), аш-Шафии (1/30).

обязательными ни в большом, ни в малом омовении. В качестве довода последние привели хадис, в котором говорится: **«Десять вещей являются суннами посланников...»**,— среди которых упомянуто ополаскивание рта и промывание носа. И этот хадис достоверный¹⁰¹. Однако заметь, что в другой версии этого хадиса сказано: **«Десять вещей являются естественными (фитра) для посланников...»**,— также знай, что термин «сунна» в качестве обозначения чего-то желательного, но не обязательного, появился у ученых «усуль» намного позже. А на языке Законодателя под словом «сунна» подразумевается «путь», куда входят слова, действия и молчаливое одобрение Посланника Аллаха ﷺ. На языке Аллаха, Его Посланника ﷺ и жителей того времени слово «сунна» обозначает решения шариата, взятые не из Корана (автор хочет сказать, что этот хадис не является доводом, указывающим лишь на желательность этих действий, так как слово «сунна», пришедшее в этом хадисе, на языке Законодателя охватывает понятие обязательного (ваджиб) и желательного (мустахаб)¹⁰²).

Например, говорят: «Указание на это взято из сунны»,— и нельзя здесь применить правило о том, что сначала нужно посмотреть на шариатское значение слова, а потом уже на языковое, потому как этот термин появился значительно позднее. Обрати внимание на сказанное выше.

---

¹⁰¹ Муслим (261).

¹⁰² Примечание переводчика.

И точно так же мы бы ответили на хадис от Абу Хурайры, в котором говорится, что ополаскивание рта и промывание носа — это сунна, но этот хадис — недостоверный¹⁰³.

(В этом разделе, дорогой читатель, мы снова видим, что ученые имеют различные мнения в вопросах фикха. Но мы не должны из-за этого враждовать между собой и делиться на группировки, которые будут ненавидеть друг друга. Не нужно относить себя к кому-то, кроме пророка Мухаммада ибн Абдиллях ﷺ. Мы не должны обязывать других людей следовать за мнением какого-то понравившегося нам учёного в тех вопросах, в которых допускаются разногласия. А для того чтобы знать, в каких же вопросах разногласия приемлемы, а в каких — нет, нам нужно знать общие правила работы с шариатскими текстами)¹⁰⁴.

5. Затем помыть всё лицо

Под словом «лицо» подразумевается то, что считают лицом учёные шариата и лингвисты. И нет разногласия (то есть существует иджма)¹⁰⁵ в том, что его мыть обязательно. На это имеются доводы из Корана и сунны.

6. Затем руки с локтями включительно

---

¹⁰³ Ад-Дарокутни (10/85/8).

¹⁰⁴ Примечание переводчика.

¹⁰⁵ Примечание переводчика.

На это указывает прямой текст Корана и пречистая сунна. В обязательности мытья рук нет разногласий среди ученых (*значит, есть иджма*)¹⁰⁶, есть лишь разногласие в том, что нужно ли мыть при этом локти? На то, что их мыть обязательно, указывает хадис от Джабира, который привели ад-Дарокутни и аль-Байхаки, в котором говорится, что Пророк ﷺ при совершении малого омовения мыл руки вместе с локтями¹⁰⁷. Хотя в цепочке передатчиков этого хадиса и имеются два слабых передатчика, нам все же достаточно того хадиса, что приведен у Муслима от Абу Хурайры, в котором говорится, что он, совершая омовение, помыл руки, включая начала предплечий, после чего сказал: *«Я видел, что Пророк ﷺ именно так брал омовение»*¹⁰⁸.

В версии от Усмана, رضي الله عنه, переданной ад-Дарокутни, говорится, что *«он помыл лицо и руки, протерев края предплечий»*. Сказал аль-Хафиз, что цепочка передатчиков этого хадиса хорошая¹⁰⁹ (*когда автор комментария говорит «аль-Хафиз», он подразумевает хафиза Ибн Хаджар аль-Асколяни, написавшего «Фатх аль-Бари»*)¹¹⁰.

Также привели аль-Баззар и ат-Табарани хадис от Сагляба, который передал от своего отца, относя это

---

¹⁰⁶ Примечание переводчика.

¹⁰⁷ Ад-Дарокутни (1/83/15).

¹⁰⁸ Муслим (246, 34, 35).

¹⁰⁹ Ад-Дарокутни (1/83/17).

¹¹⁰ Примечание переводчика.

к Пророку ﷺ (марфу): «Потом он помыл свои руки, проливая воду на локти»¹¹¹. И это является разъяснением того, что пришло в Коране. И оно указывает на то, что край вещи входит в понятие того, что было до него (автор комментария здесь разъясняет свою позицию в отношении предлога «или», который находится в 6-м аяте суры «Трапеза», относительно которого имеется известное разногласие. По его мнению, мыть локти при совершении малого омовения обязательно)¹¹².

7. Затем протереть голову

Нет разногласий в том, что нужно протирать голову (*иджма*), однако ученые имели разные мнения о том, обязательно ли протирать всю голову или достаточно протереть некоторую её часть? Исходя из того, что пришло в Благородном Писании, можно сказать и то, что протирать нужно всю голову, и то, что нужно протирать лишь некоторую её часть. Из достоверных хадисов также можно понять, что в некоторых случаях можно ограничиться лишь протиранием некоторой части головы. Как, например, можно это понять из хадиса, приведённого Муслимом от аль-Мугтыры, в котором говорится, что Пророк ﷺ во время совершения малого омовения протёр свой хохол и чалму¹¹³. Также в достоверных хадисах содержатся сообще-

---

¹¹¹ Аль-Хайсами (1/224).

¹¹² Примечание переводчика.

¹¹³ Муслим (274, 81, 1/230).

ния о том, что Пророк ﷺ совершая малое омовение, протирали свою голову ото лба до затылка назад и вперёд. Это и есть тот вид омовения, который постоянно совершал Пророк ﷺ.

Также передаётся от Анаса, что он ﷺ завёл руку под чалму, протёр переднюю часть головы и не стал снимать чалму¹¹⁴.

В аяте, в котором говорится о протирании головы, не конкретизируется, всю ли голову нужно протирать или только часть головы. Потому что со стороны языка, если я скажу: «Я ударил Зейда», — не будет понятно, ударил ли я всего Зейда или только руку Зейда, например. А если ты мне скажешь, что удар и протирание — это не одно и то же, то я отвечу следующим: если я скажу тебе, например: «Я протёр стену», — то из этого не станет ясным, всю ли я её протёр или только некоторую её часть. Эту истину арабского языка может отрицать только высокомерный. И эту возможную двусмысленность, сказанную в Коране, один раз шариат разъяснил протиранием всей головы, а другой раз протиранием некоторой части её (*однако стоит отметить, что Ибн Кайим аль-Джаузия сказал, что нет ни одного достоверного хадиса, который ясно указывал бы на то, что достаточно протереть лишь часть головы*)¹¹⁵.

---

¹¹⁴ Слабый хадис. Абу Дауд (147), Ибн Маджа (564).

¹¹⁵ Примечание переводчика.

8. Вместе с ушами

Это берётся из достоверного хадиса, в котором говорится, что Пророк ﷺ протирал их вместе с головой. А также это берется от хадиса, в котором сказано: **«Уши являются частью головы»**, — одни пути передачи которого поддерживают другие¹¹⁶.

9. Как нужно протирать голову?

 Достаточно протереть некоторую её часть.

Сказал имам аш-Шафии: *«Достаточно протереть такую часть головы, о протиращии которой можно сказать, что это является протиращием»*. Абу Ханифа сказал, что нужно протереть минимум четверть. Имам Малик сказал, что нужно протереть всю голову.

В книге *«Сафар ас-Саада»* сказано: *«Иногда он протиращ всю голову, иногда протиращ чалму, иногда протиращ переднюю часть головы, а затем чалму, но он никогда не ограничивался протиращием лишь некоторой части головы. Он протиращ уши с внутренней и внешней стороны. И нет ничего достоверного о протиращии шеи»*.

10. Или протереть чалму

Можно протиращ всё, что одевают на голову. На это указывает хадис от Амра ибн Умейя, приведённый в *«Сахихе»* аль-Бухари, и хадис от Биляля, приведённый

---

¹¹⁶ Однако все пути очень слабые и не в состоянии поддержать друг друга (Ахмад Шакир).

в «Сахихе» Муслима, а также хадис от аль-Мугыра, который привёл ат-Тирмизи, назвав его достоверным. И в этом хадисе есть указание на протираание носков и чалмы, но не упоминается о протираании передней части головы.

Резюмируя, скажу: есть хадисы, указывающие на протираание только головы и на протираание только чалмы, и есть хадисы, указывающие на протираание головы вместе с чалмой. Все они являются достоверными.

(Еще раз хотим напомнить, дорогой читатель, что, переводя эту книгу, мы ставили целью научить тебя правилам и основам, которые помогут тебе разобраться в текстах Корана, сунны и в словах ученых, а не ответить на какие-то конкретные вопросы фикха. И поэтому мы не утверждаем, что имам аш-Шаукани, являющийся автором книги, чьи слова, кстати, написаны жирным шрифтом, или автор комментария Сыддык Хасан Хан во всем правы. Нет, людям свойственно ошибаться. Напротив, скромное мнение переводчиков может и не совпадать с мнением автора. Наша цель — не дать рыбу, а научить ловить ее! Да направит нас Аллах к наилучшему из дел, слов и убеждений)¹¹⁷.

11. Потом помыть ноги

На это указывает множество хадисов, в которых описывается омовение Посланника Аллаха ﷺ причем

---

¹¹⁷ Примечание переводчика.

во всех них ясно сказано, что он мыл, а не протира л ноги! За исключением тех хадисов, которые не могут браться как довод. Поддерживают это слова Посланника Аллаха ﷺ сказанные тем, кто протира л пятки:

«Горе пяткам от огня!»¹¹⁸, —

как это передается в двух «Сахихах» и в других сборниках. Также поддерживает это его приказ помыть ноги в хадисе от Джабира, который привел ад-Дарокутни¹¹⁹. А также его слова:

«Кто прибавил к этому или убавил, тот точно поступил плохо и проявил несправедливость»¹²⁰.

Этот хадис передали авторы «Сунан», а Ибн Хузайма назвал его достоверным. И нет сомнения в том, что протира ние ног по отношению к мытью является убавлением!

А также его слова:

«Без такого омовения Аллах не примет намаз»¹²¹.

И во время совершения этого омовения он точно помыл ноги. Или его слова, сказанные бедуину:

---

¹¹⁸ Аль-Бухари (60, 96), Муслим (231).

¹¹⁹ Ад-Дарокутни (1/107/1), но он слабый.

¹²⁰ Источник был уже указан.

¹²¹ Источник был уже указан. Хадис достоверный, см. «Сунан» Абу Дауд (861).

«Бери омовение так, как приказал тебе Аллах!»¹²², —

а после описал омовение, в котором также присутствовало мытье ног.

Эти хадисы — все достоверные, и поэтому чтение Корана в падеже «джар» либо аннулировано, либо пришло в падеже «джар» по причине того, что находящееся рядом слово стоит в этом падеже (*это допускается в арабском языке*)¹²³. На этом мнении абсолютное большинство ученых (джумхур).

Ан-Навауи сказал: *«Нет ни одного противоречащего этому мнения, которое бы бралось во внимание и аннулировало бы единогласное решение (иджма)».*

Аль-Хафиз в «Фатхе» сказал: *«Не приведено ничего противоречащего этому ни от одного из сподвижников, кроме Али, Ибн Аббаса и Анаса. Но также приведено то, что и они впоследствии отказались от своих слов. Передает Саид ибн Мансур от Абдурахмана бин Абу Лайла, что он сказал: «Все сподвижники единогласны в том, что мыть ступни — обязательно».*

Имамиты (одно из течений в шиизме) сказали, что обязательно только лишь протирать ноги. Сказали Ибн Джарир, Аль-Басри и аль-Джубай: *«Разрешается выбор между мытьем и протиранием».*

¹²² Это часть хадиса, источник которого будет нами вскоре указан.

¹²³ Примечание переводчика.

Некоторые зохиристы сказали, что надо и мыть, и протирать.

Итак, те, кто считает, что достаточно лишь протирать ноги, не привели ни одного довода, кроме чтения Корана в падеже «*джар*». Однако такой способ чтения этого аята не указывает на обязательство лишь протирания ног, так как чтение в падеже «*насб*» тоже является правильным.

Исходя из этого, самое большее, что мы можем сказать, так это то, что Коран указывает на выбор между мытьем и протиранием. Это показывает отсутствие искренности и беспристрастия у тех, кто утверждает, что именно из Корана берется обязательство протирания ног, и у тех, кто утверждает обратное.

Также мы должны отметить, что из Корана берется только выбор между мытьем и протиранием в отдельности, а не то и другое вместе. Если кто-то утверждает это, то его мнение крайне слабое. Ведь ни об одном органе в шариате не сказано, что его надо и мыть, и протирать одновременно! Посмотри на предыдущие органы: лицо и руки Аллах Всевышний приказал только мыть, а голову только протирать. И Пророк ﷺ разъяснил умме, что их надо мыть, а не протирать! И сколько бы сподвижники ни описывали омовение Посланника Аллаха ﷺ везде сообщается, что он мыл ноги, и ни разу не упомянуто протирание ног, кроме протирания на хуфф.

Если даже из аята и можно было бы понимать указание как на мытье, так и на протирание, то все

равно обязательно мыть, так как обобщенный смысл аята, который составляется из двух разных видов чтения, разъяснил и конкретизировал Посланник Аллаха своими постоянными действиями, то есть он ﷺ всегда мыл ноги.

На это также указывает приказ промывать ноги между пальцами. Ведь если ограничиться только протиранием и не мыть ноги, то этого будет сделать невозможно, так как во время протираания некоторые пальцы задеваются, а некоторые нет.

Резюмируя, скажу: абсолютной истиной, которой нужно придерживаться, является мнение большинства (джумхур) о том, что надо обязательно мыть ноги!

Автор «Худжа аль-Балига» сказал: *«Не стоит брать во внимание мнение тех, кого привели к бешенству их страсти, и они осмелились отрицать мытье ступней, опираясь на внешний смысл аята. Для меня нет разницы между тем, кто отрицает мытье ног, и тем, кто отрицает битву при Бадре и Ухуд. Это ясно как солнце в середине дня! Да, если кто-то, желая принять меры предосторожности, сказал, что нужно объединить между мытьем и протиранием, или сказал, что самое меньшее обязательство — это протираание, вместе с тем, что оставивший мытье достоин самого сильного порицания, то это — дело, в отношении которого ученый может приостановиться до тех пор, пока ему не прояснится истинное положение вещей».*

Скажу, что эти слова, по поводу приостановки, опровергают доводы, указывающие на то, что недо-

статочно только лишь протирать ноги или объединить и протирание, и мытье. И посему нет никакой пользы в приостановке в отношении этого вопроса!

12. Вместе с щиколотками

То есть мыть ноги нужно вместе с щиколотками включительно, а это две выступающие кости с обеих сторон сустава. И речь о щиколотках та же, что и о локтях, однако относительно них нет конкретного довода от Посланника Аллаха ﷺ как это есть в отношении мытья локтей. И если подтвердилось то, что не выполнится ваджиб мытья рук, кроме как помыв локти, то этого достаточно будет привести в качестве довода на обязательность мытья ног по щиколотки включительно. И нет нужды в отдельном доводе.

13. И можно протирать носки (хуффы)

Условием же является то, чтобы они были одеты на чистые ноги. Аш-Шафии сказал: *«Условием является наличие малого омовения во время одевания»*.

Протирание сверху хуффов считается фардом, протирание снизу является сунной. Абу Ханифа говорил, что протирается только сверху.

Хадисы, указывающие на протирание хуффов, пришли множественным путем передачи (*мутаваतिр*). И это подтверждается делами и словами Посланника Аллаха ﷺ. Имам Ахмад сказал, что об этом пришло 40 хадисов. Ибн Абу Хатим сказал, что их передал от Пророка 41 ﷺ сподвижник. Ибн Абдульбарр назвал

ту же цифру. Ибн Манда сказал, что этот хадис передали 80 сподвижников.

Передает Ибн Мунзир, что Ибн аль-Мубарак сказал: *«Нет разногласия среди сподвижников в вопросе дозволенности протирания на хуфф. От всех, от кого приводилось отрицание, также приводилось и подтверждение. Ахмад сказал: «То, что Абу Хурайра якобы отрицал протирание на хуфф, является ложью».*

А передаваемое от Айши и Ибн Аббаса, что якобы они отрицали дозволенность протирания носков, ученые-хадисоведы (*хуффаз*) назвали слабым и недостоверным, более того, от них же передаётся, что они говорили обратное этому, да будет доволен Аллах ими обоими.

А то, что передали от Али о якобы отрицании узаконенности протирания носков, является слабым, и цепочка его передатчиков оборванная (*мункотыг*). Напротив, Муслим и ан-Насаи передают от него, что он разрешал делать масх. Также передаёт имам аль-Махди в *«Бахре»* от Али то, что он разрешал протирать носки (*хуффы*).

Также есть достоверный хадис от Джабира, в котором он сказал: *«Пророк ﷺ протирал носки (хуффы)»*¹²⁴. А Джабир принял ислам после ниспослания 6-го аята суры *«аль-Маида»* (то есть это указывает на то, что Пророк ﷺ протирал носки и после того,

---

¹²⁴ Муслим (272), аль-Бухари (387).

как был ниспослан аят суры «аль-Маида» с приказом мыть ноги)¹²⁵.

Также от Мугыры передаётся, что Пророк ﷺ протирали носки в походе на Табук¹²⁶. А поход на Таубук однозначно был после ниспослания -бго аята суры «аль-Маида». Аль-Баззар, رحمه الله, говорит, что от аль-Мугыры хадис передают 60 человек.

В общем-то факт того, что протирание на носки узаконено, ясен и не стоит долго его обсуждать. Однако из-за того, что вокруг этого произошло много разногласий, люди вынуждены были заняться этим, и тогда диспут стал длинным. Дошло до того, что некоторые люди включили это в число вопросов вероубеждения!

Установлено, что путнику можно протирать носки трое суток, а местному жителю — день и ночь.

Ибн аль-Кайим в «Иглям аль-Муаккыын» сказал:

«Пророка ﷺ спросили о протирании на носки, и он ответил: **«Для путника — три дня, а для местного — один день»**¹²⁷. А Ибн Аби Аммар спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха! Протирать ли мне носки?» Он ﷺ ответил: **«Да»**, — тот сказал: **«День?»** Он ответил: **«И два»**. Он спросил: **«И три?»** — он ответил: **«Да, сколько хочешь»**.

¹²⁵ Примечание переводчика.

¹²⁶ Аль-Бухари (206), Муслим (274).

¹²⁷ Абдурраззак (793), Ибн Маджа (478) и многие другие.

Этот хадис привел Абу Дауд¹²⁸.

И группа ученых сказала, что смысл этого хадиса имеет абсолютное значение, а хадисы, в которых определяется время, имеют значение, которое его обуславливает. А обуславливающие хадисы (*мукойяд*) уточняют хадисы, имеющие абсолютное значение (*мутлак*)».

14. Протираание шеи

По этому поводу приведены предания, которые не соответствуют той степени, чтобы считать их доводом. Эту тему широко раскрыл автор аш-Шаукани в «*Шархаль-Мунтако*». Существует почти единогласное мнение (*иджма*) между последователями мазхабов о том, что протираание шеи является нововведением¹²⁹.

15. Омовение для совершения намаза не бывает правильным без намерения

На это указывает хадис, в котором сказано: **«Поистине, дела — по намерениям...»**. Он находится в двух «*Сахихах*» и в других сборниках.

Сказано в «*ат-Тальхис*»: *«Этот хадис привели авторы всех достойных книг по хадисам, кроме Малика. Ад-Дахия, утверждавший, что он есть в «Муатта», ошибся»*.

Некоторые ученые сказали, что этот хадис записан от семисот последователей Яхья Ибн Саид. Скажу:

---

¹²⁸ Абу Дауд (158), шейх аль-Альбани сказал, что хадис слабый.

¹²⁹ Более того, на это нет ни одного правильного довода!

я исследовал более трех тысяч книг и разделов на эту тему и не собрал более семидесяти путей. Это то, что я нашёл. Потом добавил к этому то, что находится в «*Мустахрадже*» Ибн Манда, и в итоге у меня набралось более трехсот путей этого хадиса.

Если подразумеваемое слово было обобщенным, то смысл хадиса может быть следующим: *«Не может быть никакого шариатского дела без намерения»*. Если подразумеваемое слово было конкретным, то будет иметься в виду правильность этого дела.

В «*Фатхе*» сказано: *«Ученые единогласны в том, что намерение является условием для целей поклонения, но имеются разночтения в том, является ли оно условием для средств, ведущих к цели (например, намаз — это цель поклонения, и намерение является условием намаза, а малое омовение — это средство, ведущее к цели)»*¹³⁰. Поэтому ханафиты не считают намерение условием малого омовения».

Ибн аль-Кайим ответил ханафитам сделав 51 опровержение этому их утверждению. Кто желает, может это посмотреть в «*Иглям аль-Муаккыын*». Мнение об обязательности (*фард*) намерения для совершения малого омовения относят к аш-Шафии, Малику, ал-Лейсу, Рабиа, Ахмаду ибн Ханбал, Исаху ибн Рахавейх, .

---

¹³⁰ Примечание переводчика.

РАЗДЕЛ 4.2. ОДОБРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Одобрительно мыть органы по три раза

На это указывают достоверные хадисы о том, что Пророк ﷺ мыл каждый орган по три раза и разъяснил, что обязательным является один раз.

👉 **Кроме головы**

Потому что в тех хадисах, в которых говорится о тоекратном мытье органов, ясно сказано, что голову нужно протирать только один раз. А те предания, в которых говорится о тоекратном протирании головы, не могут считаться доводом.

2. Каков хукм последовательности действий при совершении омовения?

Те, кто считают последовательность обязательной, сказали, что в аяте применен соединительный союз «уау», который не указывает на последовательность, и аят несёт обобщенный смысл, но его для уммы разъясняет Пророк ﷺ который всегда придерживался именно такой последовательности.

И в хадисе, в котором сказано: **«Без такого омовения Аллах не примет намаз»**,— упомянута такая же последовательность действий. Даже если кто-то и выражался о слабых сторонах этого хадиса, разные пути его передачи все равно поддерживают друг друга. Его поддерживает хадис, который привели Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа и другие от Абу Хурайры, который довел его цепочку до Пророка ﷺ (марфу):

«Когда берете омовение, начинайте справа»¹³¹.

Сказал Ибн Дакий аль-Ид: *«Именно это мнение достойно быть правильным»*. И этот вопрос исследовал наш шейх аш-Шаукани в *«Шарх аль-Мунтака»*.

3. Увеличивать следы омовения

На это указывают достоверные хадисы, как, например, слова Посланника Аллаха ﷺ:

«Моя умма в Судный день будет призываться по излучающим свет местам следов омовения, и кто хочет увеличить свою звезду, пусть делает это»¹³²

(Пророк ﷺ сравнил в этом хадисе верующих, которые берут омовение, с лошадьми, у которых белый лоб и ноги).

4. Одобрительно использовать зубочистку перед омовением

На это указывают хадисы, передаваемые множественным путем передачи (*мутаваतिр*), его дела и слова. И в этом нет разногласия.

В *«Худжа аль-Балига»* сказано:

---

¹³¹ Ахмад (2/354), Абу Дауд (4141), Ибн Маджа (402).

¹³² Ахмад (2/354), Ибн Маджа (402).

«Если бы я не боялся затруднений для моей уммы, я приказал бы использовать сивак (зубочистку) перед каждым намазом»¹³³.

Смысл хадиса: я сделал бы её использование условием намаза — таким же, как омовение. И хадисов с подобным смыслом очень много, и они ясно указывают на то, что Пророк ﷺ может сделать иджитхад (*проявить старание*) в вопросах шариата. Также на то, что шариат связан с целями и что удаление трудностей — одна из основ шариата.

Передатчик в описании того, как использовал зубочистку Пророк ﷺ сообщил:

«Он говорил «уг-уг», словно бы хотел стошнить»¹³⁴.

Скажу, что надо тщательно чистить рот, достигая дальних уголков рта.

5. Помыть кисти до запястий перед тем, как начать мыть вышеупомянутые органы

На это указывает хадис от Аус Ибн Аус ас-Сакафи, в котором он сказал: «Я видел, как Пророк ﷺ мыл кисти три раза»¹³⁵. Также пришло в двух «Сахихах» в хадисе от Усмана, что он ﷺ опрокинул на кисти воду и три

¹³³ Малик (1/66), аль-Бухари (887), Муслим (252).

¹³⁴ Аль-Бухари (244), Муслим (254).

¹³⁵ Ан-Насаи (1/64), ад-Дарими (692).

раза помыл их¹³⁶ (в конце хадиса Усман говорит, что видел, как Пророк ﷺ именно так совершал омовение. По этой причине данное сообщение является доводом, а если бы он этого не сказал, то это было бы просто действием сподвижника и не являлось бы доводом)¹³⁷.

Приведено от группы сподвижников, что они видели, что Пророк ﷺ делал так.

РАЗДЕЛ 4.3. ТО, ЧТО ПОРТИТ ОМОВЕНИЕ

1. Омовение нарушается по причине выхода из двух путей вещества или воздуха

Указывают на это хадисы, подобные хадису от Абу Хурайры, находящемуся в двух «Сахихах», в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал:

«Не принимает Аллах намаз оскверненного, пока тот не возьмет омовение»¹³⁸.

Когда у Абу Хурайры спросили о том, что означает слово «хадас», примененное в хадисе, он растолковал это как «воздух, выходящий из анального отверстия бесшумно или со звуком».

---

¹³⁶ Аль-Бухари (164), Муслим (266).

¹³⁷ Примечание переводчика.

¹³⁸ Муслим и Абу Дауд (187).

Смысл хадиса является ещё более обобщенным, чем то, что сказал Абу Хурайра. Однако он упомянул нечто более легкое, чтобы обратить внимание и на более тяжелое. И в этом нет разногласий.

2. И того, что делает обязательным совершение большого омовения

Об этом также существует единогласное мнение (иджма).

3. А также сна в положении лежа

На это указывают хадисы, в которых сказано, что сон портит омовение, как, например, хадис, в котором говорится:

«Кто спал, пусть берет омовение»¹³⁹.

Они ставят условие и говорят, что сон лежа портит омовение. Даже если и есть некоторые высказывания о цепочках передатчиков этих хадисов, то у них очень много путей передачи, и они поддерживают друг друга.

Вот так можно собрать воедино различные доводы на эту тему. В этом вопросе у ученых восемь мазхабов. Их упомянул имам аш-Шаукани в *«Нейль аль-Аутор»* и разъяснил то, что является более сильным, а мы привели то же самое в шархе *«Булюг аль-Марам»*.

---

¹³⁹ Хороший. Его привели Абу Дауд, Ибн Маджа, ад-Дарокутни, а аль-Альбани назвал его хорошим в *«аль-Ируа»* (113) хадис от Али ибн Абу Толиба.

Сказал аш-Шафии: *«Сон портит омовение, кроме сна сидя на ягодицах»*. Абу Ханифа сказал: *«Если человек уснул стоя, сидя или во время земного поклона, то ему не нужно брать омовение до тех пор, пока он не будет спать лежа или опираясь на что-то»*. Так сказано в шархе «Муатта».

4. И по причине того, что человек поел мясо верблюда

Указанием на это служит хадис, в котором сказано, что когда Пророка ﷺ спросили, брать ли омовение после того, как поели мясо верблюда, он ﷺ ответил: *«Да»*¹⁴⁰. Этот хадис достоверный, и передан он от Джабира бин Самура.

Большинство ученых сказали, что мясо верблюда не портит омовение, приведя в качестве довода хадисы, в которых содержится отмена тех хадисов, в которых был приказ брать омовение после съедения того, чего коснулся огонь. Но в этих хадисах ничего не упомянуто о мясе верблюда, чтобы считать их отменяющими обязательство совершения омовения после съедения мяса верблюда.

Мнения о том, что употребление в пищу мяса верблюда портит омовение, придерживались Ахмад, Исхак, Яхъя бин Яхъя, Ибн Мунзир, Ибн Хузайма, аль-Байхаки, и это мнение принадлежит сторонни-

---

¹⁴⁰ Ахмад (5/98), Муслим (360), ат-Тахауи (1/70).

кам ахлюль-хадис, а также группе сподвижников, как об этом сказал ан-Навави.

Сказал аль-Байхаки: *«Некоторые последователи нашего мазхаба передали, что аш-Шафии сказал, что если хадис о мясе верблюда достоверен, то я скажу, что оно портит омовение»*. Потом добавил: *«На эту тему есть два достоверных хадиса от Джабира бин Самура и от аль-Барро»*.

Сказано в «Худжа»: *«Что касается мяса верблюда, то дело обстоит более серьёзным образом. Ни один факых из числа сподвижников и их последователей не говорил об этом. Поэтому мы не можем сказать, что хукм по нему якобы отменен. О том, что портится омовение у того, кто поел мясо верблюда, сказали Ахмад и Исхак. Я считаю, что человеку в этом вопросе стоит проявлять осторожность. А Аллах знает лучше»*.

Много сказал Ибн аль-Кайим в «Иглям аль-Муаккыын» в подтверждение того, что мясо верблюда портит омовение.

Скажу: искренность и беспристрастие требуют признать это. Ведь о достоверности хадисов, указывающих на то, что мясо верблюда портит омовение, точно знают те, кто разбирается в этой науке. Привели этот хадис Муслим и другие. И ничего противоречащего этому из слов, дел или одобрительного молчания Пророка ﷺ не пришло. Этого исключения (мясо верблюда) из общей отмены хукма (того, чего коснулся огонь)¹⁴¹

---

¹⁴¹ Примечание переводчика.

придерживалась группа ученых, как мы уже об этом говорили.

Кто хочет широко изучить мнения ученых и их доводы по этому вопросу, пусть посмотрит в книгах нашего шейха аш-Шаукани.

А что касается того, чтобы отнести смысл слова «вуду», упомянутого в хадисе, к мытью только лишь рук, то общепринято, что слова надо понимать в их шариатском, то есть терминологическом значении, если это возможно. На языке Законодателя и на языке людей, живших в пророческую эпоху, слово «вуду» означает малое ритуальное омовение, а не только мытье рук! И нет ни одного достоверного хадиса о том, что нужно мыть руки до и после еды.

5. А также рвоты

На это указывает хадис, в котором говорится, что он стошнил и взял омовение. Привели этот хадис Ахмад и авторы «Сунан».

Тирмизи сказал, что это самое достоверное из того, что есть на эту тему, а также достоверным его назвал Ибн Манда. И нет в этом хадисе чего-то, что умаляло бы его значение как довода. Поддерживает его хадис от Айшы, в котором сказано:

«Тот, у кого произошла рвота, или кровотечение из носа, или отрыжка, пусть уходит и берет омовение»¹⁴².

Среди передатчиков этого хадиса присутствует Исмаил бин Айяш, и есть высказывания критики в его адрес.

В разделе также содержатся предания от сподвижников, и все эти аргументы, вместе взятые, обретают силу довода.

На этом мнении Абу Ханифа и его сподвижники, а аш-Шафии сказал, что рвота не портит омовение, а на хадисы, в которых говорится, что Пророк ﷺ брал омовение (вуду) после рвоты, он ответил тем, что в них под словом «вуду» имеется в виду мытье рук. Но не секрет, что в первую очередь следует брать во внимание именно шариатское значение слова «вуду».

В «Худжа аль-Балига» сказано: *«Ибрахим сказал, что надо брать омовение из-за крови, которая течет, и рвоты, если ее было много. Аль-Хасан сказал, что надо брать омовение из-за громкого смеха в намазе, но этого не сказали другие. Об этих вещах пришли хадисы, о достоверности которых нет единогласного мнения ученых. И более правильным в этом вопросе будет держаться осторожности, ведь тот, кто сторонится сомнительного, спас свою религию и честь! А тому, кто не захотел проявлять осторожность, тоже упрека нет,*

---

¹⁴² Привел его Ибн Маджа, а шейх аль-Альбани назвал его слабым в «Даиф аль-Джами» (4534).

так как нет против него ясного шариатского довода. Кровь, которая течет, и выход большого количества рвоты пачкают тело. А громкий смех в намазе делает глупой душу. И нет сомнения, что это проступок! И неудивительно, что шариат указал в качестве искупления брать омовение, но не обязал этого делать».

В шархе «аль-Муатта» под названием «аль-Масуа» имам ад-Дахляуи сказал: «Имам аш-Шафии сказал: «Не обязывает совершать малое омовение выход нечистот откуда-либо, кроме как из двух путей выделения». Абу Ханифа считал, что это нарушает омовение, если оно соответствует поставленным им условиям»¹⁴³.

6. И подобного тому

Имеются в виду: отрыжка и кровотечение из носа. В этом вопросе такое же разногласие, как и в отношении рвоты. Аль-Халиль растолковал слово «коляс» как то, что выходит из горла и наполняет ротовую полость или меньше того, но это не рвота.

В «Нихая» сказано: «Коляс — это то, что выходит из живота», — и далее то же, что сказал аль-Халиль.

О том, что кровотечение из носа портит омовение, сказали Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад, Ахмад,

---

¹⁴³ Сказал Ахмад Шакир: «Хадисы, в которых говорится о том, что нужно брать омовение после громкого смеха, являются очень слабыми. Настолько, что некоторые ученые хадисов (хуффаз) назвали их выдуманными. Истиной же является то, что ничего из перечисленного в этом разделе не портит омовение (ни рвота, ни громкий смех)!»

Исхак, и обусловили они это тем, что оно портит омовение только тогда, когда кровь течет.

Ибн Аббас, Малик, Джабир бин Зайд, Ибн аль-Мусайиб, Макхуль, Рабиа считали, что кровотечение из носа не портит омовение. На довод первых (*а это хадис: «Тот, у кого произошла рвота, или кровотечение из носа, или отрыжка, пусть уходит и берет омовение»*)¹⁴⁴ они ответили тем, что в адрес этого хадиса есть выражения критики, а также тем, что он противоречит хадису, в котором сказано, что Пророк ﷺ сделал кровопускание, а потом прочитал намаз, не взяв омовение, а помыв лишь место хиджамы. Привел этот хадис ад-Даракутни, и в цепочке этого хадиса есть Солих бин Мукотиль — он слабый. На первое возражение отвечают тем, что у хадиса, в котором сказано, что кровотечение из носа портит омовение, много путей передачи, и они в совокупности обретают силу довода. А на второе — тем, что здесь нет противоречия, так как кровь из носа и кровь от хиджамы — не одно и то же. И не странно, что выход крови с глубин тела через нос может стать причиной испорченного омовения.

В шархе «Муатта» сказано: *«Аш-Шафии сказал, что кровь из носа и кровопускание не портят омовение; Абу Ханифа сказал, что портят, если кровь потекла; Малик сказал: «Дело у нас (в нашем мазхабе) обстоит так: не берется омовение ни после кровотечения из носа, ни после выхода крови или гноя из тела, ни после чего,*

---

¹⁴⁴ Примечание переводчика.

кроме как по причине того, что выходит из двух путей выделения».

Я скажу: ученые имеют разные мнения о том, портится ли омовение по причине выхода крови. Все тексты про то, что портит и не портит омовение, в этом вопросе не имеют силы довода по причине слабости этих хадисов. Мы же единогласны в том, что для того, чтобы сказать о чем-то, что оно портит омовение, нужны веские и достоверные доказательства! А если нет этих доказательств, то тогда всё остается на своей основе. В шариате мы можем обязать рабов каким-то видом поклонения только на основе того, что вменил нам в обязанность Аллах и Его посланник! А все остальное — это просто не шариат!

Сподвижники постоянно участвовали в битвах, проявляя великий героизм и терпение. Эти предания известны яснее, чем солнце! Если бы кровь портила омовение, Пророк ﷺ просто не оставил бы без объяснения то, в чем нуждаются люди!

Скажем, что выход крови и рвоты не портят омовение, так как на это нет довода (*отсутствие доказательства является доказательством обратного*)¹⁴⁵.

7. И прикосновение к половому органу

На это указывает хадис от Бусры бинт Сафуан, в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал:

---

¹⁴⁵ Примечание переводчика.

«Пусть тот, кто прикоснулся к своему половому органу, не совершает намаз, пока не возьмет омовение»¹⁴⁶.

Аль-Бухари сказал, что это самое достоверное в этом разделе (*обрати внимание, дорогой читатель, эти слова сами по себе не говорят, что хадис достоверный*)¹⁴⁷.

В этом разделе также есть предания от группы сподвижников, среди которых Джабир, Абу Хурайра, Умм Хабиба, Ибн Умар и многие другие сподвижники Пророка ﷺ.

Даже один хадис от Бусры без остальных хадисов более достоверный, чем хадис от Талака бин Али, который приводят авторы «Сунан» (марфу), в котором говорится, что Пророка ﷺ спросили: «Нужно ли человеку брать омовение, если он прикоснется к своему половому органу?» Он ﷺ ответил:

«Это только часть твоего тела»¹⁴⁸.

Как быть, если к хадису приплюсовывается еще и остальное множество хадисов в этом разделе?! Тот, кто склонился к предпочтению хадиса от Талака, не смог привести что-то стоящее.

Как принято в основах фикха, сообщение, в котором содержится утверждение, является более предпо-

¹⁴⁶ Малик (1/42), аш-Шафии (1/34), Абу Дауд (181), ан-Насаи (1/100) и другие.

¹⁴⁷ Примечание переводчика.

¹⁴⁸ Ибн Аби Шейба (1/165), Тирмизи (85), Ибн Маджа (483).

читательным, чем то, в котором содержится отрицание, а то, в котором содержится запрет, более первоначально, чем то, в котором разрешение. Это действует в тех случаях, когда у этих хадисов одинаковая степень достоверности.

Того же, что нужно действовать в соответствии с указанием хадиса от Бусры, придерживалась группа ученых из числа сподвижников и их последователей. И это по причине того, что принятие ислама Бусрой было более поздним. А другая группа взяла мнение, обратное этому. И истина, которой нужно придерживаться, состоит в том, что прикосновение к половому органу портит омовение, так как на это указывает ясный довод. А в хадисе от Умм Хабибы сказано: *«Я слышала, как Пророк ﷺ сказал:*

«Тот, кто прикоснется к своей промежности, пусть возьмет омовение»¹⁴⁹.

И он носит более обобщенный смысл. Передал этот хадис Ахмад, Абу Зура, а ибн ас-Сакан сказал: *«Я не знаю слабости в этом хадисе».*

Ад-Даракутни привел хадис от Айши, в котором сказано:

«Если одна из вас прикоснулась к своей промежности, то пусть берет омовение»¹⁵⁰, —

¹⁴⁹ Ибн Маджа (481), ат-Тахауи (1/45), аль-Байхаки (1/130).

¹⁵⁰ Слабый. Ад-Даракутни (1/148/9), и он же назвал его слабым по причине наличия упомянутого передатчика.

однако в цепочке передатчиков имеется Абдурахман аль-Умари, и о нём есть критические высказывания.

Привел Ахмад, Тирмизи и аль-Байхаки хадис от Амра ибн Шуайба, от своего отца, от деда, где он сказал: *«Сказал Посланник Аллаха ﷺ:*

«Если какой-нибудь мужчина или женщина прикоснется к своей промежности, то пусть берет омовение»¹⁵¹.

В цепочке передатчиков есть Бакия бин аль-Валид, однако он ясно сказал: *«рассказал»* (если передатчик, известный тем, что он может подтасовать цепочку, ясно выразился словами *«рассказал мне»* или *«нам»*, то этот хадис берется как довод)¹⁵².

В шархе *«Муатта»* ад-Дахляуи сказал: *«Аш-Шафии сказал, что обязательно брать омовение тому, кто прикоснулся к своей промежности внутренней частью ладони или пальцами. Абу Ханифа же сказал, что это не портит омовение и привел в качестве довода хадис, в котором сказано: «Это ведь только часть твоего тела».*

Также сказали, что прикосновение к половому органу — из тех вопросов, с которыми люди постоянно сталкиваются, следовательно, хадисы об этом должны были прийти от сподвижников множеством путей передачи (*мутаваतिр*).

¹⁵¹ Ахмад (2/223), ад-Дарокутни (1/147/8), Ибн аль-Джаруд (19).

¹⁵² Примечание переводчика.

Скажу: есть правило в науке усуль аль-фикх, которое гласит, что по тем вопросам, с которыми постоянно люди сталкиваются, должны быть хадисы, переданные множественным путем передачи (*мутаваतिр*). Этому правила придерживаются некоторые ханафитские ученые. Но большинство ученых (*джумхур*) противоречат им, опираясь на общие доводы, обязывающие принять то, что передано не множеством путей передачи (*хабар ахад*).

Это правило часто применяют влюбленные в мнения предшественников своих мазхабов для того, чтобы отбросить шариатские доводы, которые противоречат словам их любимчиков.

Это ты увидишь не в одной книге фанатов своего мазхаба. Пусть не обольщают тебя игры слов и красноречие этих людей.

Нет проблем, если кто-то возьмет не то мнение, которого придерживаемся мы. Но ведь они часто говорят слова, далекие от беспристрастия и искренности. О Аллах, покажи нам истину! И сделай между нами и фанатизмом непреодолимую преграду!¹⁵³

---

¹⁵³ Автор комментария не упомянул о том, как сопоставил эти два хадиса шейх-уль-ислям Ибн Таймия, а также слова мухаддисов о том, какое мнение в этом вопросе более сильное. Не упомянуты также слова аль-Бухари о хадисе от Бусры. Если кто-то хочет детально изучить этот вопрос, не должен оставить без внимания их мнения.

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Имеются три степени тех вещей, которые обязывают нас совершить омовение.

☞ *Первая степень* — это то, на чем собралось большинство сподвижников и о чем имеются взаимосогласованные предания. И это: выход мочи, кала, воздуха, смазки (*мази*) и глубокий сон.

☞ *Вторая* — это то, относительно чего разногласили праведные предшественники из числа факихов среди сподвижников и табиinov. Это то, относительно чего пришли предания, которые противоречат друг другу, как, например, слова Пророка ﷺ: **«Тот, кто прикоснулся к своему половому органу, пусть берет омовение»**. Их взяли Али, Ибн Мас'уд и факихи Куфы. И, например, слова Пророка ﷺ: **«Это только часть твоего тела»**. И нет ничего, что указывало бы на то, что одно из сообщений отменено. Также, например, некоторые сказали, что прикосновение к женщине портит омовение. Это мнение Умара, Ибн Мас'уда и Ибрахима. Они опирались на слова Аллаха: **«Или прикоснулись вы к женщинам»**. Но ни один хадис не указывает на это, напротив, хадис от Айши указывает на обратное, однако на это тоже еще надо посмотреть, ведь в цепочке этого хадиса обрыв. Что касается меня, то я считаю, что подобная слабость берется во внимание, когда нужно определить более сильное мнение, а не просто оставить хадис, в то время как нет противоречащего ему. Аллах лучше знает.

Резюмируя, скажу, что факыхи в отношении этого вопроса разделились на три группы.

- *Первые* сказали, что после прикосновения к половому органу нужно взять омовение.
- *Вторые* считали, что вообще не нужно брать омовение.
- *Третьи* сказали, что омовение портит только прикосновение к половому органу, сопровождаемое возбуждением (а некоторые сказали, что омовение портится в случае прикосновения напрямую и не портится в случае прикосновения через одежду)¹⁵⁴.

☞ *Третья степень* — это когда в самом хадисе содержится неясность. Например, сподвижники единогласны в том, что было отменено обязательство брать омовение после того, как человек поел то, чего коснулся огонь. Это ясно нам из поступков Пророка ﷺ праведных халифов, Ибн Аббаса, Абу Тальхи и других. А на словах отмена этого хукма (*мансух*) была разъяснена Джабиром».

Скажу: это мнение практически всех обладателей знания. Некоторые растолковали этот хадис (в котором сказано об омовении после принятия пищи, которой касался огонь), сказав, что это приказ помыть руки и рот. Катада сказал, что тот, кто помыл свой рот, тот взял вуду. Это сказано в шархе «*Муатта*».

---

¹⁵⁴ Примечание переводчика.

ГЛАВА 5.

БОЛЬШОЕ ОМОВЕНИЕ

Определение

☞ *Гусль (большое омовение)* — это мытье всего тела водой.

РАЗДЕЛ 5.1. ИЗ-ЗА ЧЕГО СТАНОВИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОВЕРШАТЬ ЕГО?1. Становится обязательным из-за выхода
спермы с возбуждением, даже если это
произошло в результате размышлений

На это указывают достоверные хадисы, как, например, хадис: «**Водой из-за воды**»¹⁵⁵ (то есть из-за выхода спермы (воды) нужно брать гусль водой)¹⁵⁶. Или хадис: «**Из-за спермы — гусль**»¹⁵⁷. А тот, у кого вышла сперма, называется оскверненным (*джунуб*). Аллах же сказал в Коране: «**Если вы осквернены, то очищайтесь**». А очищение — это омовение всего тела водой.

---

¹⁵⁵ Муслим (343), Абу Дауд (217).

¹⁵⁶ Примечание переводчика.

¹⁵⁷ Аль-Бухари (291), Муслим (348).

Это и есть гусль, как сказал об этом ад-Дахляуи. И я не знаю никаких разногласий в этом. Имеется лишь известное разногласие среди сподвижников в вопросе необходимости брать омовение в случае, когда *«встретились два обрезания»* без выхода спермы (то есть в женщину зашла лишь головка полового органа мужчины)¹⁵⁸. Нужно брать гусль или не нужно? Истина — это первое мнение. На это указывает хадис:

«Если кто-нибудь из вас воссядет между ног женщины и проникнет во влагалище, то он будет обязан искупаться»¹⁵⁹.

Его привели аль-Бухари и Муслим от Абу Хурайры и другие мухаддисы. Подобное этому привели от Айши Муслим, Ахмад и Тирмизи. Эти два хадиса и остальные хадисы с подобным смыслом являются отменяющими тот хукм, что был в начале ислама. Гусль был обязательным только по причине выхода спермы. Сподвижник Абу ибн Кааб также объяснил, что обязательство брать омовение только в случае выхода спермы было облегчением в самом начале ислама, а потом Пророк ﷺ приказал брать омовение в обоих случаях¹⁶⁰.

Муслим привел хадис от Айши, в котором говорится: *«Один мужчина спросил Пророка ﷺ о том, кто*

¹⁵⁸ Примечание переводчика.

¹⁵⁹ Муслим (350), ат-Тахауи (1/55).

¹⁶⁰ Об этом сказано в хадисе, который привели Абу Дауд (215), ад-Дарими (1/194), Тирмизи (110).

совершал половой акт с женой, но не довел дело до конца. Айша в это время сидела рядом, и Пророк ﷺ ответил:

«Поистине, я делаю это. Я и она, а потом берём омовение»¹⁶¹.

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Ученые имели разные мнения в отношении того, одинаков ли хукм того, у кого произошел выброс спермы, и того, у кого он не произошел. Более правильным является то, что гусль обязателен, даже если не произошел выброс спермы. На этом большинство факихов».

Ученые имели различные мнения о том, как собрать воедино смысл последнего хадиса и хадиса **«Водой из-за воды»**. Ибн Аббас сказал, что это относится к тому, у кого произошла поллюция. Но это ещё не факт, так как причина приведения этого хадиса у Муслима отрицает слова Ибн Аббаса.

Абу ибн Кааб сказал, что это было разрешено в начале ислама, а потом запрещено.

Передается от Усмана, Али, Тальхи, Зубейра, от Абу ибн Кааба и от Абу Айюба, что тот человек, который совершил половой акт со своей женой, и при этом не произошло семяизвержения, берет малое омовение как для совершения намаза и моет половой орган. И эти слова отнесены к Пророку ﷺ.

Скажу, что гусль нужно брать по причине одного из двух дел: заход головки в половой орган женщины

---

¹⁶¹ Источник хадиса уже был указан.

или выход спермы под напором из мужчины или из женщины. На этом большинство ученых. И для меня это мнение не является странным.

2. И в случае, если «встретились два обрезания»

На этом мнении большинство ученых. Если мужчина совершил половой акт со своей женой и завел головку своего члена в половой орган женщины, то им обоим обязательно нужно брать омовение, даже если не произошло семяизвержения (*из хадиса про «встречу двух обрезаний», находящегося в «Сахих» Муслим, мы узнаем, что обрезание бывает как у мужчин, так и у женщин*)¹⁶².

3. По окончании менструаций или послеродового кровотечения

В этом нет разногласий. И на это указывает прямой текст Корана и хадисы мутавафир. Также существует единогласное мнение об обязательстве совершения гусля после завершения послеродового кровотечения.

4. По причине поллюции, если после сна была обнаружена влага

Об этом также существует единогласное мнение, и после поллюции нужно брать гусль. Исключением является лишь сообщение от Нахгы. Также обязатель-

---

¹⁶² Примечание от переводчика.

ным является брать омовение в том случае, если человек обнаружил влагу после сна, как на это указывает хадис от Айши, где она сказала:

 «У Пророка ﷺ спросили о человеке, который обнаружил влагу, но не помнит того, чтобы у него была поллюция. Он ответил: **«Он должен взять гусль»**. А также спросили о том, кто видел сон, но после сна не обнаружил влагу. Пророк ﷺ сказал: **«Такому не нужно брать гусль»**¹⁶³.

Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи и Ибн Маджа . В цепочке передатчиков все являются достоверными, кроме Абдуллаха ибн Умари, о нем имеется небольшая критика.

Аль-Бухари, Муслим и другие привели хадис от Умм Салямы о том, что она сказала Пророку ﷺ:

 «Поистине, Аллах не стесняется истины. Нужно ли брать гусль женщине, у которой произошла поллюция?» Он сказал: **«Да, если увидела воду»**¹⁶⁴.

Эти хадисы опровергают мнение тех, кто обусловил взятие гусля после поллюции тем, чтобы у человека обязательно было возбуждение и чтобы он был убежден в этом.

¹⁶³ Ибн Аби Шейба (1/78), Ибн Маджа (612), Абу Дауд (236), ат-Тирмизи (113). Хадис хороший, так как у него есть поддерживающая версия.

¹⁶⁴ Источник уже был приведен.

Под словом «вода» имеется в виду сперма. И если человек обнаружил воду, но не уверен в том, что это сперма, то, по мнению большинства ученых, гусль брать не обязательно.

В «Худжа аль-Балига» сказано: *«Законодатель сделал основой влагу, а не сон, так как сон иногда бывает полетом мысли, который ничего не означает, а иногда удовлетворением похоти, а это не происходит без выхода влаги».*

Сон не может браться за основу, на которой будет строиться хукм, потому как он часто забывается, а влага — вещь очевидная, и, опираясь на её наличие или отсутствие, можно упорядочить правило выведения хукма.

5. По причине смерти

Имеется в виду, что обязательство живых омыть мертвого, так как у мертвого нет обязательств после смерти. Имам ан-Навави и Махди в «Бахре» сказали, что в этом вопросе установлена иджма. Те, кто жил позже, пытались оспорить это своими воображаемыми доводами, но этот вопрос мы в подробности обсудим позже, ин шаа Аллах.

6. И по причине принятия ислама

На это указывает хадис от Кайса бин Асыма, который привели Ахмад, Тирмизи, ан-Насаи и в котором

тот сказал, что он принял ислам и ему Пророк ﷺ приказал взять гусль¹⁶⁵.

Ахмад, аль-Байхаки, Ибн Хиббан и другие привели хадис от Абу Хурайры о том, что Самама принял ислам и Пророк ﷺ сказал:

 «Идите с ним в сад такого-то и скажите ему, чтобы он взял гусль»¹⁶⁶.

Основа этого хадиса находится в двух «Сахихах», однако там нет приказа, а только «пошел и взял гусль...»

Брать гусль обязательно при принятии ислама, как считал имам Ахмад. Аш-Шафии же считал, что не обязательно. Но первое мнение является правильным. Его поддерживает то, что Пророк ﷺ приказал взять гусль Уасиля бин Аска и Катаде ар-Рухауай, как привел это ат-Табарани. А также приказ Укайлю бин Абу Талибу, как это привел аль-Хаким в истории Найсабура, однако цепочки этих хадисов раскритикованы.

РАЗДЕЛ 5.2. О ТОМ, КАК БРАТЬ ГУСЛЬ

1. Обязательный гусль — это проливание воды на все тело или погружение в нее

¹⁶⁵ Ахмад (5/61), ат-Тирмизи (605) и другие.

¹⁶⁶ Абдурраззак (9834), Ибн Джаруд (15), Ибн Хузайма (253). Основа его есть у аль-Бухари (469, 2422) и у Муслима (2679).

«Гуслъ» в языке и в шариае — это то, что мы уже сказали. Однако произошел спор относительно того, входит ли растирание тела в понятие гусли или нет? И ни для кого не секрет, что если не потерять платье или тело, то это не называется по-арабски «гуслъ (мытье, стирка)». Это мнение поддерживает то, что было сказано о моче мальчика-грудничка: *«Он окропил водой и не стал стирать (делать гуслъ)»*.

2. Вместе с ополаскиванием рта и промыванием носа

Это подтверждается действиями Пророка ﷺ во время совершения гусли. А почему это обязательно, мы объяснили в главе о совершении малого омовения. Во время совершения обоих видов омовения одобрительно использовать сивак для удаления слизи и запаха.

3. И протираaniem тех частей тела, которые можно протереть. Не бывает гуслъ правильным без намерения на то, чтобы убрать осквернение (джанаба), ставшее причиной обязательности совершения гусли.

Доводы мы уже указали в главе о малом омовении.

4. Одобрительно перед гуслем помыть все органы вуду, кроме ног

Одобрительно — значит не обязательно, так как понятие «гуслъ» осуществляется и без этого.

На желательность совершения этих действий указывает хадис, пришедший в двух «Сахихах», о том, что, когда Пророк ﷺ брал гусль после осквернения (*джанаба*), он сначала мыл руки, затем наливал воду правой рукой на левую, затем мыл половые органы, потом совершал малое омовение, потом проливал воду на все тело¹⁶⁷. Это пришло в хадисе от Айши.

В двух «Сахихах» и в других сборниках в хадисе от Маймуны сообщается, что Пророк ﷺ опрокидывал воду на руки и мыл два или три раза. Затем опрокидывал правой рукой на левую и мыл половые органы. Потом протирал руки о землю. Затем полоскал рот и промывал нос. Затем мыл лицо и руки. Потом мыл голову три раза. Потом проливал воду на все тело и, перейдя на другое место, мыл ноги¹⁶⁸.

Также имеется хадис о том, что он совершал малое омовение после гуся, как это привели Ахмад, авторы «Сунан» и ат-Тирмизи, сказавший, что это хадис хороший, достоверный¹⁶⁹. Этот хадис привел также аль-Байхаки с хорошей цепочкой передатчиков.

Ибн Аби Шейба передает хадис от Ибн Умара, относя его к марфу и маукуфу, о том, что, когда Пророка ﷺ спросили о совершении малого омовения после

---

¹⁶⁷ Аль-Бухари (248, 262), Муслим (316) и другие.

¹⁶⁸ Аль-Бухари (249, 260, 265), Муслим (317) и другие.

¹⁶⁹ Ибн Аби Шейба (1/68), ат-Тирмизи (107), Ибн Маджа (579), Ахмад (6/68, 196) и другие.

гуся, он ответил: *«Какое же малое омовение будет более полным, чем гусль?»*¹⁷⁰

От Хузеймы передается, что он сказал: *«Разве недостаточно вам помыться с головы до ног для того, чтобы у вас было малое омовение?»*

Подобное передается также от группы сподвижников, а также тех, кто был после них. Абу Бакр ибн аль-Араби даже сказал, что нет разногласия между учеными в том, что малое омовение входит в гусль и что намерения удалить большое осквернение (*джанаба*) достаточно для того, чтобы заодно удалить и малое осквернение (*хадас*). Также о единогласном мнении в этом вопросе высказался Ибн Баттал. Но в конце он отметил, что группа из его мазхаба, а это Абу Саур и Дауд, считали, что большое омовение (*гусль*) не заменяет малое.

А что касается мытья органов вуду перед гуслем, то их мыть необязательно, так как и без этого смыслом слова «гусль», как в шариатском, так и в языковом понимании этого слова, является «проливание воды на все тело».

5. Начинать справа

На это указывают действия и слова Пророка ﷺ в общем и конкретно. Из общих указаний то, что сказано в достоверном хадисе о том, что Пророку ﷺ нравилось начинать справа при одевании обуви,

---

¹⁷⁰ Версия марфу — слабая. См. «Даиф аль-Джами» (6115).

расчесывании волос, при омовении и во всем остальном¹⁷¹. А что касается конкретики, то в двух «Сахихах» и в других сборниках имеется хадис о том, что Пророк ﷺ когда брал гусль, сначала мыл правую часть головы, потом — левую¹⁷². То же самое передается и его словами, и нет разногласий в том, что желательно начинать мыться справа.

ГУСЛЬ ДЛЯ ПЯТНИЦЫ

1. Узаконен для пятничного намаза

*(Обратите внимание на то, что автор сказал «узаконен», а не сказал «ваджиб» или «мустахаб»)*¹⁷³. На это указывает хадис:

«Когда пришла пятница, берите гусль»¹⁷⁴.

Этот хадис находится в двух «Сахихах» от Ибн Умара, и умма приняла этот хадис, действуя на его основе. От Нафия его передали примерно триста передатчиков. Помимо Ибн Умара его передали около двадцати четырех сподвижников. И группа ученых назвала совершение гусля в пятницу ваджибом.

Сказал ан-Навави: «Мнения об обязательности совершения гусля в пятницу придерживалась группа

---

¹⁷¹ Аль-Бухари (168), Муслим (268).

¹⁷² Источник уже был указан.

¹⁷³ Примечание переводчика.

¹⁷⁴ Аль-Бухари (893), Муслим (844).

ученых из числа первых, а также об этом сказали некоторые сподвижники. Это сказал зохиритский мазхаб. Также это мнение передал Ибн Мунзир от Абу Хурайры, Аммара, Малика, от Хаттаби и аль-Басри. Также это передал Ибн Хазм от некоторых сподвижников.

Большинство ученых сказала, что брать гусль в пятницу желательно. В качестве довода они взяли хадис от Абу Хурайры, находящийся у Муслима, со словами:

«Тому, кто должным образом взял омовение, потом отправился на пятничную молитву и внимательно слушал хутбу, будет прощено совершенное между двумя пятницами и плюс три дня»¹⁷⁵.

А также хадис от Самуры о том, что «Пророк ﷺ сказал:

«Тот, кто совершил малое омовение в пятницу, поступил хорошо, а кто взял гусль — еще лучше»¹⁷⁶.

Привели этот хадис Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи, и о его цепочке есть известная критика, состоящая в том, что аль-Хасан не слышал этого от Самуры. Кроме этого есть и другие похожие хадисы. Они сказали, что эти хадисы могут служить косвенным доказательством, переводящим обязательство,

---

¹⁷⁵ Муслим (857).

¹⁷⁶ Ахмад (5/8).

которое берется из приказа (*как это принято в усуль аль-фикх*), в степень желательного действия. Если даже эти хадисы могут перевести вышесказанное в степень желательности, то как же они переведут в эту степень следующие слова Посланника Аллаха ﷺ:

«Обязательством каждого мусульманина является то, чтобы он каждые семь дней мыл свою голову и тело»¹⁷⁷.

Этот хадис от Абу Хурайры находится в двух «Сахихах».

Собрав доводы сторон, аш-Шаукани раскрыл эту тему в «Нейль аль-Аутор». И связь гуся с приходом на пятничную молитву указывает на то, что гуся берется для пятничной молитвы, а не для самой пятницы.

(Как мы уже не единожды говорили, цель перевода этой книги состоит в том, чтобы заставить мусульманина думать. Его цель не в том, чтобы ответить на конкретные вопросы фикха. Часто можно встретить людей, порицающих тех, кто слепо следует какому-либо мазхабу предшественников, например, мазхабу Абу Ханифы или аш-Шафии. Но при этом сами же порицающие таклид говорят слова наподобие: «А что, аль-Альбани разве не знал этого?!» или «Что ты думаешь, Ибн Баз ошибся, что ли?!» Это еще куда ни шло... Для некоторых слова студентов, ищущих знания, которые на самом деле намного ниже уровнем, чем аль-Альбани и Ибн Баз, являются

¹⁷⁷ Аль-Бухари (897), Муслим (849).

как будто бы откровением от Аллаха! Последователи таких студентов сеют смуту и раздор, на пустом месте разжигая ненависть среди мусульман, которых и так мало! В вопросах, в которых нет единого мнения среди ученых, они начинают страшно порицать своего брата-мусульманина за его несогласие с ними. Как сказал один из моих друзей: «Примечательно, что любить друг друга ради Аллаха у нас не всегда получается, зато почему-то ненавидеть мы всегда готовы». В вопросе о гусле на пятничный намаз, например, наше скромное мнение не совпадает ни с мнением автора книги, ни с мнением ее комментатора. Я считаю, что более правильное мнение у тех, кто разъяснил эти, на первый взгляд, противоречащие друг другу хадисы таким образом: обязательно брать гусль каждые любые семь дней, как ясно сказано об этом в хадисе. А на пятничную молитву — одобрительно. В противном же случае мы должны будем взять один довод, отклонив другой достоверный довод. Но ни для кого не секрет, что задействовать все доводы, конечно же, лучше, чем брать некоторые и беспричинно оставлять другие. И потом, знай и будь уверен, что противоречие Корана и сунны — только в твоей голове, а не в действительности. Просто ты не совсем понял или тебе не так объяснили. Сам подумай: как может быть противоречие между Кораном и сунной?! Коран — это слова Творца. Сунна — это дела и слова посланника Творца ﷺ. Также знай, что не может быть противоречия между наукой и откровением. Откровение пришло от Творца, а наука изучает творение Творца. Все перечисленное исходит от одного Творца, и посему если какое-то новое открытие в науке противоречит Корану

и сунне, то либо это — не научное открытие, а всего лишь недоказанная теория, либо твой довод, который ты отнес к религии, — недостоверный или он неправильно понят тобою. Если же научное открытие является достоверным, совершившимся неопровержимым фактом, то, значит, твой довод, который ты отнес к религии, — недостоверный или неправильно тобою понят и разъяснен. Так что правильно понятые Коран, сунна и настоящая доказанная наука всегда говорят одно и то же. Нет противоречий среди доказательств Корана и сунны, и также нет противоречий между откровением и бытием, которое нас окружает. Откровение отправил Творец в качестве инструкции к тому, что сотворил. Обрати внимание на эти скромные слова от переводчика, которые помогут лучше понять эту книгу, религию, то, что тебя окружает и происходит с тобой, ин шаа Аллах)¹⁷⁸.

ГУСЛЬ НА ДВА ПРАЗДНИКА

1. Для двух праздников

На это указывают действия пророка ﷺ описанные в хадисе от Ибн Сагда, в котором сказано: «Он брал в пятницу, на Праздник разговения и в День жертвоприношения гусль». Этот хадис привели Ибн Маджа, Ахмад, аль-Барраз и аль-Багави¹⁷⁹. Ибн Маджа привел подобный этому хадис от Ибн Аббаса¹⁸⁰. И привел аль-Баз-

---

¹⁷⁸ Примечание переводчика.

¹⁷⁹ Очень слабый. Ибн Маджа (1316), Абдулла ибн Ахмад в «Зауид аль-Муснад» (4/78).

¹⁸⁰ Слабый. Ибн Маджа (1315), «аль-Ируа» (146).

зар от Аби Рафия, в цепочке у этих хадисов слабость, но они поддерживают друг друга по разным путям передач. Это мнение поддерживают также некоторые предания с хорошей цепочкой от сподвижников.

Скажу: нет ничего достоверного на эту тему. Нет даже хороших или хороших по причине наличия других хадисов (*хасан ли гойрихи*).

А что касается высказывания о том, что пятничный и праздничный намазы должны совершаться после совершения гусля непосредственно, то есть якобы не должно портиться между ними даже малое омовение, то я не припомню ни одного хадиса — ни слабого, ни достоверного — на эту тему, ни слова сподвижника, ничего¹⁸¹. Как же прекрасно ограничиться достоверными доводами и дать рабам отдохнуть от недостоверных!

ГУСЛЬ ДЛЯ ТОГО, КТО ОМЫЛ МЕРТВОГО

2. И тому, кто омывал тело умершего человека

На это указывает хадис от Абу Хурайры, который привели Ахмад и авторы «Сунан», в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал:

«Кто помыл мертвого, пусть берет гусль, а тот, кто поднимал его, пусть берет малое омовение»¹⁸².

¹⁸¹ Однако подобное сообщение есть в словах Ибн Умара. И Аллах знает лучше.

¹⁸² Достоверный. Абу Дауд (3162), аль-Байхаки, Ибн Маджа (1463), Тирмизи и Ахмад. См. «аль-Ируа» (144).

У этого хадиса есть много путей передач, однако его «болезнью» является то, что его цепочка остановлена на сподвижнике. А Тирмизи сказал, что он хороший. Ибн Каттан и Ибн Хазм сказали, что он достоверный.

Сказал аль-Хафиз ибн Хаджар: *«Несмотря на то, что у него много путей передач, степень достоверности этого хадиса ниже, чем у хороших».*

Ан-Навави порицал Тирмизи за то, что тот сказал о хадисе, что он хороший.

Имам аз-Захаби сказал: *«У этого хадиса цепочка сильнее, чем у тех хадисов, которые многие факыхы использовали в качестве довода».*

Подобное этому передают также Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Аби Шейба, аль-Баззар, аль-Байхаки, и есть хадис от Хузейфы у аль-Байхаки. Ибн Аби Хатим и ад-Дарокутни сказали, что этот хадис недостоверный. А также Ахмад и Абу Дауд передают от Айши действия Пророка ﷺ.

Мнения о том, что брать гусль после мытья тела умершего обязательно, придерживались Али, Абу Хурайра и имамиты. Большинство ученых считают, что это желательно. Они сказали, что приказ, имеющийся в хадисе, переведен в степень желательности по причине наличия хадиса:

«Поистине, ваши мертвые умирают чистыми, и вам достаточно помыть руки»¹⁸³.

---

¹⁸³ Аль-Хаким (1/386), аль-Байхаки (3/398).

Его привел аль-Байхаки, а Ибн Хаджар назвал его хорошим. А также по причине хадиса: *«Мы мыли тела мертвых, и некоторые из нас брали гусль после этого, а некоторые — нет»*¹⁸⁴. Его привел аль-Хатыб от Ибн Умара, а Ибн Хаджар сказал, что у него достоверная цепочка. Также на это указывает фетва сподвижников, данная Асме, жене Абу Бакра, тогда, когда она, помыв тело умершего мужа, сказала: *«Сегодня очень холодный день и я пощусь — обязательно ли мне брать гусль?»* Они ответили: *«Нет»*¹⁸⁵. Этот хадис передал Малик в *«Муатта»*, .

ГУСЛЬ ПРИ ВХОЖДЕНИИ В ИХРАМ

3. И перед вхождением человека в ихрам

На это указывает хадис от Зейда ибн Сабита, в котором он сообщает, что видел Пророка который брал гусль перед вхождением в ихрам¹⁸⁶. Ат-Тирмизи сказал, что этот хадис — хороший, а аль-Укайли назвал его слабым. Возможно, это потому, что в цепочке передатчиков этого хадиса есть Абдуллах ибн Якуб. Ибн Муляккын в шархе *«аль-Минхадж»* сказал: *«Возможно, ат-Тирмизи знал о состоянии Абдуллаха Ибн Якуба и поэтому назвал хадис хорошим»* (из этих слов мы

---

¹⁸⁴ Ад-Дарокутни, а также аль-Хатыб в своей книге по истории. См. *«Тамаму-ль-минна»* стр. 121.

¹⁸⁵ Цепочка передатчиков недостоверна. Малик (1/222) см. *«Тамаму-ль-минна»* стр. 121.

¹⁸⁶ Ад-Дарокутни, аль-Байхаки, ат-Тирмизи, ад-Дарими, см. *«аль-Ируа»* (149).

*понимаем, что Абдуллах Ибн Якуб — неизвестный передатчик (маджхуль)*¹⁸⁷.

В разделе также есть хадис от Айши у Ахмада и от Асмы у Муслима, ﷺ¹⁸⁸.

Большинство ученых считает, что брать гусль при вхождении в ихрам желательно. Хасан аль-Басри и Малик высказались о наличии вероятности этого.

ГУСЛЬ ПРИ ВХОЖДЕНИИ В МЕККУ

4. И для входа в Мекку. (Да хранит её Аллах).

На это указывает хадис от Ибн Умара, который привел Муслим, где говорится: «Он не входил в Мекку, не ночуя в «Зи-Тува» до утра. Потом он брал гусль и днем заходил в Мекку». И сказал, что так поступал Пророк ﷺ. С таким же смыслом хадис приведен у аль-Бухари¹⁸⁹.

В «Фатхе» сказано: «Ибн Мунзир сказал: «Все ученые считали желательным брать гусль при входе в Мекку, и нет фидья (возмещения) для того, кто этого не сделал. Большинство из них сказали, что достаточно совершить для этого малое омовение».

¹⁸⁷ Примечание переводчика.

¹⁸⁸ Хадисы и их источники будут упомянуты в главе «Хадж», ин шаа Аллах.

¹⁸⁹ Аль-Бухари и Муслим. См. «аль-Ируа» (150).

ГЛАВА 6.

ТАЯММУМ

РАЗДЕЛ 6.1. ТАЯММУМ

1. Узаконенность таяммума

Сказал Аллах Всевышний:

«Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-нибудь из вас пришел из уборной или же вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки» (сура «ан-Нуса», 43 аят).

Многие ученые с осторожностью относились к толкованию этого аята. Истиной же является то, что условие отсутствия воды относится к словам Аллаха: **«Если кто-нибудь из вас пришел из уборной или же вы имели близость с женщинами»**. И тогда разрешение на таяммум будет в трех случаях: путешествие, болезнь и отсутствие воды у местного жителя. Очевидно, что после следующих друг за другом предложений выдвигаемое условие будет относиться к последнему упомянутому предложению. Другие считают, что условие должно относиться ко всем упомянутым до него предложениям, если этому ничего не препятствует.

Однако здесь есть то, что препятствует этому. Ведь путешествие и болезнь являются оправданиями в других разделах, таких, как, например, пост. Хадисы, в которых говорится о том, что Пророк ﷺ брал таяммум, будучи дома в Медине, убирают трудности толкования аята.

(«Если же вы больны» — это первое предложение. «Или в пути» — это второе. «Если же кто-нибудь из вас пришел из уборной или же вы имели близость с женщинами» — это одно предложение, и оно третье. «И вы не нашли воду» — это условие. «Направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки» — это и есть хукм. Теперь вопрос: это условие относится к последнему предложению или ко всем? Одни ученые сказали, что условие относится к последнему из следующих друг за другом предложений. Это и есть очевидный смысл аята. А другие ученые считают, что условие относится ко всем упомянутым предложениям, если этому ничего не препятствует. А здесь препятствием является тот факт, что путешествие и болезнь являются оправданием в другом разделе фикха, как об этом сказал шейх. Аллах знает лучше)¹⁹⁰.

А по каким причинам разрешено совершить таяммум местному жителю? Это простое отсутствие воды, когда человек захотел совершить намаз, или это отсутствие после специального поиска, как об этом сказано, мол, надо сначала поискать её в радиусе 4 миль? Или же ждать до конца времени этого намаза?

---

¹⁹⁰ Примечание переводчика.

Скажу: в расчет берется простое отсутствие воды во время захода времени намаза. То есть если человек захотел совершить намаз и у него нет воды дома, в мечети и поблизости от них, то это является оправданием, которое позволяет взять таяммум. То есть достаточно того, чтобы человек знал или предполагал, что в данный момент здесь нет воды, или он не сможет взять ее, или купить по каким-то причинам. Это так понимают смысл отсутствия воды языковеды. Мы должны прибегать к языковому пониманию того, что не конкретизировано в шариате. Именно так и произошло это от Пророка ﷺ и это дает чувство правильности того, что мы сказали, так как он взял таяммум о стены Медины, как об этом сказано в двух «Сахихах». В хадисе не сказано, что он искал или ходил и спрашивал. И в шариате нет ничего достоверного, что указывало бы на это. А отсутствие доказательства и является доказательством, ведь нет в шариате указаний на то, что нужно ждать до конца времени намаза или искать и спрашивать в каком-либо виде! И также на это указывает хадис о двух мужчинах — о том, что они взяли таяммум и совершили намаз, а потом нашли воду, и один из них повторил намаз, а другой — нет. И Пророк ﷺ сказал тому, кто не повторил:

«Ты поступил по сунне»¹⁹¹.

Привели этот хадис Абу Дауд и аль-Хаким. И этот хадис от Абу Саида опровергает слова тех, кто сказал,

---

¹⁹¹ Абу Дауд (338), аль-Хаким, и его назвал достоверным шейх аль-Альбани в «Сахих Абу Дауд».

что надо ждать до конца времени. Если ты понял это, то отдохнешь от многих подробностей, написанных в книгах фикха. Вот это и есть плоды иджтихада для тех, кто не отличает сильного знающего муджтахида от того, кто находится в числе слепо следующих.

*(Шафииты сказали, что земля, которой можно брать таяммум, — это та, у которой есть пыль, как песок и почва. А большинство ученых разрешают брать таяммум всем, что находится на поверхности земли. И дальше речь пойдет об этих мнениях)*¹⁹².

Сказано в словаре «Комус», что слово «соид» (имеющееся в аяте про таяммум) — это почва, песок или поверхность земли. А второе значение слово «соада» означает то, что возвышается, приподнимается над поверхностью земли (некоторые сказали, что таяммум можно брать только тем, что возвышается над поверхностью земли), и это качество не является особенностью почвы или песка. И поддерживает это хадис, в котором сказано:

«Вся земля создана для меня мечетью и чистой»¹⁹³.

Он приводится в двух «Сахихах» от Джабира. И неправильно будет сказать, что ничего, кроме почвы (земли с пылью), не подходит для таяммума, опираясь на версию Муслима, переданную от Хузайфы¹⁹⁴, где

¹⁹² Примечания переводчика.

¹⁹³ Аль-Бухари (335, 438), Муслим (561) и другие.

¹⁹⁴ Муслим (522), Ибн Хузайма (263) и другие.

сказано: **«Земля (турба) ее чиста»**. Ведь подобное заявление будет основано на обратном понимании хадиса (мафхум), но оно не может иметь силу конкретизации того, что сказано (мантук) в Коране и сунне (это называется «мафхум аль-лакаб» — это когда хукм ограничивается отнесением его только к именам людей или к видам чего-либо. Например, Мухаммад — Посланник Аллаха ﷺ. Мафхум лякаб из этого: никто, кроме него, не был посланником. Но это же неправильно! Это один из самых слабых видов доказательства, и поэтому его не принимает абсолютное большинство ученых усуль аль-фикха)¹⁹⁵. То есть в хадисе под словом «земля (турба)» имеется в виду один из видов того, чем можно брать таяммум. И поддерживает это мнение тот хадис, в котором говорится что Пророк ﷺ брал таяммум о стену.

Неправильна та методология (истидляль), по которой сказали, что хорошей бывает только та почва, в которой вырастают растения, опираясь тем самым на слова Аллаха:

«На хорошей земле растения растут по воле ее Господа, а на плохой земле они растут с трудом» (сура «Преграды», аят 58).

Ведь этот аят не указывает на желаемое ими, так как на земле, перемешанной с мусором и нечистотами, растения растут лучше. Как видим, эту методологию опровергает окружающая действительность.

¹⁹⁵ Примечание переводчика.

Автор в «Шарх аль-Мунтако» сказал: «В Комусе (название словаря) сказано о том, что слово «соид» — это почва или поверхность земли. В Мисбахе (словарь) «соид» — это поверхность земли, неважно, почва ли, песок или что-то другое».

Сказал аз-Заджадж: «Я не знаю разногласий между языковедами в этом вопросе». Сказал аль-Азхари: «Мнением большинства ученых является то, что в словах Аллаха **«...чистой землей...»** под словом «соид» имеется в виду земля». А в книге ас-Сагляби «Фикх аль-Люга» сказано: «Соид — это почва на поверхности земли», — и не упомянуто ничего другого. А в «аль-Мисбах» сказано: «Слово «соид» в речи арабов применяется ко всем видам грунта, который находится на земле». Поддерживает мнение о том, что «соид» является общим понятием для земли, тот факт, что Пророк ﷺ взял таяммум о стену.

Имам аш-Шафии, Ахмад и Дауд считали, что нужно брать таяммум только землей, у которой есть пыль. А Малик, Абу Ханифа, Ато, аль-Аузаи и ас-Саури считали, что можно брать таяммум всем, что есть на поверхности земли. Те, кто ограничивали возможность взятия таяммума только землей, опирались на хадис от Хузайфы, который находится в «Сахих» Муслим, о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Песочная земля сделана для нас чистой и очищающей».

Они сказали, что эта конкретика разъясняет обобщающие доводы. На это ответили тем, что под

словом «турба», упомянутом в хадисе, понимается не только земля с пылью, указав на то, что их методология не верна.

(Диспуты по этой теме достаточно длинны. Мы берем мнение большинства ученых по причине наличия у них более сильных доводов. Аллах знает лучше)¹⁹⁶.

2. После таяммума тому, кто не нашел воду, разрешается делать все, что разрешается делать после малого омовения и гусля

Потому что хукм разрешенного таяммума такой же, как и хукм малого омовения, для того, у кого есть гусль, и такой же, как хукм гусля, у того, кто осквернен и находится без гусля. И он совершает намаз так же, как и тот, у кого есть малое омовение, и ему разрешено то же, что разрешено тому, у кого есть гусль. Он может читать много намазов, и не портится таяммум после окончания одного намаза, не портится он, если человек занялся после намаза ещё чем-то, и не портится по прошествии времени. Это и является истиной, хотя есть в этом известное разногласие. Доказательства узаконенности таяммума по причине отсутствия воды установлены Кораном и сунной.

В «Худжа» сказано: *«Я не нашел ни одного достоверного хадиса, где было бы ясно сказано, что таяммум надо брать перед каждым обязательным намазом или то, что нельзя его брать убежавшему рабу*

---

¹⁹⁶ Примечание переводчика.

и тому подобное. Это всего лишь людские толкования. И нет разницы между таяммумом, взятым для гусля, и таяммумом, взятым для малого омовения. Также не нужно валяться в земле, ведь в голову не приходят границы и правила этого валяния, и в этом содержится трудность. Под болезнью же подразумевается вредоносный холод, на что указывает хадис от Амра ибн аль-Аса. А путешествие не является условием для таяммума, ведь путешествие — всего лишь пример, когда чаще всего не бывает воды...»

Также можно брать таяммум тому, кто боялся, что вода принесет ему вред

На это указывает хадис от Джабира, приведенный ад-Дарокутни, Абу Даудом и Ибн Маджа, в котором Джабир сказал: *«Мы отправились в поездку, и в одного из нас попал камень, разбив ему голову. Во сне у него произошла поллюция, и он спросил у своих спутников: «Могу ли я очиститься песком?» Они ответили: «Мы думаем, что ты не должен очищаться песком, если можешь искупаться водой». Он искупался и умер. Вернувшись, люди рассказали об этом Посланнику Аллаха ﷺ и он сказал:*

«Они убили его, пусть же Аллах убьет их! Почему они не спросили о том, чего не знали?! Воистину, исцеление невежества — это вопрос! Ему было достаточно очиститься песком, перевязать рану, обтереть повязку и помыть всё остальное тело»¹⁹⁷.

¹⁹⁷ Достоверный, кроме выражения о протираании повязки. Эта

В одном из звеньев цепочки передатчиков содержится один только Зубайр бин Харик, он — не сильный. По другому пути хадис передан от Ибн Аббаса. Большинство ученых считает дозволенным брать таяммум при наличии воды, если есть оправдание.

Ахмад ибн Ханбал и аш-Шафии в одном из своих мнений сказали, что нельзя брать таяммум из-за боязни вреда, но я не знаю достоверность этого высказывания, ведь слова Аллаха **«Если же вы больны»** поддерживают этот хадис. Также это поддерживает хадис от Али о протирании на повязки¹⁹⁸. А также хадис от Амра ибн аль-Аса, в котором говорится, что Пророк ﷺ отправил их на битву **«Обладателей цепей»**, и в холодную ночь у Амра произошла поллюция. Он взял таяммум и прочитал намаз имамом для своих спутников. Когда они вернулись, то рассказали об этом Посланнику Аллаха ﷺ и он сказал: **«О Амр! Ты что, молился со своими спутниками в оскверненном состоянии?»** Он ответил: **«Я вспомнил слова Всевышнего Аллаха: «Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам» (сура «ан-Ниса», 29 аят),— и взял таяммум, потом совершил намаз».** Пророк ﷺ засмеялся и ничего не сказал¹⁹⁹. Этот хадис передали

добавка — слабая. Абу Дауд (336), ад-Дарокутни (1/190), Ибн Маджа (572) и другие.

¹⁹⁸ Ибн Маджа (657). Шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис слабый.

¹⁹⁹ Абу Дауд (335), ад-Дарокутни (1/179), аль-Хаким (1/177), Ибн Хиббан (1315).

Ахмад, ад-Дарокутни, Ибн Хиббан, аль-Хаким, а также аль-Бухари привел его подвешенную версию.

Сказано в «Худжа»: *«Умар и Ибн Мас'уд считали, что таяммум нельзя брать в состоянии большого осквернения. А аят они толковали так, что в нем имеется в виду простое прикосновение к женщине и что оно портит малое омовение, однако хадисы от Имрана и Аммара свидетельствуют об обратном».*

3. Органами таяммума являются лицо и кисти рук

На это указывают слова и дела Пророка ﷺ переданные в достоверных хадисах. А то, что в хадисе упомянуто слово «*потом*», говорит о необходимости делать это в указанном порядке. Нужно ограничиться кистями рук, так как об этом ясно сказано в хадисах. Среди этих хадисов хадис от Аммара бин Ясира, где тот сказал, что Пророк ﷺ приказал ему при таяммуме протирать лицо и кисти рук. Привел этот хадис ат-Тирмизи и назвал его достоверным²⁰⁰. Из этого числа также хадис от Аммара, находящийся в двух «Сахихах», в котором он сказал, что Пророк сказал ему: **«Тебе хватило бы и этого»**, — и ударил кистями о землю, а затем подул на них и протер ими лицо и руки²⁰¹. А в версии ад-Дарокутни сказано:

²⁰⁰ Ахмад (3/263), ат-Тирмизи (144), Абу Дауд (327), Ибн Хиббан (1303) и другие.

²⁰¹ Аль-Бухари (338, 339, 340, 341, 342), Муслим (368) и другие.

«Тебе хватило бы ударить кистями о землю, затем подуть на них, потом протереть ими лицо и кисти до запястьев»²⁰².

Того мнения, что при таяммуме достаточно ограничиться протираанием кистей, придерживались Ато, Макхул, аль-Аузаи, Ахмад, Исхак, Ибн Мунзир и все ахлю аль-хадис. Так сказано в *«шархе Муслим»*. Большинство ученых (*джумхур*) сказало, что при таяммуме надо протирать руки до локтей. Аз-Зухри сказал: *«До подмышек»*. Сказал Хаттаби, что нет разногласия между учеными в том, что не нужно протирать дальше локтей.

Истиной же является то, что сказали первые, так как ни один из аргументов, приведенных джумхур, не имеет силу довода. Как например, хадис, передаваемый от Ибн Умара, который привели ад-Дарокутни, аль-Хаким и аль-Байхаки, в котором сказано, что Пророк ﷺ сказал:

«Таяммум — это два удара. Один — для лица и один — для рук до локтей»²⁰³.

Но в цепочке этого хадиса есть имя Али бин Зыбьян, как сказал об этом Ад-Дарокутни. А Яхья ибн Коттан сказал, что он достоин доверия. Сказал аль-Хафиз: *«Он слабый»*.

А что касается тех версий хадисов, в которых есть слова *«руки»*, то их уточняют и разъясняют хадисы, в которых сказано *«кисти»* (если в хадисах есть

---

²⁰² Ад-Дарокутни (1/183/23), но в нем есть слабость и разногласие.

²⁰³ Слабый хадис. Ад-Дарокутни (1/180/16).

нечто общее (ам), а также нечто конкретное, то берется в расчет конкретика, то есть общее конкретизируется частным)²⁰⁴.

А версии, которые взял аз-Зухри и в которых говорится о протирании **«до подмышек»**²⁰⁵, аннулированы, как об этом сказал имам аш-Шафии.

4. Хватит одного удара

Потому как это приведено в достоверных хадисах, и не пришло ничего, что подтверждало бы обратное. Мнение о том, что хватает одного удара о землю для лица и для кистей принадлежит большинству ученых.

Группа имамов и факыхов сказала, что нужно два удара: один удар — для лица и один — для кистей. Ибн Мусайиб и Ибн Сирин сказали, что нужно делать три удара: удар для лица, удар для кистей и удар для локтей.

5. Нужно взять намерение и сказать «Бисмилля»

Это потому, что таяммум замещает малое омовение. А доказательства, которые указывают на то, что нужно брать намерение, распространяются на все дела.

---

²⁰⁴ Примечание переводчика.

²⁰⁵ Ад-Дарокутни (1/182:184). От Аммара передаются различные сообщения. В одних сказано протирать до суставов, в других — до запястий, в третьих — до локтей, но большинство цепочек передатчиков этих хадисов недостоверны. А нам хватит того, что в двух *«Сахихах»*.

РАЗДЕЛ 6.2. О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ ТАЯММУМ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Делает недействительным таяммум то же самое, что нарушает малое омовение

Потому что мы сказали о том, что таяммум является заменой малого омовения. А если кто-то добавит к тем вещам, которые нарушают таяммум, что-то помимо тех вещей, которые нарушают малое омовение, то мы не примем этого, пока они не приведут аргумент, который будет иметь силу доказательства.

Что касается того, что после совершенного с таяммумом намаза, в случае если не вышло время молитвы и нашлась вода, нужно якобы брать малое омовение и перечитать намаз, то это — неправильно, ведь Пророк ﷺ ясно сказал тому, кто не перечитал в такой ситуации намаз: **«Ты поступил по сунне»**. Эти слова указывают на то, что тот выполнил обязательство намаза. А тому, кто перечитал свой намаз, когда нашлась вода, он сказал: **«А тебе две награды»**. Это означает, что ему положена вторая награда за отдельный намаз. Что же может быть лучше, чем поступок по сунне? Ведь в этом благо и благословение. В противном же случае ты будешь противоречить сунне.

Как мы уже говорили, таяммум можно делать в случае, когда нет воды или когда ты боишься вреда от использования её. И ни для кого не секрет, что на это походят подобные этому случаи. Как, например, когда ты смотришь на воду, находящуюся на дне

колодца, а тебе нечем её достать. Какая же тебе польза от воды, если ты видишь её, но она находится в месте, куда опасно добираться? А тот, у кого есть вода, но её достаточно лишь для питья, — то по отношению к омовению её как будто бы и нет.

Было сказано, что якобы можно брать таяммум в том случае, когда вода есть, но время намаза вот-вот закончится. Скажу, что если он попал в эту ситуацию, имея на то шариатское оправдание, как например, сон и забывчивость, то это время для него и есть время намаза, как объяснил это шариат. А если он попал в эту ситуацию без шариатского оправдания, то он совершил грех. И нет доказательств в шариате тому, чтобы разрешить такому брать таяммум при наличии воды.

ГЛАВА 7. МЕНСТРУАЦИИ

РАЗДЕЛ 7.1. МЕНСТРУАЦИИ

- 1. Нет ничего в шариате из того, что можно было бы брать как довод, что ограничивало бы период месячных и период чистоты каким-то определенным количеством дней²⁰⁶**

Ведь то, что пришло в определении срока месячных и срока чистоты, это либо является мнением сподвижника (*маукуф*) и не является доводом, либо недостоверным хадисом (*марфу*), и на него нельзя опираться.

Поэтому в этом вопросе во внимание нужно брать то, что обычно считается у женщин менструальным циклом. Также нужно учитывать состояние выходящей крови.

---

²⁰⁶ Напоминаем, дорогой читатель, что жирным шрифтом после цифр в этой книге написаны слова матна выдающегося ученого аш-Шаукани. А комментарий принадлежит шейху Сыддык Хасан Хану. О достоверных хадисах, коими является большинство в этой книге, мы промолчали, а слабые хадисы обозначены в тексте или в сносках.

2. В этом вопросе учитывается обычный месячный цикл

Есть достоверные хадисы, которые указывают на то, что шариат учитывает обычаи и традиции людей. Как, например, достоверный хадис:

«Когда начнется менструация, оставь намаз. А когда пройдет её период, смой кровь и совершай намаз»²⁰⁷.

Этот хадис привел аль-Бухари и другие от Айши . Подобное этому привел также Муслим и другие.

Привели Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа хадис от Умм Саямы о том, что она спросила Пророка о женщине, у которой хронические кровотечения, и он ответил:

«Пусть она переждёт столько дней и ночей, сколько длятся у неё менструации, и оставит намаз на этот срок»²⁰⁸.

Этот хадис имеет доказательную силу.

Также в хадисе от Зайнаб бинт Джахш говорится, что Пророк сказал о женщине, у которой хронические кровотечения, что она

«переживает столько дней, сколько у неё обычно бывает менструация»²⁰⁹.

²⁰⁷ Аль-Бухари (227, 320), Муслим (333).

²⁰⁸ Абу Дауд (293), Ибн Маджа (561).

²⁰⁹ Цепочка передатчиков достоверна, как об этом сказал шейх аль-Альбани (361).

Этот хадис привел ан-Насаи. Хадисов с подобным смыслом много.

3. Остальное берется из косвенных указаний

В расчет берутся хадисы о крови, как, например, хадис по поводу Фатымы бинт Аби Хубайш, у которой *«были хронические кровотечения, и Посланник Аллаха ﷺ сказал ей:*

«Менструальная кровь — темная. Ее можно определить без труда. Когда будет выделяться такая кровь, то воздерживайся от намаза. А когда будет выделяться другая (то есть алая)²¹⁰ кровь, то совершай омовение и молись. Ведь это только лишь кровотечение из сосудов»²¹¹.

Его передали Абу Дауд и ан-Насаи, а Ибн Хиббан и аль-Хаким назвали его достоверным. Также передали ад-Дарокутни, аль-Байхаки и аль-Хаким его версию с добавкой:

«Это либо болезнь, либо мучение от шайтана, либо порванный сосуд».

4. Менструальная кровь отличается от другой крови. И если женщина увидит её, то значит, у неё начался цикл

На это указывает хадис от Фатымы бинт Хубайш, который привели Абу Дауд и ан-Насаи:

²¹⁰ Примечание переводчика.

²¹¹ Альбани в «Сахих аль-Джами» (765).

«Менструальная кровь — темная. Ее можно определить без труда».

Ибн Хазм назвал его достоверным. И ан-Насаи привел от Айши подобный этому хадис от Пророка ﷺ.

Также привели ат-Табарани и ад-Дарокутни хадис от Абу Умамы со словами:

«Менструальная кровь бывает только черного цвета»²¹².

Эти хадисы указывают на то, что о желтизне и мути не говорится, что это — менструальная кровь. Неважно, была ли она во время месячных или после них. И если желтизна и муть выходила в период, когда обычно бывают у женщины кровотечения, то она не считается менструацией, словно бы между двумя кровотечениями во время периода вообще ничего не было. И этому не противоречит приведенное в «Муатта» предание, которое также привел в подвешенном состоянии аль-Бухари, в котором сказано: *«Женщины отправляли Айше свои тряпичные прокладки, в которых была желтизна и муть от менструальной крови, для того чтобы спросить о намазе. И она говорила: «Не спешите, пока не увидите белые выделения»²¹³.* Это сообщение не противоречит тому, что мы говорили, потому что Айша не сказала, что желтизна и муть — это менструальная кровь, а просто приказала подождать, для того чтобы пришла ясность,

²¹² В «Сунан» Ад-Дарокутни стр. 80. Слабый.

²¹³ Это предание привел Малик (1/59/97) см. «аль-Ируа» (198).

то есть белые выделения, которые указывают на то, что менструация закончилась²¹⁴. Ведь она не приказала ждать окончания выхода желтизны и мути после появления белых выделений.

РАЗДЕЛ 7.2. ХРОНИЧЕСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

1. Женщина с хроническими кровотечениями.

Если она увидит другую кровь, (то есть не менструальную), то значит, она очистилась

Это когда у женщины постоянно выходит кровь. Такая женщина живет по своему обычному циклу. А если у нее до появления хронических кровотечений не было обычного цикла, тогда она пытается определить наступление месячных по состоянию крови. Как сказал Пророк ﷺ:

«Менструальная кровь — темная. Ее можно определить без труда».

²¹⁴ Сказал шейх аль-Альбани в своих примечаниях: «Однако понимание хадиса от Умм Атыйи свидетельствует об обратном. Она сказала: «Мы не считали менструацией желтизну и муть, которая выходила после очищения». Это предание привел Абу Дауд (325), и оно достоверно. Из этого нам становится ясно, что желтизна и муть, выходящие во время периода кровотечений, являются менструацией, и толкование автором хадиса Айши очень далеко от действительности. Более того, этот хадис ясно указывает на то, что Айша считала, что окончание выхода черной крови не считается очищением — напротив, надо дожидаться того, чтобы закончилась желтизна и муть, иначе ей нельзя было бы призывать подождать с совершением намаза, потому что это повлечет пропуски намазов. Заостри на этом свое внимание».

Если она увидит эту кровь, то считает, что наступили месячные, а если увидит другую кровь, то считает, что месячные закончились.

Люди чрезмерно удлиняли разговоры об этой теме. Появилось много подробностей и определений. Но всё намного проще.

2. Она смывает следы крови

На это указывает достоверный хадис от Айши, в котором сказано:

«Смой с себя кровь и совершай намаз»²¹⁵.

3. И берет малое омовение для каждого намаза

На это указывают доводы, достойные того, чтобы их брали во внимание. Если она дождалась до окончания выхода времени намаза и соединила этот намаз с тем, который следует за ним в начале его времени, то она может совершать эти два намаза с одним омовением. И нет ничего достоверного, что обязывало бы брать омовение на каждый намаз, на каждые два намаза или на каждый день. Но все хадисы указывают на то, что она должна брать омовение, когда косвенные доказательства укажут на то, что у неё закончился период менструации, либо после окончания периода менструации по привычному циклу, который был

---

²¹⁵ Источник уже был указан.

до болезни. Как сказано в хадисе от Айши, который находится в двух «Сахихах»:

«Когда пришло время менструации, оставляй намаз, а когда менструация кончилась, смой с себя кровь и совершай намаз».

А что касается того хадиса, что находится в «Сахих» Муслим, в котором говорится, что Умм Хабиба брала гусль на каждый намаз²¹⁶, то это не является доводом, так как она делала это по своей инициативе, и не приказал ей этого Пророк ﷺ. Напротив, он сказал ей:

«Оставляй намаз в те дни, в которые ты оставляла его во время менструации, а потом бери гусль».

Очевидный смысл этого хадиса указывает на то, чтобы она брала гусль после того, как кончилась её менструация, и нет ничего в этом хадисе, что указывало бы на то, чтобы она брала гусль для каждого намаза. А все пути передач хадисов, в которых есть указание на совершение гусля перед каждым намазом, не имеют силу довода, в особенности если они противоречат тому, что пришло в достоверном хадисе! Добавь к этому то, что в этом будет большая трудность для женщин, учитывая их недостаток в разуме и религии. А шариат снисходительный и легкий, Аллах не сделал для вас трудностей в религии, бойтесь Аллаха настолько, насколько сможете!

---

²¹⁶ Муслим (334) Абу Дауд (285), ан-Насаи (1/119).

4. Женщина в дни менструаций не молится и не постится

По причине наличия достоверных доводов, указывающих на это. Как, например, хадис от Абу Саида, приводящийся в двух «Сахихах», в котором говорится:

«Разве в дни менструаций она не молится и не постится?»²¹⁷

Именно так и обстояло дело с менструациями во времена пророчества и жизни сподвижников. Она возмещает обязательный пост после очищения. И не возмещает намаз. И никто, кроме хавариджей, в этом вопросе не разногласил. Они сказали, что женщина должна возмещать намаз, опираясь на основу того, что человек читает намаз. Но здесь нет этой основы и довода, чтобы сказать, что она должна читать намаз во время менструации. А если они хотят обязать её возмещением намаза, опираясь на новое доказательство, то оно существует в отношении поста и не существует в отношении намаза. Аналогия поста с намазом развалилась, и обязательство ушло.

5. Она не должна совершать половой акт, пока не возьмет гуль после очищения от месячных

На это указывает прямой текст Корана:

---

²¹⁷ Согласованный хадис. Источник будет указан ниже.

«Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструации и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся» (сура «Корова», аят 222).

А хадисов на эту тему много. Из них:

«Делайте всё, кроме полового акта»²¹⁸.

Этот хадис достоверный.

По этому вопросу ученые имеют единогласное мнение. И нет разногласий в том, что запрещено женщине, у которой идут месячные, совершать намаз и держать пост, как уже было сказано. Эти вещи можно делать только после того, как она очистилась, как на это ясно указывают доводы.

6. Она возмещает пропущенный пост

Это по причине наличия хадиса от Айши со словами: *«Нам было приказано возмещать пост и не было приказано возмещать намаз»²¹⁹*. Этот хадис содержится в двух «Сахихах» и в других сборниках.

Ибн Мунзир и ан-Навави передали сообщение о единогласном мнении (*иджма*). Ибн абдаль-Барр передал от группы хавариджей, что они обязывали женщин, у которых была менструация, совершать

---

²¹⁸ Ат-Тайалиси (2052), Муслим (302).

²¹⁹ Аль-Бухари (321), Муслим (335).

намаз. Не нарушает единогласие уммы противоречие этих людей, являющихся собаками огня.

РАЗДЕЛ 7.3. О ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

1. Самым длинным периодом послеродовых кровотечений является 40 дней

На это указывает хадис от Умм Салямы, в котором она сказала: *«Во времена Пророка ﷺ женщины, у которых были послеродовые кровотечения, выжидали 40 дней»*²²⁰. Этот хадис привели Абу Дауд, аль-Байхакы и аль-Хаким. У этого хадиса есть различные пути передач, которые усиливают друг друга. И этого мнения придерживается большинство ученых. Также было сказано, что это шестьдесят дней, семьдесят и пятьдесят, однако истиной является самое первое мнение. И этот срок является наиболее сильным мнением, так как остальные не опираются на доводы.

2. У этого срока нет самой меньшей границы

Так как нет довода, который бы указывал на это. Напротив, пока есть кровь, считается, что у женщины послеродовые кровотечения. А если они закончатся до 40 дней, то закончит свое действие и этот шариатский хукм. А если кровь продолжает течь и после

---

²²⁰ Абу Дауд (312), аль-Хаким (1/175), аль-Байхакы (1/341), шейх аль-Альбани в «аль-Ируа» (201) назвал этот хадис хорошим.

40 дней, то считается, что у неё хроническое кровотечение.

3. По своему положению такая (женщина с послеродовым кровотечением) подобна женщине, у которой менструация.

То есть ей запрещены совершение полового акта, намаза и пост. И в этом вопросе нет разногласий. Также она не должна возмещать намаз, как на это указывает хадис Умм Салямы в версии Абу Дауда: *«Одна из женщин Пророка ﷺ выжидала период послеродового кровотечения 40 дней. И Пророк ﷺ не приказал ей возмещать намаз»*²²¹.

Как мы уже говорили, существует иджма в том, что женщина, у которой менструация, не должна возмещать намаз. Также иджма существует и в том, что та, у которой были послеродовые кровотечения, не должна возмещать намаз. Возможно, хавариджы, как и тогда, противоречат этому, но их мнение не берется во внимание.

---

²²¹ Источник был указан выше.

ГЛАВА 8.

КНИГА НАМАЗА

Аллах сказал:

«Оберегайте намазы, и особенно средний (после-полуденный) намаз. И стойте перед Аллахом смиренно» (сура «Корова», аят 238).

Здесь содержится приказ совершения намаза в его абсолютном значении, без уточнения времени и места. А любое действие имеет время и место его совершения. А специального времени, в котором узаконено совершение намаза, формы его совершения, его условий — всего этого в Коране нет. Оно находится в сунне и подтверждается словами и делами Пророка ﷺ. В Коране редко упоминаются эти подробности. Это, например, слова Аллаха:

«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица...» (сура «Трапеза», аят 46).

В этом аяте упомянуто о малом омовении, которое является одним из условий намаза. Но глагол, пришедший в повелительном наклонении, даёт нам понять только обязательность этого действия. А чтобы назвать малое омовение условием намаза, должно быть более конкретное доказательство. В сунне есть

хадисы, указывающие на то, что малое омовение — это условие намаза.

Также в Коране упомянуты некоторые действия намаза, как, например, земной поклон, без упоминания количества и описания этих действий. Все это разъяснила Пречистая Сунна.

РАЗДЕЛ 8.1. О ВРЕМЕНАХ НАМАЗА

1. ВРЕМЯ ЗУХРА

Определение времен намаза пришло в достоверном хадисе, в котором рассказывается о том, как Джибриль обучал Пророка ﷺ словам и действиям намаза.

а) начинается время зухра после времени зенита солнца (зауаль).

Это когда солнце начинает клониться от зенита в сторону запада, и знает это каждый, у кого есть глаза.

б) заканчивается время зухра, когда длина тени от предмета становится равной высоте самого предмета плюс длина той тени, что была во время наступления зухра.

Если ты мне скажешь то, что ан-Насаи и Абу Дауд привели от Ибн Мас'уда хадис, в котором говорится: *«Мера определения времен намазов при Пророке ﷺ летом была от трех до пяти ступней, а зимой —*

от пяти до семи»²²². Скажу, что это описание отнесено ко времени, когда Пророк ﷺ откладывал совершение намаза на более прохладное время, как сказал об этом Ибн аль-Араби. И за ним в этом вопросе последовал аль-хафиз ас-Суюты.

В цепочке передатчиков содержится имя Саада бин Торики, о котором есть разные слова. В «Мизане» в биографии Саада сказано: *«Ахмад назвал его надежным... Абдульхакк назвал слабым хадис об определении времени намаза ступнями зимой и летом»*. И удивительно, что хафиз Ибн Хаджар в «Тальхисе» ничего не сказал ни о тексте хадиса, ни о цепочке его передатчиков.

Да, зимой, конечно, увеличивается тень, но не до такой же степени, чтобы мерить её ступнями. *(Дорогой читатель! Обрати внимание на то, что шейх Сыддык Хасан Хан жил в 19 веке в Индии, достаточно близко к экватору)*²²³. Достаточно будет увидеть признаки того, что солнце начало склоняться от центра неба в сторону горизонта, а тень увеличиваться, дабы появилось предположение о наступлении времени асра. У сторонников отмеривания тени ступнями тоже нет ничего, кроме предположения. Но никто не обязан поклоняться Аллаху, опираясь на чужое предположение! Напротив, он должен опираться на своё предположение! Обрати на это внимание!

---

²²² Шейх аль-Альбани сказал в своих примечаниях к «аль-Мишкат», что этот хадис достоверный.

²²³ Примечание переводчика.

2. ВРЕМЯ АСПРА

а) это и будет началом времени аспра.

То есть когда тень человека становится длины его роста. Ибн Кайим сказал, что сподвижники совершали намаз с Пророком ﷺ потом один из них уходил в пригород на расстояние четырех миль, а солнце все ещё оставалось высоким²²⁴.

Сказал Анас:

 «Пророк ﷺ совершил с нами намаз аспр. Затем к нему пришел мужчина из бану Сальяма и сказал: «О Посланник Аллаха! Мы хотим заколоть верблюда и позвать тебя». Он сказал: «Хорошо», — и мы пошли вместе с ним. Когда мы пришли, то увидели, что верблюд ещё не был заколот. Потом его закололи, разделали, сварили и мы поели его еще до того, как солнце село»²²⁵.

И это невозможно было бы сделать, если бы время аспра начиналось, когда тень предмета становилась равной двойной высоте предмета. И в «Сахих» Муслима от него же передается хадис:

 «Время намаза зухр длится, пока не наступит время аспр»²²⁶.

---

²²⁴ Аль-Бухари (551), Муслим (621, 193).

²²⁵ Муслим (624), Ибн Хиббан (1516).

²²⁶ Муслим (612).

И никто не разногласил ни в достоверности, ни в ясности этих хадисов. Но они были отвергнуты обобщенными словами Пророка ﷺ:

«Поистине, время вашего существования по сравнению (со временем существования) предыдущих религиозных общин подобно промежутку между послеполуденной молитвой и заходом солнца. (В своё время) людям Торы была дана Тора, и они действовали (в соответствии с её установлениями), пока не обессилели к полудню, после чего им было даровано по кырату (награды)»²²⁷.

И клянусь Аллахом, удивительно! Каким же образом этот хадис указывает на то, что время асра не заходит пока тень предмета не станет длиной двойной высоты предмета??? Каким же из видов доказательств пользовался тот, кто сказал это?! В этом хадисе содержится лишь указание на то, что время от начала асра до заката короче, чем время от полудня до начала времени аср. В этом нет сомнений.

б) а конец его — когда солнце перестает быть белым и чистым.

То есть конец времени аср — это когда тень удвоится. Сказал аш-Шафии: *«Конец выбранного времени совершения аср — это когда тень каждого предмета станет длиной двойной высоты предмета»*. Также было сказано о том, что его концом является пожелтение солнца, а время вынужденного совершения намаза

²²⁷ Аль-Бухари (557) и многие другие.

кончается с заходом солнца. Так сказано в «аль-Ма-суа» (шарх «аль-Муатта»).

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Есть много хадисов, указывающих на то, что концом времени аср является изменение солнца. С этим согласились факыхи. Возможно, со становлением тени длиной двойной высоты предмета заканчивается желательное время совершения намаза аср...»

Скажу: когда солнце пожелтеет, заканчивается время асра, и на это указывает хадис Ибн Амра, в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал:

«Время намаза зухр длится, пока не наступит время асра. А время намаза аср длится, пока не пожелтело солнце. А время магриба длится, пока не исчезнет краснота закатной зари. А время намаза иша — до половины ночи. А время намаза фаджр до тех пор, пока не взойдет солнце»²²⁸.

Привели его Муслим, Абу Дауд и ан-Насаи. И не противоречит этому хадису то, что было сказано относительно окончания времени асра и иша в других хадисах:

«Поистине, конец времени асра — это когда тень предмета становится длиной двойной его высоты. А конец времени иша — когда пройдет треть ночи»²²⁹.

²²⁸ Муслим (612), Абу Дауд (396).

²²⁹ Подобное этому передали Муслим (613), Тирмизи (152) и Ибн

Этот хадис имеет добавку, которая не противоречит тому, что содержится в основе хадиса, так как пожелтение солнца бывает намного позже, чем становление длины тени двойной высоты предмета. Также половина ночи содержит в себе треть ночи²³⁰.

3. ВРЕМЯ МАГРИБА

а) начинается время магриба с закатом солнца.

То есть когда солнечный диск скрывается за горизонтом. Это выбранное время совершения намаза магриб, в котором не порицается его совершение. На это указывают два хадиса: в одном говорится, что Джибриль совершал намазы с Пророком ﷺ два дня, а в другом, от Бурайды, говорится, что Пророк ﷺ ответил спрашивающему о временах намаза²³¹.

Подробно изложенное в этих двух хадисах разъясняет те места, которые являются неясными. А если

Маджа (667) от Бурайды.

²³⁰ Сказал Ахмад Шакир: «Автор книги выбрал мнение о том, что время аср продолжается до тех пор, пока солнце белое. За ним последовал в этом и комментатор, в то время как Пророк ﷺ в достоверном хадисе сказал: **«Тот, кто успел совершить один ракаат намаза аср до того, как село солнце, тот застиг время совершения асра»**. Его передала группа передатчиков от Абу Хурайры. И этот хадис является прямым текстом, указывающим на то, что время асра заканчивается с закатом солнца. Подобное этому передали Муслим, Ахмад и ан-Насаи от Айши. Да, конечно, нежелательно оставлять без причины совершение намаза на это последнее время. Но это один вопрос, а выход времени совершения асра — это уже другой вопрос».

²³¹ Муслим (613), Тирмизи (152).

встречается противоречие в хадисах, то берется то, что содержится в хадисе от Бурайды, потому что он — мединский. А хадис Джибриля — мекканский. В таких случаях берется во внимание то, что было самым последним. Так сказано в «Худжа».

б) заканчивается время магриба с исчезновением красного зарева заката.

Об этом ясно сказано во всех книгах по языку, в стихах арабов и тех, кто был после них. А тот, кто утверждает, что слово «зарев» у языковедов и на языке шариата применяется к дневному свету, тот обязан привести на это довод, но нет у него довода! А если даже найдется довод, то, бесспорно, это будет крайне редкое его применение! Ведь Законодатель обращается к нам на общепринятом арабском языке, и мы должны его понимать так, как это принято, а не в каких-то крайне редких смыслах... И в этом вопросе не должно быть разногласий среди мазхабов! *(Автор комментария, шейх Сыддык Хасан Хан, , здесь опровергает мнение тех, кто сказал, что время для совершения магриба является очень коротким и якобы оно не длится до времени наступления намаза иша)*²³².

Ибн аль-Кайим сказал: «Время магриба длится до исчезновения зари, как об этом сказано в хадисе от Абдуллаха ибн Умара, который привел Муслим, как это предшествовало. У него же содержится хадис от Абу Мусы, в котором говорится, что у Пророка спросили

---

²³² Примечание переводчика.

о временах намаза: «После заката солнца он велел объявить о начале закатного намаза. На следующий день он отложил закатный намаз и совершил его незадолго до исчезновения вечерней зари. Потом он сказал:

«Время намазов в промежутке между этими временами»²³³.

И этот хадис пришел позже, чем хадис Джибриля, мир ему, так как хадис Джибриля был в Мекке. В данном хадисе содержатся слова Пророка ﷺ а в хадисе Джибриля — действия. Этот хадис указывает на разрешенное время, а второй — на одобрительное. Этот хадис в «Сахихе», а хадис Джибриля в остальных сборниках «Сунан». И этот хадис соответствует словам Посланника Аллаха ﷺ:

«Время каждого намаза длится до тех пор, пока не начнётся время намаза, который после него»²³⁴.

И, по единогласному мнению, исключением является намаз фаджр. А кроме него все намазы входят в общий смысл хадиса. Действие Пророка ﷺ указывает только на одобрительность. И нет противоречия между общим и конкретным.

4. ВРЕМЯ ИША

а) и это является началом времени иша.

²³³ Муслим и Абу Дауд (395).

²³⁴ Муслим (311).

То есть исчезновение вечерней зари. И эта краснота — первое, что приходит в голову. Во всех намазах считается одобрительным читать его в начале времени, кроме иша.

б) а концом его является полночь.

В основе лежит желательность откладывания совершения намаза иша. Это и есть смысл слов Посланника Аллаха ﷺ:

«Если бы я не боялся, что моей умме будет тяжело, я бы приказал им откладывать аль-Иша»²³⁵.

Это потому, что в это время у человека нет забот, отвлекающих его от поминания Аллаха, и это не оставляет возможности заняться болтовней после иша. Однако это может привести к тому, что мало людей будет приходить на коллективный намаз, и произойдет не то, чего мы желаем. Поэтому Пророк ﷺ когда в мечети было много людей, спешил с совершением намаза, а когда мало — оттягивал его совершение. Об этом сказано в «Худжа».

Это и есть знаки, которым научил Джибриль Пророка, а тот ﷺ — научил умму.

5. ВРЕМЯ ФАДЖРА

а) начинается время фаджра, когда занимается заря.

---

²³⁵ Абдурраззак (2106), Ибн Маджа (287).

То есть с распространением света. Наилучшим образом это объяснил Пророк ﷺ сказав:

﴿ **«Он появляется параллельно горизонту»** ²³⁶;

а также:

﴿ **«Он не тот, что своею белизной похож на хвост волка»** ²³⁷ (то есть ложный рассвет бывает вертикальным, а истинный — горизонтальным) ²³⁸.

Это легко можно увидеть глазами. В аяте

﴿ **«Пока вы не сможете отличить белую нить рассвета от черной»** (сура «Корова», аят 187)

глагол «отличить» пришел в форме «тафаггуль», что указывает на то, что это происходит постепенно. Потому что сначала на небе появляется свет, похожий на хвост волка. Это и есть ложный рассвет. А потом появляется свет настоящего рассвета, который выводит своей мощью Тот, Кто раскалывает рассвет!

Сказал Ибн аль-Кайим: *«Поистине, Пророк ﷺ читал 60 аятов. И в то время, когда он уходил, женщины не узнавали друг друга в утреннем мраке. И он продолжал совершать намаз в утреннем мраке до тех пор, пока Аллах не забрал его душу. И только один раз он отложил намаз до времени, когда уже становилось светло. А между его сухуром и намазом было время,*

²³⁶ Хороший. Ибн Аби Шейба (3/27), Абу Дауд (2348), Тирмизи (705), Ибн Хузайма (1930) и другие.

²³⁷ Муслим (1094), Ахмад (5/13).

²³⁸ Примечание переводчика.

достаточное для прочтения пятидесяти аятов. Это было опровергнуто обобщенным смыслом хадиса от Рафия, в котором сказано:

«Читайте утренний намаз, когда занялась заря. В этом больше награды»²³⁹.

Если это достоверно, то под смыслом находящегося в хадисе слова «асфаро» (занялась заря, блистала) имеется в виду «продолжайте намаз», а не начинайте в это время. А если это понимать по-другому, то получится, что Пророк ﷺ делал то действие, в котором меньше награды».

(Ученые растолковали слово «асфиру», находящееся в хадисе, как «продолжайте намаз», а не «откладывайте начало намаза до тех пор, пока не станет светло», как это поняли некоторые)²⁴⁰.

б) а заканчивается с появлением солнца.

Следует знать, что Аллах Всевышний не обязал людей узнавать время намаза трудными и сложными методами. Он сделал такие знаки, которые видит и понимает каждый. Поистине, в шариате Аллаха содержится снисходительность и легкость. Заканчивается время совершения намаза фаджр с появлением диска солнца.

О времени намаза зухр сказано:

---

²³⁹ Достоверно. Ат-Табарани (4286), аль-Багауи (354), Ад-Дарими (1/277).

²⁴⁰ Примечание переводчика.

«Когда склонилось солнце (от зенита)»²⁴¹.

О времени асра шариат сказал:

«В то время, когда солнце ещё белое и чистое»²⁴².

О времени магриба сказал:

«Когда ночь наступает отсюда, а день уходит туда...»²⁴³.

О времени иша шариат сказал, что оно начинается с того времени, когда молодой месяц на третий день лунного месяца закатывается²⁴⁴.

В хадисах пришло определение времени иша по исчезновению вечерней зари, по прошествии трети ночи, по прошествии половины ночи; и запутается в этих знаках только слепой. Если есть в шариате подтверждение того, что нужно смотреть на звезды для определения времени намаза (но я не думаю, что оно есть), то это значит, смотреть на луну и тень от солнца. Суждение по движению звезд в том смысле, что когда

²⁴¹ См. «аль-Ируа» (258), Муслим (606).

²⁴² См. «аль-Ируа» (258), Муслим (606).

²⁴³ Муслим (1100), Абу Дауд (2351).

²⁴⁴ Сказал Ахмад Шакир: «Это определение времени Нугмана ибн Башира. Это я разъяснил в своем толковании к исследованию Ибн аль-Джаузи. Потому что молодая луна не исчезает в одно и то же время каждый месяц. Иногда между ними бывает разница в два часа. Возможно, Нугман несколько раз видел, как Пророк ﷺ читал намаз, когда исчезал молодой месяц. Он подумал, что это и есть время намаза, и не заметил разницу во времени».

такая-то звезда будет там-то, тогда зайдет время намаза, является занятием людей наукой о звездах. А это приводит к таким проблемам, к которым непричастен наш шариат. Это — запрещенная наука, более того, Законодатель назвал это неверием! Как же Он после этого сделает его методом определения важных вещей в шариате?! Если кто-то думает, что шариат нуждается в науке о звездах в терминологическом её значении, то этот невежда просто не понимает шариат! Он ошибся, и его душа склонилась к тому, что запретил Законодатель, и уподобился тому, кто захотел поправить ресницы и выколол глаза. Так поступают, например, те, чьи ступни ещё не укрепились в пречистом шариате, и они оправдывают свои занятия наукой о звездах тем, что они занялись этим якобы только для определения времен намаза. Есть группа людей, которая занималась фикхом, а потом углубилась в эту науку без какой-либо надобности. И содержится в этом не польза, а только лишь поддержка астрологов. Мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся!

Резюмируя вышесказанное, скажу, что Аллах обязал своих рабов определять времена намаза теми методами, в которых равны ученый и невежда, горожанин и бедуин, свободный и раб, мужчина и женщина.

Разве сверкают звезды, когда ночи нет? Разве темно там, где солнечный свет?

Сказал автор «Субуль ас-Салям»: *«Определение времени, опираясь на местоположение луны, является новшеством (бидаа), по единогласному мнению уммы.*

Да и ни один ученый в мире не может утверждать, что это было в эпоху Пророка ﷺ и в эпоху праведных халифов! Возможно, это новшество появилось в эпоху Маамуна²⁴⁵, тогда появился мантык (наука о логике) и распространилась наука о звездах. Это наука тех, о ком сказал Аллах Всевышний:

«Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знанию, которое было у них» (сура «Прощающий», аят 83).

Самое малое, что мы можем сказать о тех, кто разрешает делать расчеты, опираясь на местоположение луны, что они — нововведенцы. А каждое нововведение — это заблуждение. Это новшество распространилось в двух Запретных Мечетях, и ни на что они теперь, кроме этого, не опираются. Они уже составили книги на эту тему, читают их, обучают по ним и опираются на них. А ведь это знание, о котором Пророк ﷺ сказал:

«Знание об этом не принесет пользы, а невежество не навредит»²⁴⁶.

Это наука людей Писания! Это у них праздники определяются по движению солнца. Возможно, эта наука пришла к мусульманам от греков и людей Писания, а Пророк ﷺ умер ведь после того, как Аллах ниспослал:

²⁴⁵ Это был такой халиф в своё время.

²⁴⁶ Слабый хадис. Ибн Абдульбарр в версии, в которой сказано: «Наука о родословной — это то, знание о чем не принесет пользу, а невежество не навредит». См. «Даиф аль-Джами» (3727).

«Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию, довел до конца по отношению к вам Свою милость и удовлетворился исламом как религией» (сура «Трапеза», аят 3).

Семья Пророка ﷺ и его сподвижники не знали этого»²⁴⁷.

(Как мы уже говорили, невозможно, чтобы религия и наука противоречили друг другу. Потому что религия и наука — от одного Создателя. Но бывают ситуации, не понятные с первого раза. Например, нам в школе преподнесли теорию Дарвина как доказанный научный факт, и она полностью противоречит религии. Получилось так, словно бы наука противоречит религии. Теперь же все знают, что эта теория к науке никакого отношения не имеет и ничем она не обоснована. Как видим, в действительности не было никакого противоречия. Просто по невежеству к науке было отнесено то, что к ней не относится. Также были люди, которые

---

²⁴⁷ Сказал Ахмад Шакир: «Из того, что сказано, видно, что автор «Субуль ас-Салам», а после него и автор комментария Сыддык Хасан Хан не знали о разнице между астрономией и астрологией. Астрология — это наука, связанная с предсказыванием будущего, а это запрещено в исламе. А астрономия — это наука о звездах, об их местоположении, состоянии и т.д. Да, этой науки не было во времена Пророка ﷺ и праведных предшественников, однако мы не можем назвать её новшеством, которое запрещено в религии Аллаха. Какая-то часть мусульман обязана заниматься полезной и новой наукой, ибо только так поднимается умма! А запрещенное в религии новшество — это то, что относится к вопросам поклонения. Любая другая инновация, которая не относится к поклонению и не противоречит правилам шариата, вовсе не является нововведением (бидга)!»

считали, что религия говорит, будто Земля плоская, и обвиняли в неверии тех, кто говорит, что Земля — шарообразная. А теперь мы все знаем, что ни в Коране, ни в сунне нет ничего, что противоречило бы тому, что Земля — шарообразная. Если в первом случае проблема была в невежестве по отношению к науке, то во втором — проблема появилась из-за неправильного понимания религиозных текстов. Из этого же разряда слова автора «Субуль ас-Салям» великого имама ас-Сангани. А от ошибок никто не застрахован, кроме Пророка Мухаммада ﷺ²⁴⁸.

6. А кто проспал намаз или забыл о нем, то время его совершения будет тогда, когда он вспомнит о нем

На это указывают достоверные хадисы, как, например, хадис от Анаса, находящийся в сборниках аль-Бухари, Муслима и других, а также от Абу Хурайры у Муслима и других. Подобных хадисов много. Например, сказал Пророк ﷺ:

«Кто забыл о намазе или проспал его, пусть совершит его, когда вспомнит или проснется»²⁴⁹.

А Аллах сказал в Своей Священной Книге:

«Совершай намаз, чтобы помнить обо Мне».

²⁴⁸ Примечание переводчика.

²⁴⁹ Аль-Бухари (597), Муслим (684), Абу Дауд (442), ан-Насаи (1/293).

Этого мнения придерживаются ученые. И сравнили того, кто специально оставил намаз, с тем, кто проспал, как сказано об этом в «аль-Масуа» (шейх уль-ислям Ибн Таймия считает, что эта аналогия неправоильна, и поэтому тот, кто специально оставил намаз, должен покаяться, и нет ему возмещения в другое время. А большинство ученых — на обратном)²⁵⁰.

7. Так же поступает и тот, кто пропустил намаз, имея на это шариатское оправдание

Времена для намаза конкретно определил Законодатель, и Он указал на них ощутимыми знаками. И тот намаз, который совершается не в указанное Им время, он назвал намазом лицемера или «намазом правителей, которые губят намаз», как, например, достоверный хадис от Анаса, в котором он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Оставленный намаз на потом — намаз лицемеров! Они сидят и ждут, а как солнце начинает садиться и входит между двух рогов шайтана, только тогда встают и будут быстро молиться. Они подобны птице, которая торопится склевать всё, что находится перед ней, и поэтому очень мало будут поминать в своём намазе Всевышнего»²⁵¹.

Или как его ﷺ слова, сказанные Абу Зарру:

²⁵⁰ Примечание переводчика.

²⁵¹ Ахмад (3/103–148), Муслим (622).

«Как ты поступишь, если тобой будут править люди, которые будут губить намаз или откладывать его от установленного времени?» Я сказал: «А что ты прикажешь мне?» Он сказал: «Молись в установленное время»²⁵².

И другие подобные этим хадисы. А также хадисы, которые запрещают совершать намаз после асра и после фаджра.

И тот хадис, который мы упомянули в качестве доказательства того, что кто успел прочитать один ракаат перед выходом установленного времени, как время выхода солнца или захода его, — такой хадис относится только к тому, у кого есть реальное шариятское оправдание, как, например, тот, кто сильно болел, а потом выздоровел, или та, у которой были менструации и они закончились перед самым выходом времени намаза.

8. Кто успел прочитать один ракаат намаза, тот успел

То есть успел совершить намаз вовремя (*мы это говорим*), по причине того, что на это есть доказательство (*иначе не сказали бы*), которое содержится в хадисе от Абу Хурайры, где сказано:

«Кто успел совершить один ракаат утреннего намаза до восхода солнца, тот успел совершить намаз (вовремя), и кто успел совершить

---

²⁵² Абдурраззак (3781), Муслим (608).

один ракаат асра до того, как сядет солнце, тот успел совершить аср (вовремя)».

Этот хадис находится в двух «Сахихах»²⁵³ и в других сборниках. Подобное приводится также у Муслима в хадисе от Айши и других.

Также в двух «Сахихах» имеется хадис от Абу Хурайры со словами:

«Кто успел совершить один ракаат намаза, тот успел совершить намаз вовремя»²⁵⁴.

Смысл этой версии хадиса охватывает все намазы без исключения и конкретизации. По причине наличия этого хадиса в данном вопросе появляются следующие вероятности:

Первая: Если человек успел совершить один ракаат намаза, то он совершил намаз, но касается ли это всех намазов? Или этот намаз является возмещением? Аш-Шафии считает, что более правильным мнением является то, что это касается всех намазов. А по мнению Абу Ханифы,

---

²⁵³ Аль-Бухари (579). Муслим (607).

²⁵⁴ Аль-Бухари (580), Муслим (67).

Сказал Ахмад Шакир: «Ни автор книги, ни автор комментария не обратили внимания на то, что данный хадис является доказательством того, что время асра длится до захода солнца. А их утверждение о том, что этот хадис относится только к тем, кто вынужденно попал в эту ситуацию, не обосновано доводами. А те хадисы, в которых сказано о том, что намаз аср нужно совершать, пока солнце белое и чистое, указывают только на то, что не нужно оставлять намаз на столь поздний срок».

конкретно в аср он является выполненным вовремя, а в остальных — возмещением.

☞ *Вторая:* Позволительно ли совершать намаз в таком виде любому человеку или только тому, у кого есть на то шариатское оправдание? Так можно поступать только имеющему на то шариатское оправдание. Это мазхаб Абу Ханифы и одно из высказываний аш-Шафии.

☞ *Третье:* Считается ли тот, кто успел совершить вместе с людьми только один ракаат коллективного намаза, совершившим коллективный намаз? Аш-Шафии считает, что да. Абу Ханифа же считает, что достаточно успеть на ташаххуд. Так сказано в «аль-Масуа», шархе «аль-Муатта», составленном индийским ученым имамом ад-Дахляуи.

По мнению аш-Шафии, тот, кто совершил один ракаат вовремя, а остальные — после выхода времени, не подобен тому, кто совершил все ракааты после выхода времени. Подобное же передается от Абу Ханифы только относительно намаза аср. Ибн аль-Кайим опроверг слова тех, кто сказал, что это противоречит правилам (*то есть тех, кто говорит, что аср — исключение из правил*)²⁵⁵, словами: «Они отвергли ясные хадисы двусмысленными, как, например, запретом Пророка ﷺ совершать намаз во время восхода солнца». Посмотри в «Иглям аль-Муаккыин».

---

²⁵⁵ Примечание переводчика.

9. Обязательно намазы совершать вовремя

(Мы так говорим) потому, что на это указывают достоверные хадисы, в которых содержится приказ совершать намаз вовремя и запрет откладывать их вместо совершения в установленное время *(если бы этих доводов не было, то мы бы так не сказали)*.

10. Можно объединять намазы, если есть оправдание

Объединить два намаза можно фиктивно, то есть отложить один намаз до его последнего срока совершения, а второй совершить в самом начале времени. Это фактически и не является объединением, потому что оба намаза прочитаны в установленное для них время. Пророк ﷺ объединял намазы в Лучезарной Медине, когда не было дождя и он не был в пути, как об этом говорится в достоверном хадисе от Ибн Аббаса и других²⁵⁶. Из толкований некоторых передатчиков можно понять, что это объединение было фиктивным, как разъяснил это автор в своем отдельном труде на эту тему.

Оправданием же для действительного объединения намазов является путешествие, болезнь и дождь, как на это указали достоверные хадисы *(то есть речь на этот раз идет об объединении двух намазов, совершая их в одном из их времен, например, объединение нама-*

---

²⁵⁶ Этот хадис передал аль-Бухари. Ибн Аббас сказал: «Он сделал это для того, чтобы не было трудно умме».

зов зухра и асра во время асра)²⁵⁷. И ученые разногласили в том, можно ли объединять намазы по другим причинам, помимо упомянутых. Истиной же является то, что это нельзя делать, как об этом сказал муджтахид раббани наш шейх алляма Мухаммад ибн Али аш-Шаукани в своей книге «аль-Фатху ар-Раббани» и в других своих благословенных книгах.

(Как мы уже сказали, мнение переводчиков может и не совпадать с мнением автора)²⁵⁸.

11. Тот, у кого таяммум, или тот, кто не может совершать намаз и омовение в установленном виде, совершают намаз, как и остальные, не откладывая его

То есть тот, кто взял таяммум, или по причине болезни не может выполнить все действия намаза, или не может помыть водой все органы во время совершения гусля или малого омовения, — такой совершает намаз, как и остальные, в установленное для него время, без откладывания его на потом. Потому что приказ совершать намаз вовремя является обращением Законодателя ко всем людям. И нет достоверного довода, который делал бы исключение для упомянутых категорий лиц. И нигде не сказано, что их намаз будет правильным якобы только в конце времени, отведенного для его совершения. А те, кто обязали взявшего

---

²⁵⁷ Примечание переводчика.

²⁵⁸ Примечание переводчика.

таяммум, а также не способного совершать намаз как положено или помыть все органы во время омовения, тем, что они якобы должны совершать намаз только в конце времени, не опирались ни на что, кроме голого мнения! А также нет доказательства того, что их намаз является «заменой» или чем-то подобным этому термину. Все, что они сказали, ничем не избавит от истины.

Скажу: нет довода ни в Коране, ни в сунне, указывающего на то, что эти категории людей должны отложить намаз. Напротив, таяммум узаконен в случае отсутствия воды! И точно так же тот, кто не может полностью взять омовение, встаёт со всеми и читает намаз тогда, когда наступило его время. Это и есть обязательство, возложенное на нас Аллахом! А если бы обязательно было отложить намаз, Законодатель непременно объяснил бы это, так как в этих вопросах нуждаются все! И нет никакой разницы между тем, кто надеется выздороветь в конце намаза, и тем, кто уже потерял надежду на выздоровление! А тот, кто утверждает, что кто-то из числа рабов Аллаха обязан отложить намаз, пусть приведет нам довод от Законодателя!

*(Как говорят ученые, не приводите в качестве довода слова тех, кто сам нуждается в доводе. То есть слова ученых не являются доводом сами по себе. И никому после Пророка ﷺ больше не приходят откровения от Аллаха!)*²⁵⁹

---

²⁵⁹ Примечание переводчика.

А просто слова о том, что неполный намаз и неполное омовение являются лишь «заменой» полного намаза и полного омовения, не могут восприниматься как довод в таких вопросах, где существует разногласие. Потому что никто не обязан принять этот термин. А если даже мы примем, что намаз такого будет называться «замена», то мы все равно не согласны с тем, что «замена» будет правильной только в конце времени!

Такие люди сделали намаз зухр — основой, а джума-намаз заменой. Но ведь джума-намаз разрешено читать в начале времени зухра!? Более того, ничего, кроме джума-намаза, нельзя читать, если у человека нет оправдания не совершать его!

А кто утверждает обратное, пусть приведет нам довод!

12. Времена, в которых нежелательно совершать намаз, это: время после совершения фаджр-намаза и до того, как поднимется солнце, во время зенита, после совершения аср-намаза до заката солнца

Основанием для этого утверждения являются хадисы от Пророка ﷺ переданные группой сподвижников, в которых содержится запрет на совершение намаза в указанные времена.

В «Худжа» сказано: *«Намаз — это благо, и кто может, должен побольше совершать его, за исключением совершения его в пяти периодах времени. В отношении трех из них запрет более жесткий. Первое время*

— это когда восходит солнце и до того, как оно поднимется, второе — во время зенита солнца, и третье — перед самым закатом, так как это времена молитвы огнепоклонников. А что касается остальных периодов, то на них указание содержится в словах Посланника Аллаха ﷺ:

«Нет намаза после утреннего до тех пор, пока солнце не взойдет, и нет намаза после асра до того, как сядет солнце»²⁶⁰.

Поэтому Пророк ﷺ иногда совершал в это время намаз.

Передаётся исключение лишь относительно половины дня пятницы. А разрешение совершать намаз в эти три периода времени в мечети «аль-Харам» ученые извлекли из хадиса:

«О сыновья Абдульманафа! Тот из вас, кто будет управлять делами людей, пусть не запрещает никому совершать таваф вокруг Каабы и намаз в любое время дня и ночи!»²⁶¹

Скажу: хадисы о запрещении совершать намаз после намазов фаджр и аср — достоверные, и нет в них сомнения. Однако эти хадисы носят общий

---

²⁶⁰ Аль-Бухари (587), Муслим (825).

²⁶¹ Ахмад (4/80), Ибн Маджа (1254), ад-Дарими (3/70). Сказал Ахмад Шакир: «В хадисе не содержится разрешение совершать намазы в упомянутые запретные времена. Напротив, в нем содержится указание сыновьям Абдульманафа не мешать совершать намаз в любое время, так как они считали, что у них есть власть над домом...»

смысл и под них заходит конкретика. А конкретика содержится в тех хадисах, которые более общие, чем хадисы с запретом с одной стороны, и более конкретны — с другой. Как, например, хадисы с приказом совершать намаз приветствия мечети. В этом разделе происходит противоречие между двумя общими хадисами (*то есть Пророк ﷺ приказал абсолютно любому в любое время совершать намаз приветствия мечети и абсолютно любому запретил совершать намаз в эти три промежутка времени; вот это и есть противоречие двух доводов, носящих общий характер*)²⁶². В этом случае нужно определить более сильный довод со стороны передачи, если это возможно (*то есть то, что пришло в Коране, будет более сильным, чем то, что пришло в сунне, или, например, то, что пришло в двух «Сахихах» будет сильнее, чем то, что пришло в других сборниках, и т.д. Но это в том случае, если невозможно определить более сильный довод со стороны передачи*)²⁶³. Если это невозможно, то нужно обратиться к другим способам разъяснения двух противоречащих, на первый взгляд, друг другу доводов.

Если мы признали вышесказанное, то нужно сказать, что нет ничего, что противоречило бы хадисам, в которых содержится запрет на совершение намазов в упомянутые времена.

Что касается тех хадисов, в которых Пророк ﷺ приказывал двум людям ещё раз перечитывать намаз,

---

²⁶² Примечание переводчика.

²⁶³ Примечание переводчика.

то слова разных версий отличаются. В некоторых из них говорится, что Пророк ﷺ сказал:

«Тот ваш намаз был дополнительным, а это — обязательный»,—

а в другой версии наоборот. Получается так, что в первом случае вообще нет противоречия хадисам с запретом совершать намаз после фаджр-намаза. А самое большее, что мы можем сказать про вторую версию, так это то, что она делает исключение для хадиса с запретом совершения дополнительных намазов после фаджр-намаза. Исключение касается именно такого случая, когда человек зашел в мечеть и увидел совершение коллективной молитвы в одно из запретных для неё времен. В этом случае он совершает дополнительный намаз вместе с ними.

А что касается хадиса, в котором сказано, что Пророк ﷺ совершал два ракаата после намаза аср²⁶⁴, то объяснение этому имеется в преданиях от матерей правоверных, в которых говорится, что Пророк ﷺ был занят встречей с делегацией Абдалькайс и не успел совершить два ракаата после зухр-намаза и совершил их после асра. А обычаем Пророка ﷺ было то, что если он чем-то занимался, то делал это постоянно. Одна из его жен спросила: *«Нам тоже нужно возмещать этот намаз, если мы его пропустим?»* Он ответил: **«Нет»**. Наш шейх алляма аш-Шаукани упомянул

²⁶⁴ См. «Сахих» у Альбани (216/1010–1014).

передатчика этого хадиса и свое мнение в «*Шарх аль-Мунтако*».

А что касается хадиса, в котором повелевается не запрещать совершать таваф в любое время, то, во-первых, таваф — не намаз, даже если он и похож на намаз. А во-вторых, общий смысл хадиса конкретизирован хадисами, в которых содержится запрет совершать намаз в эти указанные времена. Либо этот хадис относится к запрету этого конкретного вида намаза, то есть не запрещайте таваф в любое время. Знай это.

ГЛАВА 9.

АЗАН

1. Узаконен

Скажу, что этот вид поклонения является одним из величайших проявлений ислама, а также самым известным признаком религии. После того как Аллах узаконил его, Пророк ﷺ никогда его не оставлял — ни днем, ни ночью, ни в путешествии, ни дома. И неизвестно, чтобы он когда-либо делал облегчение в этом вопросе. Ученые разногласили в том, обязателен ли он или желателен. Очевидно, что он обязателен. Это видно из приказа Пророка ﷺ который содержится во многих хадисах. Резюмируя, скажу, что не стоит колебаться в вопросе обязательства совершения этого великого поклонения. На это указывают доказательства, которые яснее, чем солнце!

2. Для жителей каждого селения назначить муаззина

Какими качествами должен обладать муаззин? Он должен быть совершеннолетним мужчиной, и это очевидно, так как азан — это шариатское поклонение, и он не будет правильным без выполнения его обязанным поклоняться Аллаху. Со времен пророчества, сподвижников и табиитов мы не слышали, чтобы

узаконенный азан, который оповещает о начале времени намаза, провозглашала женщина. А что касается провозглашения азана женщиной для самой себя или для группы женщин, которые находятся около нее, без сильного поднятия голоса, то на это нет запрета. Напротив, женщины тоже входят в категорию людей, к которым адресовано обращение Законодателя в этом вопросе.

Нет ничего серьезного в аргументах тех, кто сказал, что азан должен быть провозглашен при наличии у муаззина малого омовения или гусля. То, что относят в этом вопросе к словам Пророка ﷺ — то недостоверно, а то, что сказали сподвижники и табиины, — не является доводом (*автор комментария относится к тем ученым, которые не считают слова сподвижников доводом. Да и как могут быть доводом слова людей, не защищенных от ошибок? Только Пророк ﷺ не ошибается в вопросах религии!*)²⁶⁵ Конечно, провозглашение азана с наличием малого омовения будет лучше, ведь Пророк ﷺ не любил отвечать на салям, когда у него не было малого омовения²⁶⁶.

Автор книги в «Хошия аш-Шифа» сказал: «Очевидный смысл хадисов состоит в том, что неправильно провозглашать азан без омовения. Привел ат-Тирмизи хадис, который указывает на то, что наличие малого омовения является условием для муаззина: «Пусть никто не провозглашает азан, кроме того, у кого есть

---

²⁶⁵ Примечание переводчика.

²⁶⁶ Абу Дауд (331), аль-Байхаки (1/206) и подобное этому привел аль-Бухари (337).

малое омовение»²⁶⁷. Слабость цепочки объяснена наличием обрыва и тем, что он — отосланный (*мурсаль*). Но свидетельствуют об этом хадисе слова Пророка ﷺ:

«Я не люблю поминать Аллаха, находясь без омовения»²⁶⁸.

Этот хадис привел Абу Дауд, а Ибн Хузайма и Ибн Хиббан назвали его достоверным».

3. Провозглашается азан с узаконенными в шариате словами

Это для того, чтобы объявлять о временах намаза и держаться за проявления ислама. В эпоху Пророка ﷺ и после него войска ждали наступления времени намаза, в случае если не знали, кто живет в селе-нии. И нападали на них как на многобожников, если не слышали азан.

А что касается того, кто живет один в пустыне, или путника, то такие провозглашают азан и икамат для самих себя. А если они являются группой, то один из них провозглашает их для всех.

Слова азана приведены во многих хадисах, и они отличаются некоторыми добавлениями либо их отсутствием. А добавку к хадису, не противоречащую основному тексту, мы должны принимать. Нами признаются те

---

²⁶⁷ Слабый. Передали ат-Тирмизи и аль-Байхаки (1/397). Шейх аль-Альбани в «*аль-Ируа*» (222) сказал, что он не достоверен ни в версии марфу, ни в версии маукуф.

²⁶⁸ Источник уже был указан.

добавки, которые переданы с достоверной цепочкой, как, например, четырехкратное произношение «Аллаху акбар» или повторение про себя двух свидетельств. Но не должны мы выбрасывать добавки, как это делают многие ученые в этом и других разделах по причине того, что основная версия текста передана более сильным путем передачи. Ведь добавка не противоречит основе, и нет необходимости для того, чтобы прибегать к установлению более сильной цепочки *(то есть не нужен тарджих, так как нет противоречия между добавкой и основным текстом хадиса)*²⁶⁹.

4. В то время, когда наступает время намаза

Кроме азана на фаджр-намаз. Он дается и до наступления времени фаджр. Мы это говорим, опираясь на хадис от Салима бин Абдиллях, приводящийся в двух «Сахихах», в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал:

«Поистине, Биляль дает азан ночью. Кушайте и пейте, пока не услышите азан Ибн Умм Мактум»²⁷⁰.

А также в «Сахих» Муслим есть хадис от Самура о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Пусть не обманет вас призыв Биляля и эта белизна, пока не наступит заря»²⁷¹.

²⁶⁹ Примечание переводчика.

²⁷⁰ Малик (1/74), аль-Бухари (620), Муслим и другие.

²⁷¹ Муслим (1094), ан-Насаи (4/148).

Этот хадис от Ибн Мас'уда приводится в двух «Сахихах». А в другой версии сказано:

«Призыв к молитве, возглашаемый Билялом ночью, ни в коем случае не должен мешать вам есть перед рассветом, ибо он произносит слова азана, чтобы отвлечь бодрствующих из вас и разбудить спящих, а не для того, чтобы сообщить о наступлении (времени) утренней молитвы»²⁷².

Сказал Малик: «Не перестали люди провозглашать азан до утреннего рассвета. Эта сунна была отвергнута аналогией с другими намазами, а также тем, что она якобы противоречит основам. Также отвергали её, опираясь на хадис от Ибн Умара, в котором говорится, что Биляль дал азан до восхода солнца, а Пророк ﷺ приказал ему вернуться и провозгласить «спите дальше, спите дальше». И он вернулся и провозгласил «спите дальше»²⁷³. Но ничего достоверного из хадисов с таким смыслом не имеется. Хадис — сам по себе основа. А для того чтобы отвергнуть их аналогию, достаточно противоречия этой аналогии достоверному хадису! А что уж говорить о том, что, плюс ко всему этому, у утреннего намаза есть такие особенности, которых нет у других намазов, что не позволяет сравнить его с другими намазами. В том, что азан на фаджр-намаз говорится до начала его времени, содержится большая мудрость и польза для рабов,

---

²⁷² Аль-Бухари (621, 52, 98), Муслим и другие.

²⁷³ Слабый хадис. Абу Дауд (532).

которой нет в отношении других намазов. А что касается хадиса Ибн Умара, то этот хадис слабый и не воспринимается как довод имамами-хадисоведами. Это сказано в *«Иглям аль-муакыын»*. Ибн Кайим много сказал о слабости этого хадиса и делал опровержение ему и другим хадисам. Желаящий может посмотреть это в его книге.

5. Узаконено тому, кто слышит, повторять за муаззином слова азана

На это указывает хадис от Абу Саида, в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал:

 «Если услышите азан, то повторяйте то, что говорит муаззин»²⁷⁴.

Также в этом разделе есть предания от сподвижников, среди которых то, что подробно было разъяснено Умаром бин аль-Хаттабом: «Сказал Пророк ﷺ:

 «Когда муаззин сказал «Аллах акбар, Аллах акбар» — и один из вас повторил «Аллах акбар, Аллах акбар». Если он сказал «Ашхаду ал-ля иляха илля Аллах» — и один из вас сказал «Ашхаду ал-ля иляха илля Аллах»... ..Тот, кто скажет это от чистого сердца, пойдет в Рай»²⁷⁵.

Передал его Муслим и другие. И подобное этому передал аль-Бухари. Некоторые ученые сказали, что нужно повторять, объединяя слова *«Спешите к намазу»*

²⁷⁴ Абдурраззак (1843), аль-Бухари (611), Муслим (383).

²⁷⁵ Муслим (385) и другие.

и *«Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха»*. И объединить это будет хорошо, хоть и необязательно.

6. Затем узаконено произносить икамат в том виде, в котором он пришел

Скажу: в двух *«Сахихах»* имеется четное количество раз произнесения азана и нечетное — икамата. Также достоверно пришло и произнесение икамата четное количество раз. А также пришло достоверно то, что указывает на нечетность в произнесении слов икамата, кроме слов такбира в начале и в конце. А также слова *«Началась молитва»* (*кад каматис-соля*) произносятся по два раза. Группа ученых сказала, что все это соответствует сунне, и неважно, по какому из этих хадисов действовал муаззин или произносивший икамат.

Автор в *«Шарх аль-Мунтака»* после того, как упомянул разногласия в этом вопросе и долго разъяснял их, сказал: *«Если ты узнал это, то тебе стало ясно, что хадисы, говорящие о двукратном произнесении слов икамата, достойны быть доводом. Конечно, те, в которых говорится об однократном произнесении, более сильны по причине наличия большого количества путей передач и по причине того, что они находятся в двух «Сахихах»*. Однако те хадисы, в которых говорится о двукратном произнесении слов икамата, содержат добавку, которую необходимо брать во внимание. Это еще и потому, что они пришли позже по хронологии».

А потом, знай, что этот обряд является особенно-стью не только коллективной молитвы. Один человек

тоже должен произносить азан и икамат для себя. Очевидно также, что женщины в этом вопросе подобны мужчинам, так как не пришло ничего достоверного, что вывело бы их из общего обязательства. Все хади-сы, делающие исключение для женщин, имеют очень слабые цепочки передатчиков, и нельзя применять их как довод. Если кто-то приведет аргумент, имеющий силу довода, то это следует принять. А если нет, то они подобны мужчинам во всех вопросах религии²⁷⁶.

---

²⁷⁶ Исследователь книги шейх аль-Хильми сказал: «В хадисе, в котором говорится: «Для женщин — только похлопывание в ладоши», — указывается на то, что женщины не должны повышать свои голоса в присутствии чужих мужчин. Поэтому Пророк ﷺ сделал тасбих для мужчин, а похлопывание в ладоши — для женщин. Из вышесказанного понимается, что азан является особенно-стью мужчин. А Аллах лучше знает».

ГЛАВА 10.

УСЛОВИЯ НАМАЗА

1. Обязательно (*ваджиб*) совершающему намаз очистить свою одежду

На это указывает текст Корана:

«И одежды свои очисти» (Сура «Завернувшийся», аят 4);

а также слова Пророка ﷺ сказанные тому, кто спросил его: *«Можно ли мне читать намаз в той одежде, в которой я совершаю половой акт со своей женой?»* Он ответил:

«Да. Но если ты увидишь на ней что-то, то постирай это место»²⁷⁷.

Этот хадис привели Ахмад и Ибн Маджа, и передатчики его — достоверные.

Подобное этому передается также от Муавии, где он сказал: *«Я спросил у Умм Хабибы: «Совершал ли Пророк ﷺ намаз в той одежде, в которой он совершал половой акт?»* Она ответила: *«Да. Если не было на этой*

²⁷⁷ Ахмад (35842), Ибн Маджа и другие. Цепочка передатчиков этого хадиса слабая, однако есть поддерживающая его версия от Умм Хабибы, которая будет ниже.

*одежде того, что препятствует совершению намаза»*²⁷⁸. Этот хадис передали Ахмад, Абу Дауд и многие другие. Передатчики этого хадиса достойны доверия.

А также на это указывает хадис, в котором Пророк ﷺ снял свои сандалии во время намаза²⁷⁹. Его передали Ахмад, Абу Дауд и другие. У этого хадиса есть различные пути передач от сподвижников, которые поддерживают друг друга.

Также на это указывают доказательства, которые мы упоминали в главе об определении нечистот.

2. А также свое тело

Его очищать еще более важно, чем одежду (*аналогия первостепенности*)²⁸⁰. А также на обязательность очищения тела указывают доводы обязательности совершения малого и большого омовений.

3. И место совершения намаза от нечистот

Мы это говорим потому, что Пророк ﷺ приказал вылить воду на мочу бедуина (*помочившегося в мечети*)²⁸¹, и по причине наличия других подобных этому хадисов.

Мнением большинства ученых является то, что эти три вещи очистить обязательно (*ваджиб*) для совер-

---

²⁷⁸ Ахмад (6/426), Абу Дауд (366), ад-Дарими (1376).

²⁷⁹ Источник хадиса уже был упомянут.

²⁸⁰ Примечание переводчика.

²⁸¹ Примечание переводчика.

шения намаза. А группа ученых сказала, что это условие правильности намаза (*шарт*). Другие же сказали, что это сунна. Истиной же является то, что очищение этих трех вещей является обязательством (*ваджиб*). Таким образом, тот, кто осознанно совершил намаз в одежде, на которой есть нечистоты, тот не выполнил обязательства и, следовательно, ему записался грех. Однако намаз его действителен.

Определение условия (*шарт*) у ученых усуль-аль-фикх таково: «Условие — это то, невыполнение чего делает недействительным то, для чего оно является условием» (иными словами, условие — это то, без чего поклонение будет считаться недействительным. Например, Пророк ﷺ своими словами «**Нет никаха без вали**» сделал наличие вали условием действительности никаха (*шарт*). Таким образом, без вали никах недействителен, так как не выполнено условие)²⁸².

Для того чтобы назвать чистоту одежды условием намаза, должны быть конкретные тексты Корана и сунны, указывающие на это. Например: «**намаз не примется, если одежда не чистая**», или «**нет намаза в том месте, где есть нечистоты**», или «**ни в коем случае не совершайте намаз в одежде, на которой есть нечистоты**», — так как запрет указывает на то, что совершение запрещенного делает недействительным поклонение (*запрет и приказ в текстах шариата — это разные вещи*)²⁸³.

²⁸² Примечание переводчика.

²⁸³ Примечание переводчика.

А просто приказ, имеющийся в текстах Корана и сунны, делает совершение приказываемого обязательным (*ваджиб*).

Определение обязательства (*ваджиб*) таково: «Тот, кто его выполнил, будет награжден, а кто не выполнил, получает грех. Но поклонение, в котором не выполнен *ваджиб*, является действительным».

Теперь мы поняли, что условие (*шарт*) — это нечто более высокое по степени значимости, чем обязательство (*ваджиб*). И для того, чтобы назвать какое-то действие условием (*шарт*), недостаточно простого приказа из текстов Корана и сунны. А в них ничего нет, кроме простого приказа очищать тело, одежду и место для намаза.

Если ты уразумел вышесказанное, то тогда ты заметишь много удивительного в книгах по фикху. Они делают условием поклонения какое-то действие, а доказательства указывают на то, что оно всего лишь обязательство (*ваджиб*). И часто говорят о чем-то, что оно *ваджиб*, а доказательства указывают на то, что оно — *шарт*. Причиной тому является то, что они не следуют за основами и не применяют на практике признанные правила усуль-аль-фикха.

Резюмируя, скажу: мы должны признать, что доказательство, указывающее на то, что какое-то действие является условием поклонения (*шарт*), содержит в себе указание на то, что это является как обязательством (*ваджиб*), так и чем-то бóльшим, чем просто обязательство. То есть тем, при отсутствии чего поклоне-

ние становится недействительным. А доказательство, указывающее на то, что какое-то действие является просто обязательством (*ваджиб*), не указывает на то, что оно является условием поклонения. Следовательно, если не выполнено обязательство (*ваджиб*), поклонение остается действительным.

А тот, кто путает шарт с ваджибом, не разобрался хорошо в этих двух определениях.

Об этом вопросе учеными сказано много. И эта книга — не место для того, чтобы все это приводить.

(Если ты хорошо разобрался в этом вопросе, то это даст тебе ясность во многих разделах фикха, и ты отдохнешь от многих высказываний, которые появились в результате непонимания того, какое доказательство указывает на ваджиб, а какое — на шарт.

«Кому Аллах желает блага, тому дает понимание в религии» и

«Это — милость от Аллаха, Он дает её, кому пожелает»²⁸⁴.

4. Покрыть свой аурат

На это указывают слова Аллаха:

«О сыны Адама! Облекайтесь в ваши украшения при каждой мечети!»

²⁸⁴ Примечание переводчика.

Скажу: слово «украшения» — это покрывание своего аурата, как сказал об этом Муджахид²⁸⁵, а «мечеть» означает намаз. На это же указывает приказ Пророка ﷺ покрывать аурат во всех случаях, как это передается в хадисе от Ибн Хакима, от отца его, от дедушки:

❦ *«Я спросил: «О Посланник Аллаха! Как нам поступать со своим ауратом?» Он ﷺ ответил: «Скрывай свой аурат от всех, кроме твоей жены и той, кем овладела твоя десница». Я сказал: «А если я окажусь среди людей?» Он сказал: «Если сможешь, сделай так, чтобы твой аурат никто не видел». Я сказал: «А если я буду один?» Он ответил: «Аллах, благословен Он и возвышен, более достоин того, чтобы Его стеснялись»²⁸⁶.*

Это хадис привели Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа, ат-Тирмизи, а также в подвешенном состоянии привел его аль-Бухари. Ат-Тирмизи сказал, что этот хадис хороший, а аль-Хаким назвал его достоверным.

На это же указывают слова Пророка ﷺ сказанные Али:

❦ *«Не показывай своё бедро и не смотри на бедро живого или мертвого»²⁸⁷.*

²⁸⁵ Ученик Ибн Аббаса, один из самых известных знатоков тафсира Корана.

²⁸⁶ Ахмад (5/4), ат-Тирмизи (2769). Аль-Бухари привел его с подвешенной цепочкой, а соединил её аль-Хафиз в «Таглик» (2/159).

²⁸⁷ Очень слабый. См. «аль-Ируа» (269).

Привели его Абу Дауд и Ибн Маджа. О цепочке передатчиков хадиса выражена критика, однако его поддерживает хадис от Мухаммада бин Джахша, в котором сказано:

«Прикрывай свои бедра, потому что это — аурат».

Привел его аль-Хаким в «Мустадраке».

Также привели ат-Тирмизи и Ахмад хадис от Ибн Аббаса (марфу):

«Бедро является ауратом»²⁸⁸.

Этот хадис привели Малик в «Муатта», Ахмад и другие. Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим, а Ибн Хиббан — достоверным.

Тем хадисам, в которых говорится, что бедро — аурат, противоречат другие хадисы. Но в них нет ничего, кроме того, что у Пророка ﷺ открылось бедро в день Хайбара, или того, что он открыл его у себя дома. И все они не могут противоречить тому, что было сказано выше.

Что касается женщин, то о них пришел хадис, в котором сказано:

---

²⁸⁸ Шейх аль-Альбани в «аль-Ируа» сказал, что все эти хадисы поддерживают друг друга, и они поднимаются до степени такой достоверности, при которой сердце успокаивается. Более того, его назвал достоверным аль-Хаким. С ним согласился аз-Захаби, а ат-Тирмизи назвал его хорошим, «аль-Ируа» (1/297–298).

«Не принимает Аллах намаз у совершеннолетней женщины, кроме как у покрытой»²⁸⁹.

Привели этот хадис Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа и другие.

Также на эту тему передан хадис марфу и маукуф от Айши, а также от Абу Катады и другие хадисы, из которых понимается обязательство сокрытия аурата. Однако ни один из них не указывает на то, что это является условием (*шарт*), как об этом ясно выразилась группа ученых. А что касается хадиса о покрывале, то если считать, что этот хадис указывает на то, что покрытие аурата является условием намаза, то оно относится только к женщинам.

Из вышесказанного ты понимаешь, что поклонение становится недействительным при невыполнении условия (*шарт*), либо столпа (*рукн*), но никак не обязательства (*ваджиба*). И посему, если кто-то утверждает, что в случае открытия аурата в намазе или совершения его в одежде, на которой есть нечистоты, либо на месте, где имеются нечистоты, намаз станет недействительным, то он должен привести приемлемый довод (*а доводы у нас — это тексты Корана, сунны, правильно сделанная аналогия и иджма. Но не слова людей, лишенных доказательств*)²⁹⁰. А из приказов, которые пришли в текстах, как, например, приказ очистить одежду или покрыть аурат, максимум, что

²⁸⁹ Ахмад (6/150), Абу Дауд (641), ат-Тирмизи (377) и другие.

²⁹⁰ Примечание переводчика.

берется, так это обязательство выполнения этих действий, но не становление их условием для намаза!

5. Он не должен заворачиваться в состояние «ас-сома»

Это по причине наличия хадиса от Абу Хурайры, в котором говорится: «Пророк ﷺ запретил заворачиваться в состояние «ас-сома»²⁹¹. Он находится в двух «Сахихах». Это когда человек заворачивается в свою одежду таким образом, что потом не может вытащить руки.

6. Делать «ас-садль»

Запрет на подобный вид одевания находится в хадисе, который привели Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, аль-Хаким в «Мустадраке»²⁹², а также в этом разделе имеются предания от сподвижников.

«Ас-садль» — это когда человек накидывает на плечи одежду и не заворачивает её, при этом у него нет другой одежды (таким образом, возможно, откроется его аура, как сказал об этом шейх Фаузан)²⁹³.

7. Опускать изар

---

²⁹¹ Аль-Бухари (368), Муслим.

²⁹² Ахмад (2/295), Абу Дауд (643), ат-Тирмизи (378), аль-Хаким (1/253). Цепочка передатчиков слабая.

²⁹³ Примечание переводчика.

На это указывают достоверные хадисы, в которых Пророк ﷺ запрещал опускать изар ниже щиколоток.

8. Сбирать в пучок волосы и подворачивать края одежды

Это запретил Пророк ﷺ²⁹⁴. То есть нельзя мужчине совершать намаз в состоянии, когда его длинные волосы собраны сзади или на макушке в «хвостик» или «пучок». Также нельзя молиться с подвернутыми краями одежды, например, рукавами, засученными таким образом, что они подвернуты несколько раз.

9. Молиться в шелковой одежде

Хадисов, запрещающих мужчинам носить одежду из чистого шелка, много. А что касается смешанного шелка, то мазхабы ученых по этому вопросу известны.

Некоторые хадисы указывают на запрет носить чистый шелк, как на это указывает хадис от Ибн Аббаса, который привели Ахмад и Абу Дауд: «Пророк ﷺ запретил носить одежду только из чистого шелка»²⁹⁵.

Сказал Ибн Аббас: *«Что касается одежды, украшенной шелком, то мы не видим в этом ничего плохого»*.

А некоторые хадисы указывают на запрещение носить оформленную шелком одежду, потому что

²⁹⁴ Аль-Бухари привел от Ибн Аббаса и от него же передал запрет на подворачивание.

²⁹⁵ Цепочка хадиса достоверна.

Пророк ﷺ разозлился, когда увидел Али, одевшего её, и сказал:

«Я отправил тебе её не для того, чтобы ты носил её, а для того, чтобы ты разрезал её, сделав из неё покрывала для женщин».

И этот хадис достоверный²⁹⁶.

Некоторые сказали, что слово «сиро», использованное в хадисе, означает одежду, оформленную шелком, но не чистый шелк. Другие сказали, что это полосатая одежда из чистого шелка. Есть и другие мнения по этому поводу. А по одной из версий этого хадиса понимается, что это был не чистый шелк. И Аллах знает лучше.

(В упомянутых выше разделах существует много разногласий среди ученых. Все это из-за разного языкового понимания терминов, упомянутых в хадисах, таких как, например, «ас-сома», «ас-садль» и тому подобных)²⁹⁷.

10. Одевать такую одежду, которой ты хочешь выделиться

Такую одежду нельзя носить по причине наличия хадиса:

«Того, кто в этом мире наденет одежды, которыми он хочет выделиться, Аллах в Судный день оденет в одежды унижения»²⁹⁸.

²⁹⁶ Источник будет указан в разделе одежды.

²⁹⁷ Примечание переводчика.

²⁹⁸ Ахмад (2/92), Абу Дауд (4029), Ибн Маджа (3606).

Этот хадис от Ибн Умара привели Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа, ан-Насаи. В цепочке передатчиков находятся люди, достойные доверия. Этот хадис указывает на то, что эту одежду нельзя надевать в любом случае, а во время намаза — тем более (*это является аналогией первостепенности*)²⁹⁹.

А что касается одежды, окрашенной желтым или красным цветом, то доказательства по этому вопросу противоречивы, поэтому мы его не упомянули здесь. Автор аш-Шаукани написал на этот счет отдельное послание.

11. Или такую, которую ты отобрал у кого-то

Так как она является собственностью другого человека. И это запрещено, по единогласному мнению ученых.

12. Совершающему намаз нужно направиться в сторону Каабы, если он видит её или знает ее местоположение

Ему обязательно нужно так поступить, так как он знает, где она находится, и уверен в этом. На это же указывает текст Корана:

«Направь свой лик в сторону Запретной мечети» (сура «Корова», аят 144).

Это единогласное мнение всех мусульман. И это однозначно, ясно и неоспоримо!

---

²⁹⁹ Примечание переводчика.

А тот, кто её не видит, направляется в сторону Каабы после попытки определить её направление

Ведь это всё, что он может и что в его силах. А Аллах не возлагает на раба то, что выше его возможностей, как Он об этом выразился в Своей Книге. А Пророк ﷺ определил направление киблы, сказав, что она находится между востоком и западом, как это пришло в хадисе от Абу Хурайры, приведенном ат-Тирмизи и Ибн Маджа³⁰⁰. Подобное этому пришло также от праведных халифов.

Пророк ﷺ постоянно направлялся в сторону Каабы, после того как переселился из Благородной Мекки в Медину, и узаконил это для мусульман.

Скажу: направление в сторону киблы во время намаза является таким вопросом, знать который должен каждый! Тот, кто живет возле Каабы, не должен создавать себе какие-то дополнительные трудности для того, чтобы видеть её, а просто направиться лицом в её сторону! А тот, кто живет не возле Каабы, не обязан направляться точно и прямо в саму Каабу, достаточно просто направиться в её сторону, как этому научил Пророк ﷺ сказав, что кибла находится между востоком и западом. Направление лица в сторону между востоком и западом и есть то направление к кибле, которое узаконил Творец! И не создал Он для Своих рабов каких-то допол-

---

³⁰⁰ Ат-Тирмизи и Ибн Маджа (1011). Цепочка от Абу Хурайры недостоверная, однако у него есть поддерживающая его версия от Ибн Умара, приведенная ад-Дарокутни и аль-Хакимом (1/206).

нительных трудностей! И знаков, указывающих направление к кибле, которые установлены в мусульманских странах, а также мечетей, построенных в сторону киблы, достаточно в этом вопросе для того, чтобы ты встал и совершил намаз! Если ты спросил достойного доверия человека о том, где находится кибла и он указал тебе это направление, то этого достаточно! А что касается мечетей, то ведь тот, кто их строил, вероятнее всего, затратил больше усилий для определения направления киблы, чем тот, кто хочет совершить лишь один намаз!?

А что такое восток, запад, север и юг — известно любому разумному человеку.

А в тех редких случаях, когда невозможно человеку определить, где находится кибла, он молится в любую сторону, даже если это фард-намаз. Это может произойти, например, в темную ночь или в ущельях гор.

Что касается дополнительных намазов, то их Законодатель облегчил, разрешив совершать их в любом направлении, сидя на верховом животном, без направления к кибле.

А также разрешено совершать фард-намаз на верховом животном по причине того, что земля грязная или сырая. Все эти вопросы автор затронул в своей книге *«Шарх аль-Мунтака»*.

Всё вышесказанное является резюме того, чем Аллах нас обязал поклоняться в вопросах киблы. И этого достаточно для тебя, чтобы избавиться от длинных ужасающих подробностей, имеющих в книгах по фикху.

ГЛАВА 11.

ФОРМА СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА

РАЗДЕЛ 11.1. ФОРМА СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА

1. Форма совершения намаза Пророком ﷺ

Она содержится в наследии уммы и передана в хадисах множественными путями передач. Молящийся совершает малое омовение, покрывает свой аурат, направляется лицом в сторону киблы, а сердцем — к Аллаху. Языком произносит «Аллаху акбар», читает «Фатиху» и добавляет к ней что-либо из Корана (кроме двух последних ракаатов обязательного намаза). Потом он делает поясной поклон так, что обхватывает пальцами рук свои колени, успокаивается в этом положении, затем выпрямляется и опять успокаивается. Затем делает земной поклон, опираясь на семь органов: две руки, две ноги, два колена и лицо. Затем он поднимает свою голову до тех пор, пока не выпрямится сидя. Потом он совершает второй земной поклон. И это есть — один ракаат. После каждых двух ракаатов он садится для чтения ташаххуда. Если это был последний ракаат, то после ташаххуда он призывает благословение на Пророка ﷺ затем просит у Аллаха то, что хочет. И в завершение он дает саям ангелам

и мусульманам. Это и есть намаз Пророка ﷺ. И нет указаний на то, что он что-то из этого специально оставлял без шариатского оправдания. Таким же образом его совершали сподвижники, табиины, а после них и имамы мусульман. Вот это и называется намаз, который унаследовала умма. Это одна из тех вещей, которые необходимо знать мусульманину.

Затем факыхи разногласили в некоторых его подробностях. Например, то или иное действие является столпом, без которого намаз недействителен, или ваджибом, без которого намаз правилен, но оставляющий его порицается и должен сделать саджда саху. Так сказано в *«Худжа аль-Балига»*.

2. Не будет намаз считаться шариатским поклонением без намерения

На это указывают слова Аллаха:

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне...» (сура «Ясное знамение», аят 5).

А также хадис, который передал Малик от Яхья ибн Яхья в нескольких риваятах от Пророка ﷺ:

«Поистине, все дела — только по намерениям»³⁰¹.

Скажу: ученые говорят, что намерение должно быть перед началом намаза. Я считаю, что если в хади-

³⁰¹ Хадис согласован. От Умара ибн аль-Хаттаба.

се *«Поистине, все дела — только по намерениям...»* подразумевается *«происходят», «существуют», «подтверждаются», «бывают правильными»* или что-то подобное, то это означает, что намаз не будет считаться шариатским поклонением без намерения. Из текстов, подобных этому, берется решение о том, что намерение является условием намаза. Особенностью условия является то, что отсутствие условия делает недействительным обусловленное.

А если в хадисе подразумевается *«полнота»* дел, то тогда намерение перестанет быть не то чтобы условием, но даже и обязательством (*ваджиб*)! Однако первое мнение более правильно, так как это нам дает понять та категоричность, которая имеется в хадисе.

А если кто-то нам скажет: *«Как же можно отрицать, что действия не было, если оно уже произошло, хоть даже и без нужного намерения?»* (например, как сказать, что у человека нет гуся, если он упал с моста в реку, ведь вода попала на все тело, хоть и без намерения на гуся?!)³⁰² Мы ответим: само действие было, но это было не шариатское действие, так как не было нужного намерения. Даже если и невозможно отрицать факт того, что произошло, то всё равно правильнее будет подразумевать, что действие было, скорее, неправильным, чем неполным. Так как при невозможности отрицать саму сущность, мы обязаны обращаться к ближайшей метафоре, как это признано в науках *«усуль»* и смыслов. И поэтому мы обязаны перенести

---

³⁰² Примечание переводчика.

отрицание к правильности (например, фраза «нет намаза без «Фатихи» означает, что намаз без прочтения в нем «Фатихи» не будет правильным») ³⁰³.

После того что мы упомянули, становится ясным то, что намерение является условием намаза (*шарт*), а не просто одним из обязательств (*ваджиб*). Говорить об этом можно долго, но эта книга — не место для упоминания всех аргументов сторон.

3. Выполнение всех столпов обязательно

Это потому, что они являются сущностью намаза. С раба не снимается обязательство намаза до тех пор, пока намаз не будет выполнен в той форме, в которой Аллах вменил его совершение в обязанность. Законодатель сказал, что намаз состоит из стояния, поясного поклона, выпрямления, земного поклона, выпрямления сидя, ещё одного земного поклона и сидения для чтения ташаххуда. Это описание имеется в достоверных хадисах.

Скажу: тот, кто может применить правила фикха к практическому фикху, а практический фикх взвесить на весах правил, должен разделить действия намаза на три части.

К примеру:

1. *Ваджиб*: вступительный такбир, таслим, чтение ташаххуда...

---

³⁰³ Примечание переводчика.

2. *Столпы*: стояние, поясной поклон, выпрямление, земной поклон, выпрямление сидя, земной поклон, сидение для ташаххуда...
3. *Условия*: намерение, чтение Корана и так далее...

Что касается намерения, то оно является условием по причине вышесказанного. А что касается чтения Корана, то имеются указания на то, что чтение — это условие намаза, как, например, хадис

«Нет намаза без чтения «Фатихи»³⁰⁴

или хадис

«Намаз недействителен, кроме как с чтением «Фатихи»³⁰⁵ и подобные им.

Если в текстах отрицается сама сущность чего-либо или её правильность, то это говорит о том, что в тексте речь идет об условии.

Резюмируя, скажу, что отсутствие условий чего-либо делает его недействительным, так же как и отсутствие столпов. Ведь при отсутствии столпа теряется та форма, в которой приказано совершение этого поклонения. Из этого вытекает, что невыполнение любого действия в намазе делает намаз недействительным, если нет довода на то, что намаз действителен и без этого действия. Об этом сказали некоторые ученые,

³⁰⁴ Аль-Бухари (756), Муслим (394).

³⁰⁵ Ахмад (2/478), Ибн Хиббан (1789).

хоть и истиной является обратное (*автор хочет сказать, что для того, чтобы назвать действие толпом, нужно конкретное доказательство, указывающее на то, что оно — толп*)³⁰⁶.

4. Обязательные действия (*ваджиб*) — это...

Указаниями на них является простой приказ в текстах Корана и сунны. По причине невыполнения *ваджиба* не теряется форма поклонения, однако человек получает за это грех. Фард и *ваджиб* являются синонимами, и не нужно их разделять, как об этом сказало большинство ученых. Это и есть истина в этом вопросе.

Сущность *ваджиба* состоит в том, что совершающий его поощряется Аллахом, а несовершающий — порицается. Поощрение и порицание за действие не делают само поклонение недействительным, как это обстоит в случае с условием. Отсутствие условия делает недействительным обусловленное, как ты уже об этом знаешь. Выучи это исследование — и получишь большую пользу во многих местах, в которых произошло несоответствие предписаний практического фикха с основами фикха (*где фикх противоречит усуль аль-фикху*)³⁰⁷. Это противоречие ты встретишь во многих книгах факихов всех мазхабов. И как много тех, кто, являясь ученым *усуль аль-фикха*, когда начина-

---

³⁰⁶ Примечание переводчика.

³⁰⁷ Примечание переводчика.

ет говорить о практическом фикхе, путается, теряет дорогу, куда-то улечиваются его знания, и становится он таким же, как один из узкомыслящих, застывших, зазубривших разделы фикха людей. Исключением является маленькая группа ученых, как сказал Аллах:

«Мало среди моих рабов благодарных» (сура «Саба», аят 13).

(Это все понимается, когда тыходишь к доктору по усуль аль-фикх и задаешь какой-то конкретный вопрос по практическому фикху, а он тебе говорит: «Это к доктору по фикху». А когда ты спрашиваешь у доктора по фикху: «Из каких правил взято решение по такому-то вопросу?» — он тебя отправляет к доктору по усуль аль-фикх. Это странно, ведь усуль аль-фикх должен служить фикху! Он должен помогать понять его. Они должны быть взаимосвязаны, как в этой книге, а их практически совсем разделили, словно бы это абсолютно разные науки. Например, в усуль аль-фикх одного из мазхабов написано, что сообщение, в котором содержится утверждение о наличии какого-либо действия, является более предпочтительным, чем то сообщение, в котором содержится отрицание. И есть хадисы, в которых содержится утверждение о том, что Пророк ﷺ поднимал руки при совершении поясного поклона. А также есть хадис, в котором содержится отрицание этого. После этого, открыв книги по практическому фикху этого же мазхаба, ты должен найти, что руки нужно поднимать, а там видишь противоречие усуль аль-фикху своего же мазхаба. Это происходит из-за того, что люди не применяют на практике правила

*усуль аль-фикха в своем мазхабе. Мы все принадлежим Аллаху и к Нему вернемся. Но всё же эти мелкие разногласия и ошибки не должны приводить к разделению и вражде, ибо мы — одна община, и одной из наибольших наших обязанностей является сохранение единства)*³⁰⁸.

5. Все, кроме сидения для срединного ташаххуда

Потому что не пришло в отношении него конкретного доказательства, что это обязательно. А во всех хадисах, в которых содержится приказ выполнять сидение для чтения ташаххуда, есть косвенное доказательство того, что речь идет о последнем ташаххуде.

А если ты скажешь, что в хадисе «о том, кто испортил намаз» в версии от Абу Дауда упомянут срединный ташаххуд и не упомянут последний, то я скажу, что подобное этому не может служить доводом и им не подтверждается общее обязательство. А что касается последнего сидения, то даже если оно и не упомянуто в этом хадисе, то приказ на его совершение есть в других хадисах. И сподвижники ясно сказали, что оно обязательно. Всё это наилучшим образом разъяснил наш шейх алляма аш-Шаукани в своей книге «*Хошия аш-Шифа*». Кто хочет, пусть посмотрит там.

6. И кроме сидения истироха

Потому что нет доказательства, которое указывало бы на его обязательство. И упоминание его в хадисе

---

³⁰⁸ Примечание переводчика.

«испортившего намаз» является ошибкой, как об этом ясно сказал аль-Бухари.

7. И ничего не обязательно из зикров в намазе, кроме такбира

На это указывают слова Аллаха:

«И Господа твоего возвеличь (скажи такбир)» (сура «Завернувшийся», аят 3).

А также на это указывают слова Пророка ﷺ в хадисе «испортившего намаз»:

«Когда ты встал на намаз, скажи: «Аллаху акбар»³⁰⁹.

Также на это указывают слова о том, что ихрамом для намаза является такбир.

Скажу: произнесение именно слов «Аллаху акбар» при входе в намаз, а не других, однозначно и ясно утверждено словами Пророка ﷺ:

«Не примет Аллах намаз одного из вас, пока он не совершит омовение должным образом, не направится в стороны киблы и не скажет: «Аллаху акбар»³¹⁰.

Эти наивысшей степени достоверности тексты были отвергнуты некоторыми людьми, аргументировавшими свои действия двусмысленными словами аята:

³⁰⁹ Аль-Бухари (757, 793), Муслим (397) и другие.

³¹⁰ «Сахих Абу Дауд» (808).

«Поминал имя Господа своего и молился» (сура «Высочайший», 15).

Автор «Худжа аль-Балига» сказал: *«Когда он говорил такбир, он поднимал руки до ушей, либо до плеч. Все это является сунной».*

Скажу: доказательства узаконенности этой сунны пришли многочисленными путями передач (*мутава-тир*). Этого не будет отрицать тот, кто хоть немножко разбирается в этой науке. Это передали обрадованные Раем сподвижники и остальные. Группа хадисоведов-хуффаз сообщили, что в этом вопросе нет разногласий среди сподвижников.

Резюмируя, скажу: эту сунну нам передали те же самые люди, которые сообщили нам о числе ракаатов в намазе. И если вы станете отрицать эту сунну, то тогда в мире не останется ничего достоверного! Ведь даже многие из общеизвестных установленных вещей в шариате не достигли по количеству передач того числа, которого достигли передачи о поднятии рук. И нет ничего из слов и дел Пророка ﷺ а также слов и дел сподвижников, что противоречило бы этой сунне. В этом за ними последовали лучшие поколения из людей, а также те, кто пришли после них.

А что касается хадиса аль-Барро, в котором он сказал: *«Я видел, как Пророк ﷺ когда входил в намаз, поднял руки, а потом не повторил этого»*³¹¹, — то он содержит в себе подтверждение поднятия рук в нача-

³¹¹ Слабый хадис, как об этом и сказал автор комментария.

ле намаза. А по поводу слов *«потом не повторил это»* хадисоведы-хуффаз единогласно сказали, что они добавлены Язидом бин Аби Зиядом. Группа имамов передала этот хадис без этой добавки. Из них Шу'ба, Ас-Саури, Халид ат-Тоххан и другие. Плюс ко всему, имамы единогласны в том, что этот хадис изначально слабый и без этой добавки.

Количество хадисов, указывающих на то, что нужно поднимать руки при вхождении в намаз, приблизительно равно количеству хадисов о поднятии рук перед поясным поклоном и при выпрямлении после него. А также достоверные хадисы указывают на поднятие рук при вставании на третий ракаат после срединного ташаххуда.

8. Обязательно читать «Фатиху» в каждом ракаате

На это указывают слова Пророка ﷺ сказанные тому, кто *«испортил намаз»*:

«А затем прочитай из Корана то, что облегчено тебе».

А в версии Абу Дауда:

«А затем прочитай «Мать Писания»³¹².

В версии, приводимой у Ахмада и Ибн Хиббана, есть добавка:

---

³¹² Это часть хадиса об *«испортившем намаз»*, источник которого мы указывали выше.

«Затем делай это в каждом ракаате», — сказанная после слов: **«Затем прочитай «Мать Писания».**

Слова же **«то, что облегчено тебе из Корана»** разъяснены другими хадисами, помимо хадиса об **«испортившем намаз»:**

«Нет намаза, кроме как с «Фатихой».

Этот хадис достоверный.

В одной из версий от Абу Хурайры, , в хадисе об **«испортившем намаз»** сказано: **«Затем делай это в течение всего намаза».** А то, что это сказано после описания одного ракаата, косвенно указывает на то, что это надо делать в каждом ракаате, а не один раз в намазе.

В **«Худжа аль-Балига»** сказано: «Вот слова Пророка из которых понимается, что это упомянутое действие является столпом:

«Нет намаза, кроме как с «Матерью Писания»;

а также:

«Не будет правильным намаз человека, если он не успокоится, выпрямив свою спину во время совершения поясного и земного поклонов»³¹³;

а также то, что Законодатель назвал её **«намазом»³¹⁴.**

³¹³ Ат-Тирмизи (265), Ибн Маджа (870), Ибн Джаруд (195).

³¹⁴ Этими словами ад-Дахляуи указывает на хадис: **«Я разделил намаз между Мной и Моим рабом пополам...».**

В этом содержатся красноречивые указания на то, что «Фатиха» является столпом намаза.

9. Если даже он совершает намаз за имамом

Доводом на то, что читающему за имамом тоже обязательно читать «Фатиху», является хадис:

«Не читайте ничего, кроме «Фатихи»³¹⁵.

А тот, кто молится за имамом, также попадает под общий приказ читать «Фатиху» в каждом ракаате.

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Совершающий намаз за имамом обязан внимательно вслушиваться, если имам читает Коран вслух. Он не должен читать, кроме как в тех местах, когда имам молчит. Даже если он хочет читать «Фатиху», он должен читать так, чтобы не мешать имаму». Я считаю, что это самое лучшее мнение. Таким образом становятся на свои места все хадисы в этом разделе.

В «Тануир-аль-айнайни» сказано: «Доводы обеих сторон сильные. Однако после изучения выявляется, что чтение «Фатихи» за имамом лучше, чем его отсутствие. Мы склоняемся в этом вопросе к мнению Мухаммада, которое привел автор «аль-Хидая», и ничего не добавляем к этому».

Сказал Ибн аль-Кайим в «Иглям»: «Достоверные, однозначные и ясные доводы, которые указывают

---

³¹⁵ Это одна из версий хадиса от Бинт Сомита. Цепочка передатчиков сильная, источник уже был указан.

на персональное обязательство чтения «Фатихи», были опровергнуты двусмысленными аятами:

«Читайте же то, что облегчено из Корана» (сура «Закутавшийся», аят 20).

Эти аяты ниспосланы даже не о намазе в целом, а конкретно о ночном стоянии. А также словами Пророка ﷺ сказанными бедуину:

«Затем прочти из Корана то, что легко тебе».

Относительно этого хадиса существует много вероятностей: возможно, это было до того, как обязательство чтения «Фатихи» было узаконено; возможно, он не знал «Фатиху» наизусть или плохо читал, поэтому Пророк ﷺ сказал ему: **«Прочти из Корана то, что легко тебе»**. Эти вероятности выводят этот довод из разряда однозначного в двусмысленный. И ни в коем случае мы не должны опровергать однозначные доводы теми доводами, в которых есть двусмысленность и вероятность.

Сказано в «Изаля аль-Хофа»: *«Передал аль-Байхаки от Язида бин Шарика о том, что он спросил Умара о чтении Корана за имамом. Тот ответил: «Читай «Открывающую Книгу». Я сказал: «Даже если это будешь ты?» Умар сказал: «Даже если это буду я». Я сказал: «Даже если ты будешь читать вслух?» Он ответил: «Даже если буду читать вслух»³¹⁶.*

³¹⁶ Передал аль-Байхаки (2/167) и сказал: «Али сказал, что передатчики достойны доверия».

Как я говорил, жители Куфы передают от куфийских последователей Умара, что совершающий намаз за имамом не читает ничего. Потому что отвратительно, когда имама перебивают, а чтение того, кто совершает намаз за имамом, может к этому привести. Человек, совершающий намаз за имамом, обязан вести тайную беседу со своим Господом. Тут происходит столкновение двух польз и вероятности принесения вреда. Кто сможет принести пользу, не нанеся вреда, пусть делает. А кто боится нанести вред, пусть оставляет это. Аллах знает лучше.

Скажу: доводы из сунны ясно указывают на то, что нужно читать «*Фатиху*» за имамом, и этому ничего не противоречит. Приказ слушать Коран, который содержится в словах Аллаха **«слушайте и храните молчание»**, является общим, и он относится как к «*Фатихе*», так и к другим частям Корана. А хадис **«Когда читает (имам), молчите и слушайте»**³¹⁷ из-за критики не имеет силы довода (*однако шейх Аль-Альбани указал, что этот хадис достоверный, приведя его в «Сахих аль-Джами», как вы видите это в сноске*)³¹⁸. Даже если мы допустим, что он имеет силу довода, то самое большее, на что он указывает, так это то, что нужно молча слушать только во время чтения имама и не читать ни «*Фатиху*», ни другие суры.

---

³¹⁷ «Сахих аль-Джами» (2358).

³¹⁸ Примечание переводчика.

А что касается хадиса **«Вы запутали меня»**³¹⁹, то нет сомнения, что это происходит, когда совершающий намаз за имамом читает Коран вслух. А если он читает про себя, то этого не происходит. Перебивание же происходит лишь тогда, когда имам слышит чье-то чтение позади себя.

Что касается хадиса от Джабира в этом разделе, то это — его слова, а не слова Пророка ﷺ. А слова сподвижника не являются доводом (*то есть слова того, кто не защищен от ошибок, не могут считаться доводом в религии*)³²⁰.

В этом разделе не осталось ничего, что запрещало бы чтение того, кто совершает намаз за имамом, кроме благородного аята и хадиса: **«Когда читает (имам), молчите и слушайте»**. И, как ты уже узнал, они носят общий характер. А доводы относительно чтения **«Фатихи»** носят характер конкретики и уточнения. А общие доводы принимают во внимание конкретику и исключения. А в этом случае исключение имеется, и это достоверный хадис от Бинт Сомита. По единогласному мнению ученых усуль-аль-фикх, общие доводы обязаны учитывать исключения и конкретику. И чтение имама заменить обязательство чтения **«Фатихи»** не может. Доводы, обязывающие читать

---

³¹⁹ Ад-Дарокутни (1/319), ат-Тахауи (1/215). В цепочке передатчиков имеется Мухаммад ибн Исхак. Однако он ясно сказал: **«Рассказал нам»**. Цепочка передатчиков сильная, ин шаа Аллах.

³²⁰ Примечание переводчика.

«Фатиху», касаются каждого молящегося персонально в каждом ракаате намаза.

10. И читать последний ташаххуд

Это ваджиб, так как в достоверных хадисах пришел приказ читать ташаххуд. Слова его известны. От группы сподвижников пришли разные его версии. Истинной, от которой не скрыться, является то, что какую бы форму ташаххуда из имеющихся в достоверных хадисах молящийся ни прочел, намаз его будет правильным. Самой достоверной является та, которой научил Пророк ﷺ Ибн Мас'уда. Она находится в двух «Сахихах»:

«Приветствия, молитвы и благие дела принадлежат Аллаху! Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и его благословение! Мир нам и благочестивым рабам Аллаха! Свидетельствую, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник!»

А в некоторых версиях сказано: «

Когда кто-либо из вас сядет (на ташаххуд), пусть скажет...»³²¹

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Имеются разные версии текста ташаххуда. Самый достоверный от Ибн Мас'уда, потом от Ибн Аббаса и Умара. Это как раз-

---

³²¹ Ахмад (1/437), аль-Байхаки (2/148).

ные способы чтения Корана (ахруф) — все они правильные и пригодные».

Скажу: Абу Ханифа выбрал ташаххуд Ибн Мас'уда, аш-Шафии — Ибн Аббаса, Малик — Умара; и разногласие в выборе, а не в правильности. Так сказано в «аль-Масуа» (то есть в комментарии к книге имама Малика «аль-Муатта», который называется «аль-Масуа». Его автор, ад-Дахляуи رحمہ اللہ хочет сказать, что эти ученые رحمہم اللہ не считали другие версии ташаххуда неправильными, и намаз, совершенный за представителем любого из мазхабов, — правильный)³²².

11. Салават Пророку ﷺ

Можно читать любую версию салавата в намазе после чтения ташаххуда, если она достоверна. Самой же достоверной версией является:

«О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада, как ты благословил Ибрахима и семью Ибрахима! Поистине, Ты — Славный, Достохвальный! О Аллах, продолжай благословлять Мухаммада и семью Мухаммада, как ты благословил Ибрахима и семью Ибрахима! Поистине, Ты — Славный, Достохвальный!»³²³ А в «аль-Худжа» добавлено: «О Аллах, благослови Мухаммада, его жен и детей...»³²⁴

³²² Примечание переводчика.

³²³ Аль-Бухари, Муслим и множество других. См. «Сыфату-с-соля», стр. 130.

³²⁴ Достоверно. См. «Сыфату-соля» шейха аль-Альбани, стр. 129.

Сказал автор в «Хошия аш-Шифа»: «Все должны знать, что намаз бывает правильным при прочтении любой из достоверных версий ташаххуда и салавата! Предпочтение же одних, отрицая другие, как это делают некоторые факихи, является чистым произволом и свидетельствует об узости кругозора! А выбор более достоверного, не отрицая правильность намаза при чтении других версий, является поступком искусных знатоков методологии приведения доводов!»

В другом месте аш-Шаукани сказал: «Тексты ташаххуда, подтвержденные от Пророка ﷺ имеются в книгах по хадисам. И тот, кто хочет схватиться за достоверное, пусть посмотрит это в томах исламской литературы. Это для того, чтобы он выбрал более достоверную версию и действовал в соответствии с ней. Либо мог один раз прочитать ташаххуд Ибн Мас'уда, другой раз — Ибн Аббаса, и все это дозволено. И если что-то является более достоверным, чем другое, то это не значит, что всё, кроме него, недостоверно».

Скажу, что абсолютное большинство ученых придерживается того, что чтение салавата Пророку ﷺ в последнем ташаххуде является желательным, но не обязательным. На это указывают версии Ибн Умара и Айши в разделе ташаххуда. И не читается салават после первого ташаххуда. Только один аш-Шафии считал, что чтение салавата обязательно в последнем ташаххуде и намаз недействителен без него³²⁵. И считал, что желательно его читать после первого ташаххуда.

---

³²⁵ Сказал Ахмад Шакир: «Это и есть истина. Ведь Аллах приказал

12. Хукм прибегания к Аллаху от 4 вещей читаемого после последнего ташаххуда

Имеется то, что указывает на обязательство прибегания к Аллаху от четырех вещей, как это привел Муслим и другие в хадисе от Абу Хурайры: «Сказал Посланник ﷺ:

«Когда кто-либо из вас закончит читать последний ташаххуд, пусть прибегнет к Аллаху от четырех вещей: от мучений в Аду, мучений в могиле, испытаний жизни и смерти и от зла смуты аль-масиха ад-Даджаля»³²⁶.

Подобное этому пришло также в хадисе от Айши, который находится в двух «Сахихах»³²⁷. И это прибегание будет завершением ташаххуда.

13. Дуа после него

нам говорить салават Пророку ﷺ в Своих словах: «О те, кто уверовал! Благословляйте его и много приветствуйте!» А сподвижники спросили его о форме благословения, которое приказал им произносить Аллах. Из аята они поняли, что речь идет именно о благословении, которое идет сразу после ташаххуда, и Пророк ﷺ проявил молчаливое согласие. Они продолжали это делать в то время, когда откровение спускалось с небес, и мы приняли это действие через многочисленные пути передачи (мутаваतिр). Этот их вопрос и ответ на него, а также то, что они постоянно продолжали действовать по нему, является толкованием приказа, пришедшего в Коране. Это и есть самый сильный довод на обязательство чтения салавата в намазе».

³²⁶ Муслим (504).

³²⁷ Аль-Бухари (834), Муслим (589).

После этого молящийся выбирает дуа, которое ему нравится, как этому научил нас Пророк ﷺ.

В «аль-Худжа» сказано: «Из текстов дуа во время ташаххуда:

«О Аллах, я много причинял зла самому себе. А ведь никто не прощает грехи, кроме Тебя. Так прости же меня Своим Прощением и помилуй. Поистине, Ты — Прощающий, Милосердный»³²⁸.

14. И таслим

Его произнесение обязательно, так как Пророк ﷺ сделал его выходом из намаза. И нет выхода из намаза, кроме как с этими словами. Поэтому оно является ваджибом, даже если и не упомянуто в хадисе об «испортившем намаз».

Сказано в «Худжа аль-Балига»: «Обязательно выходить из намаза, произнося речь. А саям — это лучшая речь людей».

Сказал Ибн аль-Кайим: «Достоверная, ясная и однозначная сунна, которую передали от Пророка ﷺ пятнадцать сподвижников, — это то, что он давал саям направо и налево, говоря:

«Ассаляму алейкум уа рахматуллах, ассаляму алейкум уа рахматуллах».

---

³²⁸ Аль-Бухари (834), Муслим (2705).

Среди тех, кто передал этот хадис: Абдуллах ибн Мас'уд, Саад бин Аби Ваккас, Джабир бин Самура, Абу Муса аль-Ашари, Аммар бин Ясир, Абдуллах ибн Умар, аль-Барро бин Азиб, Уаиль бин Худжр, Абу Малик аль-Ашари, Аус бин Аус. Степень достоверности всех этих хадисов либо хорошая, либо достоверная. Все эти хадисы были опровергнуты пятью хадисами, в достоверности которых есть разногласие и в которых сказано, что нужно давать один салям».

Он говорил об этом на пяти страницах. Желаящий может это найти у Ибн аль-Кайима.

Скажу: мнением абсолютного большинства ученых является то, что нужно давать два саляма: направо и налево. Их доводом является хадис от Ибн Мас'уда, который передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, в котором сообщается: *«Пророк ﷺ давал салям направо: «Ассалюму алейкум уа рахматуллах», — так, что была видна белизна его правой щеки, а потом давал салям налево: «Ассалюму алейкум уа рахматуллах», — так, что была видна белизна его левой щеки»*³²⁹. Этот хадис передали ан-Насаи, Ахмад, Ибн Хиббан, ад-Дарокутни и другие.

Также в разделе есть хадисы от Сахля ибн Сагда, Хузайфы, Уасията бин аль-Аскога. В *«Сахихе»* Ибн Хиббана в хадисе от Ибн Мас'уда имеется добавка: *«...уа баракатух»*³³⁰.

³²⁹ «Аль-Ируа» (326).

³³⁰ Аль-Хафиз в *«Тальхизе»* сказал, что эта добавка достоверная. Стр. 104, а в *«аль-Ируа»* (2/20).

Удивительно, как же Ибн Солях сказал, что этой добавки нет в книгах хадиса, кроме версии Уаиль бин Худжра?! Так сказано в *«Тальхисе»*.

Сказал Малик: *«Имам и тот, кто читает один, дает один салям, говоря «Ассаляму алейкум», и ничего не добавляет к этому. Желательно тому, кто совершает намаз за имамом, давать три саляма: направо, налево и впереди себя, отвечая на салям имама»*. Так сказано в *«Аль-Масуа»*.

Скажу: хадисы об одном саляме не могут противоречить достоверной добавке, в которой сказано о двух салямах. Ведь мы тебя уже не единожды учили тому, что мы должны принимать достоверную добавку, которая не противоречит основному тексту. Если мы примем добавку, то сможем задействовать все достоверные доводы, а если мы примем только один таслим, то тогда мы беспричинно придадим забвению большинство доводов этого раздела.

А что касается вопроса *«Обязателен ли таслим или нет?»*, то в вопросах обязательных действий в намазе основой является хадис *«испортившего намаз»*. И ничто, кроме того, что упомянуто в этом хадисе, не может быть обязательным к совершению, если только указание на его обязательность не пришло позже по хронологии и его нельзя никак опровергнуть³³¹.

---

³³¹ Сказал Ахмад Шакир: *«Мы не можем безоговорочно принять это утверждение. Ведь версии хадиса об «испортившем намаз» сильно отличаются друг от друга. Да, этот хадис достоверный. Но, однако, некоторые передатчики добавили что-то, некоторые убавили»*.

15. Успокоение в состоянии поясного и земного поклонов

Что касается успокоения в состоянии поясного и земного поклонов, то в его обязательности нет разногласий. Однако некоторые разногласили в обязательности успокоения после выпрямления из поясного и земного поклонов. Истиной же является то, что это одно из твердых обязательств намаза! Более того, узаконено удлинять его! Указание на это пришло в хадисе от Барро, в котором говорится, что он наблюдал за намазом Пророка ﷺ пытаться определить продолжительность выполнения всех действий, и заметил, что они все примерно одинаковы. А среди перечисленных действий было и выпрямление после поясного и земного поклонов. Из этого понимается, что он пребывал в этом состоянии столько же времени, сколько был в поясном и земном поклонах. Иногда он так долго стоял в этом положении, что некоторые думали, что он забыл перейти к другому действию, как об этом сказано в достоверных хадисах. Также в хадисах приводятся молитвенные словоформы, которые он произносил, находясь в этом положении, что также указывает на продолжительность пребывания в нем.

Возможно, есть доказательства некоторых обязательств намаза в достоверных добавках, переданных от надежных передатчиков. Возможно, мы не наткнулись на все версии хадиса об «испортившем намаз». Возможно, некоторые передатчики что-то забыли. Поэтому нельзя отвергать этим ограничением те действия, на обязательность которых есть достоверные доказательства».

Резюмируя, скажу: само успокоение в поясном, земном поклоне и после выпрямления из них является одним из столпов намаза, и он не будет считаться выполненным без них. А что касается долгого пребывания в этом положении, которое является добавкой к самому успокоению, то это — сунна, которую Пророк, ﷺ, делал постоянно. Это — сунна, не столп и не ваджиб, потому что она не упомянута в хадисе об «испортившем намаз».

Эта сунна муаккада стала крайне редко практиковаться в наше время. Можно сказать, она исчезла. Тот, чья душа толкает его к следованию по пути избранного ﷺ должен знать, что он пребывал в положении выпрямления столько же, сколько пребывал в положении поясного и земного поклонов, делал в нем те дуа, которые пришли в достоверных хадисах. Эту сунну может не знать только невежда. И к Аллаху мы обращаемся за помощью.

РАЗДЕЛ 11.2. СУННЫ НАМАЗА

 Всё, кроме вышеперечисленного, является суннами

Это потому, что в текстах Корана и сунны нет указания на их обязательство. Как мы поймем, что то или иное действие является сунной?

1. Нет приказа к этому действию и нет запрета на оставление этого действия в намазе, а также

нет косвенного указания, которое перенесло бы этот приказ и запрет на степень нежелательности.

2. Нет сильной угрозы за оставление этого действия.
3. Это действие не упомянуто в достоверной версии хадиса об «испортившем намаз». Либо упомянуто, но имеется косвенное указание на то, что это не является обязательством (*ваджиб*).

Резюмируя, скажу: основой в вопросах обязательств намаза (*ваджиб*) является хадис об «испортившем намаз». То, что там упомянуто,— это *ваджиб*, а то, что не упомянуто, не является *ваджибом*. Однако версии этого хадиса многочисленны, и в одних из них упомянуто то, чего нет в других, и наоборот. Кто хочет провести исследование и, сопоставив все достоверные хадисы, вынести решение о том, что же является условием, столпом и *ваджибом*, тот пусть обратится к книге «*Шарх аль-Мунтака*» хафиза, воспитателя и выдающегося ученого, нашего шейха аш-Шаукани, где все пути передач этого хадиса он собрал в одном месте³³².

---

³³² Сказал Ахмад Шакир: «Мы не можем быть убеждены в том, что там собраны все версии этого хадиса. Возможно, какой-нибудь передатчик забыл что-нибудь упомянуть. Возможно, автор не записал что-то. Истиной же является то, что мы сказали раньше. Поэтому мы не должны ограничиваться тем, что перечислено в этом хадисе. Если пришел достоверный довод, указывающий на то, что какое-либо действие является обязательным в намазе, мы должны его принять».

(У ученых есть две известных методологии в подобных вопросах. Одни взяли за основу хадисы: **«Совершайте намаз так же, как вы видели меня совершающим его»** и **«Берите от меня обряды (хаджа)»** — и сказали, что все действия обязательны, кроме тех, на которые есть указание о том, что они не обязательны. А другие сказали, что этого недостаточно, и должны быть конкретные доводы, указывающие на то, что то или иное действие является условием или обязательством (ваджиб). Аллах знает лучше)³³³.

1. Среди них — поднятие рук в четырех местах

То есть при вступительном такбире, при совершении поясного поклона, при выпрямлении из поясного поклона. Это три. А четвертое место — при вставании на третий ракаат. На всё это указывают достоверные хадисы. А что касается поднятия рук при такбире, то это передали от Пророка ﷺ пятьдесят сподвижников. Среди них — десять обрадованных Раем при жизни. А также это передали имамы от всех сподвижников без исключения.

Аш-Шафии сказал: *«О поднятии рук от сподвижников существует такое количество передач, какого, пожалуй, не было передано от них ни о чем другом!»*

Ибн Мунзир сказал: *«Ученые не разногласят в том, что Пророк ﷺ поднимал руки».*

---

³³³ Примечание переводчика.

Аль-Бухари в разделе о поднятии рук сказал: *«Это передали девятнадцать сподвижников»*.

Аль-Байхаки в своем «Сунане» перечислил имена тридцати сподвижников, передававших сообщения о поднятии рук.

Аль-Хасан и Хумейд ибн Хиляль сказали, что сподвижники поднимали руки и не сделали исключения. Это сказано в «Тальхисе».

Ан-Навави сказал в комментарии к «Сахих» Муслим: *«Относительно поднятия рук при произнесении вступительного такбира нет разногласий. Относительно их поднятия в других местах разногласия есть. Мнения того, что это обязательно, придерживался Дауд аз-Захири, Абу-ль-Хасан Ахмад бин Сайяр, ан-Нейсабури, аль-Аузаи, аль-Хумейди, Ибн Хузейма³³⁴. А что касается поднятия рук при совершении поясного поклона, то эту добавку передали от Пророка ﷺ 25 сподвижников»*.

Сказал Мухаммад бин Наср аль-Маруази, что этого мнения придерживаются ученые всего мира, кроме жителей Куфы (то есть мнения о поднятии рук при совершении поясного поклона)³³⁵. А что касается поднятия рук при вставании на третий ракаат, то указанием на это является хадис от Ибн Умара, кото-

---

³³⁴ Сказал Ахмад Шакир: *«Это очевидный смысл слов аш-Шафии в книге «аль-Умм». А разногласия Малика и аш-Шафии автор комментария приведет в словах Ибн аль-Джаузи в конце разбора этого вопроса»*.

³³⁵ Примечание переводчика.

рый передали Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа и Тирмизи, который назвал его достоверным. Также достоверным его назвал Ахмад бин Ханбал в версии от Али бин Аби Талиба³³⁶.

В «Худжа аль-Балига» сказано: *«Когда он хотел совершить поясной поклон, он поднимал руки на уровне своих плеч и делал так же, когда поднимал свою голову. И не делал этого во время совершения земного поклона»*. Это одни из тех действий, которые Пророк ﷺ иногда делал, иногда нет. И то, и другое является сунной. За тем и за другим последовала группа сподвижников, а после них — и табиитов. Это является тем, в чем разногласили мединцы и куфийцы, и у каждого из них есть свои обоснования.

Истиной, по моему мнению, является то, что и то, и другое является сунной. Примером тому может послужить совершение витр-намаза одним или тремя ракаатами. Однако поднятие рук более близко мне, чем неподнимание, так как хадисов, указывающих на него, больше и они более достоверны. Но человек не должен делать так, чтобы на него набросился простой люд своего города. На это указывает хадис:

«Если бы твой народ не был бы столь близок к неверию, то я бы разрушил Каабу...»³³⁷ (то есть если бы они не недавно приняли ислам, я бы

³³⁶ См. «Сыфату-с-соля» стр. 46.

³³⁷ Передали аль-Бухари и Муслим от Айши.

*разрушил Каабу и перестроил бы её на фундаменте Ибрахима)*³³⁸.

Возможно, Ибн Мас'уд, проведя исследование, посчитал, что не нужно поднимать руки, так как основа состоит в покое конечностей во время намаза. Возможно, он не счел поднятие рук возвеличиванием или ещё что-то и посчитал, что конечной сунной является оставление этого движения. Аллах же знает лучше.

А что касается его слов: **«Не делал этого во время совершения земного поклона»**, — я скажу, что стояние узаконено для того, чтобы разделить между земным и поясным поклоном, а поднятие рук — вместе с ним. И нет смысла повторять его во время совершения земного поклона». Тут заканчивается его дословная речь.

А в «Дополнении», автором которого является шейх Рафигуддин ад-Дахляуи, сын автора «Худжа аль-Балига», сказано: «Ученые разногласили в поднятии рук в намазе, кроме поднятия при первом такбире. При этом они единогласны в том, что нет словесных указаний на желательность этого действия и нет разъяснения достоинства этого действия или запрета от сподвижников на его совершение (сподвижники не запрещали поднимать руки)³³⁹. Всем известно, что Пророк ﷺ поднимал руки. Есть только лишь поступок Ибн Мас'уда, в котором он сказал: «Не совершить ли мне с вами намаз так, как его совершал Пророк

---

³³⁸ Примечание переводчика.

³³⁹ Примечание переводчика.

ﷺ?» И не поднял руки, кроме как при первом такбире. Из этого становится ясно, что он не хотел сказать, что Пророк ﷺ совсем не поднимал рук. Он имел в виду, что Пророк ﷺ не поднимал руки в конце, как это передается от него. И неизвестно, какой промежуток времени Пророк ﷺ не поднимал рук. Вероятно, это было по причине его болезни из-за слабости. И люди подумали, что сунна, узаконенная действием Пророка ﷺ перестала быть сунной после того, как он перестал это делать. А другие посчитали, что оставление этой сунны из-за болезни не отменяет её, ведь запрета на неё не было. Ведь может же больной человек совершить намаз сидя, если не может стоять!? Муджтахидам неуместно оспаривать факт того, что поднятие рук в четырех местах в своей основе является сунной! И нельзя отрицать то, что это продолжает быть сунной, даже если его запрещают некоторые фанатики! Нельзя сказать, что оно противоречит действиям в намазе, так как поднятие рук происходит при первом такбире, дуа-кунут и праздничном намазе. И нельзя порицать того, кто это делает! Число тех людей, кто постоянно это делал, велико, и сунна эта распространена, однако Пророк ﷺ не останавливал этих людей, как остановил тех, кто поднимал руки во время таслима, сказав:

«Что с этими руками, которые подобны хвостам лошадей на солнце?»³⁴⁰

---

³⁴⁰ См. «Сыфату-с-соля» стр. 150.

И Пророк ﷺ во время совершения намаза видел сзади так же, как спереди. Этим подтверждается то, что это действие осталось сунной! А то, что Пророк ﷺ иногда его оставлял, как это сообщили Ибн Мас'уд и аль-Барро бин Азб, а также то, что он не порицал того, кто это оставлял, указывает на то, что это можно иногда оставлять. До Абу Ханифы не дошли те многочисленные предания. До него дошло только одно предание, переданное от аль-Аузаи от Ибн Шихаба от Салима от Ибн Умара. Абу Ханифа выбрал для себя более сильным мнением то, что передано от Хаммада от Ибрахима от Алькома от Ибн Мас'уда, так как Ибн Мас'уд был более известен своим фикхом, но не заучиванием хадисов. Абу Ханифа словно бы посчитал, что Ибн Мас'уд понял эту отмену, а Ибн Умар — нет. Ведь под словами Ибн Мас'уда о том, что он покажет намаз Пророка ﷺ понимается ограниченность действий, показанных им. И тот факт, что имам аш-Шафии, совершая намаз у могилы Абу Ханифы, не поднимал руки, дает чувство, что это необязательно». Речь закончена.

В «Тануир аль-айнайни», автором которого является шейх Мухаммад Исмаиль аш-Шахид ад-Дахляуи, внук автора «Худжа Аллаха аль-Балига», сказано: *«Поднятие рук в начале намаза, при совершении поясного поклона и при вставании на третий ракаат — сунна, но не постоянная (гойру муаккада). Это относится к суннам прямого пути. Тот, кто это делает, получит вознаграждение столько раз, сколько он это делает. Если он будет делать постоянно, то постоянно ему будет записываться награда, если один раз — то*

один раз запишется награда. И не порицается тот, кто это не делает, даже если он оставил это на весь период своей жизни. А если ученый, знающий об этих хадисах, порочит совершающих эту сунну, то к нему относятся слова Аллаха: «А кто станет противиться Посланнику после того, как ему явилась истина...»

Под выражением «сунна прямого пути» мы подразумеваем необязательные действия, которые не являются особенностью Пророка ﷺ. Это действие, которое делал Пророк ﷺ делали праведные халифы, приближаясь посредством него к Аллаху, или приказывали его делать, или проявили молчаливое согласие. Оно не отменено и не оставлено единогласным мнением (иджма). Под выражением «сунна, но не постоянная (гойру муаккада)» мы подразумеваем то, что иногда делается, а иногда оставляется. Из понятия «действие» исключается отсутствие действия, потому что оно не действие. Да, если отсутствие действия продолжалось бы во время Пророка ﷺ и во время праведных халифов, то тогда, если его начать, оно будет нововведением (бидаа). Мы не должны уничтожать сунну, называя её бидаа! Из наших слов «не обязательно» исключаются все обязательства. Из слов «не является особенностью» исключаются те желательные действия, которые были особенностью Пророка ﷺ как, например, непрерывный пост. Из слов «не отменен» исключаются сунны, которые отменены, как, например, вставание перед проходящей похоронной процессией. Из слов «не оставлено единогласным мнением» исключаются те сунны, которые оставлены, как, например, поднятие

рук между двумя земными поклонами». Закончилась прямая речь.

Мы должны признать, что поднятие рук, по мнению великого имама Абу Ханифы, не является сунной. Однако большинство факыхов и ахлю-ль-хадис подтверждают его.

В «Сафаре Саада» сказано: *«Число сообщений и преданий, относящихся к этому разделу, доходит до четырехсот!»*

Сказал автор его комментария шейх Абдульхакк ад-Дахляуи: *«Поистине, поднятие рук и оставление этого — оба являются сунной».*

В «Сафаре Саада» есть ответ на это: *«Подтверждено поднятие рук в этих трех местах числом сообщений, похожим на множественное (мутиватир). В этом разделе имеется четыреста преданий. Это передали также десять обрадованных Раем. Он продолжал совершать намаз в такой форме до тех пор, пока не ушел из этого мира. И не имеется ничего, кроме этого».*

Ибн аль-Джаузия передал в «Нусха ан-Назыр» от аль-Мазини, что тот сказал: *«Я слышал, как аш-Шаффи говорил: «Если кто-то услышал хадис от Пророка ﷺ о поднятии рук в начале намаза, при совершении поясного поклона и при выпрямлении, то ему ни в коем случае нельзя оставлять следование за действиями Пророка ﷺ». Из этих слов ясно понимается, что он обязывал этим действием».*

В общем, поднятие рук в намазе в этих упомянутых четырех местах подтверждено достоверными преданиями. Это истинный и правдивый мазхаб от Пророка ﷺ и от великих сподвижников, больших ученых, факихов и муджтахидов. Ни отмена, ни противоречие другого довода не могут подойти к нему ни спереди, ни сзади! Некоторые даже утверждают о том, что оно передано множеством путей передач! Но самое меньшее, что можно о нем сказать, так это то, что передачи этого хадиса достигают степени известности (*машхур*)!

2. И возложение рук

То есть возложение правой руки на левую во время стояния в намазе. Их складывают либо на груди, либо под пупком. На узаконенность возложения рук в намазе указывают примерно двадцать хадисов. Нет ничего противоречащего этой сунне, и ни один из ученых не раскритиковал эти хадисы. От Пророка ﷺ это передало около восемнадцати сподвижников. Ибн Абдульбарр даже сказал о том, что от Пророка ﷺ не передается ничего, что противоречило бы этому. И в «Тануир аль-Айнайни» сказано: «Возложить одну руку на другую лучше, чем опускать их «по швам», так как свисание рук достоверно не передается от Пророка ﷺ и сподвижников. Напротив, достоверные предания от них указывают на возложение рук, как об этом передали от Сахля бин Саада Малик в «аль-Муатта», аль-Бухари в своем «Сахихе», где он сказал: «Людям было приказано возлагать в намазе правую руку на левое

предплечье»³⁴¹. Абу Хазим сказал: «Я не знаю об этом хадисе ничего, кроме того, что он относится к словам Пророка ﷺ».

Ат-Тирмизи привел хадис: *«Когда Пророк ﷺ совершал намаз с нами, он держал своей правой рукой левую»³⁴². Ат-Тирмизи сказал: «В этом разделе есть хадисы от Уаиля, от Гатыф бин аль-Хариса, от Ибн Аббаса, Ибн Мас'уда и Сахля бин Саада».*

Абу Иса сказал: *«Это хадис достоверный, и по нему действуют ученые из сподвижников, из табишинов и тех, кто был после них. То есть они считают, что человек должен в намазе обхватить правой рукой левую. Некоторые из них считают, что возлагать их нужно выше пупка, некоторые — ниже. Все это у них дозволяется».* Закончена прямая речь.

(Все хадисы, в которых говорится о возложении рук на грудь и ниже пупка — слабые. И более сильными из этих слабых хадисов, являются те, в которых говорится о возложении рук на грудь)³⁴³.

Муслим передал от Уаиля, Ибн Мас'уда, а также ан-Насаи от Уаиля, аль-Бухари и аль-Хаким от Али, Ибн Аби Шейба от Гатыфа ибн Харриса, от Уаиля, от Али, от Абу Бакра ас-Сиддыка и Абу Дарды, что Пророк ﷺ сказал:

³⁴¹ Передали Малик и аль-Бухари, что можно посмотреть в «Сыфату-с-соля» стр. 61.

³⁴² Ат-Тирмизи (252), Ибн Маджа (809).

³⁴³ Примечание переводчика.

«Возложение правой руки на левую в намазе относится к нравам пророков»³⁴⁴.

От аль-Хасана: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Как будто бы я сейчас вижу, как ученые Бану Исраил совершают намаз, возложив правую руку на левую»³⁴⁵.

А то, что передается от некоторых табиинов о свешивании рук в намазе, как это передает, например, Ибн Аби Шейба от аль-Хасана, от Ибрахима, от Ибн Мусаййба, Ибн Сирина и Саида бин Джубайра, то если до них дошел хадис о возложении рук, то их действия можно растолковать так, что они не посчитали это сунной прямого пути, а посчитали его простым обычаем.

(Как мы видим, здесь Сыддык Хасан Хан допускает, что хадисы могли не дойти до табиинов, которые жили даже раньше, чем Абу Ханифа... Обрати на это внимание)³⁴⁶.

Эти табиины склонились к свешиванию (опусканию) рук в намазе во время стояния, так как это является основой. А возложение рук — разрешается. Они свешивали руки в намазе, опираясь на основу, так как возложение рук — это новое дело и оно нуждается в доказательстве. Таким образом, они вынуждены

---

³⁴⁴ Ибн Аби Шейба (1/427/4). В иснаде нет проблем.

³⁴⁵ Ибн Аби Шейба (1/427/5). Это слабый хадис, так как отосланные хадисы аль-Хасана как ветры, то есть не принимаются.

³⁴⁶ Примечание переводчика.

были опускать руки, так как у них не было доказательства на возложение рук, а не потому, что у них был довод на опускание.

На это же указывают слова Ибн Сирина, когда у него спросили о человеке, который держит правой рукой левую, он ответил: *«Он сделал это, следуя обычаю римлян»*, — как это передал Ибн Аби Шейба (*эти слова Ибн Сирина указывают на то, что он считал возложение рук — обычаем, а не сунной*)³⁴⁷.

А что касается того, что привел Абу Бакр бин Аби Шейба от Язида бин Ибрахима, который сказал: *«Я слышал Амра бин Динара, как он говорил: «Ибн аз-Зубайр свешивал во время намаза руки»*³⁴⁸, — то это предание относится к категории «шазз», которое противоречит тому, что передали надежные передатчики. Например, Абу Дауд привел от Зурга бин Абдуррахмана, что он сказал: *«Я слышал, как Ибн аз-Зубайр говорил: «Ставить ступни в ряд и возлагать одну руку на другую в намазе — относится к сунне»*³⁴⁹.

Если даже первое предание от Ибн аз-Зубайра — достоверное, то это лишь его действие, и оно не относится ко всем. А то предание, в котором он сказал о возложении рук, является восходящим к Пророку ﷺ так как он отнес его к сунне.

---

³⁴⁷ Примечание переводчика.

³⁴⁸ Ибн Аби Шейба (1/428/2). В цепочке имеется разрыв.

³⁴⁹ Абу Дауд (754). Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым.

Когда сподвижник говорит о чем-то, что оно относится к сунне, то его слова обретают хукм «*рафг*», то есть относятся к словам Пророка ﷺ. Так принято в науке усуль-аль-фикх и усуль-аль-хадис. При всем этом, возможно, Ибн аз-Зубайр не относил возложение рук к суннам прямого пути. Понимание же сподвижника не является доводом, как это принято в усуль-аль-фикх. В особенности когда это понимание противоречит таким величайшим сподвижникам, как два повелителя правоверных, Абу Бакр и Умар, а также, Али, Ибн Аббас, Ибн Мас'уд, Сахль бин Саад. Также это противоречит известным хадисам с цепочками, восходящими до Пророка ﷺ. А также это противоречит распространенному действию сподвижников в этом вопросе. И не стоит в таком случае склоняться к этому мнению и обращать на него внимание!

А что касается Анаса ибн Малика, то риваяты, передаваемые от него, достаточно противоречивы. Так, например, мединцы из числа его соратников передавали от него абсолютный приказ возлагать руки, вне зависимости от того, совершается ли обязательный намаз или одобрительный. Об этом свидетельствует хадис, находящийся в «*аль-Муатто*» от Сахля бин Саада, и его предание от Абдулькарима бин Аби аль-Мухорик аль-Басри. Египтяне же, из числа соратников Анаса бин Малика, передавали от него опускание рук в обязательных намазах и возложение рук в дополнительных намазах. А Абдурахман бин аль-Касим передал от него опускание рук во всех намазах. Ашхаб же передает от него разрешение на возложение рук

в намазе. Даже если поздние маликиты и действовали по риваятам от египтян и риваяту от бин аль-Касима, однако эти риваяты относятся к категории «*шаазз*» и являются неприемлемыми. Они противоречат риваятам от большинства его соратников (*джумхур*). Таким образом, они не нарушают иджма, единогласия, и не могут отменить наше утверждение о единогласии в этом вопросе по причине того, что они относятся к категории «*шаазз*». Во-первых, они противоречат преданию от Ибн аль-Хаджиба, который сказал в своей книге «*Мухтасар фи-ль-фикх*»: *«Можно опираться на землю во время поднятия из земного поклона и возлагать руки под пупком или над ним, так как эти действия переданы от сподвижников»*.

Привели Абу Дауд, Ахмад и Аби Шейба от Али: *«Сунной является возложение кистей под пупком во время намаза»*³⁵⁰.

В «*Сафар ас-Саада*» сказано: *«О возложении кистей рук под грудь сказано в «Сахих» Ибн Хузеймы*.

Ат-Тирмизи сказал: *«Некоторые считали, что нужно возлагать руки над пупком, другие говорили, что под пупком. Все это у них допускается»*. Об этом мы уже упоминали выше.

Сказал аш-Шейх Ибн Хумам: *«Нет ни одного достоверного хадиса, обязывающего возлагать руки под грудь или под пупком. В ханафитском мазхабе, как известно, считается, что нужно возлагать руки под пупком*.

---

³⁵⁰ Ахмад и Абу Дауд (756). Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым.

В шафиитском — под грудью. У Ахмада об этом два мнения, и после исследования становится ясным, что можно поступать в соответствии с обоими мнениями, как мы уже сказали выше. И Аллах лучше знает о Своих решениях». Закончилась прямая речь.

Ибн аль-Кайим в «Иглям аль-Муаккыын» после того, как привел хадисы и предания о возложении правой руки на левую, сказал: *«Эти все предания отвергнуты тем, что передается от Ибн аль-Касима от его шейха Малика: «Оставление возложения рук более любимо для меня». И я не знаю, кроме этого, ничего, что противоречило бы этим хадисам и преданиям».* Цитата завершена.

На полях «аш-Шифа» сказано: *«Очень странно, что в наше время в этих странах у простолюдинов и подобных им из числа тех, кого относят к знаниям, действия в соответствии с этими суннами считаются одними из самых порицаемых грехов!!! Дошло до того, что придерживающийся этих сунн, по убеждениям многих из них, считается вышедшим из религии человеком! Ты видишь, как брат враждует с братом, отец обрывает отношения со своим сыном, если увидит, что тот делает что-то из этих действий сунны! К нему относятся так, словно он перешел в другую религию, оставил шариат, схватившись за другой шариат! Даже если бы он прелюбодействовал, пил вино, убивал, ослушался родителей и лжесвидетельствовал, это бы не привело их к такой вражде, к которой приводит их совершение им одного из этих действий сунны! Это — не что иное, как признаки приближения Судного Дня и близости Часа!»*

Под словами «эти сунны» здесь подразумевается поднятие рук в четырех местах намаза и возложение их на грудь.

Также там сказано: *«Более странным, чем то, что делает невежественный простолюдин, является молчание ученых религии и имамов мусульман, а также отсутствие порицания ими тех, кто превратил одобрителное в порицаемое, а порицаемое выставил одобрителным! Это — не что иное, как игра с религией и с сунной господина посланников!»* Цитата завершена.

(Как мы видим, вражда из-за незнания каких-либо действий сунны не является чем-то новым. Нужно противостоять невежеству и искренне следовать доводу)³⁵¹.

3. Дуа аль-Истифтах

В разных хадисах имеются различные формы обращения к Аллаху с дуа «аль-истифтах», и молящийся в момент совершения молитвы может выбрать одну из них, если эта форма приведена в достоверном хадисе. Самой достоверной же является форма, приведенная в хадисе от Абу Хурайры в двух «Сахихах» и других сборниках, и даже было сказано, что она по статусу достигает положения «мутавафир», то есть у неё множественные пути передачи. Это слова:

«О Аллах! Удали меня от моих прегрешений так же, как Ты удалил восток от запада! О

³⁵¹ Примечание переводчика.

Аллах! Очисти меня от моих грехов подобно тому, как белое платье очищается от грязи! О Аллах! Смой с меня мои прегрешения водою, снегом и льдом!»

В «аль-Худжа» сказано: «Среди достоверных форм можно назвать: **«О Аллах! Удали меня от...»** и до конца.

А также:

«Поистине, будучи единобожником, я направил свое лицо к Тому, Кто создал небеса и землю, и я не являюсь многобожником! Поистине, моя молитва, мои обряды, моя жизнь и смерть принадлежат Аллаху, Господу миров! Нет у Него сотоварища! Это мне было приказано, и я — первый из мусульман!»

Среди них также слова:

«Пречист Ты, о Аллах, и хвала Тебе! Благословенно имя Твое. Превыше всего величие Твое, и нет бога, кроме Тебя!»

И среди них:

«Аллах величественнее великих (трижды)! Хвала Аллаху множественная (трижды)! Пречист Аллах и утром, и вечером (трижды)!»

Основы, на которые опирается дуа «аль-истифтах», находятся в хадисах от Али, Абу Хурайры, Айши, Ибн Мутгима, Ибн Умара и других.

Скажу: аш-Шафии выбрал дуа «аль-истифтах», находящееся в хадисе от Али: **«Поистине, я направил свой лик...»** Абу Ханифа выбрал хадис от Айши: **«Пречист Ты, о Аллах, и вся хвала Тебе...»** Малик сказал: **«Ничего из этого не говорим»**. Я думаю, что смыслом его слов является следующее: **«Это не та сунна, которую нужно обязательно выполнять»**.

Аль-Багави указал, что разногласие имамов относительно поминаний в поясном и земном поклонах, дуа «аль-истифтах» и того, что говорится после ташаххуда, является дозволенным разногласием. Каждый из них, по своему мнению, выбрал более достоверный хадис и не порицал другие.

После первого такбира

Потому что от Пророка ﷺ не передано обратного этому. То есть он говорил его после первого такбира, и нет ничего, указывающего на произнесение его до первого такбира. Этот вопрос разъяснил алляма аш-Шаукани в «*Хошия аш-Шифа*». А какое из этих дуа более достоверно, можно узнать, заглянув в любой «*Мухтасар*» по хадисам. Пречист Аллах и хвала Ему! Что творят эти мазхабы со своими последователями!

4. Прибегание к Аллаху

На это указывают достоверные хадисы, в которых говорится, что Пророк ﷺ говорил его после дуа «аль-истифтах» до чтения Корана, произнося:

«Прибегаю к Аллаху, Слышащему, Знающему, от проклятого шайтана, от его злословия, дыхания и плевка».

Это привели Ахмад и авторы «Сунан» в хадисе от Абу Саида аль-Худри.

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Затем прибегает к Аллаху из-за аята:

«Когда будешь читать Коран, прибегни к Аллаху от проклятого шайтана» (сура «Пчелы», аят 98).

Есть разные формы прибегания. Среди них:

«Аузу бил-ляхи мин-аш-шайтани-р-раджим», «астаизу бил-ляхи мин-аш-шайтан-р-раджим».

5. Хукм басмалы

А потом молящийся шепотом говорит «бисмиЛля», так как Аллах узаконил для нас то, чтобы мы брали благословение перед чтением Корана, предваряя его этой фразой. Мы говорим её шепотом из осторожности, так как передатчики разногласят в отношении того, является ли «басмала» аятом «Фатихи» или нет. Ведь достоверно пришло от Пророка ﷺ что он начал чтение в намазе со слов «Альхамдулилля», не произнося вслух «бисмиЛля».

Скажу: ученые имеют разные мнения в отношении «басмалы» с нескольких точек зрения:

1. Читается ли она в каждой суре или нет?

2. Она читается вслух в тех намазах, которые читаются вслух, или же она всегда читается шепотом?

У ученых по этим вопросам имеются долгие диспуты. Некоторые чтецы Корана произносили её в начале каждой суры, некоторые — нет. Этот вопрос раскрыл наш шейх аш-Шаукани в шархе *«аль-Мунта-ко»*; кто хочет, пусть посмотрит там.

Резюмируя, скажу: истиной является чтение её вслух в тех намазах, в которых Коран читается вслух, и чтение шепотом в тех намазах, которые читаются шепотом. Ведь она является аятом в каждой суре. Да, хадисы, в которых говорится, что сподвижники не слышали, как он произносил *«бисмиЛля»*, читая намаз вслух, достоверные. Однако есть вероятность, что он произносил её, но те сподвижники, которые передают эти хадисы, просто не слышали этого. *«БисмиЛля»* произносится в то время, когда люди заняты входом в намаз и произнесением вступительного такбира. Все передатчики того, что Пророк ﷺ вслух не произносил *«бисмиЛля»*, — молодые, как например, Анас бин Малик. А молодые сподвижники, как указывает на это далиль, стояли в задних рядах. А передние ряды были местом взрослых сподвижников. Что бы там ни было, сообщение, в котором содержится подтверждение, — более предпочтительно, чем сообщение, в котором содержится отрицание, как это признано в *«усуль-аль-фикх»*. Все хадисы, в которых говорится о произнесении *«басмалы»* вслух, даже если и не спаслись от критики, то их много и они поддерживают друг друга.

А то, что она написана в Коране, является научным доказательством того, что она имеет такое же положение, как и все остальные аяты.

Что же касается книги *«Тануир аль-айнайни»*, то в ней сказано: *«Басмалу лучше не читать вслух, так как преданий, указывающих на это, больше и они более ясны»*. Но это опровергается тем, что мы привели выше.

6. Произнесение «Аминь»

Имеется 17 хадисов, указывающих на это. Возможно, произнесение *«аминь»* даже обязательно для того, кто читает намаз за имамом, как на это указывает хадис от Абу Хурайры, находящийся в двух *«Сахихах»*, в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал:

«Когда имам скажет «аминь», вы тоже говорите «аминь»»³⁵².

И тогда этот хукм перейдет в разряд обязательств для того, кто, совершая намаз за имамом, услышал, как тот сказал *«аминь»*, в отличие от того, что содержится в тексте автора (*как мы видим, имам аш-Шаукани включил произнесение «аминь» в число сунн, то есть желательных, но не обязательных действий»*)³⁵³.

Большинство ученых придерживаются мнения об узаконенности произнесения *«аминь»*. Одним из того,

---

³⁵² Аль-Бухари (6402), Муслим (410), Ибн Маджа (852).

³⁵³ Примечание переводчика.

что усиливает это мнение, является хадис от Айши, который передали Ахмад, Ибн Маджа и ат-Табарани:

«Ничему иудеи так не завидуют, как произнесению вами слова «аминь»³⁵⁴.

Ибн аль-Кайим в «Иглям аль-Муакыын» сказал: «Однозначной и достоверной сунной является произнесение слова «аминь» вслух в намазе. На это указывает хадис, находящийся в двух «Сахихах»: **«Если имам скажет «аминь», вы тоже говорите «аминь».** Тому, чье произнесение совпадет с произнесением ангелов, простятся грехи». Если это не говорить вслух, то как же оно может совпасть?! Еще более ясно об этом говорится в хадисе Суфьяна ас-Саури, который он передал от Уайля бин Худжра:

«После того, как Пророк ﷺ заканчивал произнесение слов «уа ляд-дооооллин», он громко говорил «аминь»³⁵⁵.

А в другой версии хадиса есть добавка: «Он говорил это протяжно». Этот хадис передал ат-Тирмизи и другие, и его цепочка передатчиков достоверная. Шугба же противоречил Суфьяну в этом хадисе и передал: «Понизив свой голос». Имамы хадисов и хуффазы отдали в этом вопросе предпочтение хадису Суфьяна. Ат-Тирмизи сказал: «Я слышал, как Мухаммад ибн

³⁵⁴ Этот хадис передал аль-Бухари в «Адаб аль-Муфрад», Ибн Маджа и Ибн Хузейма. См. «Сыфату-с-соля» стр. 83.

³⁵⁵ Абу Дауд (932, 933), ат-Тирмизи и шейх аль-Альбани в «Сахих Аби Дауд».

Исмаиль говорил: «Хадис Суфьяна ас-Саури от Салямы в этом разделе более достоверен, чем хадис Шугбы. Шугба ошибся относительно этого хадиса. В некоторых местах он сказал, что этот хадис от Худжры, кунья которого Абу-ль-Сакан, и добавил: «От Алькома бин Уайль». А на самом деле этот хадис от Худжры, от Уайля бин Худжры, и нет в цепочке передатчиков Алькомы: «...понижив свой голос». А правильной является передача, в которой сказано: «...он громко говорил «аминь». Сказал ат-Тирмизи: «Я спросил у Абу Зуруа о противоречии друг другу в хадисах Суфьяна и Шугбы. И он ответил: «Более правильны слова Суфьяна».

И все это отвергнуто словами Аллаха:

«Когда читается Коран, слушайте и храните молчание» (сура «Преграды», аят 204)!

Ведь тот, кому был ниспослан этот аят, сам поднимал голос, произнося «аминь»! И те, кому это было приказано, также поднимали свои голоса! На самом деле, нет никакого противоречия между этим аятом и сунной!» Закончилась прямая речь.

Потом Ибн аль-Кайим долго разъяснял доводы сторон и выявлял более сильное мнение. Мы это все не стали приводить, не желая слишком удлинять книгу.

В «Тануир аль-айнайни» сказано: «После глубокого изучения этого вопроса выясняется, что «аминь» говорить вслух более предпочтительно, чем говорить это шепотом, так как преданий, указывающих на это, больше и они более ясны, чем обратные».

7. Чтение чего-либо из Корана после «Фатихи»

На это указывает хадис от Абу Катады, который находится в двух «Сахихах», в котором сказано: *«Пророк ﷺ в двух первых ракаатах намаза зухр читал «Мать Писания» и две суры. А в двух последних — только «Мать Писания»³⁵⁶.*

Также приведено то, что дает чувство обязательности чтения вместе с «Фатихой» чего-то из Корана в хадисе от Абу Хурайры, в котором говорится:

 «Пророк ﷺ приказал выйти глашатаю и провозгласить: «Нет намаза, кроме как с чтением «Матери Писания» и того, что добавлено к ней».

Этот хадис передали Ахмад и Абу Дауд, но существует критика цепочки передатчиков этого хадиса³⁵⁷. Однако Муслим привел от Аббада бин Сомита хадис со словами:

 «Нет намаза у того, кто не прочитал «Фатиху» и то, что добавлено к ней».

Аль-Бухари в разделе «чтение» сказал, что у этого хадиса есть «болезнь».

Привел Абу Дауд хадис от Абу Саида со словами: *«Приказано нам читать «Фатиху» и то, что облегчено (из Корана)»³⁵⁸.*

³⁵⁶ Аль-Бухари (776), Муслим (451).

³⁵⁷ Абу Дауд (820). Шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис достоверный в «Сахих Аби Дауд».

³⁵⁸ Абу Дауд (818).

Сказал Ибн Саидиннас: *«Цепочка этого хадиса достоверная, а передатчики надежные»*. Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал: *«Цепочка этого хадиса достоверная»*.

Ибн Маджа привел хадис от Абу Саида со словами:

«Нет намаза у того, кто не прочитал в каждом ракаате «аль-хамд» и суру»³⁵⁹.

Этот хадис слабый.

Все эти хадисы имеют силу того, чтобы сказать, что обязательно прочитать что-то помимо *«Фатихи»*, не ограничивая это конкретным числом аятов, то есть хватит даже одного аята.

А что касается чтения дополнительной суры, помимо *«Фатихи»*, в каждом из первых двух ракаатов, то это необязательно. И то, что сказал автор в тексте, определено чтением не менее одного аята.

В *«Худжа аль-Балига»* сказано: *«Затем он размеренно читает суру «Фатиха» и суру после неё, правильно проговаривая все буквы и останавливаясь в начале каждого аята. Зухр-намаз и аср он читает шепотом, а фаджр, магриб и иша — вслух. В намазе фаджр он читает от шестидесяти до ста аятов. Так как в фаджре мало ракаатов, он удлиняет в нем чтение Корана³⁶⁰. В намазе иша он читает «Славь имя Господа*

---

³⁵⁹ Ибн Маджа (839). Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в своем *«Даифе»* (138).

³⁶⁰ Сказал шейх аль-Хильми: *«Нет, он протягивает чтение в фаджр-намазе, потому что Аллах в Своих словах «И читайте Коран во*

твоего Всевышнего...», «Клянусь ночью, когда она покрывает...» и подобное этому. В некоторых преданиях сравнивается зухр с фаджром, аср — с иша, а в других зухр и иша, а аср — с магрибом, а в некоторых передается, что в магрибе читаются короткие суры из-за короткого времени».

8. Серединный ташаххуд

В отношении его текста в сунне не пришло специального указания. Поэтому в нем произносится то же, что произносится в последнем ташаххуде, но это делается чуть быстрее.

В «*Хошия аш-Шифа*», автором которой является имам аш-Шаукани сказано: *«В нем говорится слово в слово то же самое, что говорится в последнем ташаххуде, не считая тех слов, которые относят только к последнему ташаххуду. Очевидные доводы указывают на то, что в нем должны присутствовать два свидетельства и что он должен быть более облегченным, чем последний ташаххуд. Самое малое, что в нем должно говориться, так это ташаххуд от Ибн Мас'уда. Можно к нему присоединить салават Пророку ﷺ и его семье в самой короткой форме — и это не будет противоречить узаконенному облегчению» (то есть, несмотря на то что узаконено облегчать серединный ташаххуд, можно к нему присоединить салават)*³⁶¹.

время фаджра, поистине, во время фаджра Коран читают при свидетелях» похвалил это, так как там присутствуют ангелы».

³⁶¹ Примечание переводчика.

Ахмад и ан-Насаи передали хадис от Ибн Мас'уда, в котором он сказал: *«Пророк Мухаммад ﷺ сказал:*

🕌 *«Когда вы садитесь после совершения каждого двух ракаатов, говорите: «Все приветствия, молитвы и благие дела принадлежат Аллаху. Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословение! Мир нам и благочестивым рабам Аллаха! Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник!» А затем пусть (молящийся) выберет ту мольбу, которая ему нравится, и вызывает к своему Господу»³⁶².*

Передатчики этого хадиса достойны доверия.

Ат-Тирмизи привел версию этого хадиса со словами: *«Посланник ﷺ научил нас, чтобы, когда мы садились после двух ракаатов...»³⁶³*. Тот факт, что обусловлено произносить эти слова после каждого двух ракаатов, дает понять, что тут имеется в виду срединный ташаххуд. Однако в хадисе нет того, что запрещало бы произносить салават Пророку ﷺ. А он ﷺ узаконил произносить салават в последнем ташаххуде перед таслимом, как это пришло в достоверном хадисе, находящемся в двух «Сахихах»: *«Мы узнали, как произносить тебе саям, а как говорить салават?»* А в версии Ибн Мас'уда: *«Как мы должны произносить салават в намазе?»³⁶⁴*

³⁶² Источник хадиса уже был указан.

³⁶³ Источник хадиса уже был указан.

³⁶⁴ Ахмад (4/119), аль-Байхаки (2/146). Это хадис Абу Мас'уда, но

Тот факт, что сподвижники ему напомнили словами «СубханАллах», когда он забыл совершить срединный ташаххуд и продолжил читать намаз, не возвращаясь к его совершению, указывает на то, что срединный ташаххуд не является обязательством (*ваджиб*). В этом случае мы не можем сказать, что саджда саху исправляет ваджиб и не-ваджиб. Ведь он не вернулся к совершению срединного ташаххуда, даже тогда, когда ему напомнили о нем. Это и есть доказательство того, что это — не ваджиб.

Скажу: нет никакого сомнения в том, что Пророк ﷺ постоянно читал ташаххуд. И нет ни одного хадиса, который бы нам поведал о том, что он его оставил хотя бы раз. Однако всего этого недостаточно для того, чтобы назвать его чтение обязательным. Если даже его действия являются разъяснением того обязательства, которое сказано в хадисе:

«Совершайте намаз так же, как вы видели меня совершающим намаз»³⁶⁵, —

то мы скажем, что тот факт, что срединный ташаххуд не упомянут в хадисе об «испортившем намаз», дает нам чувство того, что это — не ваджиб.

В некоторых достоверных хадисах пришли слова: **«Скажите»**. Если даже повелительное наклонение глагола и указывает на обязательность (*ваджиб*), однако

не Ибн Мас'уда.

³⁶⁵ Согласованный хадис в двух «Сахихах». Источник вскоре будет упомянут.

косвенным доказательством, которое снижает его степень важности с обязательства до желательного действия, является хадис об *«испортившем намаз»*.

Однако привносят неясность в этот вопрос слова Ибн Мас'уда: *«До того, как ташаххуд был вменен нам в обязанность (фард), мы говорили...»*. Поистине, слова этого предания указывают на то, что ташаххуд — фард.

Наверное, мы можем сказать, что это является пониманием Ибн Мас'уда, так как оно относится к разделу иджитхада. И в этом случае иджитхад Ибн Мас'уда ни для кого не является доводом. А повелительное наклонение, пришедшее в хадисе, не может указывать на обязательство (*ваджиб*), так как оно было применено при ответе на вопрос: *«Как нам произносить салават?»* Например, если человек спросит: *«Как мне постирать одежду»*, — ответ будет также в повелительном наклонении: *«Постирай так-то...»* Исходя из этого, следует, что мы не можем заявить об обязательстве выполнения чего-либо на основе глагола повелительного наклонения, который был всего лишь ответом на вопрос о том, как это сделать³⁶⁶. Должен быть другой довод, который указывает на это. Возможно, в каких-то версиях хадиса об *«испортившем намаз»* упомянуто о ташаххуе. Если хотите сказать об обязательстве срединного ташаххуда, то ищите там³⁶⁷.

³⁶⁶ Сказал наш шейх алляма Ибн Усаймин: *«Этот приказ не указывает на обязательство, а только направляет»*.

³⁶⁷ Сказал Ахмад Шакир: *«А что касается того, что автор всегда берет за основу хадис об «испортившем намаз», то мы уже разъ-*

А что касается хадиса: **«Если молящийся испортил омовение после совершения последнего земного поклона...»**, — то этот хадис не из тех, который может восприниматься как довод. Знай об этом.

9. Зикры, произносимые в каждом столпе намаза

Их много. К ним относятся такбиры, произносимые при поясном и земном поклоне, при выпрямлении, как на это указывает хадис от Ибн Мас'уда, в котором он сказал: **«Я видел, как Пророк ﷺ произносил такбир при каждом опускании и подъеме, вставании и сидении»**³⁶⁸. Этот хадис привели Ахмад, ан-Насаи и ат-Тирмизи, который назвал его достоверным. Подобное этому привели аль-Бухари и Муслим³⁶⁹.

яснили, что не надо ограничиваться этим хадисом, если есть конкретные доводы, указывающие на то, что то или иное действие является ваджибом. Хадисы, в которых сказано «Скажите», однозначно указывают на обязательство, так как это глагол повелительного наклонения. А что касается утверждения автора о том, что слова Ибн Мас'уда: «До того, как ташаххуд был вменен нам в обязанность (фард), мы говорили...» — являются всего лишь его пониманием и иджтихадом, то это явная ошибка. Напротив, это явный довод, который указывает на то, что ташаххуд является фардом. В усуль-аль-фикх признано, что если сподвижник использует глагол страдательного залога, как в этом придании: «...был вменен нам в обязанность...», — то из этого понимается, что его вменил в обязанность не кто иной, как Законодатель! А что касается ответа на вопрос: «Как нам читать тебе салават», — то он был разъяснением того приказа (ваджиб), который имеется в аяте».

³⁶⁸ Ахмад (1/386), «аль-Ируа» (330).

³⁶⁹ «Аль-Ируа» (2/35–36).

В разделе также имеются другие хадисы. При выпрямлении из поясного поклона имам, а также совершающий намаз в одиночку — оба произносят зикр **«Аллах услышал того, кто Его восхвалил»** [сами Аллаху лиман хамида]. А совершающий намаз за имамом говорит: **«Господь наш! Тебе хвала!»** [Раббана ляка-ль-хамд], как это пришло в достоверном хадисе от Абу Мусы.

В «Хошия аш-Шифа» сказано: *«Что ясно видно из доказательств, так это то, что и имам, и совершающий намаз в одиночку объединяет между «ас-Самгаля» и «аль-Хамдаля», произнося: «Аллах услышал того, кто Его восхвалил. О Аллах! Господь наш! Тебе хвала! Многая, прекрасная, благословенная!»* А что касается того, кто совершает намаз за имамом, то относительно него есть вероятность. Правильное мнение я разъяснил в «Шарх аль-Мунтако». Закончилась прямая речь.

Сказал Ибн аль-Кайим в «аль-Иглям»: *«Сунна ясно указывает на то, что имам говорит: «Господь наш! Тебе хвала!», — как об этом сказано в хадисе от Абу Хурайры, находящемся в двух «Сахихах»:*

«Пророк ﷺ после того, как говорил: «Аллах услышал того, кто восхвалил Его», — произносил: «О Аллах! Господь наш! Тебе хвала!»

Там же находится хадис:

«Пророк ﷺ говорил такбир, когда вставал на намаз, затем говорил такбир, когда совершал поясной

поклон, затем — когда выпрямлял свою спину из поясного поклона, говорил: **«Аллах услышал того, кто похвалил Его»**. Затем, после выпрямления, он говорил: **«Господь наш! Хвала Тебе!»**³⁷⁰

А в «Сахих» Муслим от Ибн Умара передается, что

«Пророк ﷺ когда поднимал свою голову из поясного поклона, говорил: «Аллах услышал того, кто похвалил Его. Господь наш! Хвала Тебе!»³⁷¹

И эта однозначная сунна была отвергнута неоднозначными словами Пророка ﷺ:

«Когда имам скажет: «Аллах услышал того, кто похвалил Его», — скажите: «Господь наш! Хвала Тебе!»³⁷²

Здесь прямая речь Ибн аль-Кайима закончилась.

Во время совершения поясного поклона говорится: **«Пречист Господь мой Великий!»** А во время земного говорится: **«Пречист Господь мой Всевышний»**. После этого молящийся делает любое дуа, какое пожелает, как из числа того, что имеется в хадисах, так и из числа того, чего в хадисах нет. Желательно произнести во время совершения поясного и земного поклонов минимум три тасбиха, так как на это указывает хадис от Ибн Мас'уда: **«Пророк ﷺ сказал:**

³⁷⁰ Аль-Бухари (789), Муслим (392, 28).

³⁷¹ Муслим (390).

³⁷² Источник уже был указан выше.

«Если один из вас при совершении поясного поклона скажет «Пречист Господь мой Великий» три раза, то его поясной поклон считается полным. Это минимум. И если при совершении земного поклона он скажет «Пречист Господь мой Великий» три раза, то его земной поклон будет считаться полным. И это минимум».

Этот хадис привели Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа. В цепочке передатчиков этого хадиса есть обрыв³⁷³.

Что касается зикра, произносимого после выпрямления из поясного поклона, то в достоверном хадисе от Ибн Аббаса сказано: «Пророк ﷺ когда поднимал свою голову из поясного поклона, говорил:

«О Аллах! Господь наш! Тебе хвала, заполняющая небо и землю и то, что между ними, заполняющая то, что Ты пожелал после этого, о Достойный похвалы и почтения! Это самое достойное, что сказал раб, и каждый из нас является рабом Твоим! Никто не запретит того, что Ты дал. И никто не даст того, что Ты запретил. И не принесет пользу пред Тобою величие обладателя величия»³⁷⁴.

А что касается зикра, произносимого между двумя земными поклонами, то в хадисе от Ибн Мас'уда

---

³⁷³ Слабый хадис. Абу Дауд (886), ат-Тирмизи (261), Ибн Маджа (890).

³⁷⁴ Муслим (478), ан-Насаи (2/198).

Зикров и дуа, произносимых во время намаза, очень много. Лучше всего эти зикры делать до намазов роватиб, так как относительно некоторых зикров приведено то, что указывает на это, как слова Пророка ﷺ:

❦ *«Тому, кто после утреннего и закатного намаза до того, как уйдет или сдвинет свои ноги, скажет: «Ля иляха илля Аллах...»³⁷⁶*

и до конца хадиса.

И как слова передатчика:

❦ *«После того, как заканчивал намаз, он громко говорил «Ля иляха илля Аллах»...»³⁷⁷*

Сказал Ибн Аббас: «Я узнавал о конце намаза Пророка ﷺ по словам такбира»³⁷⁸. В некоторых преданиях ясно сказано: **«В конце каждого намаза»**.

А что касается слов Айши: «После окончания намаза он ﷺ сидел только то время, в котором можно сказать: **«О Аллах, Ты — Мир...»**³⁷⁹, — то в них имеются вероятности, которые я упомянул в шархе «Булюг аль-Марам».

---

³⁷⁶ Сказал Хильми: «После того, как шейх аль-Альбани в «Тамам аль-минна» стр. 228–229 вынес решение об этом хадисе, что в нем имеется противоречие, он отказался от своих слов и назвал его достоверным по причине наличия поддерживающих его путей передач». «Сахих ат-Таргиб» (1/262)».

³⁷⁷ Муслим (593).

³⁷⁸ Аль-Бухари (841).

³⁷⁹ Муслим (592, 591).

В общем, за все эти дуа, как и способы чтения Корана, какое бы из них человек ни произнес, — он получит обещанную награду.

В этом разделе говорить можно много, но наша цель — лишь указать на то, в чем нуждается человек.

В «Шарх аль-Мунтако» автор упомянул эти вопросы и зикры в таком виде, что если человек их изучит, то не будет нуждаться в чем-либо другом.

РАЗДЕЛ 11.3. О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ НАМАЗ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

1. Делает недействительным намаз: речь

Разговор относится к тем вещам, которые в намазе делать запрещено. Это мы говорим по причине наличия хадиса от Зейда бин Аркама, который находится в двух «Сахихах» и в других сборниках, где тот сказал: *«Пока не был ниспослан аят **«Стойте перед Аллахом смиренно»**³⁸⁰, мы разговаривали, стоя в намазе, и один из нас общался с другим. А после этого нам было приказано молчать и запрещено разговаривать»*³⁸¹.

Также имеется хадис от Ибн Мас'уда, находящийся в двух «Сахихах» и в других сборниках, со словами:

---

³⁸⁰ Сура «Корова», 238.

³⁸¹ Аль-Бухари (4534), Муслим (539).

«Поистине, во время молитвы (человек занят более важным) делом»³⁸².

А в версии Ахмада, ан-Насаи, Абу Дауда и Ибн Хиббана, назвавшего этот хадис достоверным, сказано:

«Поистине, Аллах устанавливает в Своем деле то, что хочет. И поистине, Он установил в Своем деле, чтобы вы не говорили во время намаза»³⁸³.

Нет разногласий среди ученых в том, что если человек разговаривал умышленно и зная, что этого делать нельзя, то его намаз становится недействительным. Ученые разногласят в отношении того, кто заговорил по забывчивости или не зная, что это запрещено.

Что касается того, кто разговаривал, не зная о запрете, то о том, что он не должен перечитывать намаз, говорится в хадисе от Муавии бин аль-Хаккам ас-Сулями (в хадисе сказано, что тот заговорил в намазе, не зная, что это запрещено)³⁸⁴. Обычным делом Пророка ﷺ было то, что он не создавал трудностей для невежды и не заставлял его заново совершать обряд поклонения. Он ограничивался обучением человека и словами о том, что надо было сделать

---

³⁸² Аль-Бухари (1199), Муслим (538), Абу Дауд (923), Ибн Хиббан (2243).

³⁸³ Посмотри на ссылку выше.

³⁸⁴ Примечание переводчика.

или чего не надо было делать. А в некоторых случаях, как в хадисе об «испортившем намаз», он приказывал переделывать обряд поклонения. А что касается речи заговорившего по ошибке или того, кто забылся, то нет разницы между ними и тем, кто заговорил умышленно. Их намаз портится (это сказано в «аль-Масуа»)³⁸⁵.

Сказал Абу Ханифа: *«Речь забывшего делает намаз недействительным. Хадис Абу Хурайры был до установления запрета на разговоры в намазе, а потом он был отменен (то есть тот хадис, где Пророк ﷺ совершил два ракаата и по забывчивости, выйдя из намаза, разговаривал со сподвижниками, а после того, как ему об этом напомнили, он дочитал этот намаз)»*³⁸⁶. Но этот вопрос требует дополнительного исследования, так как запрет на разговоры был установлен в Мекке, а рассказ от Абу Хурайры был в Медине».

Сказал аш-Шафии: *«Речь забывшего не портит намаз. А речь заговорившего умышленно делает намаз недействительным, даже если её было мало»*. А хадис «зиль-ядайни» имам аш-Шафии растолковал так, что Пророк ﷺ заговорил по забывчивости, то есть он думал, что намаз кончился. Сам зиль-ядайни предположил, что намаз сократился. Таким образом, он сам тоже попал в положение забывшего. Речь других людей была ответом Пророку ﷺ. А ответ Посланнику ﷺ не портит намаз.

---

³⁸⁵ Примечание переводчика.

³⁸⁶ Примечание переводчика.

Имам Малик сказал: *«Если речи заговорившего умышленно было мало и она была для пользы намаза, как, например, «дочитал?» или «не завершил?», то она не делает намаз недействительным. А хадисы, в которых говорится: «Нам было запрещено разговаривать» или «**Не разговаривайте**», — разъяснены и конкретизированы этим видом речи».* Все это сказано в «аль-Масуа».

Скажу: что касается речи заговорившего по ошибке (*ас-сахи*), то я не знаю доказательства того, чтобы она портила намаз, кроме общего запрета разговоров. Но этот общий запрет конкретизирован хадисом «*зиль-ядайни*». В этом хадисе, как мы знаем, Пророк ﷺ заговорил по ошибке, полагая, что он не в намазе. Под выражением «*речь ас-сахи*» имеется в виду ненамеренная речь.

А если кто-то скажет, что есть разница между тем, кто по ошибке заговорил, находясь в намазе, и тем, кто по ошибке вышел из намаза и заговорил, то есть первый заговорил по ошибке во время намаза, а второй по ошибке вышел из намаза, а потом заговорил. И то, что Пророк ﷺ после этого сказал такбир для входа в намаз, ясно указывает на то, что он говорил после того, как вышел из намаза по забывчивости. Мы скажем: доказательства того, что человек не отвечает за совершение непреднамеренных действий, конкретизируют и делают исключение из того общего запрета на разговоры. Из этого вытекает, что речь, которая делает намаз недействительным, — это умышленная речь, а не произнесенная по ошибке.

А что касается того, что Пророк ﷺ не приказал Муавии бин аль-Хакаму перечитывать намаз, то это потому, что не знающего о хукме можно сравнить с тем, кто сделал это по ошибке, либо незнание является отдельным оправданием.

*(Дорогой читатель, мы снова напомним тебе о словах шейха Сыддык Хасан Хана: «Если ты освоил вышесказанное, то ты отдохнешь от многих пугающих подробностей, которые находятся в длинных томах по фикху». Как, например, рассуждения на тему того, портит ли одна буква намаз или это должно быть слово; или является ли зевота, выходящая со звуком, речью и портит ли она намаз; и прочих, и прочих...)*³⁸⁷

2. Занятие тем, что не относится к намазу

Эти слова автора обусловлены тем, что молящийся своими действиями вышел за пределы той формы, в которой должен совершаться намаз. Например, заниматься шитьем, торговлей, много ходить, подолгу оборачиваться и тому подобное — всё это портит намаз. Причина того, что намаз становится недействительным, состоит в том, что из-за этих действий теряется форма, которой должен придерживаться молящийся, так, что смотрящий со стороны не будет считать, что человек молится.

Скажу: мнения ученых в определении количества действий, портящих намаз, сильно различаются. Для

---

³⁸⁷ Примечание переводчика.

того, чтобы определить это количество, нужно изучить действия, которые допускал к совершению во время намаза Пророк ﷺ. Как, например, то, что он поднял Амама бинт Аби-ль-Ас, поднимался и спускался на минбар во время совершения намаза. Этими действиями не преследовалась польза для самого намаза. А также другие действия, в которых есть польза для намаза, как, например, снятие сандалий и разрешение убить змею. Опираясь на эти сообщения и выводится решение о том, что же означает понятие многочисленных действий, которые не портят намаз. Основой же является то, что намаз правильный и не портится, а недействительность намаза — это отхождение от основы, и оно нуждается в доказательстве. И никто не должен утверждать, что намаз стал недействительным, кроме как опираясь на ясные доказательства *(Например, некоторые ученые говорят: «Если человек в намазе от совершения обязательного действия вернется к одобрителю, то его намаз, якобы, портится», — как, например, у того, кто по забывчивости встал на третий ракаат, не прочитав ташаххуд, а потом, после того как ему напомнили об этом, он вернулся и сел для его чтения. Стояние на намазе — это обязательное действие, а срединный ташаххуд — сунна. И они утверждают, что у такого человека намаз становится недействительным. Такие утверждения нуждаются в доказательстве из Корана или из сунны)*³⁸⁸.

А если человек таскает тяжести, шьет или что-то подобное, то это вообще не считается совершением

---

³⁸⁸ Примечание переводчика.

намаза. Разве что можно сказать, что он испортил свой намаз действиями, несовместимыми с намазом.

А что касается того, что в качестве довода некоторые привели хадис: **«Успокойтесь в намазе»**³⁸⁹, — самое большое, что можно взять из приказа, содержащегося в хадисе, это то, что спокойствие в намазе — это ваджиб. И, как мы уже согласились, оставление ваджиба не делает недействительным само поклонение. Вдобавок этот хадис конкретизирован исключениями, имеющимися в хадисах, в которых описываются действия Пророка ﷺ не относящиеся к намазу, содержится разрешение совершать какие-либо действия или молчаливое согласие в отношении каких-либо действий в намазе. А то, что сверх этого, то уже нельзя делать. Поощряется оставление их и порицается совершение. Как сказала группа ученых усуль-аль-фикх, приказ к совершению какого-либо действия подразумевает запрет на совершение обратного. А совершение запретного делает действие непригодным. Но непригодным он делает только то действие, которое запрещено совершать. А сделать непригодным весь намаз, в котором совершено данное действие, — это совсем другой вопрос!

Сказал Мадждуддин аль-Файрузабаний в книге *«Ас-Сырат аль-Мустакам»*: «Пророк ﷺ облегчал намаз, когда слышал плач ребенка. Иногда какой-то ребенок повисал на нем, и он поднимал его на плечи. Иногда приходил Хусейн во время совершения земного поклона

---

³⁸⁹ Это смысл вышеупомянутого хадиса от Зейда бин Аркама.

и садился на его благородную спину, и по этой причине он удлинял свой земной поклон. Иногда приходила Айша, и он, будучи в намазе, открывал ей запертую дверь. Иногда кто-то приветствовал его, а он отвечал ему знаком своей рукой и, возможно, кивал своей благородной головой. Бывало, что Айша спала на том месте, куда он совершал свой земной поклон, и он трогал её ноги, чтобы она освободила место для земного поклона. Бывало так, что два ребенка из бану Абдульмутталиб ссорились и дрались между собой, а когда они приближались к нему, он хватал их руками и разъединял. Он много раз плакал в намазе, иногда при нужде откашливался, совершал намаз в сандалиях и без них; и сказал:

«Совершайте намаз в сандалиях, противореча иудеям»³⁹⁰.

Закончилась прямая речь.

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Пророк ﷺ совершал в намазе какие-то действия для разъяснения их узаконенности и проявлял в отношении некоторых из них молчаливое согласие. Это и то, что меньше этого, не делают недействительным намаз. Опираясь на статистику, резюмируя, скажу, что произнесение малого количества слов, подобных «проклинаю тебя проклятием Аллаха», «да помилует тебя Аллах», «что с вами?», «почему вы на меня смотрите?», поднятие ребенка и сажание его на плечи, прикосновение

---

³⁹⁰ См. «Сыфау-с-соля» (61) и «Сахих аль-Джами» (3790).

к ноге, открывание двери, небольшое хождение, как поднятие на минбар и спуск с него, продвижение вперед для открытия двери, плач из-за страха перед Аллахом, знаки, убийство змеи или скорпиона, оглядка направо и налево, не поворачивая шеи, — всё это не делает намаз недействительным. Если грязь попала на его тело, платье или одежду не по его желанию или он не знал об этом, то намаз также не портится». Закончилась прямая речь.

Скажу: ученые единогласны в том, что малые действия не портят намаз. В известных индийских фетвах по ханафитскому мазхабу сказано: *«Если молящийся поднял ребенка или одежду на свое плечо, то это не портит намаз. А если поднял с усилием что-то тяжелое, то намаз портится».*

В «Минхадж» сказано: *«Обычно пару шагов и пару ударов считается малым количеством, а три — уже много. Намаз портится не из-за легких движений, а по причине прыжков и тому подобного. Также он не портится, если человек почесался».*

В индийских фетвах сказано: *«Если кто-то в намазе подсказал чтение Корана кому-то, кроме имама, то в случае если у него было намерение поправить, то намаз портится, а если это просто совпало, то не портится. А если подсказал имаму, то более правильным мнением является то, что он не портится».*

В «Минхадж» сказано: *«Если молящийся произнес слова Корана для того, чтобы дать понять другому человеку, как например: «О Яхья! Возьми книгу!» — и при*

этом у него было намерение читать его как Коран, то его намаз не портится. А если нет, то портится». Так сказано в «аль-Масуа».

(Дорогой читатель, оцени, насколько эта книга облегчает нам жизнь! В одном мазхабе сказано, что нельзя делать более трех движений в одном намазе. А в другом мазхабе: если ты сделаешь больше одного движения в каждом ракаате, то намаз портится. Представьте, человек совершает намаз и думает о том, не совершил ли он лишнего движения, испортив намаз.)³⁹¹.

3. Несоблюдение условия намаза

Как, например, совершение намаза без малого омовения. Это потому, что за невыполнением условия следует отсутствие обусловленного.

4. Или столпа умышленно

Потому что с исчезновением столпа исчезает установленная форма совершения намаза. Если молящийся оставил один столп или больше, то даже если он вышел из намаза, как это случилось с Пророком ﷺ в хадисе «зиль-ядайни», он снова заходит в намаз и делает те вещи, о которых он забыл до этого.

А если он оставил те действия, которые не являются ни условием, ни столпом, как, например, обязательные действия, то намаз его не портится, так как сущность ваджиба состоит в том, что поощряется

---

³⁹¹ Примечание переводчика.

совершающий его и порицается несовершающий. А из того, что порицается тот, кто его оставил, не следует, что намаз становится недействительным.

Резюмируя, ещё раз повторяю: условия чего-либо устанавливаются с доводами, которые указывают на то, что без них не будет считаться совершённым. Должны быть слова Законодателя подобно: «*У того, кто не сделал то-то, — нет намаза*»; или ясные тексты от Законодателя о том, что «*без того-то поклонение неправильно или не принимается*»; или запрет, подобный такому: «*Не совершай того-то без этого*».

Наличие запрета указывает на то, что совершение запрещенного делает поклонение непригодным (*фасид*), которое является синонимом слова «*недействительное*» (*батыль*). Это и есть более правильное мнение в этом вопросе.

А обязательство (*ваджиб*) устанавливается простым требованием от Законодателя. Но простое требование не делает эту вещь ни условием, ни столпом. Изучи это хорошо, и тогда ты спасешься от всякой путаницы в книгах по фикху!

РАЗДЕЛ 11.4. О ТОМ, КТО НЕ ОБЯЗАН СОВЕРШАТЬ НАМАЗ

1. Не обязан совершать намаз не-«*мукалляф*»

Он не обязан совершать пять обязательных намазов, так как обращение Законодателя, обязывающее

выполнять шариатские постановления, направлено только к совершеннолетним (*мукалляфам*). И в этом нет разногласий. А что касается шариатских доказательств, в которых содержится приказ обучать детей и прививать им любовь к шариатскому поклонению, то это относится не к детям, а к их попечителям.

2. Это обязательство также падает с того, кто не в состоянии даже делать знаки

Так как во вменении их в обязанность для больного, дошедшего до такого состояния, содержится нечто невозможное для него. А Аллах ни на кого не возлагает то, что выше его возможностей.

3. И с того, кто потерял рассудок до выхода времени намаза

Так как с него снимаются шариатские обязанности на период этого времени, и он не является «*мукалляфом*».

4. Больной человек совершает намаз стоя, если не может, то сидя. Если не может и этого, то на боку

На это указывает хадис от Имрана бин Хусайна, который находится в «*Сахихе*» аль-Бухари и в других сборниках, в котором он сказал: «У меня был геморрой, и я спросил Пророка ﷺ о совершении намаза. Он мне ответил:

«Молись стоя. Если не можешь, то сидя. Если не можешь, то на боку»³⁹².

Этот хадис является объяснением смысла, содержащегося в аяте: **«Бойтесь Аллаха настолько, насколько можете»** и хадисе **«Если я вам приказал что-то, то делайте из этого то, что можете»³⁹³.**

---

³⁹² Аль-Бухари (1115), Ибн Маджа (1231).

³⁹³ Это часть хадиса, переданного Муслимом (1337).

ГЛАВА 12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАМАЗЫ

1. Ими являются четыре ракаата до зухра, четыре после него, четыре до асра

На это указывает хадис от Умм Хабибы, в котором она сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Аллах сделает запретным для огня того, кто совершит четыре ракаата до зухра и четыре после него»³⁹⁴.

Этот хадис передали Ахмад и авторы «Сунан». Ат-Тирмизи и Ибн Хиббан назвали его достоверным.

В «Сафар ас-саада» сказано: «Он разделял эти четыре ракаата таслимом после каждого двух. Сказал повелитель правоверных Али: «Пророк ﷺ совершал четыре ракаата до зухра, разделяя их таслимом, даваемым приближенным ангелам, мусульманам и верующим, которые рядом с ним»³⁹⁵. Передал его Ахмад и ат-Тирмизи.

Привели Ахмад, Абу Дауд и ат-Тирмизи от Ибн Умара: «Пророк ﷺ сказал:

³⁹⁴ Ат-Тирмизи (415), Ибн Хиббан (2452).

³⁹⁵ Ахмад (650), Абу Ягя (622). Цепочка передатчиков этого хадиса достоверна. Добавка не достоверна. См. «Тамам аль-минна» (239).

«Да помилует Аллах того человека, кто совершил до асра четыре ракаата».

Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим. Ибн Хиббан и Ибн Хузайма сказали, что он достоверный³⁹⁶.

2. Два ракаата после магриба

Сказано в «Сафар ас-саада»: «У магриба имеются две сунны. Одну из них нужно совершать сразу, после фард-намаза, не разговаривая. На это указывает хадис:

«Кто совершил два ракаата после магриба...» (Макхуль разъяснил: «То есть сразу после фард-намаза, не разговаривая»), — **«намаз того поднимется в Иллийюн»**³⁹⁷.

А вторая совершается дома:

«Пророк ﷺ зашел в мечеть бани аль-Ашхаль и совершил намаз магриб. Когда он завершил намаз, то увидел, что люди занялись совершением сунны. Он сказал: «Это домашний намаз»³⁹⁸.

А в версии Ибн Маджа:

«Совершайте эти два ракаата в своих домах»³⁹⁹.

³⁹⁶ Ат-Тирмизи (430), Ибн Хиббан (2453), Ибн Хузайма (1193).

³⁹⁷ Слабый хадис. Мурсаль он Макхуля. См. «Даиф аль-Джами» (5673).

³⁹⁸ Абу Дауд (1300), ан-Насаи (3/198). Его цепочка слабая.

³⁹⁹ «Сахих Ибн Маджа» (956).

В общем, привычкой нашего господина Посланника Аллаха ﷺ было то, что он все сунны совершал у себя дома, кроме тех случаев, когда была какая-то причина. Он говорил:

«О люди! Совершайте намазы в своих домах! Воистину, лучший намаз мужчины — этот тот, что совершен им дома, кроме предписанного»⁴⁰⁰.

Закончилась прямая речь.

Также там сказано: «Сподвижники совершали два ракаата до магриба, и он ﷺ не запрещал им этого. Также в двух «Сахихах» сообщается, что он ﷺ сказал: **«Совершайте намаз перед магрибом»**, — и, сказав это трижды, добавил: **«... кто пожелает»**, — опасаясь, что люди сделают его сунной, а эти намазы — желательные и не имеют степени роватиб.

3. Два ракаата после иша и два ракаата перед фаджром

Мы это говорим по причине наличия хадиса от Абдуллаха ибн Умара, находящегося в двух «Сахихах», где он сказал: **«Я запомнил от Пророка ﷺ два ракаата перед зухром, два после него, два ракаата после магриба, два ракаата после иша и два ракаата перед утренним намазом»⁴⁰¹.**

---

⁴⁰⁰ «Сахих аль-Джами» (3786).

⁴⁰¹ Аль-Бухари (1183).

Подобное этому передали Муслим, Ахмад и ат-Тирмизи от Абдуллаха ибн Шакыка⁴⁰². А также подобное есть у Муслима и авторов «Сунан» от Умм Хабибы⁴⁰³. Это все не противоречит вышеприведенному указанию, в котором сказано про четыре ракаата до зухра и четыре после него, так как эта добавка достойна того, чтобы мы её приняли.

В хадисе от Айши, который находится в двух «Сахихах», сказано: *«Ни за какую сунну Пророк ﷺ, так сильно не держался, как он держался за два ракаата перед намазом фаджр»*⁴⁰⁴. Также в «Сахих» Муслим сказано:

«Два ракаата перед намазом фаджр лучше, чем весь мир и то, что в нем находится»⁴⁰⁵.

В «Сафар ас-саада» сказано: *«Пророк ﷺ оберегал два ракаата перед фаджр-намазом, совершая их даже в путешествии. И не передается от него, чтобы он в пути совершал что-либо из сунн-роватиб, кроме двух ракаатов перед фаджр-намазом и витр-намаза. По поводу того, какой же намаз из этих двух лучше, у ученых два мнения: одни сказали, что это — два ракаата перед фаджр-намазом, другие сказали, что это — витр-намаз. Некоторые даже сказали, что витр — это ваджиб, а другие сказали, что два ракаата перед фаджром — ваджиб. Некоторые шейхи сказали, что сунна перед фаджром — это начало дел, а*

---

⁴⁰² Муслим (730).

⁴⁰³ Муслим (728).

⁴⁰⁴ Аль-Бухари (1169), Муслим (724).

⁴⁰⁵ Муслим (725), ат-Тирмизи (416).

витр-намаз — это конец дел, поэтому следует о них больше заботиться. По этой причине узаконено в них читать суры «Ихлас» и «Скажи: о...»⁴⁰⁶ Ведь эти суры содержат единобожие в знании, в делах, в убеждениях, намерениях, как мы это разъяснили в книге «Хасыль курроти аль-ихлас фи фадоили суроти аль-ихлас».

4. Намаз-духа

Хадисы по этому поводу переданы от сподвижников множественными путями передач. Минимум этот намаз состоит из двух ракаатов, как сказано в хадисе от Абу Хурайры, который находится в двух «Сахихах» и в других сборниках⁴⁰⁷. Самое большое число ракаатов намаза-духа — это двенадцать, как на это указывают доводы.

В «Худжа аль-Балига» сказано: *«У намаза-духа три степени. Самая меньшая — это два ракаата, которые заменяют обязательную милостыню за каждый сустав сына Адама. Вторая степень — это четыре ракаата. О них сказал Аллах:*

«О сын Адама! Соверши ради Меня четыре ракаата в начале дня — и тебе будет достаточно Меня в конце его»⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ Сказал Ахмад Шакир: «То есть суру «Скажи: «О неверующие!» Это сокращение от автора — странное. У него нет никакого смысла».

⁴⁰⁷ Аль-Бухари (1178), Муслим (721).

⁴⁰⁸ «Аль-Ируа» (465).

Третья степень — совершение ещё большего числа ракаатов, например, восемь или двенадцать. Самое лучшее время для совершения намаза-духа — это когда солнце начинает обжигать копыта молодых верблюжат⁴⁰⁹».

5. Ночной намаз

Хадисы на эту тему пришли множественными путями передач, и эта книга не является тем местом, где можно все это уместить. Сказал Всевышний Аллах:

«Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению» (сура «Закутавшийся», аят 6).

И сказал Пророк ﷺ:

«Совершайте намаз ночью, когда люди спят»⁴¹⁰.

Пророк ﷺ сильно заботился о тахаджуд-намазе и разъяснил его достоинство, адаб и его зикры. Он сказал:

«Совершайте ночной намаз! Поистине, это — обычай праведников, живших до вас! В нем нахо-

⁴⁰⁹ «Здесь имеется ввиду время близкое к полудню, когда температура воздуха в Аравии достигала такой отметки, при которой копыта молодых верблюжат обжигались. Об этом было известно арабам и пророк ﷺ именно так и описал это время, учитывая их уровень познаний».

⁴¹⁰ Сказал аль-Хильми: «Достоверный. Я его привел полностью в послании «Тазкиру-с-содыки би адаби-т-торики».

дится приближение к вашему Господу, сокрытие грехов, удержание от проступков»⁴¹¹.

6. И наибольшее число его ракаатов — тринадцать

Посланник ﷺ совершал ночной намаз в самых разных формах. Иногда он читал по два ракаата и делал витр одним ракаатом. Другой раз — по четыре ракаата. Бывало, он объединял и большее количество ракаатов. Все это является достоверной сунной.

В «аль-Манх» сказано: «Айша, , сказала: «Я не знаю, чтобы Пророк ﷺ прочитывал Коран полностью за одну ночь и простаивал в намазе всю ночь до утра».

7. В конце ночного намаза совершается витр

Витр — это нечетное число ракаатов. Он совершается отдельно либо присоединившись к четному числу ракаатов, совершенных перед ним.

Сказал Ибн аль-Кайим: «Есть достоверная, однозначная сунна о том, что можно совершать витр, объединив пять или семь ракаатов вместе, как это сказано в хадисе от Умм Салямы: «Посланник Аллаха ﷺ совершал витр-намаз в пять и семь ракаатов, не разделяя их ни таслимом, ни разговором»⁴¹². Хадис передал Ахмад. Или как в словах Айши: «Посланник Аллаха ﷺ

---

⁴¹¹ «Сахих аль-Джами» (4079).

⁴¹² Ан-Насаи (3/239).

совершал ночной намаз в тринадцать ракаатов, при этом он делал витр, состоявший из пяти ракаатов, в которых он садился только в последнем из них»⁴¹³. Этот хадис согласован.

От Айши также передается: *«Он совершал девять ракаатов, в которых он не садился, кроме как после восьмого ракаата, поминал Аллаха, восхвалял Его, взывал к Нему. Затем он поднимался, не давая саям, и совершал девятый ракаат, затем садился и поминал Аллаха, восхвалял Его, взывал к Нему, затем давал саям, который мы слышали. Затем он совершал еще два ракаата после саяма сидя. Это и есть одиннадцать ракаатов».* С возрастом, когда у него увеличился вес, он совершал витр в семь ракаатов и делал в тех двух ракаатах то же, что и делал в начале. В другой версии от неё сообщается: *«С возрастом, когда у него увеличился вес, он совершал витр в семь ракаатов и не садился, кроме как после шестого и седьмого ракаата. А саям давал после седьмого ракаата».* В другой версии говорится: *«Он совершал намаз в семь ракаатов и не садился в них, кроме как после последнего»⁴¹⁴.* Все эти хадисы ясные, достоверные, ничего им не противоречит, но они были отвергнуты попыткой опереться на слова пророка:

«Ночной намаз — по два ракаата»⁴¹⁵.

⁴¹³ Муслим (737), ат-Тирмизи (459).

⁴¹⁴ Это одна из версий Муслима (746, 139).

⁴¹⁵ Аль-Бухари (472), Муслим (749).

Этот хадис достоверный, однако его сказал тот же, кто совершал витр по семь и по пять ракаатов. Вся его сунна — истина, и одни из хадисов подтверждают другие. Пророка ﷺ в этом случае спросили о ночном намазе, но не о витре (*поэтому он и ответил, что ночной намаз совершается по два ракаата*)⁴¹⁶. А что касается пяти, семи, девяти и одного ракаата, то все эти намазы — витр, то есть нечетные числа...»

Истиной является то, что витр — сунна! И это крепчайшая из сунн, как это разъяснили Али, Ибн Умар, Убада бин Сомит, и это мнение большинства ученых, кроме Абу Ханифы, от которого достоверно известно, что он считал витр ваджибом, и считал, что он совершается только по три ракаата, не больше и не меньше.

В «аль-Масуа» сказано: *«Самое меньшее количество намаза витр — это один ракаат. А самое большое количество — одиннадцать или тринадцать. Для совершенства намаза витр нужно совершить минимум три ракаата. Больше — лучше».*

Если Пророк ﷺ совершал его в три ракаата, то в первом он читал: **«Славь имя Господа твоего Всевышнего...»**, а во втором: **«Скажи: «О неверующие!...»**, в третьем: **«Скажи: Он Аллах — Один...»** и две последние суры.

Скажу: сообщения указывают на то, что время совершения витра продолжается со времени после

---

⁴¹⁶ Примечание переводчика.

намаза иша и до рассвета. Так и сказал Абу Муса в своей фетве. И его фетва достоверна от Посланника Аллаха ﷺ. Муслим привел хадис от Абу Саида: *«Сказал Посланник Аллаха:*

«Совершайте витр до наступления утра»⁴¹⁷.

Ибн Хиббан привел хадис:

«Когда наступает рассвет, заканчивается время ночных намазов и витра. Совершайте же витр до рассвета!»⁴¹⁸

И хадисов в этом разделе много.

Хадисов, которые рассказывают о том, что Пророк ﷺ совершал витр одним ракаатом — не счесть! Они способны конкретизировать общие хадисы наивысшей степени достоверности. А если это так, то что тогда говорить о недостоверных хадисах!? А хадис *«аль-Батро»* недостоверен (мы так и не поняли, к чему автор комментария упомянул об этом. Возможно, в каких-то версиях этого хадиса упомянут намаз-витр. Некоторые ученые упомянули его без цепочки передатчиков, поэтому его хадисом-то назвать нельзя. В нем говорится о том, что якобы Пророк ﷺ сказал, что нельзя призвать благословение на Пророка ﷺ и не упомянуть при этом его семью. Этот хадис часто используют

⁴¹⁷ Муслим (754).

⁴¹⁸ Сказал аль-Хильми: «Я много искал эту версию у Ибн Хиббана от Абу Саида и не нашел ее. У Ибн Хиббана под номером 2408 есть версия, похожая на такую: ***«Кто застал утро до того, как совершил витр, — у того нет витра!»*** Этот хадис передал Муслим (754)».

шииты)⁴¹⁹. Правильным мнением, которое необходимо принять, является то, что витр — это не ваджиб! И на это указывают достоверные хадисы! Витр — это последний ночной намаз, содержащий нечетное количество ракаатов. В достоверных хадисах описаны различные его формы, как мы уже об этом сказали выше.

Резюмируя, скажу, что ночной намаз, с точки зрения витра, — тринадцать ракаатов, как об этом сказал Ибн Хазм в *«аль-Мухалля»*. А мнение о том, что ни в коем случае нельзя совершать витр, кроме как в три ракаата — это мнение слабое, указывающее на узость кругозора того, кто его придерживается. Дошло до того, что в наше время многие факыхи даже не знают о том, что витр можно совершать как-то по-другому. Многие из них совершают много ракаатов намаза тахаджуд после витра, предполагая, что витр — это одно, а тахаджуд — это другое. Они не знают о том, что после витра можно совершать только два ракаата, известные под именем *«сунна фаджра»*. И часто человек попадает в новшество, предполагая, что он следует сунне. Причиной же этого является отсутствие занятий религиозными науками и то, что они не спрашивают у знающих людей.

Что касается слов, передаваемых от Хасана аль-Басри: *«Мусульмане имеют единогласное мнение о том, что витр — это три ракаата, а таслим делается после последнего»*, — то если он имел в виду единогласное мнение о том, что так можно делать, то мы принимаем

---

⁴¹⁹ Примечание переводчика.

это. А если он имел в виду, что нельзя ничего, кроме этого, то это мнение несостоятельно. И это не является секретом для знатоков записей слов сподвижников, которых застал Хасан аль-Басри, и мнений табиин, одним из которых он является. И его решение противоречит этим рассказам. Эти записи сохранились, и мы можем их прочитать. Если он имел в виду, что это одна из форм совершения витра, то мы скажем, что это так, потому что передается совершение витра тремя ракаатами. Однако имеется и запрет совершения витра тремя ракаатами! Таким образом, получилось противоречие между преданиями о трех ракаатах и запретом. Знающий способы извлечения доводов отличит правильное от ошибочного, как это разъяснил автор в *«Шарх аль-Мунтака»*.

Как мы уже говорили, у хадиса *«аль-Батро»* нет основы. Утверждать о наличии отмены хукма нельзя, пока не узнаешь хронологию событий! Отменяющий довод всегда должен появиться по хронологии после отменяемого, что соответствует единогласному мнению тех мусульман, которые считают, что отмена имеет место быть в пречистом шарияте.

Заявления об отмене хукма содержат в себе большой риск! Особенно для тех, кто утверждал об этом, не обременяя себя изучением пречистой сунны!

8. Намаз приветствия мечети

Мы об этом говорим из-за наличия хадиса:

«Если один из вас зашел в мечеть, то пусть не садится, пока не совершит два ракаата»⁴²⁰.

Этот хадис привела группа мухаддисов от Абу Катады.

В этом разделе очень много хадисов, и имеется единоголасное мнение об узаконенности этого намаза. Захириты сказали, что эти два ракаата обязательны. И это не является странным. Автор исследовал этот вопрос в «Шарх аль-Мунтако» и в отдельном послании.

9. Намаз-истихара

Хадисов об этом очень много. Среди них — хадис от Джабира, находящийся в «Сахихе» аль-Бухари и в других источниках, со словами: *«Посланник Аллаха ﷺ учил нас истихаре в каждом деле так же, как обучал нас сурам Корана, и говорил:*

«Когда кто-либо из вас захочет взяться за какое-либо дело, пусть совершит два ракаата, которые не являются обязательными, затем скажет: «О Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием и Твоим могуществом, и я прошу Тебя оказать мне великую милость, ибо Ты — можешь, а я — не могу, Ты — знаешь, а я — не знаю, и Ты знаешь все о сокрытом! О Аллах, если знаешь Ты, что это дело станет благом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел, то предопредели его мне, облегчи

---

⁴²⁰ Малик (1/162), Муслим (714).

его для меня, а потом дай мне Своё благословение на это; если же Ты знаешь, что это дело окажется вредным для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел, то уведи его от меня, и уведи меня от него, и суди мне благо, где бы оно ни было, а потом приведи меня к удовлетворённости им». И сказал: «И называет свою нужду»⁴²¹.

Сказано в «Худжа аль-Балига»: «Я считаю, что частое чтение истихары в своих делах — это проверенное лекарство для достижения схожести с ангелами. Пророк ﷺ научил ее этикету, чтению дуа в ней и узаконил совершение двух ракаатов перед ней».

10. Совершение двух ракаатов между азаном и икаментом

На это указывает хадис:

«Между двумя призывами — намаз», — и повторив это трижды, добавил: «Для того, кто пожелает».

Этот хадис — достоверный. Под словами «два призыва» имеются в виду азан и икамат. Как говорят арабы, «две луны» или «два Умара», имея в виду солнце и луну или Умара и Абу Бакра.

⁴²¹ Аль-Бухари (6382), Ибн Маджа (1383).

ГЛАВА 13.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ НАМАЗ

1. Это один из наикрепчайших суннатов!

Это — один наивеличайших обрядов и одно из лучших религиозных приближений к Аллаху! На это указывают многочисленные побуждения к этому от Пророка ﷺ! Он даже ясно сказал, что награда за коллективный намаз в двадцать семь раз больше награды за намаз в одиночку!⁴²² Есть сообщения, что он желал было даже поджечь дома тех, кто не приходит на коллективный намаз, как об этом сказано в двух «Сахихах»⁴²³.

Ибн аль-Кайим сказал: *«Он бы не хотел поджечь дома тех, кто совершил маленький грех. Напротив, оставление коллективного намаза — это один из больших грехов!»*

Посланник Аллаха ﷺ постоянно выполнял его с того времени, как Аллах узаконил его, и до того времени, как Он забрал его душу. И он не дал послабления в этом даже слепому, который слышал призыв, когда

---

⁴²² Аль-Бухари (646), Муслим (649) от Абу Хурайры.

⁴²³ Хадис согласован. Скоро будет упомянут полностью. Аль-Бухари (644).

тот попросил разрешения совершать намаз дома. Когда слепой начал уходить, Пророк ﷺ позвал его и спросил:

﴿ **«Слышишь ли ты призыв?»** Тот ответил: **«Да»**. Он сказал: **«Так отвечай на него!»**⁴²⁴

Все упомянутое находится в достоверных хадисах. Также достоверно передается от Ибн Мас'уда: *«Мы считали, что на коллективный намаз не приходит только известный лицемер»*⁴²⁵. Ибн аль-Кайим сказал: *«Это даже хуже, чем большой грех»*.

Бывало, человека приводили за руки двое мужчин и ставили в ряд.

Скажу: доводы слишком противоречивы, чтобы сказать, что это однозначный фард. Однако в «усуль-аль-фикх» есть способы согласования этих доводов. Хадисы, которые указывают на достоинство коллективного намаза, дают чувство, что намаз в одиночку тоже приемлем. Таких хадисов очень много. Например:

﴿ **«Тот, кто ждет намаз, чтобы совершить его с имамом,— лучше, чем тот, кто помолился и лег спать»**⁴²⁶.

Этот хадис достоверный.

---

⁴²⁴ Муслим (653).

⁴²⁵ Муслим (645).

⁴²⁶ Аль-Бухари (651).

Также в известном хадисе об «испортившем намаз» он приказал ему перечитать его в одиночку. К этому же разделу относится хадис:

«Не даст ли кто-нибудь милостыню этому человеку?»⁴²⁷

Эти слова сказал Пророк ﷺ тогда, когда увидел человека, совершающего намаз в одиночку. Когда он обучал столпам ислама, он не сказал, что намаз читается только в коллективе. Все эти доводы дают нам право сказать, что в словах **«Нет намаза у того...»**, которые побуждают к совершению коллективного намаза, содержится отрицание полноты намаза, но не отрицание его правильности. То есть намаз человека, совершающего его в одиночку, — правильный, но не полный.

А что касается желания Пророка ﷺ поджечь дома тех, кто не приходит на коллективный намаз, то даже если это не является ни действием, ни словом, ни молчаливым согласием, то он все равно не мог бы пожелать того, что запрещено. Конечно, нельзя было бы поджигать дом того, кто не оставил фард. На все это подробно ответил наш шейх алляма аш-Шаукани в «Шарх аль-Мунтака».

В «Худжа аль-Балига» сказано: *«По причине того, что в посещении коллективного намаза для слабого, больного и обремененного чем-то человека содержится трудность, мудрость шариата требует разрешить оставление его для того, чтобы был баланс между*

---

⁴²⁷ Ахмад (3/64–85), аль-Хаким (1/209) от Абу Саида.

чрезмерностью и упущением. К этим видам трудностей относятся холодная ночь и дождь. В этих случаях муаззину желательно провозглашать: «Читайте намаз дома». К этому также относится случай, когда человек сильно хочет есть, а еда уже готова. Также к этому относится случай, когда человек хочет в туалет и не может уже думать о намазе. Нет противоречия между хадисами:

«Нет намаза, когда еда уже на столе»⁴²⁸ и

«Не откладывай намаз из-за еды или чего-то ещё» —

потому что их можно отнести к разным состояниям. Это подобно разговению для путника: когда ему трудно, он может разговестись, а когда легко — он может держать пост. Это так же, как нет противоречия между словами Пророка ﷺ:

«Если жена одного из вас попросилась сходить в мечеть, то не запрещайте ей»⁴²⁹, —

и решением большинства сподвижников не отпускать своих жен в мечеть. Потому что запрещена безосновательная ревность, а ревность, у которой есть основания, поощряется. Это и есть смысл слов Пророка ﷺ:

«Ревность бывает двух видов»⁴³⁰.

⁴²⁸ Аль-Бухари (673), Муслим (559).

⁴²⁹ Аль-Бухари (900), Муслим (442).

⁴³⁰ «Аль-Ируа» (1999).

По этому поводу имеется хадис от Айши: *«Если бы знал Пророк ﷺ о том, что привнесли женщины в мечети после него...»*⁴³¹

Что касается страха и болезни, то это дело ясное. А смысл слов Пророка ﷺ сказанных слепому в хадисе: **«Слышишь ли ты призыв?»** — состоит в том, что этот вопрос был о шариатском решении (*азима*), и поэтому он ему не разрешил оставлять коллективный намаз (*Нет рухса. Ученые этот хадис объяснили так: слепой не обязан ходить на коллективный намаз, но если уж он решил ходить, то, услышав призыв, пусть идет. Это для него — азима, то есть решительность и твердость. А не ходить для него — это разрешение и послабление, то есть рухса*)⁴³².

2. Минимум — это два человека

И в этом нет разногласия (*но на это нужно еще посмотреть*)⁴³³. В достоверном хадисе от Ибн Аббаса сообщается, что он совершал намаз с Пророком ﷺ ночью и встал с левой стороны. Но он переставил его на правую сторону⁴³⁴.

3. С увеличением количества людей увеличивается и награда

---

⁴³¹ Аль-Бухари (876).

⁴³² Примечание переводчика.

⁴³³ Примечание переводчика.

⁴³⁴ Хадис согласован. От Ибн Аббаса. Скоро будет приведен.

На это указывает хадис от Абу бин Кааба, в котором он сказал: *«Сказал Посланник Аллаха ﷺ:*

 «Намаз одного мужчины с другим — больше по награде, чем намаз, совершенный в одиночку. А намаз, совершенный с двумя, — больше, чем с одним. И чем больше людей, тем любимее Аллаху»⁴³⁵.

Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа и Ибн Хиббан.

4. Намаз более достойного, совершенный за менее достойным, — правильный

Так как Пророк ﷺ совершал намаз за Абу Бакром и не только за ним из числа сподвижников. Это произошло в достоверном хадисе. Также выражение автора справедливо по причине отсутствия довода, запрещающего совершение намаза за менее достойным. А хадис, в котором сказано:

 «Пусть не становятся имамами дерзкие в своей религии»⁴³⁶, —

и подобные этому не могут считаться доводом. Даже если бы он был достоверным, то максимум,

⁴³⁵ Ахмад (5/130), Абу Дауд (554), Ибн Хиббан (2056).

⁴³⁶ Автор комментария перенес этот хадис из книги своего шейха аш-Шаукани, который упомянул его в «ан-Нейль» (3/163). Тот сказал, что этот хадис находится в достоверном состоянии в книгах группы имамов ахлю-ль бейт, таких как Ахмад бин Иса... Также его привела другая группа от Али, относя слова его к Пророку ﷺ и не уточнили, слабый он или достоверный.

что можно было бы сказать, опираясь на него, так это то, что нельзя ставить имамом грешника, но нет в нем запрета на имамство менее достойного для более достойного. А также этому противоречат хадисы, в которых содержится указание совершать намаз позади каждого благочестивого и грешника или за тем, кто сказал «*Ля иляха илля Аллах*». Все эти хадисы слабые, но они не слабее тех, которым они противоречат. Основой же является, что намаз — это такое поклонение, которое можно совершать за каждым молящимся, который выполняет его столпы и зикры в той форме, которую допустимо назвать намазом. Даже если имам не так избегает грехов и не так богобоязнен, как другие, намаз за ним — правилен. Поэтому Законодатель берет во внимание хорошее чтение, знание и возраст и не смотрит на богобоязненность и праведность.

Сказал Пророк ﷺ:

«Пусть имамом для людей будет тот, кто лучше всех читает книгу Аллаха. Если они будут равны в чтении, то тот, кто более других знает сунну. Если они окажутся равными в знании сунны, то тот, кто раньше других совершил переселение. А если равны и в сроке переселения, то тот, кто старше возрастом»⁴³⁷.

---

⁴³⁷ Муслим (673), Ибн Маджа (980).

Этот хадис передал Муслим и другие от Абу Мас'уда. А в хадисе от Малика бин аль-Хувайриса сказано:

«Пусть имамом становится тот, кто старше из вас двоих»⁴³⁸.

Этот хадис находится в двух «Сахихах» и других сборниках.

Пророк ﷺ два раза оставлял Ибн Умм Мактума наместником Медины, и тот становился имамом, несмотря на то что он слепой.

Резюмируя, скажу, что Законодатель берет во внимание превосходство в чтении, знании сунны, очередности в переселении и в возрасте. В этом случае менее достойный не должен становится имамом без разрешения более достойного. Ни на что другое в этом вопросе внимание не обращается.

5. Желательно, чтобы имамом был лучший

На это указывает хадис от Ибн Аббаса, в котором он сказал: «Сказал Пророк ﷺ:

«Ставьте имамами наилучших из вас, поистине, они являются связующим звеном между вами и вашим Господом»⁴³⁹.

⁴³⁸ Хадис согласован. Источник предшествовал.

⁴³⁹ Хадис слабый. Альбани привел его в «Даифе» (1822).

Хадис привел ад-Дарокутни. Аль-Хаким привел хадис:

«Секрет того, чтобы ваши намазы были приняты, состоит в том, чтобы вы ставили самого лучшего из вас имамом»⁴⁴⁰.

В «Манх аль-минна» сказано: «Он разрешал имамство рабов. Салим, вольноотпущенник Хузайфы, ставал имамом для первых мухаджиров, когда они остановились в Куба⁴⁴¹, так как он больше всех знал Коран. Также он говорил:

«Совершайте намаз за каждым благочестивым и нечестивцем»⁴⁴².

Сподвижники совершали намаз за Хаджаджем, который убил сто двадцать тысяч сподвижников и табиinov».

Скажу: хадисы, в которых говорится о совершении намаза за каждым благочестивым и нечестивцем, а также хадисы, противоречащие им, в которых содержится запрет на совершение намаза за нечестивцем, — все они не достигают той степени достоверности, которая могла бы нами рассматриваться как довод. И это отсутствие доказательства обязывает нас вернуться к основе.

---

⁴⁴⁰ См. в «Даифе» (1822).

⁴⁴¹ Сказал Ахмад Шакир: «Сказано в «аль-Мисбах»: «Куба находится близ Медины со стороны юга, примерно в двух километрах».

⁴⁴² Слабый. См. «Даиф» (3477).

Нет сомнений в том, что совершение намаза за знающим и богобоязненным имамом — лучше и более любимо нам. Однако разговор не об этом! Разговор о том, является ли праведность имама условием для проведения им намаза или нет? И вот тут есть достоверный довод в пользу того, что наличие или отсутствие праведности не берется во внимание:

«Ваши имамы совершают молитвы для вас и для себя, и если они все делают правильно, то награда — и вам, и им; если же они ошибаются, то вам все равно награда, а их ошибка оборачивается против них»⁴⁴³.

И этот хадис достоверный.

Резюмируя, скажу, что религия — легка. Пришел к нам Посланник Аллаха ﷺ с легким и снисходительным шариатом, и он не велел нам копать в душах людей. Он узаконил для нас совершение намаза за человеком, который, быть может, по отношению к одному из нас является нижайшим человеком. Сам он ﷺ совершал намаз за Абу Бакром, который, кем бы он ни был, но по отношению к Посланнику Аллаха он — обычный человек! Нет сомнения в том, что связующим звеном между Аллахом и людьми в таком поклонении должен быть тот, на кого указал Посланник Аллаха ﷺ в своих словах: ***«Пусть имамом для людей будет тот, кто лучше всех читает Коран...»***, — и до конца хадиса.

---

⁴⁴³ Источник уже был указан.

Однако те, с кем играет шайтан своими наущениями, доходят до того, что начинают плохо думать об имамах, которые следуют сунне. Шайтан насаждает в его сердце вражду против каждого имама по причине каких-то домыслов и заблуждений. Шайтан говорит ему: *«Этот ученый не может быть имамом, потому что в нем то-то... Тот человек не подходит, потому что в нем это...»* И так шайтан переводит его с одной ступени на другую, доводя его до того, что для него не остается никого на поверхности Земли, кто мог бы быть имамом. С этим обманутым шайтан играет, как хочет, лишая его даже достоинства посещения коллективного намаза. А коллективный намаз — это один из величайших обрядов ислама и лучших причин вознаграждения. И так он переводит всех мусульман до одного в состояние непригодных, проявляя несправедливость по отношению к каждому из них. И каждый из них заберет у него свои права перед Аллахом в Судный День! Плюс ко всему, возможно, этот человек начинает полагать, что достоинство только в нем самом и что он создан для имамства, а имамство — для него. Он сторонится коллективного намаза и не совершает намаз ни за одним мусульманином. Возможно, он собирает для себя группу и становится имамом для них. Он убежден, что на земле Аллаха из Его рабов никого уже не осталось праведных, кроме него самого. Этот — еще несчастнее, чем первые! Да не даст Аллах жизни таким!

**6. Становится имамом мужчина для женщин,
но не наоборот**

Нам дает право заявить об этом наличие хадиса от Анаса, который находится в двух «Сахихах» и в других сборниках, в котором сказано, что он и сирота встали в ряд за Пророком ﷺ а старушка за ними. Привел аль-Исмаили от Айши, что она сказала: «Когда Пророк ﷺ возвращался из мечети, то совершал молитву с нами»⁴⁴⁴.

Женщины совершали за ним намаз в его мечети ﷺ. Нет разногласий в том, что мужчина может быть имамом для группы мужчин и женщин. Есть разногласие лишь в том, может ли мужчина встать имамом для группы, состоящей только из женщин. Но тот, кто утверждает, что такой намаз недействителен, должен привести довод. А что касается намаза мужчины за женщиной, то он — недействителен, потому что женщина является ауратом, у нее есть недостаток в разуме и религии, а мужчины стоят попечителями над женщинами, а также потому что:

«Не преуспеет народ, поставивший руководителем своим женщину».

Этот хадис достоверный. А кто поставил женщину имамом, тот, значит, сделал ее попечителем в своем намазе.

7. Совершающий обязательный намаз может совершать его за тем, кто совершает дополнительный, и наоборот

⁴⁴⁴ Аль-Хафиз в «Ат-Тальхис» сказал, что хадис странный, то есть близкий к слабости (2/38).

Так как Муаз стоял имамом в намазе для своего племени, и совершал он его после того, как совершил обязательный намаз за Пророком ﷺ. Этот хадис находится в двух «Сахихах»⁴⁴⁵. Он является доказательством того, что так поступать дозволено, так как он совершал дополнительный намаз, а те, кто за ним, — обязательный. В некоторых версиях ясно сказано, что Муаз совершал дополнительный намаз. И эта добавка ясно указывает на то, что требуется доказать. Даже если о ней имеется известная критика, то смысл этой добавки поддерживается тем, что сподвижники стремились к обретению наибольшей награды, и нет никакого сомнения, что намаз за Посланником Аллаха ﷺ — предпочтительнее и совершеннее (*и это указывает на то, что Муаз совершал за ним обязательный намаз. А потом был имамом для своего племени, совершая дополнительный*)⁴⁴⁶.

А притязания на этот хадис, говорящие о том, что это всего лишь рассказ о действиях — несостоятельны. Ведь из этого следовала бы отмена целого раздела пречистой сунны. Потому как те дела, которые происходили в эпоху ниспослания Корана, а Пророк ﷺ проявлял по отношению к ним молчаливое согласие, указывают на их дозволенность. Из вышесказанного становится ясным, что доказательством здесь является не действие Муазы, а молчаливое согласие с этим Пророка ﷺ.

---

⁴⁴⁵ Аль-Бухари (700), Муслим (465).

⁴⁴⁶ Примечание переводчика.

А что касается того, что действие одного из сподвижников не является доводом, то это правильное утверждение. Однако здесь доводом является не действие Муаза, а молчаливое согласие Пророка ﷺ как ты уже узнал об этом.

Резюмируя, скажу: основой является правильность намаза каждого молящегося за каждым молящимся. А если кто-то заявляет о запрете совершения намаза в каких-то определенных формах, то он обязан привести доказательство. Если оно достоверно, то принимается, а если недостоверно — то нет.

А что касается дозволенности совершать дополнительный намаз за тем, кто также совершает дополнительный намаз, то указанием на это является действие Пророка ﷺ в ночном намазе, который он совершил вместе с Ибн Аббасом, а также его намаз с Анасом, сиротой и старушкой.

8. За имамом обязательно следовать в том, что не делает намаз недействительным

На это указывает хадис:

«Имам поставлен только для того, чтобы вы следовали за ним, так не противоречьте же ему»⁴⁴⁷.

Это достоверный хадис от Абу Хурайры, Анаса и Джабира. Также в хадисах есть угроза тем, кто

---

⁴⁴⁷ Достоверный. Источник уже приводился.

противоречит имаму, как, например, в хадисе от Абу Хурайры, в котором он сказал: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ:

«Не боится ли кто-либо из вас, что Аллах превратит его голову в голову осла, если он поднимет ее до имама или превратит его самого в осла?!»⁴⁴⁸

Этот хадис привела группа ученых.

Ни в коем случае нельзя следовать за имамом в том, что делает намаз недействительным. Как, например, если имам будет разговаривать или совершать те действия, которые нарушают форму намаза. И в этом нет разногласия.

Сказано в «аль-Масуа»: «Мнением большинства ученых является то, что обязательно следовать за имамом во всех случаях. А его слова ﷺ: **«Если имам совершает намаз сидя, то вы также совершайте намаз сидя»**, — отменены⁴⁴⁹. Смысл этого состоит в том, что

---

⁴⁴⁸ Аль-Бухари (691), Муслим (427).

⁴⁴⁹ Сказал Ахмад Шакир: «Заявление об отмене не имеет под собой никаких доказательств! Напротив! В двух «Сахихах» и других сборниках приводится хадис от Айши, который она отнесла к Пророку ﷺ: **«Имам поставлен для того, чтобы следовать за ним. Когда он сделает поясной поклон, и вы совершайте его, когда он выпрямится, то и вы выпрямляйтесь. Если он совершает намаз сидя, то и вы совершайте его сидя»**. Это произошло, когда он ﷺ совершал намаз сидя, а люди за ним совершали его стоя, и он указал им на то, чтобы они сели. Также есть хадис от Анаса, марфу: **«Имам поставлен для того, чтобы следовать за ним... если он совершает намаз**

сидя, то вы все тоже совершайте его сидя». А в «Сахихе» Муслим от Джабира приводится: «Посланник Аллаха ﷺ заболел и совершал намаз сидя, а мы — за ним. Абу Бакр провозглашал для людей его такбиры. Он обернулся и, увидев, что мы стоим, указал нам на то, чтобы мы сели, и мы совершили намаз сидя. Когда он выздоровел, то сказал нам: **«Чуть раньше вы совершили действие персов и римлян. Они стоят перед своими царями, когда те сидят. Не делайте этого, следуйте за вашими имамами. Если он молится стоя, то и вы молитесь стоя. Если — сидя, то и вы молитесь сидя»**. Смысл этого хадиса передается, возможно, даже множественными путями передач. Этого мнения среди сподвижников придерживались Джабир, Абу Хурайра, Усейд, Кайс бин Фахд, а также его придерживались Ахмад, Исхак, аль-Аузаи, Ибн аль-Мунзир, Дауд, Ибн Аби Шейба, аль-Бухари, Мухаммад бин Наср, Мухаммад бин Исхак бин Хузейма и те, кто последовали за ними из числа ахлю-ль-хадис. А те, кто противоречит им, утверждая об отмене, опираются на действия Пророка ﷺ в намазе, совершаемом им во время болезни, от которой он умер. Когда он молился сидя, а Абу Бакр и остальные люди — стоя. Этот хадис от Айши передали аль-Бухари, Муслим и другие. В этом действии содержится вероятность того, что они начали совершать намаз, стоя за имамом, который совершал его стоя, а это — Абу Бакр. Он не разрешил им сесть, потому что намаз начался стоя. Есть различные версии этого хадиса. В некоторых говорится, что он сам был имамом ﷺ а в некоторых — что им был Абу Бакр. Ибн Хузейма в своем «Сахихе» передает от Айши, что она сказала: «Среди людей есть те, кто говорит, что Абу Бакр стоял впереди, и есть те, кто говорит, что это был Пророк ﷺ». Это противоречие говорит о том, что она слышала это от сподвижников, но не видела сама. В одном хадисе она утверждает, в другом сомневается. Нельзя оставлять однозначный и ясный довод в пользу действия, в котором есть сомнения, было оно или нет. У этого приказа есть известная причина, на которую указывает однозначный текст, а это запрет уподобления персам и римлянам в стоянии, когда их цари сидят. И причина эта не исчезла! Ислам пришел для того, чтобы убрать формы, которые ослабили эти общины. В таком же виде совершали намаз сподвижники после смерти

люди, согласно более правильному мнению, совершали намаз за Абу Бакром, и он оповещал голосом тех, кто молился позади него. Это сказано в «аль-Алимкирийя», индийских фетвах».

Если тот, кто совершает намаз за имамом, поднял голову раньше, чем имам, то он должен вернуться, и это не будет считаться тем, что он совершил два поясных или два земных поклона. Скажу, что абсолютное большинство ученых считает, что это действие запрещено, однако этот намаз правильный.

9. Человек не должен становиться имамом для людей, которые его ненавидят

На это указывает хадис от Абдуллаха ибн Амра о том, что Пророк ﷺ сказал:

«У троих Аллах не принимает намаз: у того, кто совершает намаз имамом для людей, которые чувствуют к нему отвращение...»⁴⁵⁰

Пророка ﷺ. Намаз сидя совершал Джабир, когда он болел, и сподвижники тоже сидели, как это передает Ибн Аби Шейба с достоверной цепочкой. Так же поступали Усейд и Кайс бин Фахд. А что касается хадиса, в котором сказано: **«Пусть никто после меня не будет имамом сидя»**, — то это очень слабый хадис. И утверждать, что это — особенность Пророка ﷺ тоже нельзя без достоверного довода.

Истиной же является то, что если имам молится сидя по причине болезни, то и все остальные должны молиться сидя, как приказал Посланник Аллаха ﷺ».

⁴⁵⁰ Слабый хадис. «Даиф аль-Джами» (260).

Этот хадис привели Абу Дауд, Ибн Маджа, но в цепочке передатчиков имеется Абдурахман бин Зияд бин Ангам аль-Ифрикий. Он — слабый передатчик.

Ат-Тирмизи привел хадис, в котором говорится: *«Сказал Посланник Аллаха ﷺ:*

«У троих намаз не поднимется выше ушей: сбежавший раб, пока не вернется; женщина, которая ночевала в то время, как муж зол на нее; и имам людей, которые его ненавидят»⁴⁵¹.

Ат-Тирмизи назвал его хорошим, а аль-Байхаки слабым. Ан-Навави в своем заключении к хадису сказал, что более правильными являются слова ат-Тирмизи.

В разделе также имеются хадисы от сподвижников, которые поддерживают друг друга.

Скажу: хадисы, предостерегающие от становления имамом для людей ненавидящих тебя, не имеют уточнения, от порядочных ли людей исходит эта ненависть или от нечестивцев. Поэтому если такое произошло, то это является оправданием для человека, пригодного к имамству, не пожелавшего руководить молитвой. Большая часть случающейся неприязни к людям, особенно в наше время, происходит по мирским причинам. А по религиозным причинам это случается редко. Но даже среди этих редких случаев причиной неприязни являются часто ложные убеждения и безосновательные домыслы. Часто это

⁴⁵¹ «Сахих аль-Джами» (3057), «аль-Мишкат» (1122).

бывает между приверженцами различных мазхабов. Фанатичная любовь к своим мазхабам ослепляет этих людей, и они не видят истины. Поэтому они перестают друг друга уважать и смотрят друг на друга только злыми взглядами. Они недовольны друг другом! Доходит до того, что благодеяния другого они принимают за злодеяния! Эта вражда происходит даже между приверженцами одного и того же мазхаба. Часто причиной этого является то, что один занят знаниями и религией, а другой — просто безнравственный невежда. Часто, когда нечестивцы видят людей знающих и религии, земля для них становится тесной, а в душах их возгорается огонь ненависти и зависти.

Если будет довод, указывающий на то, что человек не должен вставать имамом только по причине религиозной ненависти, то мы скажем так же. Хотя такой ненависти, практически нет ни в ком, кроме малого количества рабов Аллаха. А если такого довода нет, то тому, кто узнал, что молящиеся за ним ненавидят его по религиозной причине или беспричинно, то ему лучше не вставать имамом. За оставление этого действия он получит даже больше награды, чем за само действие!

- 10. Иمامу следует облегчать намаз, совершая его в такой форме, в которой нетрудно его совершать самому слабому из стоящих за ним**

На это указывает хадис от Абу Хурайры, который находится в двух «Сахихах», в котором сказано: «Пророк ﷺ сказал:

«Если один из вас встанет имамом для людей, то пусть облегчает намаз, так как среди них есть слабые, больные и старые. А если он совершает намаз в одиночку, то пусть удлиняет его настолько, насколько хочет»⁴⁵².

В разделе есть и другие достоверные хадисы, которые указывают на необходимость облегчения намаза в таких случаях.

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Посланник Аллаха ﷺ удлинял и облегчал намаз, и, учитывая ситуацию, он выбирал разные суры и никого не обязывал этим. Кто последовал за ним в выборе сур, тот поступил хорошо, а если нет, то нет на нем греха за это. Также известным является рассказ о Муазе относительно удлинения намаза...» Прямая речь завершена.

А что касается того случая, когда имам в молитве стоит на человеческий рост выше, чем остальные, то это не вредит намазу ни в мечети, ни в другом месте. И нет разницы, стоит он выше или ниже, далеко или близко, и есть ли между ним и молящимся какая-либо преграда или нет. А если кто-то утверждает, что что-то из перечисленного портит намаз, то он обязан привести довод. А никакого довода нет, кроме того, что передано от Хузайфы, где говорится, что он

---

⁴⁵² Малик (1/144), аль-Бухари (703), Муслим (467).

был имамом в молитве, стоя на лавке (в конце этого хадиса, о котором шейх промолчал, обучая нас, сказано, что Ибн Мас'уд потянул Хузайфу за рубашку, когда тот встал на лавку. А после намаза сказал ему: «Разве не знаешь, что это было запрещено?» На что тот ответил: «Конечно! Но я вспомнил об этом только тогда, когда ты меня потянул»)⁴⁵³. Этот хадис привел Абу Дауд. Его называли достоверным Ибн Хузейма, Ибн Хиббан и аль-Хаким. В версии аль-Хакима цепочка ясно доведена до Пророка ﷺ⁴⁵⁴. Абу Дауд привел его также и с другими словами: «Разве ты не слышал Посланника Аллаха ﷺ который сказал:

«Если мужчина встанет имамом, то пусть не становится на место, находящееся выше мест молящихся за ним или подобное ему»⁴⁵⁵.

В цепочке имеется неизвестный передатчик. Этот хадис также передал аль-Байхаки. Эти два хадиса являются доказательством того, что имаму нельзя становиться выше мест молящихся. Однако косвенным доводом, переводящим этот хукм со степени запрета в степень нежелательности, является хадис, в котором описан намаз Пророка ﷺ совершенный им на минбаре. Хадис находится в двух «Сахихах» и других сборниках. Если кто-то скажет, что он это

⁴⁵³ Примечание переводчика.

⁴⁵⁴ Абу Дауд (597). Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих Аби Дауд».

⁴⁵⁵ Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым. См. «Сунан» Абу Дауд (598).

сделал только для обучения, как это сказано в конце хадиса, то это будет бесполезным высказыванием, так как при обучении можно делать только разрешенные вещи (*то есть намаз нужно показывать в том виде, в котором дозволено его совершать*)⁴⁵⁶. Утверждение о том, что это является особенностью Пророка ﷺ тоже неправильно. Автор упомянул ответы на все эти вопросы в отдельном послании. Желаящий может обратиться к нему.

11. Имамом ставится правитель, хозяин дома

На это указывает хадис от Абу Мас'уда Укба бин Амра с цепочкой, доведенной до Посланника Аллаха ﷺ:

«Не становится человек имамом для человека, находясь в его владениях».

В другой версии:

«Не становится человек имамом для человека, находясь в его семье и его владениях».

В некоторых версиях это обусловлено словами: **«Без его разрешения».**

В версии Абу Дауда:

«Не становится имамом человек в доме другого человека»⁴⁵⁷.

⁴⁵⁶ Примечание переводчика.

⁴⁵⁷ Источник был указан.

Также привели Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи хадис от Малика бин Хувайрис, в котором тот сказал: *«Я слышал, как Пророк ﷺ сказал:*

«Если кто-то посетил какой-либо народ, то пусть не становится для них имамом. Пусть имамом встанет человек из их числа»⁴⁵⁸.

12. Тот, кто лучше всех читает Коран, затем самый знающий, а затем самый старший

На это указывает хадис от Аби Мас'уда со словами:

«Пусть имамом для людей будет тот, кто лучше всех читает книгу Аллаха. Если они будут равны в чтении, то тот, кто более других знает сунну. Если они окажутся равными в знании сунны, то тот, кто раньше других совершил переселение. А если равны и в сроке переселения, то тот, кто старше возрастом»⁴⁵⁹.

Этот хадис достоверен. В тексте автора не упомянуто переселение, так как нет переселения после открытия Мекки, как указывает на это достоверный хадис.

13. Если у имама в намазе были ошибки, то они относятся только к имаму и ничем не вредят молящимся позади него

---

⁴⁵⁸ Абу Дауд (596). Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих Аби Дауд».

⁴⁵⁹ Источник предшествовал.

На это указывает хадис от Абу Хурайры, в котором он сказал: *«Сказал Посланник Аллаха ﷺ:*

«Ваши имамы совершают молитвы для вас и для себя, и если они все делают правильно, то награда — и вам, и им, если же они ошибаются, то вам все равно награда, а их ошибка оборачивается против них»⁴⁶⁰.

Этот хадис привели аль-Бухари и другие. Подобное этому привел Ибн Маджа от Сахля бин Саада.

14. Если совершающих намаз за имамом больше одного, то они становятся сзади, а если он один, то — справа

На это указывает хадис от Джабира бин Абдуллаха, в котором сказано, что он *«совершал намаз вместе с Пророком ﷺ и тот поставил его справа от себя. Затем пришел третий и встал слева от Пророка ﷺ. Пророк ﷺ взял их за руки и поставил их сзади себя»*. Этот хадис — достоверный. Так поступал он сам и сподвижники в коллективном намазе, то есть один встает справа от имама, а двое и больше — позади него. Мнением большинства ученых является то, что это обязательно. Саид бин Мусейиб считал, что это только лишь желательно. От ан-Нахгы передается, что один тоже встает позади имама.

15. Женщина-имам становится в середине ряда

⁴⁶⁰ Источник был указан выше.

На это указывают действия Айши, когда она была имамом для женщин и вставала посреди ряда. Этот хадис передал Абдурраззак, ад-Дарокутни, аль-Байхакы, Ибн Аби Шейба и аль-Хаким⁴⁶¹. А аш-Шафии, Ибн Аби Шейба и ад-Дарокутни передали подобное этому от Умм Саямы.

Сказал Ибн аль-Кайим в «аль-Муснад уа-с-Сунан»: *«В хадисе от Абдурахмана бин Холяд от Умм Уарока бин аль-Харис сказано, что Посланник Аллаха ﷺ навещал ее у нее дома. Он назначил ей муаззина, и тот давал азан для нее. И он приказал ей вставать имамом для жительниц ее дома. Сказал Абдурахман: «Я видел ее муаззина, он был глубоким старцем»*⁴⁶². Если бы в этом вопросе не было бы ничего, кроме общих слов Пророка ﷺ:

«(Награда) за коллективный намаз в двадцать семь раз превосходит награду за намаз, совершенный в одиночку»⁴⁶³, —

то этого было бы достаточно (иными словами, шейх имеет в виду, что все шариатские законоположения относятся как к мужчинам, так и к женщинам, если нет отдельного довода, который исключает женщин)⁴⁶⁴.

⁴⁶¹ Аль-Байхакы (1/408). Сказал шейх аль-Альбани в «Тама аль-минна» (стр. 154): «Цепочка достоверна, а передатчики надежные».

⁴⁶² «Аль-Ируа» (2/255).

⁴⁶³ Хадис согласован. Источник уже был указан.

⁴⁶⁴ Примечание переводчика.

Аль-Байхаки привел хадис с цепочкой передатчиков от Айши, в котором сказано, что Пророк ﷺ сказал:

﴿عَنْ أَيْشَةَ﴾ **«Нет блага в коллективе женщин, кроме как в намазе и в джаназа»**⁴⁶⁵.

Мы должны опираться на то, что предшествовало. И эта сунна была отвергнута, опираясь на двусмысленные слова Пророка ﷺ:

﴿عَنْ أَيْشَةَ﴾ **«Не преуспеет народ, который избрал своим руководителем женщину»**⁴⁶⁶.

Хадис передал аль-Бухари. Но этот хадис относится к управлению, к руководителю страны и к суду. А что касается передачи хадиса, свидетельства, вынесения фатв, имамства в намазе, то все это не входит в смысл этого хадиса. Удивительно, что тот, кто противоречит этой сунне, разрешает женщине быть судьей, который ведет дела мусульман. Как же она преуспеет, если она поставлена судьей над ними, но в то же время не преуспеют ее сестры, которые были имамами в намазе для таких же женщин?!

16. В первом ряду становятся мужчины, за ними — мальчики, а потом — женщины

На это указывает хадис Абу Малика аль-Ашари, в котором сказано, что: «Пророк ﷺ ставил мужчин

⁴⁶⁵ Слабый. Сказал аль-Хильми: «Я не нашел в «Сунан» хадиса с этими словами. Его передал Ибн аль-Джаузи в «аль-Иляль» (2/416).

⁴⁶⁶ Аль-Бухари (7099) от Аби Бакрота.

впереди, а за ними — мальчиков, а за мальчиками — женщин»⁴⁶⁷. Этот хадис привел Ахмад. Некоторую его часть привел Абу Дауд. Но в цепочке есть ненадежный передатчик. Поддерживает этот хадис то, что находится в двух «Сахихах» в хадисе от Анаса о том, что они «вместе с сиротой встали за Посланником Аллаха ﷺ а Умм Салим встала за ними»⁴⁶⁸.

17. В первом ряду должны стоять самые зрелые и благоразумные

На это указывает достоверный хадис от Абу Мас'уда аль-Ансари о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Пусть за мной встанут самые зрелые и благоразумные. Затем те, кто идет за ними. Затем те, кто идет за теми».

Привели Ахмад, Ибн Маджа, ат-Тирмизи и ан-Насаи хадис, в котором сказано: «Посланник Аллаха ﷺ любил, чтобы за ним стояли мухаджир и ансары, для того чтобы они учились у него»⁴⁶⁹.

18. Джамаат должен выравнивать ряды и смыкать их

Мы это говорим из-за наличия хадиса от Абу Хурайры, в котором он сказал:

⁴⁶⁷ Абу Дауд (677). Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым.

⁴⁶⁸ Аль-Бухари (727) и другие.

⁴⁶⁹ Ахмад (1/475), Муслим (432).

«Сказал Посланник Аллаха:

«Становитесь так, чтобы имам был в середине, и заполняйте пустоты»⁴⁷⁰.

Этот хадис передал Абу Дауд.

Также в двух «Сахихах» есть хадис от Анаса: «Пророк ﷺ сказал:

«Выравнивайте ряды. Поистине, выравнивание рядов способствует совершенству молитвы»⁴⁷¹.

От него же в двух «Сахихах» есть хадис, в котором говорится: «Посланник Аллаха ﷺ перед тем как сказать такбир, поворачивался к нам лицом и говорил:

«Вставайте так, чтобы вы стояли, прижавшись плотно друг к другу, и выравнивайтесь»⁴⁷².

Также имеется достоверный хадис от Нугмана бин Башира, в котором он передал: «Он ﷺ сказал:

«Рабы Аллаха! Если вы не станете выравнивать ваши ряды, то Аллах создаст противоречие между вами!»⁴⁷³

Выравнивание рядов, по мнению ученых,— это сунна.

⁴⁷⁰ Сказал аль-Хильми: «Слабый. Однако второе условие достоверно по причине поддерживающих версий». Абу Дауд (681).

⁴⁷¹ Аль-Бухари (723), Муслим (433).

⁴⁷² Аль-Бухари (719), Муслим (434).

⁴⁷³ Муслим (436).

19. Заполняется первый ряд, потом тот, который за ним, и так далее

Мы это говорим по причине наличия приказа, находящегося в достоверном хадисе. Сунной является не вставать во второй ряд, пока есть места в первом ряду, и в третий, пока есть места во втором, и так далее.

Также передается, что вставать справа от имама лучше и предпочтительнее.

Засчитывается ли тот ракаат, в котором присоединившийся к джамаату успел совершить с ними только поясной поклон или не засчитывается? В этом вопросе мнения имамов разошлись. Более правильным является то, что он не засчитывается без чтения «Фатихи»⁴⁷⁴.

Кто хочет найти истину, пусть посмотрит это в «Шарх аль-Мунтако», «ас-Сейль аль-Джаррор», «Хошия аш-Шифа», «аль-Фатх ар-Раббани» и «Далиль ат-Талиб». Это вопрос, в котором настоящая война.

---

⁴⁷⁴ Сказал Ахмад Шакир: «Более правильным было бы упомянуть эти слова в вопросе об обязательстве чтения «Фатихи». См. «Нейль аль-Аутор» (2:240–243). Мы считаем, что успеть на поясной поклон достаточно из-за наличия восходящего (марфу) хадиса от Абу Хурайры: **«Если вы пришли на намаз и застали нас в земном поклоне, то делайте земной поклон. Но это не засчитывается. А кто успел на поясной поклон, тот успел на ракаат!»** Этот хадис передал аль-Хахим в «Мустадраке» (1:216–273) и сказал, что этот хадис достоверный. С ним согласился аз-Захаби».

Если человек присоединился к коллективной молитве, не успев на ее начало, то узаконенная форма намаза не должна меняться путем переставления конца намаза в начало, а начала намаза — в конец. Ведь узаконенная форма совершения намаза, содержащая порядок выполнения его действий, является основой основ! Если даже хадисы, в которых применено арабское слово «*фа-кду*» (*возмещайте*), достоверные, то хадисы, в которых применено слово «*атимму*» (*завершайте*), — еще более достоверны! Также можно их согласовать тем, что в смысл арабского слова «*када*» (*возмещение*) входит слово «*итмам*» (*завершение*), то есть оно является одним из его смыслов⁴⁷⁵.

Необходимо в намазе следовать имаму, поэтому присоединившийся к уже совершающемуся намазу должен поступать так же, как поступает имам. Если имам совершит земной поклон, то и ему следует совершить с ним земной поклон, даже если он в намазе своем должен был бы совершить какое-нибудь другое действие. Это для того, чтобы намаз оставался коллективным. Указание на следование за имамом в столпах намаза пришло в словах хадиса:

«Не нарушайте единообразия с вашим имамом!»⁴⁷⁶

И нет указаний на следование за имамом в зикрах намаза.

⁴⁷⁵ Сказал Ахмад Шакир: «Более того! «Итмам» (завершение) является основным смыслом слова «када». А «возмещение» — второстепенным смыслом: «Когда завершится (кудыят) намаз, расходитесь по земле».

⁴⁷⁶ Это часть хадиса, источник которого уже был указан.

ГЛАВА 14.

ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ

Тому, кто ошибся в намазе, Посланник Аллаха ﷺ узаконил совершить два земных поклона для исправления упущений. Это действие схоже с возмещением и искуплением. Четыре случая, в отношении которых имеется прямой текст, мы упомянем позже.

В «Сафар ас-Саада» сказано: «Одной из милостей Господа Истины по отношению к этой общине является то, что Пророк ﷺ иногда ошибался в намазе для того, чтобы узаконить это для общины на случай, если это произойдет, сказав:

«Я — всего лишь человек. И я забываю, как и вы забываете. И если я забуду, то напомните мне!»⁴⁷⁷

Также он сказал:

«Меня заставляют забыть, или я забываю только для того, чтобы научить вас сунне»⁴⁷⁸,—

⁴⁷⁷ Муслим (572), некоторая часть этого хадиса содержится также у аль-Бухари (6671).

⁴⁷⁸ Этот хадис часто упоминается в этом разделе в книгах по фикху, в то время как у него нет никакой основы. См. «ад-Даиф» (101).

то есть для того, чтобы узаконить действия, необходимые для исправления ошибок». Цитата завершена.

1. Это два земных поклона до или после таслима

Потому что достоверно передается от Пророка ﷺ что он делал это до и после таслима. О том, что он совершал их до таслима, сказано в хадисе от Абдуррахмана бин Ауфа, в котором тот сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 «Если кто-нибудь из вас во время намаза станет сомневаться, не зная, один ли он совершил ракаат или два, то пусть посчитает за один. А если он не знает, совершил ли он два ракаата или три, то пусть посчитает за два. А если не знает три или четыре он совершил, то пусть считает, что — три. Затем, когда он завершит намаз сидя, пусть совершит два земных поклона перед тем, как дать саям»⁴⁷⁹.

В этом разделе есть и другие хадисы. Среди них — достоверный хадис от Абу Саида аль-Худри, в котором он передает, что Пророк ﷺ сказал:

 «Если кто-нибудь из вас во время намаза станет сомневаться в том, сколько ракаатов он совершил: три или четыре, пусть отбросит

---

⁴⁷⁹ У хадиса есть «болезнь». Привели его Ахмад (1/190), Абу Ягля (839) и многие другие. Аль-Хафиз в «Тальхисе» вынес решение о том, что у хадиса есть слабость.

сомнения и опирается на то число ракаатов, в котором он уверен. Затем ему следует совершить два земных поклона до произнесения слов приветствия»⁴⁸⁰.

Также есть хадисы, которых нет в двух «Сахихах».

А что касается совершения их после таслима, то указание на это содержится, например, в хадисе «зуль-ядайни», который находится в двух «Сахихах». В нем сказано, что он ﷺ совершил эти два поклона после таслима. Также на это указывает восходящий хадис от Ибн Мас'уда, находящийся тоже в двух «Сахихах» и других сборниках:

«Если кто-либо из вас во время намаза станет сомневаться, то пусть опирается на то, в чем он уверен, и доведет намаз до конца, затем даст саям, затем совершит два земных поклона»⁴⁸¹.

В хадисе от Аль-Мугьры бин Шу'бы сказано, что он совершал намаз имамом для людей и оставил срединный ташаххуд. Завершая намаз, он дал саям, затем совершил два земных поклона. Затем он сказал: *«Так поступал Посланник Аллаха ﷺ»*⁴⁸². Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи. А в хадисе от Ибн Мас'уда, приведенном в двух «Сахихах» и других сборниках, сказано:

⁴⁸⁰ Муслим (571), Абу Дауд (1026) и другие.

⁴⁸¹ Аль-Бухари (404), Муслим (572) и другие.

⁴⁸² Ахмад (4/237/253), ат-Тирмизи (365).

*«Пророк ﷺ совершил намаз зухр в пять ракаатов. Его спросили: «А что, намаз увеличился?» Он сказал: **Нет. А что случилось?**» Ему ответили: «Ты совершил намаз в пять ракаатов». Тогда он совершил два земных поклона после саляма»⁴⁸³.*

Эти хадисы ясно указывают на то, что Пророк ﷺ иногда делал земные поклоны для невнимательных до таслима, иногда — после него. Из этого видно, что и то, и другое можно делать. Однако если есть прямой текст хадиса в отношении какого-то конкретного случая, то нужно действовать в соответствии с этим хадисом. А в остальных случаях молящийся имеет право выбора. Всё это сунна.

В «Сафар ас-Саада» сказано: «Пророк ﷺ делал эти земные поклоны в некоторых случаях до таслима, а в некоторых — после него. Имам аш-Шафии считал, что во всех случаях нужно делать их до таслима. Имам Абу Ханифа — что во всех случаях после таслима. Имам Малик сказал, что земные поклоны для невнимательных совершаются до таслима, если молящийся забыл что-то сделать в намазе, а после таслима — если он добавил что-то лишнее в намазе. Имам Ахмад сказал: «Эти поклоны совершаются до таслима в тех местах, где их до таслима совершал Пророк ﷺ. А во всех остальных — после». Дауд аз-Зохри сказал: «Земные поклоны для невнимательных никогда не совершаются, кроме как в этих пяти упомянутых в хадисах случаях. Даже если молящийся что-либо забыл! У Пророка ﷺ не было

⁴⁸³ Источник уже был указан.

сомнений в намазе, он лишь сказал о том, что у кого будут сомнения, тот пусть опирается на то, в чем он убежден». Абу Ханифа сказал: «Если у кого-то есть предположения, то он опирается на более сильное предположение. А если у него нет предположений, то на то, в чем он убежден». Имам Малик, имам Ахмад и имам аш-Шафии сказали, что такой опирается только на то, в чем он убежден». Цитата завершена.

Скажу: искренний человек не будет сомневаться в том, что достоверные хадисы ясно говорят о том, что Посланник Аллаха ﷺ совершал эти поклоны в некоторых намазах до таслима, а в других — после. А в заявлении о том, что их место только после таслима, содержится беспричинное отбрасывание некоторых достоверных хадисов только по причине чьего-либо голословного высказывания. И в заявлении тех, кто говорит, что их нужно совершать только до таслима, также содержится отбрасывание некоторых достоверных хадисов. Это сильно распространено в мазхабах, как это подробно описал автор в «*Шарх аль-Мунтака*».

Истиной, по моему мнению, является то, что молящийся имеет право выбора в совершении земных поклонов по забывчивости: до или после таслима. А в тех упомянутых случаях, в которых Пророк ﷺ совершал земные поклоны для невнимательных, мы тоже должны поступать, как он. Это — конкретные случаи, которые известны тому, кто занимается науками о пречистой сунне.

2. Они состоят из входа в ихрам, ташаххуда и выхода из состояния ихрама

На это указывает достоверный хадис «*зиль-ядаини*», в котором сказано, что он ﷺ говорил такбир и таслим. А что касается ташаххуда, то в хадисе от Имрана бин Хусайна сказано: «*Пророк ﷺ совершая с ними намаз, ошибся и совершил два земных поклона, потом прочел ташаххуд и дал салям*»⁴⁸⁴. Этот хадис привели Абу Дауд, ат-Тирмизи, назвавший его хорошим, Ибн Хиббан, назвавший его достоверным, и аль-Хаким, который сказал, что хадис достоверен по условиям двум шейхов (имеется в виду по условиям аль-Бухари и Муслима)⁴⁸⁵. Подобное этому передано также в хадисе от Ибн Мугьры, Ибн Мас'уда и Айши⁴⁸⁶.

3. Узаконенно совершать их в случае, когда молящийся не совершил в намазе сунну

Мы это говорим, так как он ﷺ совершил эти земные поклоны тогда, когда забыл совершить срединный ташаххуд. На это же указывает хадис:

«За любую ошибку полагается совершить два земных поклона»⁴⁸⁷.

⁴⁸⁴ Абу Дауд (1039), ат-Тирмизи (395) и другие.

⁴⁸⁵ Примечание переводчика.

⁴⁸⁶ Сказал Хильми: «Распространенным мнением ученых является то, что ташаххуд не читается в этом случае, так как во многих достоверных хадисах о совершении земных поклонов для невнимательных не упомянут ташаххуд. А Аллах знает лучше».

⁴⁸⁷ Ахмад (5/280), Абу Дауд (1038).

И речь об этом известна.

Совершать эти поклоны нужно в том случае, когда молящийся оставил сунну по забывчивости, так как в достоверном хадисе от Абу Саида сказано, что эти поклоны делаются для унижения шайтана. А забывчивость бывает, как мы знаем, от шайтана. А что касается того, кто оставил сунну намеренно, а не по забывчивости, тот не должен совершать эти поклоны. Он просто не получит вознаграждение, обещанное за совершение этой сунны.

По мнению Абу Ханифы и аш-Шафии, если молящийся дал салям после двух ракаатов по забывчивости, то он доводит намаз до конца, потом совершает эти два поклона. По мазхабу Абу Ханифы так делается только в том случае, когда молящийся дал салям в начале двух ракаатов, полагая, что он уже совершил четыре (*то есть, например, совершив два, посчитал, что уже совершил четыре*)⁴⁸⁸. А если он дал салям после двух ракаатов, полагая, что он совершает пятничный намаз или думая, что он путник, то он начинает намаз заново (*арабское слово «ястакбилю», часто встречаемое в книгах по фикху, означает: «начинает намаз заново, не выходя из него»*)⁴⁸⁹. Так сказано в «аль-Алямикрийя» в разделе о том, что портит намаз.

Аш-Шафии считал, что земные поклоны для невнимательных совершаются только в случае оставления по забывчивости тех элементов намаза, намеренное несовершенство которых делает намаз недей-

---

⁴⁸⁸ Примечание переводчика.

⁴⁸⁹ Примечание переводчика.

ствительным (он разделил намаз на ваджибы и сунны. Под ваджибами у него подразумеваются и столпы. Аллах знает лучше)⁴⁹⁰.

(Дорогой читатель! Ты уже понял, что наука усуль-аль-фикх не так уж и проста для начинающих. Это та область, в которую заходят только герои и целеустремленные люди. Множество ошибок в вопросах фикха, а ещё больше обвинений в адрес других людей в ошибках, происходят по той причине, что у многих говорящих о религии Аллаха нетвердо стоят ступни в этой науке. Чтобы ты дальше мог понимать эту книгу, мы должны объяснить тебе некоторые термины, которые установили ученые. Некоторые из них разделяют намаз на действия (афгаль) и позы (хайат). Мандуб — это желательные действия, а сунна — устойчивое желательное действие)⁴⁹¹.

Скажу: тот факт, что некоторые ученые что-то из намаза назвали позами (*хайат*), не исключает их причастность к числу желательных действий (*мандуб*).

Некоторые сказали, что оставление сунны влечет за собой совершение поклонов для невнимательных, а оставление мандуба якобы — нет. Но на это разделение нет никакого довода. Более того, это всего лишь придуманные учеными термины. А в арабском языке слова «сунна» и «мандуб» охватывают более широкий смысл, чем в их терминологическом значении. Плюс

---

⁴⁹⁰ Примечание переводчика.

⁴⁹¹ Примечание переводчика.

ко всему, это разделение принадлежит лишь некоторым ученым усуль-аль-фикха, и даже не большинству из них. Забыть можно как мандуб, так и сунну. И в обоих случаях это можно именовать «забыванием» (*саху*). Следовательно, они оба попадают под указание хадиса: **«За любую ошибку полагается совершить два земных поклона»**. В обоих случаях можно по невнимательности сделать действие как большее количество раз, так и меньшее, чем намеревался сделать. И тот, кто утверждает, что между ними есть какая-то разница, обязан привести довод. Увеличение и уменьшение не бывает в тех вещах, которые некоторые ученые называли позами. Как, например, забыть поставить в намазе правую ступню пальцами в сторону киблы или сложить руки на груди (возможно, в последнем предложении шейх имел в виду, что мы не должны исключать забывание этих вещей из общего указания хадиса только лишь по причине того, что в них не бывает увеличения и уменьшения. Стоит также отметить, что многие вещи в книгах усуль-аль-фикха ты можешь понять, только столкнувшись до этого с другими трудами. Я сам слышал, как один из больших шейхов говорил: «Когда мне что-то не понятно в тафсире «Фатх аль-Кадир», я заглядываю в тафсир Куртуби». Это можно взять как правило в изучении книг по фикху, усуль-аль-фикху и тафсиру: если тебе непонятно что-то в одной книге, то посмотри этот же вопрос в другой книге. В одних этот вопрос может быть расписан более подробно, чем в других)⁴⁹².

---

⁴⁹² Примечание переводчика.

4. По причине совершения по забывчивости чего-то больше, чем нужно, даже если это целый ракаат

На это указывает предшествующий хадис (*то есть тот, в котором сказано о совершении по забывчивости пятого ракаата*)⁴⁹³. А то, что меньше ракаата, тем более входит в этот же хукм.

В «аль-Масуа» сказано: «По ханафитскому мазхабу, если молящийся забыл последнее сидение и встал на пятый ракаат, то он возвращается к сидению, если он вспомнил об этом до совершения земного поклона. Он читает ташаххуд, потом совершает два земных поклона. А если он совершил земной поклон, то его фарз-намаз становится недействительным. А если он сидел в четвертом ракаате, а потом встал, не совершив таслим, то он возвращается к сидению. Он должен это сделать до тех пор, пока не совершит земной поклон в пятом ракаате. Потом он дает салям и делает два земных поклона. А если он все-таки совершил земной поклон, то он прибавляет к этому ещё один ракаат. И у него засчитается четыре фарз-ракаата и два — как нафиль. А если он не прибавил еще один ракаат и оборвал свой намаз, то он не обязан его завершать, так как он начал его, основываясь на предположении. По шафиитскому мазхабу, в любом случае, когда бы молящийся ни вспомнил о том, что он совершает лишние действия, он аннулирует лишние действия, не нарушая порядок намаза, заканчивает его и совершает два зем-

---

⁴⁹³ Примечание переводчика.

ных поклона для невнимательных. А ханафиты могут объяснить хадис от Ибн Мас'уда тем, что в нем рассказывается случай, и, возможно, он ﷺ встал после последнего сидения и не прибавил шестой ракаат для того, чтобы объяснить умме, что это не обязательно». Цитата завершена.

5. И по причине сомнения в числе совершённых ракаатов

Хадисы ясно указывают на то, что сомневающийся в числе совершённых им ракаатов опирается на то, в чем он уверен, и совершает поклоны для невнимательных.

Сказано в «Худжа аль-Балига»: «Это и есть первый случай, относительно которого имеется однозначный текст от Пророка ﷺ. Сюда же относятся сомнения в совершении чего-то менее одного ракаата, как, например, поясной и земной поклоны. Второй случай — это когда молящийся совершил лишний ракаат. Туда же входит то, что меньше ракаата, как, например, столп намаза. Третий случай — это когда Пророк ﷺ дал салям после двух ракаатов и ему напомнили об этом. И тогда он совершил то, что осталось из намаза, и сделал два земных поклона. Также передается, что он дал салям в то время, когда остался только один ракаат. Сюда же входят все действия, которые он оставил по забывчивости, намеренное оставление которых делает намаз недействительным. Четвертый случай — это когда он встал, не совершив срединный ташаххуд. На это уже указывает хадис:

«Когда имам встал после двух ракаатов, то если он вспомнил до того, как полностью выпрямился, то пусть садится. А если он вспомнил после выпрямления, то пусть не садится и потом совершит два земных поклона»⁴⁹⁴.

Скажу: в хадисе содержится доказательство того, что если кто-то был близок к выпрямлению или уже выпрямился, то он не садится в отличие от того, как поступают многие». Закончилась прямая речь.

В «аль-Масуа» сказано: «Имеются разные мнения по этому вопросу. В шафиитском мазхабе: если молящийся засомневался во время намаза, то он опирается на то, в чем он убежден. И это меньшее количество, и неважно, сомневался в количестве совершенных им ракаатов или столпов. В ханафитском же мазхабе: если это было в первый раз, то он начинает намаз заново, а если это было уже много раз, то он опирается на то, к чему он больше всего склоняется. Это из-за хадиса от Ибн Мас'уда:

«Если один из вас засомневался во время своего намаза, пусть исследует и опирается на то, в чем больше уверен»⁴⁹⁵.

Ахмад сказал: «Отбрасывает сомнения либо тем, что берет меньшее количество, либо опирается на свое исследование. Если выбрал первое, то поклоны делает

---

⁴⁹⁴ Абу Дауд (1036), Ибн Маджа (1208) и аль-Альбани в своем «Сахихе» (321).

⁴⁹⁵ Источник был приведен.

до саляма. Если выбрал второе, то — после». Закончилась прямая речь.

6. Если имам совершает поклоны, то тот, кто молится за ним, тоже совершает эти поклоны

Так как это относится к полноте намаза. Так поступали сподвижники, когда совершал эти поклоны Пророк ﷺ. Также имеется приказ следовать за имамом, как об этом уже было упомянуто.

ГЛАВА 15.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ НАМАЗОВ

1. **Даже если намаз был пропущен намеренно и без оправдания, то долг перед Аллахом более заслуживает того, чтобы его возместили**

Ученые имели разные мнения по поводу возмещения намазов, пропущенных без оправдания. Большинство считало, что их возмещение обязательно. А что касается Дауда аз-Зохири, Ибн Хазма и некоторых последователей аш-Шафии, то они считали, что намеренно пропущенный намаз невозможно возместить. Более того, пропустив намаз, человек совершил большой грех. Это же мнение выбрал шейх-уль-ислям Такыйюддин Ибн Таймия.

Большинство ученых не привели доказательства их слов. И я сам не нашел довода, поддерживающего их мнение ни в Книге Аллаха, ни в сунне, кроме слов Пророка ﷺ:

«Долг перед Аллахом более заслуживает того, чтобы его возместили»⁴⁹⁶.

---

⁴⁹⁶ Источник уже был указан.

Этот достоверный хадис имеет обобщенный смысл, который берется из отглагольного имени идофетной цепочки (*аль-масдар аль-мудоф*). Этот обобщенный смысл охватывает и эту главу. И нет другого довода в руках тех, кто обязывает возмещение пропущенного без оправдания намаза⁴⁹⁷.

Ученые усуль-аль-фикха имели разные мнения о том, хватит ли в качестве довода для обязательства возмещения привести довод, обязывающий своевременное выполнение, или нужен новый довод, который будет обязывать возместить? Истиной же является то, что нужен новый довод, потому что обязательство возмещения — это новое самостоятельное обязательство (*таклиф*), которое не является своевременным выполнением! А с человеком, который пропускает намазы без оправдания, должны поступить так, как установлено шариатом.

«Чи́и же решения могут быть лучше, чем решения Аллаха?» (сура «Трапеза», аят 50).

Такого человека призывают к покаянию...! Очень странным является колебание некоторых факыхов в том, чтобы назвать таких людей хотя бы нечестивцами (*фасик*). Они оправдываются тем, что для того, чтобы назвать человека нечестивцем, нужен однозначный довод. И в то же время они готовы обвинить в неверии тех, кто не согласен с ними в мельчайших

---

⁴⁹⁷ Сказал Ахмад Шакир: «И это достаточный довод, указывающий на обязательство возмещения».

вопросах их вероубеждения, хотя Аллах не то чтобы запретил обвинение в неверии за разногласие в таких вопросах, но и само такое вероубеждение запретил! И у Аллаха мы просим помощи!

- 2. Что касается того, как нужно возмещать (это по мнению тех, кто считает, что в ша-риате есть возмещение)⁴⁹⁸, то скажу, что нет никакого сомнения в том, что возмещаемое совершается перед тем намазом, который совершается своевременно.**

Пропущенные намазы тоже совершаются по порядку. Если бы на это не было другого довода, кроме действий Пророка ﷺ в день Битвы у рва, то и этого было бы достаточным привести в качестве довода на то, что нужно поступать именно так и никак по-другому!

- 3. Если намаз был пропущен по уважительной причине, то это не будет считаться возмещением. Выполнить его нужно тогда, когда эта причина исчезла. Это не касается праздничного намаза. Он выполняется на следующий день**

Если человек не смог совершить намаз по уважительной причине, то есть он либо проспал его, либо забыл о нем, либо это произошло по ошибке, либо он находился в гуще сражения, то временем совершения

---

⁴⁹⁸ Примечание переводчика.

этого намаза является то время, когда эта причина исчезла. На это указывает хадис:

«Временем выполнения намаза того, кто проспал его или забыл о нем, является то время, когда он о нем вспомнил»⁴⁹⁹.

Как мы говорили в начале книги намаза, в этом вопросе есть разногласие между учеными, однако истиной же является то, что это время выполнения, а не возмещения, так как об этом ясно сказал Пророк ﷺ. А доводом в отношении того, кто пропустил намаз, находясь в гуще сражения, является поступок Пророка ﷺ и сподвижников в день Битвы у рва, когда они совершили намазы зухр и аср только ночью. Этот хадис привели Ахмад и ан-Насаи от Абу Саида⁵⁰⁰. Он также находится в двух «Сахихах» от Джабира, в котором упомянут только аср. Поэтому автор сказал, что пропущенный по уважительной причине намаз выполняется тогда, когда исчезает оправдание, кроме праздничного намаза, оправданием которого может являться только незнание о том, что это праздничный день. И он совершается на следующий день, если время его совершения к тому моменту уже вышло. На это указывает хадис, в котором сказано: *«Было облачно, и, не увидев молодой месяца, утром они начали поститься. К концу*

⁴⁹⁹ См. «аль-Ируа» (263).

⁵⁰⁰ Аль-Бухари и Муслим (631) от Джабира. Аль-Бухари (2931), Муслим (627) от Али бин Аби Талиба. Муслим (628), ат-Тирмизи (181) и другие от Ибн Мас'уда.

дня пришла группа всадников, и они засвидетельствовали перед Посланником Аллаха ﷺ что вчера они видели молодой месяц. Тогда он приказал людям в этот день разговляться, а на следующий выйти на праздник»⁵⁰¹. Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан в своем «Сахихе», а Ибн Мунзир, Ибн аль-Сакан, Ибн Хазм, аль-Хаттаби и Ибн Хаджар в «Булуг аль-Марам» — все они называли его достоверным.

4. Скажу: что касается неверного, принявшего ислам, то он не обязан возмещать те намазы, которые он пропустил в любом случае!

Если говорить о том, что шариатские обязательства не касаются неверующих, то принявший ислам не должен был ничего выполнять, когда был неверующим. А если мы скажем, что шариатские обязательства распространяются и на неверующих, то добавим, что речь в них идет о наказании и вознаграждении (*то есть неверующий получит наказание за несовершение намаза, а если совершит, то от неверующего он все равно не примется*)⁵⁰². Ислам стирает то, что было до него! И в этом нет разногласий среди ученых. А что касается отрекшегося от религии (*муртад*), то он по положению приравнивается к остальным неверующим. Таким образом, доказательство одинаково распространяется как на неверующего, так и на отрекшегося от религии (*муртад*).

---

⁵⁰¹ Абу Дауд (1026).

⁵⁰² Примечание переводчика.

ГЛАВА 16.

ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ

1. Он обязателен для каждого мукалляфа

Потому что пятничный намаз — это фард, который вменил в обязанность Аллах Всевышний Своим рабам. Об этом ясно сказано в Книге Его и в Пречистой Сунне, как, например, в хадисе, где говорится, что Пророк ﷺ хотел поджечь дома тех, кто не приходит на него. Этот хадис от Ибн Мас'уда — достоверный⁵⁰³.

А также в хадисе от Абу Хурайры сказано:

«Либо люди перестанут пропускать пятничные намазы, либо Аллах запечатает их сердца так, что они станут безразличными»⁵⁰⁴.

Этот хадис привел Муслим и другие. Сюда же относится восходящий хадис от Хафсы:

«Идти на пятничный намаз — обязательство каждого совершеннолетнего»⁵⁰⁵.

⁵⁰³ Источник уже был указан.

⁵⁰⁴ Ахмад (1/329), Муслим (865).

⁵⁰⁵ «Сахих аль-Джами» (3521).

Этот хадис с достоверной цепочкой передатчиков передал ан-Насаи. Также есть хадис от Тарика бин Шихаба:

«Пятница — это обязательство для каждого мусульманина».

Этот хадис привел Абу Дауд⁵⁰⁶. Также стоит отметить, что Пророк ﷺ постоянно его совершал с того времени, как узаконил его Аллах.

2. Слова ученых о положении пятничного намаза

Ибн Мунзир передал единогласное мнение о том, что это обязательство для каждого (*фарз-айн*). Ибн аль-Араби сказал: «Джума — фарз, по единогласному мнению уммы».

Ибн Куддама в «аль-Мугни» сказал: «Все мусульмане единогласны в том, что совершение пятничного намаза является обязательным. Однако они разногласили в том, является ли оно персональным обязательством (*фарз-айн*) или обязанность его совершения спадает с остальных, в случае выполнения некоторыми (*фарз-кифая*). Тот, кто оспаривал обязательство пятничного намаза, тот ошибся и не был на истине.

А «аль-Масуа» сказано: «Умма имеет единогласное мнение о том, что пятничный намаз — фард. Большинство считает, что это фарз-айн. Единогласие также

---

⁵⁰⁶ Абу Дауд (1067).

существует в том, что он не совершается в пригородах, а также что условием является наличие группы людей. А также в том, что если присутствует правитель, то он является имамом. А затем разногласии в том, является ли условием наличие правителя, а также в условиях места для проведения и в необходимом количестве собравшихся.

Аш-Шафии сказал: «В любом селении, где проживают сорок свободных мужчин, пятничный намаз обязательен. И не бывает он правильным, если не будет этого количества людей. А наличие правителя не является условием».

Абу Ханифа сказал: «Нет пятничного намаза, кроме как в городе, в котором есть правитель и суд. Достаточно присутствия четырех человек. Правитель является условием пятничного намаза».

Малик сказал: «Если группа людей проживает в селении, где дома стоят рядом и в котором есть соборная мечеть и рынок, то им обязательно совершать пятничный намаз».

В «Мухтасар» Ибн Хаджиба сказано: «Недействителен пятничный намаз, если не собралось четыре человека, являющихся жителями одного селения. Наличие правителя, в соответствии с более правильным мнением, не является условием.

В «Алямикрия» сказано, что если деревенский житель зашел в город с намерением выйти из него в тот же день, то не обязан совершать пятничный намаз,

даже если он выйдет из города после наступления времени пятничного намаза». Закончилась прямая речь.

3. Кроме женщины, раба, путника и больного

На это указывает хадис:

«Каждый мусульманин обязан совершать пятничный намаз в коллективе, кроме раба-невольника, женщины, ребенка и больного»⁵⁰⁷.

Этот хадис привел Абу Дауд от Тарика бин Шихаба от Пророка ﷺ. Также этот хадис привел аль-Хаким от Абу Мусы, и сказал аль-Хафиз: *«Этот хадис многие назвали достоверным»*. В хадисе от Абу Хурайры и от Джабира упомянут также путник. Относительно этих двух хадисов имеются известные диспуты. В большинстве случаев путник не слышит призыв, и имеются достоверные хадисы, в которых сказано, что пятничный намаз обязателен для того, кто услышал призыв на него, как об этом сказано в хадисе от Ибн Умара, находящийся у Абу Дауда⁵⁰⁸.

Сказано в «аль-Масуа»: *«Ученые единогласны в том, что нет пятничного намаза для больного, путника, женщины и раба. Если кто-нибудь из них совершил пятничный намаз, то с него снимается обязательство фард-намаза. А также они единогласны в том, что можно ставить имамом путника или больного человека»*.

⁵⁰⁷ См. хадис выше.

⁵⁰⁸ «Сахих аль-Джами» (3112); он от Ибн Амра, а не от Ибн Умара.

В «аль-Минхадж» сказано: *«Пятничный намаз действителен, если он совершается за рабом или ребенком, согласно наиболее правильному мнению, в случае если собралось нужное количество людей»*. Там же сказано: *«Нет пятничного намаза для того, у кого есть уважительная причина, разрешающая не совершать его»*.

В «аль-Алямикрийя» сказано: *«Сильный дождь или страх перед несправедливым правителем снимают эту обязанность»*.

Сказано в «аль-Манх»: *«Пророк ﷺ разрешал не совершать его во время дождя, даже если не намочился низ сандалий, а также путнику и в особенности во время войны»*.

4. Он ничем не отличается от остальных намазов

Потому как нет никакого доказательства, которое указывало бы на отличие его от других намазов. Также в этих словах автора содержится опровержение тем, кто сказал, что условием является наличие правителя, соборной мечети, определенного числа посетителей. Нет никакого довода на то, чтобы назвать всё перечисленное даже желательным или обязательным, не говоря уже о том, чтобы назвать это условием! Достаточно того, чтобы двое мужчин в каком-либо месте, где нет никого кроме них, совершили бы намаз вместе. Этим бы они выполнили обязательство пятничного намаза. Если один прочитает другому хутбу, то он выполнил сунну, а если нет, то ведь это только сунна. Если

бы не было хадиса от Тарика бин Шихаба, который обуславливает обязательство пятничного намаза совершением его в коллективе, и того факта, что Пророк ﷺ никогда не совершал его, кроме как в коллективе, то можно было бы совершать его в одиночестве, как и остальные намазы. А что касается того, что передается относительно четырех человек, правителя и так далее, то специалисты этой науки ясно сказали, что это не является речью Пророка ﷺ. А также это не является речью тех, кто жил в его время из числа сподвижников, и нет оснований для того, чтобы обращать на это внимание. Это всего лишь слова аль-Хасана аль-Басри.

Если кто-нибудь изучит то, что сказано относительно этого великого поклонения, совершением которого раз в неделю обязал Аллах Всевышний Своих рабов и сделал его одним из величайших проявлений ислама, и обнаружит, как много есть никчемных выражений, отклонившихся мазхабов и ложных иджитихадов, то ему останется только удивляться.

Есть те, кто говорит, что хутба в пятничном намазе подобна двум ракаатам: кто не успел на неё, намаз того недействителен. До них словно бы не дошел хадис, одни пути передач которого усиливают другие, в котором сказано:

«Тот, кто не успел на один из ракаатов пятничного намаза, пусть присоединит к нему другой, и намаз его будет считаться совершённым»⁵⁰⁹.

---

⁵⁰⁹ «Аль-Ируа» (622).

И словно бы до них не дошли другие доводы.

Некоторые сказали, что пятничный намаз недействителен, если на нем не присутствует три человека, помимо имама, некоторые — четыре, семь, девять, двенадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, семьдесят... Некоторые сказали о том, что должно быть большое количество людей, без указания конкретного числа. Также говорили, что он недействителен там, где нет правителя и суда по шариату. Или что число жителей селения должно быть несколько тысяч... Некоторые сказали, что в селении должна быть соборная мечеть и баня. Также сказано, что пятничный намаз становится обязательным только при наличии халифа. А если его нет или он не праведен с какой-либо стороны, то обязательство пятничного намаза якобы снимается... Все эти слова и подобные им не имеют под собою и следа знаний! Не найдешь ты ни в Коране, ни в сунне ни одного слова, указывающего на это утверждение! И если кто-то скажет, что что-либо из вышеприведенного является условием, обязательством, фардом или столпом, то он обязан привести довод из Корана и сунны! Остается только удивляться тому, что делает с людьми любовь к своим мнениям! То, что выходит из голов этих людей, очень похоже на сказки и придуманные истории, которые люди пересказывают друг другу по вечерам! Шариат далек от этого всего, как об этом знают те, кто изучал Коран и сунну! Это признает каждый искренний и беспристрастный человек, чьи ступни твердо стоят на прямом пути, оставив «сказал» и «сказано». Мы не следуем

этим ошибкам, кем бы ни был ошибающийся! Судом между рабами Аллаха является Книга Аллаха и сунна Его посланника ﷺ! Как сказал Всевышний:

 «Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Его посланнику» (сура «Женщины», аят 59);

 «Когда верующих зовут к Аллаху и Его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинемся!» (сура «Нур», аят 51);

 «Но нет — клянусь Господом твоим! — они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать стеснение в душе и не подчинятся полностью» (сура «Женщины», аят 65).

Аяты, подобные этим, ясно указывают на то, что при возникновении каких-либо разногласий мусульмане должны обращаться на суд к решению Аллаха и Его посланника ﷺ. Что касается суда Аллаха, то это — Коран. А судом посланника Его ﷺ после того как была забрана его душа, является его сунна. Каких бы знаний ни достиг человек, Аллах и Его пророк ﷺ не разрешили ему говорить что-либо о религии Аллаха без доказательства!

Если даже муджтахиду и разрешается действовать по своему мнению в тех вопросах, относительно которых нет конкретного довода, однако его иджтихад не обязывает никого действовать по нему, кем бы он ни был! И я не перестаю удивляться тому, как

некоторые составители книг обязывают простолюдинов действовать в соответствии с чьим-либо мнением, не имея на это никакого довода, а часто действуя и вразрез с ясными доводами из Корана и сунны! От этого не спасся ни один мазхаб, ни одна страна и ни один век! В основном последние следуют первым и так далее. Как будто бы они взяли это из Корана! А на самом деле это простое суеверие.

Много положений и требований было выдвинуто в отношении этого поклонения без какого-либо довода из Корана или из сунны. Даже разум никак не указывает на эти выдвинутые условия. Об этом можно говорить много. Автор подробно разобрал этот вопрос в своих книгах⁵¹⁰.

5. Кроме того, что в нем имеются две проповеди перед ним

Так как их узаконил Пророк ﷺ разделяя их сидением между ними. Сподвижники проводили пропове-

---

⁵¹⁰ Ахмад Шакир сказал: «Автор комментария очень хорошо высказался на этих страницах по этому вопросу! Однако его мнение относительно того, что разрешается совершать пятничный намаз, не предворяя его хутбой, мы не считаем правильным. Обязательство хутбы является одной из общеизвестных вещей в религии, и никто в этом вопросе не разногласил. Подробным объяснением того, что упомянуто в Коране, является конкретная форма выполнения пятничного намаза со времен Пророка ﷺ и до сегодняшнего дня! Достоверные хадисы детально описывают эту форму! Ни разу не было того, чтобы Пророк ﷺ выполнил это поклонение без предворяющих его двух проповедей или в одиночестве без присутствующих. Это объяснение является обязательством, дополняющим обязательство, упомянутое в Коране».

ди перед пятничным намазом. Однако утверждение об обязательности проведения проповеди, опирающееся на простые продолжительные действия, не соответствует правилам усуль-аль-фикха. И это не является поступком выдающихся мужей! А что касается простого приказа устремиться к поминанию Аллаха, который упомянут в Коране, то самое большее, на что он указывает, так это — ваджиб. Если это будет ваджиб, то объяснение того, к чему нужно устремиться, тоже будет обязательным. Однако приказ устремляться, вероятно, относится в большей степени к намазу, чем к проповеди. И эта вероятность оспаривает обязательство проведения проповеди⁵¹¹. *(Дорогой читатель! Внимательно просмотри все сноски, особенно слова Ахмада Шакира по этому поводу, упомянутые выше. А мы ещё раз напоминаем, что эта книга в большей степени учит правилам усуль-аль-фикха, чем самому фикху, как на это указали ученые. И мнение переводчиков не всегда совпадает с мнением автора книги или автора комментария ﷺ)*⁵¹².

А что касается того, чтобы назвать проповедь условием действительности пятничного намаза, то

---

⁵¹¹ Сказал Ахмад Шакир: «Обязательство проведения двух проповедей берется от того, что Пророк ﷺ постоянно выполнял это обязательное поклонение именно в таком виде! Поступок Пророка ﷺ является описанием этого обязательного намаза. Это полностью соответствует правилам понимания этого пречистого шариата».

⁵¹² Примечание переводчика.

разве есть какой-нибудь довод, в котором сказано, что он не действителен без этого условия?⁵¹³

Затем, знай, что проповедь узаконена для того, чтобы побуждать людей и предостерегать их. Это суть хутбы и ее дух. Восхваление Аллаха, испрашивание мира и благословения для Посланника Его и чтение Корана — не относятся к основным целям проповеди, по причине которых он был узаконен. Поэтому мы не можем терминологически отнести их к условиям действительности проповеди. Беспристрастный и искренний человек должен признать, что основной целью проповеди является назидание. Традицией арабов, если кто-либо из них хотел сказать какую-то речь перед народом, было восхваление Аллаха и салават перед этим.

Конечно же, лучше всего перед проповедью восхвалять Аллаха и говорить салават Его пророку, как это делал сам Посланник Аллаха ﷺ. Но основной целью проповеди является то, что идет после этого.

Если кто-либо на каком-либо собрании вышел бы проводить проповедь и произнес бы только лишь слова: *«Хвала Аллаху! Мир и благословение Его пророку»*, — после чего бы сел, завершив её, то этого бы не принял здоровый разум. Если ты согласен с этим,

---

⁵¹³ Сказал Ахмад Шакир: *«Этот намаз был вменен в обязательство именно в той форме, в которой его постоянно выполнял Посланник Аллаха ﷺ. Тот, кто не совершил какого-либо действия из этой формы, тот не выполнил его в том виде, в каком он был узаконен. И это ясно указывает на то, что проповедь является его условием».*

то ты узнал, что наставление и назидание в пятничной проповеди — это то, для чего она и произносится! Если проповедник совершил это, то он совершил то, что узаконено. Конечно же, если перед проповедью он воздаст хвалу Аллаху, скажет салават и прочтет что-либо из Корана, то его хутба будет наиболее полной и лучшей⁵¹⁴.

6. Временем его совершения является время зухра

Потому что он является его заменой. Однако имеются доводы, указывающие на то, что его можно совершить и до зенита, как об этом сказано в хадисе от Анаса: «Он ﷺ совершал пятничный намаз, после чего они отходили на дневной сон»⁵¹⁵. Этот хадис достоверный. И подобное этому передается в хадисе от Сахля бин Саада, который находится в двух «Сахихах»⁵¹⁶. А также достоверный хадис от Джабира, в котором сказано, что «Пророк ﷺ совершал пятничный намаз, затем они уходили к своим верблюдам и давали им отдохнуть во время полудня»⁵¹⁷.

---

⁵¹⁴ Сказал Ахмад Шакир: «Сказанное автором комментария по поводу причины узаконенности двух проповедей перед пятничным намазом является хорошими словами и соответствует здравомыслию».

⁵¹⁵ Аль-Бухари (905), Ибн Маджа (1102).

⁵¹⁶ Аль-Бухари (939), Муслим (859).

⁵¹⁷ Ахмад (3/331), Муслим (858).

В этих хадисах имеется ясное указание на то, что они совершили пятничный намаз до полудня. Этого мнения придерживается Ахмад ибн Ханбал, и оно есть истина. А абсолютное большинство ученых считают, что его началом считается время начала намаза зухр.

7. Пришедший на пятничный намаз не должен переступать через ряды людей

Кроме тех случаев, когда он является имамом или когда впереди есть пустые места, куда он не может добраться иным способом, кроме как переступая через ряды людей, как об этом сказано в «Мухалля» цитирующем «ар-Роуда».

На это указывает хадис от Абдуллаха бин Бусра, в котором он сказал:

🕌 *«Когда Пророк ﷺ проводил пятничную проповедь, один мужчина начал переступать через ряды людей, и тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: **«Садись! Ты доставил неудобства (людям)»**⁵¹⁸.*

Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, а Ибн Хузайма и другие назвали этот хадис достоверным.

Также на это указывает хадис от Аркама бин аби Аркам аль-Махзуми, где сказано, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

🕌 *«Тот, кто в день пятницы после того, как вышел имам, перешагивает через ряды людей,*

---

⁵¹⁸ Ибн аль-Джаруд (294), Абу Дауд (1118), Ахмад (4/181).

разделяя их, подобен тому, кто волочет свои кишки в огне»⁵¹⁹.

Этот хадис привели Ахмад и ат-Табарани в «аль-Кабир». Цепочка хадиса раскрытирована.

Также в этом разделе имеется хадис от Муаза бин Анаса, который привели ат-Тирмизи и Ибн Маджа, в котором он сказал: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ:

«Тот, кто перешигивает через ряды людей в пятничный день, идет по мосту в Ад»⁵²⁰.

Ат-Тирмизи сказал, что этот хадис странный. Ученые поступают в соответствии с этим.

В «Танбих аль-гофилин ан агмали-ль-джахилин» сказано: «Среди этих дел — преступание через ряды людей в пятницу. Шейх Шамсуддин ибн аль-Кайим посчитал это одним из больших грехов. Ан-Навави и другие ясно сказали, что это — харам».

Скажу: в этом разделе также есть предания от Усмана и Анаса.

8. Присутствующий должен молча слушать проповедь

На это указывает хадис от Абу Хурайры, в котором сказано, что Пророк ﷺ сказал:

⁵¹⁹ Очень слабый хадис. Ат-Табарани (608), Ахмад (3/417). Аз-Захаби сказал, что в цепочке находится слабый передатчик Хишам.

⁵²⁰ Слабый. См. «Даиф аль-Джами» (5525).

«Если ты во время пятничной проповеди велишь своему спутнику замолчать, то это зачтется тебе как болтовня»⁵²¹.

Этот хадис находится в двух «Сахихах» и других сборниках. Также привели Ахмад и Абу Дауд хадис от Али, в котором тот сказал: *«Двойной грех лежит на том, кто, сидя рядом с имамом, не молчал, не слушал и болтал. А тот, кто сказал «замолчи», — тот болтал, а тому, кто болтал, — пятничный намаз не засчитывается!»* Затем он сказал: *«Я услышал это от вашего Пророка ﷺ»*. В цепочке этого хадиса имеется неизвестный передатчик⁵²².

В разделе также имеются хадисы от группы сподвижников.

Резюмируя, скажу: запрет разговаривать во время хутбы является общим. Из общего запрета исключается чтение Корана, тасбих, ташаххуд и дуа, которые совершает молящийся во время намаза приветствия мечети. Хадисы, исключаяющие то, что упомянуто, — достоверные⁵²³.

9. Намаз приветствия мечети, совершаемый в пятничный день

⁵²¹ Аль-Бухари (954), Муслим (851).

⁵²² Слабый. Абу Дауд (1051), «ад-Даиф» (230).

⁵²³ Ахмад Шакир сказал: *«Это не является исключением и конкретикой. Это разные разделы. Запрет, содержащийся в доказательствах, — это запрет на разговоры с другим человеком. Это и есть болтовня! А зикры в намазе к этому вообще не относятся»*.

Некуда деваться тому, кто зашел в мечеть в пятничный день, кроме как совершить эту твердую сунну, на которую указывают достоверные хадисы. Ведь Пророк ﷺ приказал Салику аль-Гатафани совершить его тогда, когда тот зашел в мечеть и сел во время хутбы, не совершив его. Сам этот случай указывает на то, что данное действие твердо узаконено, более того, наш шейх аль-алляма аш-Шаукани сказал, что это — ваджиб! Он сделал это в своем отдельном послании. Я тоже разъяснил в *«Далиль ат-Толиб иля арджах аль-матолиб»* то, что намаз приветствия мечети — ваджиб! А достоверный хадис:

«Если кто-либо из вас зайдет в мечеть в то время, когда имам произносит проповедь, пусть совершит два ракаата»⁵²⁴, —

является решающим доводом в этом вопросе!

В отношении же всего остального, помимо этого намаза, из числа зикров, дуа и следования за имамом в произнесении салавата Посланнику ﷺ нет довода, который исключил бы их из общего запрета на речь во время проповеди.

Что касается салавата Пророку ﷺ то доводы, указывающие на его узаконенность, — более общие, чем хадисы, запрещающие речь во время проповеди с одной стороны и более частные — с другой. Тут возникло противоречие между двумя доводами, несущими общий характер. Следует посмотреть на то, какой

⁵²⁴ Этот хадис от Джабира согласован. См. *«Сахих аль-Джами»* (464).

же из них более предпочтителен. И это противоречие происходит в том случае, если пустословие, упомянутое в хадисе:

«Пятничный намаз того, кто болтал, — недействителен», —

охватывает все виды речи. А если это касается только бесполезной болтовни, то в этом хадисе нет того, что запретило бы зикр, дуа или следование в салавате Пророку ﷺ. А что касается хадиса:

«Нельзя совершать намаз и разговаривать тому, кто зашел в мечеть во время проповеди, до тех пор, пока имам не закончит», —

то цепочка этого хадиса слабая. Как сказал автор «Маджмаг аль-Заваид»: «Он не может считаться доводом». Однако приведено то, что усиливает этот хадис. Привели его Абу Ягля и аль-Баззар от Джабира, в котором он сказал:

«Сказал Саад бин Аби Ваккас одному мужчине: «Нет у тебя пятничного намаза». Спросил у него Пророк ﷺ: «Почему, о Саад?» Тот ответил: «Потому что он разговаривал, когда ты проводил проповедь». Сказал Пророк ﷺ: «Правду сказал Саад!»

Но в цепочке этого хадиса имеется слабый передатчик⁵²⁵. Этот хадис привел также Ибн Аби Шейба.

---

⁵²⁵ Однако шейх аль-Альбани передал этот хадис в «Сахих» (2251) и сказал, что он хороший из-за поддерживающих его версий.

Алляма аш-Шаукани упомянул в *«Шарх аль-Мунтако»* хадисы с таким же смыслом. Кто хочет, пусть посмотрит там. Эти хадисы поддерживают то, что сказано: *«Под словом «аль-лягву», упомянутом в хадисе, подразумевается произношение. Даже если в основе имеется в виду речь, не содержащая в себе никакой пользы. Хотя и слова того, кто сказал своему соседу «помолчи», не считаются болтовней, так как они относятся к побуждению к одобряемому и воздержанию от порицаемого, однако Пророк ﷺ назвал это болтовней. Можно здесь сказать: тому, кто сказал «помолчи», не было приказано в это время говорить это высказывание, и речь его, с этой стороны, действительно будет считаться болтовней.*

10. Желательно приходить на намаз пораньше

На это указывает хадис от Абу Хурайры, находящийся в двух *«Сахихах»* и других сборниках, в котором сказано:

«Тот, кто в пятницу совершит такое же полное омовение (гусль), какое совершают после большого осквернения (джанаба), а затем (пораньше) отправится (на молитву в мечеть), — тот уподобится принёсшему в жертву (Аллаху) верблюда; отправившийся (на молитву) во второй час — уподобится принёсшему в жертву корову; отправившийся в третий час — уподобится принёсшему в жертву рогатого барана; отправившийся в четвёртый час — уподобится принёсшему в жертву курицу, а отправившийся в

пятый час — принёсшему в жертву яйцо. Когда же выйдет имам, ангелы явятся, чтобы послушать (слова) поминания (Аллаха)»⁵²⁶.

В разделе есть и другие хадисы, указывающие на узаконенность раннего прихода в мечеть.

В «аль-Масуа», который является комментарием к «аль-Муатта», сказано: «Наиболее правильным мнением является то, что часы, упомянутые в хадисе, — не те часы, которыми исчисляется время суток. Это время до зенита солнца». Завершена прямая речь.

11. Узаконено умаститься благовониями и надеть красивую одежду

На это указывает хадис от Абу Саида от Пророка ﷺ в котором сказано:

 «Каждому мусульманину следует в пятницу совершить омовение, надеть хорошую одежду, а если есть благовония, то умаститься ими»⁵²⁷.

Этот хадис привели Ахмад и Абу Дауд. А в двух «Сахихах» есть слова:

 «Гусль в пятничный день обязателен для каждого совершеннолетнего, а сунной для него является умаститься благовониями, если найдет их»⁵²⁸.

---

⁵²⁶ Малик (1/101), аль-Бухари (881), Муслим (850).

⁵²⁷ Ахмад (3/65). Цепочка слабая.

⁵²⁸ Аль-Бухари (880).

Ахмад, аль-Бухари и другие привели хадис от Сальмана аль-Фариси, который сказал: «Сказал Пророк ﷺ:

❦ **«Если человек искупается в пятницу и очистится так тщательно, как сможет, смажет (волосы) и умастится благовониями, которые найдутся у него дома, после чего выйдет из дома (и отправится на пятничную молитву), и не будет расталкивать сидящих рядом (в мечети), и помолится столько, сколько было ему предписано, а потом будет хранить молчание, внимательно слушая слова имама, — ему обязательно простятся (грехи, совершённые им) между этой и предыдущей пятницей»⁵²⁹.**

Ахмад и другие передали хадис от Абу Айюба, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил:

❦ **«Тому, кто в пятницу совершит полное омовение, умастится благовониями, если они у него есть, облачится в лучшую свою одежду, после чего выйдет и явится в мечеть и помолится столько, сколько пожелает, и не будет никому причинять вреда, а потом будет хранить молчание, пока не совершит молитву (с имамом), — это станет искуплением (грехов, совершенных им) между этой и предыдущей пятницей»⁵³⁰.**

⁵²⁹ Ахмад (440, 438/5), аль-Бухари (910, 883), Ибн Маджа (1097).

⁵³⁰ Хороший. Ахмад (420/5), Ибн Хузайма (1775).

Передачики этого хадиса достойны доверия.

В этой главе есть и другие хадисы.

12. Садиться поближе к имаму

По причине наличия хадиса, приведенного Ахмадом и Абу Даудом о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Присутствуйте при поминании и будьте поближе к имаму. Поистине, человек не перестанет отдаляться, пока не удалит его Аллах от Рая, даже если он и войдет в него».

В цепи передачи хадиса есть разрыв. В этой главе есть и другие хадисы.

13. Узаконено брать в пятницу гусль

В этот день узаконено совершать полное омовение. Об этом мы говорили в главе о совершении гусли.

14. Кто застал один ракаат, тот успел на пятничную молитву

На это указывает хадис:

«Кто застал один ракаат пятничного намаза, пусть добавит к нему еще один ракаат — и тогда его намаз будет полным»⁵³¹.

Даже если и была критика в адрес этого хадиса, то самая большая из них — это слова о том, что

---

⁵³¹ Источник уже приводился.

хадис отослан. Однако его цепочка доходит до Пророка ﷺ что подтверждается группой сподвижников, среди которых есть Абу Хурайра. От него этот хадис передан тринадцатью путями. От Ибн Умара — тремя, и одни из них поддерживают другие, так что хадис является по меньшей мере хорошим из-за наличия других (*хасан ли гойрихи*). Аль-Хаким привел его тринадцатью путями от Абу Хурайры и сказал, что он соответствует условиям двух шейхов⁵³² (*напоминаем, дорогой читатель, что под выражением «два шейха» ученые иногда имеют в виду Абу Бакра и Умара. А иногда, как в этом случае, например, аль-Бухари и Муслима*)⁵³³. Удивительно, что после этого кто-то выбирает слова Умара бин аль-Хаттаба, которые противоречат этому всему, и умудряется сказать, что Умару не противоречит никто из сподвижников, в то время как мнению Умара противоречил сам Пророк ﷺ! Ведь есть его слова ﷺ которые в общем противоречат мнению Умара, а также и конкретным словам.

Резюмируя, скажу: у этого хадиса очень много путей передач, поддерживающих друг друга, и по этой причине он является хорошим из-за наличия других (*хасан ли гойрихи*). Как мы уже раньше говорили, пятничная намаз ничем не отличается от других. Хутба не является условием намаза, чтобы сказать, что у не успевшего на неё намаз считается недействительным.

---

⁵³² Аль-Хаким в «Мустадрак» (1 часть, стр. 291).

⁵³³ Примечание переводчика.

Тот, кто утверждает, что у пятничного намаза есть какие-то особенности, пусть приведет нам довод. Этот вопрос автор разъяснил в своих исследованиях, содержащих немалую пользу для изучающего их. Пусть желающие посмотрят там.

15. Если один из праздничных дней выпал на пятницу, то пятничный намаз можно не посещать

На это указывает хадис от Зейда бин Аркама:

«Пророк ﷺ в день пятницы совершил праздничный намаз, затем разрешил не посещать пятничный намаз словами: «Кто хочет совершить пятничный намаз, пусть совершает».

Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа, ан-Насаи и аль-Хаким⁵³⁴.

Абу Дауд, Ибн Маджа и аль-Хаким привели хадис от Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал:

«На этот день выпало два праздника. Того, что мы уже собрались, достаточно, и можно не совершать пятничный намаз. А мы же совершим»⁵³⁵.

---

⁵³⁴ Аль-Хаким назвал его достоверным и сказал, что он соответствует условиям двух шейхов (часть первая, стр. 288). С ним согласился аз-Захаби, как об этом сказал Ахмад Шакир в комментарии к этой книге. Его поддерживает другой хадис, и аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих Абу Дауд».

⁵³⁵ Сказал Ахмад Шакир: «Аль-Хаким назвал его достоверным в

Этот хадис был ослаблен словами о том, что он является отосланным и в цепи его передатчиков есть имя Бакья ибн аль-Валида⁵³⁶.

В этом разделе есть хадисы от Ибн Аббаса, Ибн аз-Зубайра и других. Их очевидный смысл указывает на то, что разрешение не совершать пятничный намаз касается как того, кто совершил праздничный намаз, так и того, кто его не совершил. Более того, ан-Насаи и Абу Дауд привели хадис о том, что Ибн Зубайр во времена своего правления не совершил пятничный намаз после праздничного. Когда это дошло до Ибн Аббаса, тот сказал, что он поступил по сунне. Но в отношении этого сообщения есть некоторая критика⁵³⁷.

Скажу: очевидно, что разрешение не совершать намаз касается как имама, так и остальных мусульман, как на это указывают приведенные доказательства. А что касается слов Пророка ﷺ **«мы же совершим»**, то максимум, что можно сказать о них, так это то, что он сообщил им о придерживании решительности (*азима*) в этом вопросе. А этот поступок не указывает на то, что в этом случае нет разрешения не совер-

---

соответствии с условиями Муслима и сказал, что ученые единогласны в правдивости Бакья ибн аль-Валида, когда он передает от известных. Аз-Захаби также согласился с тем, что он надежный передатчик, но много делал подделок в цепочках».

⁵³⁶ Достоверный хадис. «Сахих аль-Джами» (4365), «Сахих Абу Дауд» (984).

⁵³⁷ Достоверный хадис. Абу Дауд (1071) и другие. Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих Абу Дауд».

шать пятничный намаз ему и тем, кто молится за ним, совершая пятничный намаз. Ибн аз-Зубайр, когда был халифом, не совершал пятничный намаз после праздничного, и никто из сподвижников не стал порицать его за это.

ГЛАВА 17.

ДВА ПРАЗДНИЧНЫХ НАМАЗА

1. Хукм праздничных намазов

Ученые разногласят в том, обязателен ли праздничный намаз или нет. Истиной же является то, что он обязателен, так как Пророк ﷺ постоянно его выполнял и также приказал всем выйти на праздничный намаз после того, как группа всадников сообщила ему о том, что они увидели молодой месяц. И этот хадис — достоверный⁵³⁸.

Также в достоверном хадисе от Умм Атыйя сказано: «Я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Пусть молодые девушки и сидящие за занавесками, а также женщины, у которых месячные, выходят из своих домов и принимают участие в благих делах и обращениях верующих к Аллаху со своими мольбами, однако тем, у которых начались месячные, желательно держаться в стороне от места молитвы»⁵³⁹.

Под приказом «выйти» подразумевается приказ выйти на намаз для тех, у кого нет шариатского

⁵³⁸ Источник уже приводился.

⁵³⁹ Аль-Бухари (324), Муслим (890).

оправдания. Если этот приказ затрагивает женщин, то мужчин уж тем более! В хадисе содержится приказ выйти, и он указывает на обязательство. Выход является средством достижения цели. А если средство является обязательным, то обязательно выполнять и цель. Более того, имамы тафсира сказали, что в словах Аллаха **«Молись ради Господа твоего и закалывай жертву»** содержится приказ выходить на праздничную молитву. Те доказательства, которые указывают на то, что праздничный намаз может заменить обязательство пятничного, указывают также и на то, что праздничный намаз тоже обязателен! Это потому, что на место обязательного может встать только обязательное.

2. Он состоит из двух ракаатов

Имам читает Коран вслух. Если хочет облегчить намаз, то читает **«Славь имя Господа Твоего Всевышнего...»** и **«Дошел ли до тебя...»**. А если он хочет совершить более длинный намаз, то читает **«Каф»** и **«Приблизился час...»**.

По мнению аш-Шафии, праздничный намаз узаконен как для группы лиц, так и для одного человека. Также он узаконен для раба, женщины и путника. Если человек совершает этот намаз один, то он не произносит проповедь. Имам произносит её для группы путников.

По мнению же Абу Ханифы, праздничный намаз обязателен для тех, кому обязательно совершать

пятничный намаз. Условия пятничного намаза являются условиями и для праздничного. Так сказано в «аль-Масуа».

3. В первом ракаате произносится семь такбиров до чтения. Во втором — пять, также до чтения

На это указывает хадис от Амр бин Шуайба, от его отца, от его бабушки, в котором сказано: *«Пророк ﷺ в праздничном намазе произносил двенадцать такбиров: семь в первом ракаате и пять во втором»*⁵⁴⁰. Этот хадис привели Ахмад и Ибн Маджа. Ахмад сказал: *«Я придерживаюсь этого»*. Аль-Ироки сказал, что цепочка достоверна.

А в версии Абу Дауда и ад-Дарокутни сказано: *«В Праздник разговения — семь такбиров в первом и пять такбиров во втором ракаате, а чтение — после них обоих»*. Цепочка этого хадиса хорошая. Аль-Бухари подтвердил его достоверность⁵⁴¹.

Также привел ат-Тирмизи хадис от Амра бин Ауфа, в котором сказано: *«Пророк ﷺ в праздничном намазе в первом ракаате произнес семь такбиров до чтения,*

⁵⁴⁰ Ахмад (2/180), Ибн Маджа (1278).

⁵⁴¹ Абу Дауд (1151), ад-Дарокутни (2/48). Аль-Хафиз в «Тальхисе» сказал: *«Достоверным этот хадис назвали Ахмад, Али бин аль-Мадини и аль-Бухари, как это передал ат-Тирмизи в «аль-Иляль» (1/288)»*.

а во втором — пять до чтения»⁵⁴². Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим, а другие порицали его за это, так как в цепочке передатчиков этого хадиса имеется Кясир бин Абдуллах бин Амар бин Ауф, который передавал от своего отца, а тот — от его бабушки. И он является неприемлемым передатчиком.

Сказал имам ан-Навави: *«Возможно, он посчитал его хорошим из-за наличия поддерживающих цепочек».*

Аль-Ироки сказал: *«Ат-Тирмизи в этом вопросе последовал за аль-Бухари и сказал в книге «аль-Иляль аль-Муфрода»: «Я спросил у Мухаммада бин Исмаиля об этом хадисе, и тот ответил: «В этом разделе нет ничего более достоверного». И я скажу так же». Закончилась прямая речь.*

Этот хадис привел Ибн Маджа без упоминания чтения, а также Ад-Дарокутни и аль-Байхаки. Но в цепочке передатчиков есть Кясир бин Абдуллах бин Амр бин Ауф. Аш-Шафии и Абу Дауд сказали: *«Он является одним из столпов лжи».* Ибн Хиббан сказал: *«У него есть выдуманная рукопись от отца, от бабушки».*

Ибн Маджа привел хадис от Саада бин Короз аль-Муаззин⁵⁴³, в котором тот сказал: *«Пророк ﷺ в двух*

---

⁵⁴² Ат-Тирмизи (536), Ибн Маджа (1277). В цепочке этого хадиса имеется Кясир бин Абдуллах, и он слабый передатчик. Но, несмотря на это, ат-Тирмизи и Ибн Хузайма называли этот хадис хорошим.

⁵⁴³ Сказал Ахмад Шакир: *«Это Саад бин Ауз, вольноотпущенник Аммара бин Ясира. Он торговал плодами нильской акации, и Пророк ﷺ сделал его муаззином в мечети Куба, и его сыновья унаследовали азан до времен имама Малика и после него».*

праздничных намазах в первом ракаате произносил семь такбиров до чтения, а во втором — пять до чтения»⁵⁴⁴. Аль-Ироки сказал, что его цепочка слабая.

В разделе имеются хадисы, которые поддерживают друг друга, и все они вместе пригодны для того, чтобы считаться доводом.

В этом вопросе имеется десять мазхабов. То, что мы упомянули,— это наиболее сильный из них.

В «аль-Худжа» сказано: *«В первом ракаате произносится семь такбиров, а во втором — пять. В обоих случаях это делается до чтения. А куфийцы поступают так: в первом ракаате произносят четыре такбира, как в джаназа до чтения. А во втором — после чтения... Действия жителей двух запретных мечетей — более сильные».*

Скажу: доводы указывают на то, что такбиры должны произноситься до чтения, как и поступал в этом случае Пророк ﷺ. А те, кто говорили о произнесении такбиров после чтения в обоих ракаатах или только в первом ракаате, не привели на это ни одного довода. Затем знай: сказанное аль-Хафизом в «Тальхисе» о совершении паузы между такбирами, в течение которой можно прочесть средний по длине аят, берется из слов и поступка Ибн Мас'уда.

---

⁵⁴⁴ Ибн Маджа (1277), аль-Байхаки (3/288). В этом хадисе имеется противоречие, и его цепочка слабая.

Я уже говорил, что это передали ат-Табарани и аль-Байхаки с сильной восходящей цепочкой⁵⁴⁵. Подобное этому передается также от Хузайфы и Абу Мусы. Аль-Байхаки также передал, что Умар поднимал руки во время такбиров⁵⁴⁶. Также имеется хадис от аз-Зухри от Салима от его отца, в котором сказано о подъеме рук во время вхождения в ихрам, во время поясного поклона и выпрямления из него. В конце он сказал, что поднимал руки в каждом такбире, который он делал до поясного поклона.

В «Шарх аль-Мунтака» сказано: «Очевидно, что такбиры необязательны, как это считает большинство ученых, так как не нашлось доказательств их обязательности».

Резюмируя, скажу: это является сунной, и намаз не портится, в случае если человек оставил такбиры специально или по забывчивости.

Сказал Ибн Куддама: «Я не знаю в этом разногласий». Некоторые сказали, что если молящийся не произнес такбир, то он не должен делать поклоны для невнимательных. От Малика и Абу Ханифы передается, что он должен это делать, но истиной является первое мнение.

4. После намаза имам произносит проповедь

---

⁵⁴⁵ См. «аль-Ируа» (3/110–111).

⁵⁴⁶ См. «аль-Ируа» (3/110–111).

Он призывает к богобоязненности, поминает Аллаха и увещевает людей, так как на это указывает хадис от Абу Саида, находящийся в двух «Сахихах», в котором тот сказал: *«В день разговения и жертвоприношения Пророк ﷺ выходил на место совершения намаза, и первое, что он совершал, — это намаз. Потом он вставал лицом к людям, сидящим рядами, и увещевал их, давал наставление, и если хотел отправить отряд в военный поход или приказать что-то, то делал это, потом уходил»*⁵⁴⁷. В разделе также имеются хадис от Джабира, находящийся у Муслима и других.

До намаза первым проповедь провел Марван, и его за это порицали⁵⁴⁸. Ан-Насаи, Абу Дауд и Ибн Маджа привели хадис от Абдуллаха бин Саиба, в котором тот сказал: *«Я присутствовал с Пророком ﷺ на празднике. Когда он закончил намаз, сказал:*

«Мы хотим провести проповедь. Кто хочет, пусть останется послушать её, а кто хочет — может идти»⁵⁴⁹.

5. Желательно надеть красивую одежду

На это указывает хадис, находящийся в двух «Сахихах», в котором сказано:

⁵⁴⁷ Аль-Бухари (956), Муслим (886).

⁵⁴⁸ Этот хадис передал Муслим от Абу Саида, который, собственно, и порицал Марвана.

⁵⁴⁹ Абу Дауд (1155), ан-Насаи и Ибн Маджа (1290), Ибн аль-Джаруд (139).

«Умар нашел на рынке одежду из шелка, взял ее, принес к Пророку ﷺ и сказал: «Купи это, и ты украсишься ею на праздник и когда встречаешь делегации». Он ответил: **«Это одежда тех, у кого нет доли (в последней жизни)»**⁵⁵⁰.

Аш-Шафии привел от своего шейха Ибрахима бин Мухаммада от Джа'фара бин Мухаммада от его отца от его деда хадис, в котором сказано, что Пророк ﷺ надевал на каждый праздник красную верхнюю одежду. Учитель у аш-Шафии был слабым в передаче хадисов. Однако у ат-Табарани есть подобный хадис от Ибн Аббаса⁵⁵¹. Привел Ибн Хузайма от Джабира: «Пророк ﷺ надевал красную верхнюю одежду на два праздника и в пятницу»⁵⁵².

6. Желательно выходить за город

Так как Пророк ﷺ постоянно делал это и совершал праздничный намаз в мечети только тогда, когда был дождь. Хадис об том передали Абу Дауд, Ибн Маджа и аль-Хаким от Абу Хурайры. Однако в цепочке передатчиков есть неизвестный⁵⁵³ (то есть хадис

---

⁵⁵⁰ Аль-Бухари (948).

⁵⁵¹ Ат-Табарани в «аль-Аусат» (7609) от Ибн Аббаса. Сказал аль-Хайсами в «аль-Маджмаг» (2/198): «Передатчики хадиса надежны».

⁵⁵² Ибн Хузайма (1766). Цепочка слабая.

⁵⁵³ Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в «Сунан» Абу Дауд (248) и в «Даиф Ибн Маджа» (270).

*о совершении в мечети праздничного намаза во время дождя — слабый)*⁵⁵⁴.

7. Желательно идти на праздник одной дорогой, а возвращаться — другой

На это указывает хадис от Абу Хурайры, находящийся у аль-Бухари и в других сборниках. В нем сказано: «Пророк ﷺ в праздничный день менял дорогу»⁵⁵⁵.

Подобный хадис от Ибн Умара привели Абу Дауд и Ибн Маджа⁵⁵⁶. В этом разделе есть и другие хадисы, которые мы не упомянули.

8. Желательно покушать перед выходом на праздник разговения, но не на праздник жертвоприношения

На это указывает достоверный хадис от Анаса, в котором он сказал: «Пророк ﷺ не выходил на Праздник разговения, не поев нечетное число фиников»⁵⁵⁷.

Также привели Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан, ад-Дарокутни, аль-Хаким и аль-Байхакы хадис от Бурайда, в котором сказано: «Посланник

⁵⁵⁴ Примечание переводчика.

⁵⁵⁵ Аль-Бухари (986). Сказал Ахмад Шакир: «Этот хадис от Джабира. А что касается хадиса от Абу Хурайры, то он находится у Ахмада, Муслима и ат-Тирмизи со словами: «Когда Пророк ﷺ выходил на праздник, он возвращался другой дорогой».

⁵⁵⁶ Абу Дауд (1156).

⁵⁵⁷ Аль-Бухари (953).

Аллаха ﷺ не выходил в День разговения, пока не поест. А в День жертвоприношения не кушал, пока не возвращался». У Ахмада приводится добавка: «Кушал мясо своего жертвенного животного»⁵⁵⁸. В разделе имеются и другие хадисы.

9. Время его совершения: с того момента, как солнце поднялось на высоту копья, и до зенита

На это указывает хадис, который привел Ахмад бин аль-Хасан в «Книге Жертвоприношения». В нем сказано: «Пророк ﷺ совершал намаз в День разговения тогда, когда солнце поднималось на высоту в два копья. А в День жертвоприношения — на одно копьё»⁵⁵⁹.

Абу Дауд и Ибн Маджа привели хадис от Абдуллаха бин Бусра, сподвижника Посланника Аллаха ﷺ о том, что он вышел с людьми в Праздник разговения или жертвоприношения и порицал имама за его опоздание словами: «В это время мы уже заканчивали...»⁵⁶⁰

Аш-Шафии привел отосланную версию хадиса: «Пророк ﷺ написал Амру бин Хазму, когда тот был в Наджране, письмо с приказом пораньше совершать намаз в Праздник жертвоприношения и попозже

---

⁵⁵⁸ Ахмад (5/352–360), аль-Хаким (1/264) и др.

⁵⁵⁹ Аль-Хафиз в «Тальхисе» (2/83) сказал: «В цепочке есть Бин Хиляль, он обманщик».

⁵⁶⁰ Абу Дауд (1135).

в Праздник разговения». В цепочке передатчиков имеется Ибрахим бин Мухаммад, шейх аш-Шафии, и этот хадис — слабый⁵⁶¹.

О правильности смысла этих хадисов существует единогласное мнение, даже если они и не имеют нужной степени достоверности. Концом времени совершения намаза двух праздников является зенит солнца.

В «аль-Бахр» сказано: *«Время их совершения — с того времени, как солнце поднялось, и до зенита. И я не знаю в этом разногласия»*.

10. В них не говорится азан и икабат

На это указывает достоверный хадис от Джабира бин Самура: *«Я не единожды совершал с Пророком ﷺ (праздничные намазы) без азана и икамата»*⁵⁶².

В двух «Сахихах» имеется хадис от Ибн Аббаса: *«Не произносили азан на праздниках разговения и жертвоприношения»*⁵⁶³. В разделе имеются и другие хадисы.

11. Узаконенность такбиров в дни ташрика

Нет никакого сомнения в том, что в эти дни узаконено произносить такбиры. Но нет ничего, что указывало бы на какую-то конкретную их форму, время или

⁵⁶¹ Слабый, как и сказал автор комментария.

⁵⁶² Ахмад (5/91), Муслим (887).

⁵⁶³ Аль-Бухари (959).

число. Нужно просто много их произносить после намазов и в другие времена. А то, что обычно делают люди, опираясь на некоторые книги по фикху и произнося такбиры только лишь по три раза после фард-намазов и по одному разу после дополнительных, — насколько я знаю, является не чем иным, как безосновательным сужением шариата.

Самое достоверное, что передается от сподвижников — это то, что такбиры начинаются после утреннего намаза в день Арафата и продолжаются до последнего дня пребывания в долине Мина.

12. Словоформы такбира

Что касается словоформы такбира, то самым достоверным является то, что приводит Абдурраззак от Сальмана: *«Возвеличивайте Аллаха: «Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбару кябира!»*⁵⁶⁴

В *«Шарх аль-Мунтако»*, цитируя *«аль-Фатх»*, сказано: *«В наше время придумали добавки, у которых нет никакой основы»*. Закончилась прямая речь.

Сказал аш-Шаукани: *«Очевидно, что произнесение такбиров является желательным не только в конце намазов, а во все времена, как на это указывают предания»*.

---

⁵⁶⁴ Я не нашел этого предания. Возможно, оно находится в тафсире автора. Аллах знает лучше. А достоверные формы такбира можно посмотреть в сборнике Ибн Аби Шейба (2/73,74) и *«аль-Ируа»* (3/125,126).

ГЛАВА 18.

НАМАЗ ВО ВРЕМЯ СТРАХА

1. Посланник Аллаха ﷺ совершал его в разных формах

Имеются мнения о том, что этих форм шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, а также меньше этого. Из этих форм есть достоверные, как, например, то, что он ﷺ совершил с каждой группой два ракаата. Таким образом, Пророк ﷺ совершил четыре ракаата, а люди — два. Эта форма упомянута в двух «Сахихах» в хадисе от Джабира⁵⁶⁵. Среди этих форм также имеется та, в которой он совершил с каждой группой один ракаат. При этом у него было два ракаата, а люди совершили с ним по одному. Привел его ан-Насаи с надежной цепочкой передатчиков⁵⁶⁶.

Среди этих форм также имеется такая, в которой говорится, что он совершал намаз со всеми одновременно. Он говорил такбир, и они говорили такбир; он совершал поясной поклон, и они совершали поясной поклон; он выпрямлялся, и они выпрямлялись; он совершил земной поклон, и вместе с ним совер-

---

⁵⁶⁵ Аль-Бухари привел его в подвешенном состоянии (4130), а Муслим с иснадом (840).

⁵⁶⁶ Ан-Насаи (3/174).

шил земной поклон тот ряд, который стоял за ним. А последний ряд стоял напротив врага. Когда Пророк ﷺ заканчивал земной поклон вместе с рядом, который стоял за ним, последний ряд опускался на земной поклон. Потом ряды менялись местами и поступали так же, как в первом ракаате, однако последний ряд стал первым, а первый — последним. Затем Пророк ﷺ давал саям, и все вместе с ним давали саям. И эта форма упомянута в «Сахихе» Муслима в хадисе от Джабира⁵⁶⁷. Также она упомянута в хадисе от Абу Айяша, переданном Ахмадом, Абу Даудом и ан-Насаи⁵⁶⁸.

Среди этих форм также присутствует такая, что он ﷺ совершил один ракаат с одной группой, а другая стояла напротив врага. Затем эта группа ушла и встала напротив врага. Вместо них пришли другие, и Пророк ﷺ совершил другой ракаат, а затем дал саям. А люди завершили намаз самостоятельно. Эта форма упомянута в двух «Сахихах» от Ибн Умара⁵⁶⁹.

Также среди них есть такая, что с Пророком ﷺ встала одна группа, а другая встала спинами к кибле напротив врага. Он произнес такбир, и все остальные произнесли его. Когда он совершил поясной поклон, его совершили и те, кто был вместе с ним. Затем, когда он совершил два земных поклона, его совершили и те, кто был вместе с ним. А другая группа так

---

⁵⁶⁷ Муслим (840).

⁵⁶⁸ Ан-Насаи (3/176).

⁵⁶⁹ Аль-Бухари (4133), Муслим (839).

и стояла напротив врага. Потом он встал, и группа, находящаяся вместе с ним, поднялась и встала напротив врага. Вместо них пришли те, кто стоял напротив врага, и они совершили один ракаат, а Пророк ﷺ в это время продолжал стоять. Затем он совершил вместе с ними еще один ракаат. Затем пришла та группа, которая стояла напротив врага, а Пророк ﷺ и те, кто был вместе с ним, продолжали сидеть. Затем он дал салям, и все дали салям. В итоге Посланник Аллаха ﷺ совершил два ракаата, и все остальные совершили по два ракаата. Эту форму привели Ахмад, ан-Насаи и Абу Дауд⁵⁷⁰.

Также среди этих форм есть такая, в которой он ﷺ совершил один ракаат с одной группой, а другая группа стояла напротив врага. Затем он встал, и эта группа самостоятельно завершила намаз и встала напротив врага. Пришла другая группа, и он совершил вместе с ними второй ракаат, и те завершили намаз самостоятельно. Затем они вместе дали салям. Эта форма также упомянута в двух «Сахихах»⁵⁷¹.

Эти намазы во время страха отличались друг от друга по той причине, что он выбирал форму их совершения в зависимости от сложившейся ситуации, стараясь оберегать как намаз, так и людей.

2. Допустимо совершать любую из этих форм

---

⁵⁷⁰ Посмотри на предыдущий хадис.

⁵⁷¹ Малик (1/183), аль-Бухари (4131), Муслим (841).

Так как этот намаз передается в разных формах. То, что передается от Пророка ﷺ за тем и можно последовать. Люди делают то, что для них легче и в чем больше пользы в каждом конкретном случае. Так сказано в «Худжа».

Скажу: те ученые, которые утверждают, что узаконена только какая-то одна конкретная форма и отрицают другие формы, приведенные в достоверных хадисах, предадут забвению достоверный шариат и аннулируют часть сунны без довода! Большинство из них толкает на это их собственная нерадивость и то, что они не изучают Пречистую Сунну!

Истиной же, которую нужно принять, является то, что поступать необходимо по всем хадисам, о которых специалисты этой науки сказали, что они достоверны. Конечно же, есть формы, доводы которых не достигают должной степени достоверности.

Если ты спросишь меня: *«В чем же мудрость того, что Пророк ﷺ совершал их в разных формах?»*

Я отвечу: есть две причины этого.

👉 *Первая* состоит в том, что ситуации бывают разными. Иногда подходит одна форма, иногда — другая. Иногда опасность сильная, иногда слабая. Иногда враг находится далеко, иногда близко. Каждый раз человек выбирает более подходящее ему.

👉 *Вторая* причина в том, что необходимо было объяснить людям положения шариата.

Что касается магриба, то ученые единогласны в том, что он не сокращается. Разногласили ученые в том, с какой группой имаму совершить два ракаата, а с какой — один. Ничего от Пророка ﷺ об этом не пришло.

Передается от Али, عليه السلام, что он совершил намаз магриб в ночь Харир. Однако предания о том, какова была форма совершения того намаза, противоречат друг другу. И, как следствие, мнения ученых об этом также различны. Очевидно, что все это дозволено. Если он совершил три ракаата с одной группой, а три — с другой, то у него будет шесть ракаатов, а у людей по три. И это будет правильным, проводя аналогию с поступком Пророка ﷺ. Общепринято совершать намаз имамом тому, для кого он является дополнительным, а для молящихся за ним — обязательным.

3. Если опасность усилилась и началась битва, то пеший молится на ходу, всадник молится верхом, даже если не в сторону киблы и даже если только кивая

Намаз страха в момент сражения называется намазом битвы (*мусаяфа*). Привел аль-Бухари от Ибн Умара в толковании суры «Корова»: *«Если опасность усилится, то совершайте намаз на ходу или верхом, направившись в сторону киблы или без направления»*. Малик сказал: *«Сказал Нафи: «Я не думаю, что Абдуллах ибн Умар сказал это по какой-то другой причине, кроме как той, что он услышал это от Посланника*

Аллаха ﷺ»⁵⁷². Подобное этому находится и у Муслима от Ибн Умара⁵⁷³.

Ибн Маджа передал от Ибн Умара: «Пророк ﷺ описал намаз страха, сказав:

﴿صَلَاةُ الْخَوْفِ﴾ **«Если опасность была сильнее этого, то (молись) на ходу или верхом»**⁵⁷⁴.

Ахмад и Абу Дауд привели с хорошим иснадом хадис от Абдуллаха бин Унайса, в котором тот сказал: «Меня отправил Посланник Аллаха ﷺ к Халиду бин Суфьяну, когда тот был в стороне Гурона и Арафата, и сказал: **«Иди и убей его»**. Я видел его в то время, когда наступило время намаза аср. Я сказал себе: **«Боюсь, что по причине того, что случится между ним и мной, я не смогу совершить намаз вовремя»**. И я пошел в его сторону, совершая намаз кивками. Когда я приблизился к нему...»⁵⁷⁵

Было бы странным, если бы он не упомянул об этом Пророку ﷺ.

⁵⁷² Аль-Бухари (943).

⁵⁷³ Муслим (839).

⁵⁷⁴ Ибн Маджа (1258).

⁵⁷⁵ Слабый. «Даиф Абу Дауд» (271).

ГЛАВА 19.

МОЛИТВА ИСПРАШИВАНИЯ ДОЖДЯ

1. Её узаконенность

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Пророк ﷺ испрашивал дождь для своей общины много раз и во многих местах. Однако его узаконенная форма такова: люди униженно и смиренно выходили на место совершения намаза, и он ﷺ совершал с ними два ракаата намаза, читая Коран в них вслух. Затем он обращался к людям с проповедью. Затем поворачивался в сторону киблы, делал дуа и надевал свою одежду наизнанку.

2. Является сунной во время засухи

Так как нет доказательства, которое указывало бы на то, что она обязательна.

3. Она состоит из двух ракаатов. А после них проводится проповедь

Так как Пророк ﷺ «вышел, когда лучи солнца распространились, и сел на минбар». В этом хадисе упоминается дуа и одевание одежды наизнанку. Он находится в «Сунане» Абу Дауда. Также его привели Ибн Хиббан и аль-Хаким⁵⁷⁶.

---

⁵⁷⁶ Ибн Хиббан (2867). Цепочка сильная.

Ахмад, Ибн Маджа и другие привели хадис от Абу Хурайры, в котором сказано: *«В один из дней Пророк ﷺ вышел для испрашивания дождя. Он совершил с нами два ракаата без азана и икамата. Затем он обратился к нам с проповедью. Затем он сделал дуа. Затем повернулся в сторону киблы с поднятыми руками. Затем он надел одежду наизнанку: правую сторону на левую, а левую на правую»*⁵⁷⁷.

В этом разделе есть и другие хадисы, в которых упоминается мольба о прекращении засухи и ниспослании дождя, а также переворачивание одежды наизнанку имамом и другими.

Саид бин Мансур в своих «Сунанах» передает о том, что Умар испрашивал дождь и ничего не добавил, кроме истигфара⁵⁷⁸.

Сказал Абу Ханифа: *«Совершение намаза при испрашивании дождя не является сунной»*. Сказал аш-Шафии: *«Имеется достоверный хадис от Абдуллаха бин Зейда и Ибн Аббаса о том, что он ﷺ совершал намаз. Это же передается в хадисе от Джа'фара бин Мухаммада от Пророка ﷺ Абу Бакра и Умара.*

В *«Изалят аль-Хофа ан хияляфат аль-хуляфа»* сказано: *«Я считаю, что тот, кто совершил дуа, но не совершил намаз, тот совершил основу испрашивания дождя. Так поступили Пророк ﷺ и Умар. А тот, кто совершил*

---

⁵⁷⁷ Слабый. «Даиф Абу Дауд» (1268).

⁵⁷⁸ Слабый, «аль-Ируа» (673).

намаз и сделал дуа, тот поступил наилучшим образом, так как мольба, совершенная в намазе, имеет больше шансов быть принятой. И это достоверно передано от Пророка ﷺ и Умара». Цитата завершена.

Он ﷺ во время дуа о ниспослании дождя поднимал руки так, что была видна белизна его подмышек. Сподвижники и те, кто был после них, испрашивали дождь вместе с праведниками, в особенности они привлекали тех, кто состоял в родстве с Пророком ﷺ. Так поступил Умар, используя аль-Аббаса⁵⁷⁹.

4. Она состоит из зикра, побуждения к покорности и воздержания от ослушания. Имам и те, кто вместе с ним, много делают истигфар и дуа с просьбой о прекращении засухи

Потому что дух этого намаза, его столп и основа, на которой он стоит,— это большое количество испрашивания прощения до него и после него, искреннее раскаивание в грехах, которые совершил человек, желание освободиться от бремени грехов, совершённых в отношении чужого имущества, крови и задетой чести людей. Это не является особенностью кого-то конкретно. Это должен делать каждый человек. Имаму следует делать назидание и напоминать людям о причинах, которые притягивают милость Аллаха. Передается, что он проводил проповедь до и после намаза. Все это является сунной.

---

⁵⁷⁹ Аль-Бухари (1010).

Среди форм дуа Пророка ﷺ есть такая:

«О Аллах! Спаси нас! О Аллах! Спаси нас!», —
как это передается в двух «Сахихах» от Анаса...⁵⁸⁰

Также среди них:

«О Аллах! Ты — Аллах, и нет бога, кроме Тебя! Ты — Богатый, а мы — нуждающиеся! Ниспосли нам дождь и сделай то, что Ты ниспослал для нас, силой и достатком на определенное время»⁵⁸¹.

Этот хадис находится в «Сунане» Абу Дауда с достоверной цепочкой от Айши.

Также среди форм его дуа:

«О Аллах! Напои рабов Твоих и животных Твоих! Распрости милость Твою и оживи Твою умирающую землю!»⁵⁸²

А также есть и другие формы этих молеб.

5. И все вместе выворачивают наизнанку свою одежду

По причине того, что было сказано о переворачивании правой стороны на левую, а левой — на правую.

---

⁵⁸⁰ Аль-Бухари (1016), Муслим (897).

⁵⁸¹ Абу Дауд (1173).

⁵⁸² Абу Дауд (1176).

Также передается о выворачивании одежды наизнанку и о том, что люди поступали так же вместе с ним. Это передал Ахмад в хадисе от Абдуллаха бин Зейда. Основа этого хадиса имеется в «Сахихе»⁵⁸³.

---

⁵⁸³ Шейх аль-Альбани в примечаниях сказал, что его цепочка хорошая, однако в нем имеется странность, противоречащая остальным хадисам, как объяснено это в «ад-Даифа» (5629). Этой странностью (шазз) является то, что люди выворачивали одежду вместе с ним. См. «Тамам аль-Минна» стр. 264.

ГЛАВА 20.

НАМАЗ ДВУХ ЗАТМЕНИЙ

1. Он является сунной

Это намаз знамений. Сказал автор в своем толковании этой книги: *«Это из-за отсутствия довода, указывающего на обязательство»*. Простой поступок указывает на то, что это действие является сунной, но не более того.

В «Сейль аль-Джаррор» он добавил: *«Знай, что на узаконенность намаза затмения указывают как слова, так и поступок. Из них — слова Пророка ﷺ:*

«Поистине, солнце и луна — это два знамения из числа знамений Аллаха. Их затмение не происходит по причине смерти кого-то или его жизни. И если вы увидите их в таком состоянии, то бегите в мечеть».

А в другой версии сказано:

«Молитесь и взывайте к Нему»⁵⁸⁴.

Очевидно, смысл хадисов указывает на обязательство. Если единогласное мнение о необязательности этого намаза существует, как об этом было заявлено,

---

⁵⁸⁴ Аль-Бухари (1060), Муслим (915).

то тогда оно будет косвенным доказательством, переводящим хукм из степени обязательности в степень желательности. А если нет, то — нет». Цитата завершена.

В «Худжа аль-Балига» сказано: «Достоверно передается от Пророка ﷺ что он совершал его в коллективе и приказывал созывать народ для его совершения: **«Общая молитва!»** В нем он читал Коран вслух. Кто последовал за ним, тот поступил хорошо. А кто совершил обычный намаз, тот поступил в соответствии с его словами ﷺ:

«Если вы увидите это, то взывайте к Аллаху, возвеличивайте Его, молитесь и раздавайте милостыню».

Цитата завершена.

Ибн аль-Кайим выбрал мнение о чтении Корана вслух в намазе затмения, опираясь на хадис от Айши, который находится в «Сахихе» аль-Бухари, в котором сказано: «Посланник Аллаха ﷺ долго читал Коран вслух в намазе затмения»⁵⁸⁵. А что касается слов Самуры: «Посланник Аллаха ﷺ совершил с нами намаз во время затмения, и мы не слышали его голос»⁵⁸⁶, — то аль-Бухари сказал, что хадис Айши о чтении вслух более достоверен, чем хадис Самуры.

⁵⁸⁵ Аль-Бухари (1212), Муслим (901).

⁵⁸⁶ Цепочка слабая. Ахмад (5/19), ан-Насаи (3/148), ат-Табарани (8/6796), и в нем есть неизвестный.

2. Самое достоверное, что пришло в описании этого намаза, это то, что он состоит из двух ракаатов и в каждом ракаате два поясных поклона. Также есть упоминание о трех, четырех и пяти поясных поклонах

Это описание содержится в хадисах от Айши, от Ибн Умара и от Ибн Аббаса, которые находятся в двух «Сахихах».

На три поясных поклона указывает хадис от Джабира, который находится у Муслима и в других сборниках⁵⁸⁷, а также хадис от Ибн Аббаса у ат-Тирмизи, который назвал его достоверным, хадис от Айши у Ахмада и ан-Насаи⁵⁸⁸. На четыре поясных поклона указывает хадис от Ибн Аббаса, находящийся в «Сахихе» Муслима и в других сборниках⁵⁸⁹. На пять — указывает хадис, который привели Абу Дауд, аль-Хаким и аль-Байхаки от Ибн Кааба⁵⁹⁰.

Сказал Ибн аль-Кайим: *«Достоверная ясная однозначная сунна относительно намаза затмения — это повторение поясных поклонов в каждом ракаате из-за хадисов от Айши, Ибн Аббаса, Джабира, Ибн Кааба, Абдуллаха бин Амр бин аль-Аса и Абу Мусы аль-Ашари. Все они передали от Пророка ﷺ повторение поясного*

---

⁵⁸⁷ Муслим (904).

⁵⁸⁸ Ат-Тирмизи (461).

⁵⁸⁹ Муслим (901).

⁵⁹⁰ Слабый. «Даиф Абу Дауд» (251).

поклона в одном ракаате. Число тех, кто передал повторение,— больше, и они более достойны и более близки к Посланнику Аллаха ﷺ чем те, кто не упомянул о повторении». Цитата завершена.

3. Между каждыми двумя поясными поклонами читается Коран. А также передается о совершении одного поясного поклона в каждом ракаате

Об этом сказано в «Сахихе» Муслима в хадисе от Самуры⁵⁹¹. Также его передали Абу Дауд, Ахмад, ан-Насаи и аль-Хаким. Ибн Абдульбарр и аль-Хаким назвали достоверной его версию от ан-Нугмана бин Башира⁵⁹².

Я уже сказал, что Ибн аль-Кайим ответил на эти предания с трех сторон:

☞ *«ВО-ПЕРВЫХ, цепочки хадисов, в которых упомянуто повторение поясного поклона, наиболее достоверны и защищены от «болезней» и противоречий. В частности, хадис от Абдуллаха бин Умара, находящийся в двух «Сахихах»,— более достоверный и более ясный, чем хадис, в котором упомянут только один поясной поклон...*

☞ *ВО-ВТОРЫХ, сподвижники, передавшие эти хадисы, старше, более многочисленны, более сильны в заучивании и более достойные, чем Самура и Нугман бин*

⁵⁹¹ Муслим (913), Абу Дауд (1195), Ахмад (5/61) от Абдуррахмана бин Самура.

⁵⁹² Слабый. «Даиф Абу Дауд» (256).

Башир. Их предания не могут быть опровергнуты словами этих двоих.

✎ *В-ТРЕТЬИХ, эти хадисы содержат добавку, которую нужно принимать». Закончилась прямая речь Ибн аль-Кайима.*

Скажу: этот намаз описан, опираясь на поступки Пророка ﷺ в разных формах: с одним, двумя, тремя, четырьмя и пятью поясными поклонами в каждом ракаате, как мы об этом упомянули. Все это является сунной. Как бы ни поступил мукалляф, он выполнит то, что узаконено для него. Выбор наиболее достоверного среди достоверных — традиция желающих блага и знающих методику извлечения доводов. Все эти предания отнесены к поступку Пророка ﷺ. Однако неясность состоит в том, что он совершил этот намаз только один раз. Но как же получилось такое разветвление этих преданий в описании этого намаза?! На это давались разные ответы. Их упомянул автор в «Шарх аль-Мунтако».

Приводится чтение вслух и про себя. Чтение вслух — более достоверно. Лучше совершать эту сунну в коллективе, но это не является условием. На это указывает достоверный хадис со словами: **«Совершайте намаз».**

4. Желательно взывать к Аллаху, произносить такбиры, раздавать милостыню и испрашивать прощения

На это указывает хадис от Асма:

«Если вы это увидите, то взывайте к Аллаху, возвеличивайте Его, раздавайте милостыню и совершайте намаз».

Этот хадис находится в двух «Сахихах»⁵⁹³. И хадис от Абу Мусы со словами:

«Если вы увидите что-то из этого, то устремляйтесь к поминанию Аллаха, взыванию к Нему и испрашиванию прощения у Него».

Этот хадис также находится в двух «Сахихах»⁵⁹⁴. И хадис от аль-Мугыры, в котором сказано:

«Если вы увидите эти два затмения, то взывайте к Аллаху и совершайте намаз до тех пор, пока не пройдет затмение»⁵⁹⁵.

Он также находится в двух «Сахихах».

---

⁵⁹³ Аль-Бухари (2519).

⁵⁹⁴ Аль-Бухари (1059), Муслим (912).

⁵⁹⁵ Источник уже был указан.

ГЛАВА 21.

НАМАЗ ПУТНИКА

1. Обязательно сокращать намаз

На это указывает хадис от Айши, находящийся в «Сахихе», в котором сказано: «Пророк ﷺ сказал:

 «Вначале было предписано совершать намаз из двух ракаатов. Затем такой намаз был предписан только путешественникам, а намаз тех, кто находился в постоянном месте проживания, был дополнен»⁵⁹⁶.

Смысл данного хадиса дает чувство того, что намаз путника остался на своей основе, и если кто-то совершит намаз в пути, не сокращая, то это подобно тому, что он, находясь дома, намеренно совершил восемь ракаатов вместо четырех. Также достоверно известно, что Пророк ﷺ сказал:

 «Это милостыня, которую подает вам Аллах. Так примите же эту милостыню!»⁵⁹⁷

⁵⁹⁶ Аль-Бухари (1090), Муслим (685) и другие. Шейх аль-Альбани сказал: «Это является словами Айши. Но хукм его восходящий, в чем нет сомнения. Однако это говорил не Посланник Аллаха ﷺ».

⁵⁹⁷ Муслим (686) и другие.

Пророк ﷺ во всех своих путешествиях ограничился сокращением намаза.

Я уже говорил: община единогласна в том, что разрешено сокращать намазы в путешествии. Но толкователи Корана имели разные мнения относительно тафсира слов Всевышнего:

«Когда вы странствуете по земле, то нет на вас греха, если вы сократите некоторые из намазов, если вы опасаетесь искушения со стороны неверующих...» (сура «Женщины», 101 аят).

Они ниспосланы по поводу путешествия, а условие страха пришло вместе с ним; или они ниспосланы относительно страха, а условие путешествия пришло вместе с ним? И под словом «сокращение» (коср) имеются в виду кивки во время поясного и земного поклона. Первого мнения придерживается группа толкователей. На второе указывают слова Ибн Умара, а также то, что за этим аятом следуют слова Аллаха: **«Когда ты находишься среди них...»** (здесь мы видим, что для понимания книг такого уровня человек должен обладать большим количеством информации. Например, для того чтобы понять данное место, человеку нужно знать, что сказал Ибн Умар о сокращении намаза, а также знать когда, как и по какому поводу были ниспосланы эти аяты. Что бы там ни было, это большой труд. Эти знания даются только через большое старание и напряжение разума)⁵⁹⁸.

⁵⁹⁸ Примечание переводчика.

Мнением большинства ученых является то, что сокращение — обязательно. А имам аш-Шафии сказал: *«Если захочет, то пусть совершит его полностью, а захочет — пусть сократит, и это будет лучше»*. Так сказано в «аль-Масуа».

Скажу: истиной же является обязательство сокращать. На это указывают ясные хадисы. А что касается того, что передается от Айши: *«Пророк ﷺ сокращал намаз и совершал его полностью, постился и разговлялся»*⁵⁹⁹, — то этот хадис недостоверный, как об этом ясно сказала группа знатоков хадиса (хуффаз)⁶⁰⁰. А о том предании, в котором сказано, что она совершала намаз в пути полностью и Пророк ﷺ не порицал ее за это, есть критика со стороны группы имамов, по причине которой оно теряет силу довода⁶⁰¹.

Передаваемое от Усмана сообщение о том, что он совершил намаз в Мине, не сокращая его, не является доводом, так как некоторые сподвижники порицали

---

⁵⁹⁹ Ад-Дарокутни (2/189), аль-Хафиз в «Булюг аль-Марам» сказал: *«Хадис Ата от Айши имеет «болезни». А то, что передается достоверно от Айши, относится к ее поступку: «Он ﷺ не порицал меня». Это предание привел аль-Байхаки»*. Ахмад посчитал это предание порицаемым. См. «Субуль ас-Салям» (2/77), «аль-Ируа» (3/6–7).

⁶⁰⁰ Ахмад Шакир сказал: *«Тому, кто посмотрел на цепочку передатчиков этого хадиса, ничего не останется, кроме как признать его хорошим и имеющим силу довода, если не достоверным»*. См. «Нейль аль-Аутор» часть 3, стр. 248–250».

⁶⁰¹ Посмотри слова Ибн аль-Кайима в «аз-Зад» (1/472–473). Поистине, они важные, «аль-Ируа» (3/7–8)

его и он оправдывался. В этом вопросе не осталось ничего такого, что заставляло бы колебаться.

Явный смысл хадисов указывает на то, что сокращать намаз и разговляться может любой путник, неважно, находится он на пути Аллаха или пребывает в послушании *(некоторые ученые сказали, что если человек вышел в путешествие, в котором он пребывает в послушании Аллаха, то ему нельзя сокращать или разговляться, как, например, человек, вышедший грабить караваны)*⁶⁰².

Ведь Аллах узаконил сокращение намаза для путника так же, как и узаконил совершение его полностью для местного жителя. При этом нет разницы в том, ослушается ли местный житель Аллаха или послушается ему — он совершает намаз по четыре ракаата.

Сокращать намаз в пути является проявлением решительности (*азима*) и основой. То есть совершение в пути двух ракаатов вместо четырех является даже не сокращением. Это и есть полное его совершение в пути! Поэтому мы не можем сказать ослушавшемуся не поступать так. А разговение в пути является разрешением и послаблением (*рухса*). Поэтому в основе мы могли бы допустить, что оно относится к подчиняющемуся и не относится к ослушавшемуся. Но это неправильно, так как доводы не разделяют между ослушавшимся и подчиняющимся даже в отношении разговения в пути. Мы хотим сказать, что нельзя срав-

---

⁶⁰² Примечание переводчика.

нивать разрешение путнику разговляться с сокращением в пути намаза и эта аналогия (*кыяс*) неправильна!

Проявлением этого вопроса в практическом фикхе является следующее:

В ханафитском мазхабе фард-намаз путника не может быть больше двух ракаатов (*кроме магриба*). А если кто-то совершил его в четыре ракаата и при этом не сажился на срединный ташаххуд, то его намаз недействительный. Если же сажился, то последние два будут считаться дополнительными ракаатами. В шафитском мазхабе человек не должен восполнять то, что он сократил в пути, если его путешествие закончилось. В отличие от поста: он должен восполнить те дни, в которые он разговлялся.

2. Тому, кто выехал из своего города с намерением совершить путешествие. Даже если расстояние его пути меньше одного барида (12 миль)

Это извлекается из слов Всевышнего Аллаха:

«Когда вы странствуете по земле, то нет на вас греха, если вы сократите намаз» (сура «Женщины», 101 аят).

Слово «странствуете» (*доробтум*) можно отнести к любому путешествию, без определения расстояния. К нему не относится выход человека без намерения путешествовать, как, например, выход Посланника Аллаха ﷺ в Бакыг аль-Горкод и подобное этому.

В этом случае человек не сокращает намаз. В шариате не имеется ничего, что определяло бы расстояние путешествия. В этом случае становится обязательным обращение к языковому смыслу этого слова. Если человек вышел из своего города с намерением добраться до какого-либо места, где он считается путником, то он сокращает намаз. Даже если это расстояние находится ближе одного барида (12 миль). Нет в шариате чего-то, что обязывало бы брать в расчет расстояние барида, день пути, два, три или больше этого. Единственное, что приводят в отношении этого, так это хадис:

«Не разрешается женщине, которая уверовала в Аллаха и в Судный День, путешествовать на расстояние трех дней пути без махрама».

В другой версии: **«...дня и ночи»**. В третьей версии: **«...на расстояние барида»**⁶⁰³. Но ни в хадисе, ни в его контексте ничего не упоминается о сокращении намаза и приведение этого хадиса в качестве довода является не чем иным, как простыми догадками.

Лучшим, чем это, в определении расстояния пути является то, что привел Шу'ба от Яхья бин Зейда, в котором тот сказал: *«Я спросил Анаса о сокращении намаза, и он ответил: «Посланник Аллаха ﷺ если выходил в путь на расстояние больше трех миль или трех фарсахов (это 9 миль), сокращал намаз»*. Сомнение,

⁶⁰³ Шейх аль-Альбани сказал, что эта добавка слабая (шазз).

имеющееся в этом предании, принадлежит Шу'бе. Это предание привел Муслим и другие⁶⁰⁴.

Если ты мне скажешь, что путешествием называется то расстояние, на которое запрещено отправляться женщине без махрама, то я отвечу: тот факт, что в хадисе это расстояние названо путешествием, не противоречит тому, чтобы назвать путешествием передвижение и на гораздо меньшее расстояние. Ведь Пророк ﷺ назвал путешествием передвижение на расстояние трех дней пути и на расстояние одного барида, и это мы говорим, основываясь на разные версии передачи этого хадиса. Но именование путешествием передвижения на расстояние одного барида также не противоречит тому, чтобы назвать путешествием передвижение и на меньшее расстояние.

Если ты скажешь, что, мол, ат-Табарани, аль-Байхаки и ад-Дарокутни привели хадис от Ибн Аббаса, в котором сказано: *«Сказал Посланник Аллаха ﷺ:*

«О жители Мекки! Не сокращайте намаз при путешествии на расстояние менее четырех баридов из Мекки до Усфана»,—

то я скажу, что этот хадис слабый и не может являться доводом. В цепочке его передатчиков есть Абдулваххаб бин Муджахид, а его передачи неприемлемы⁶⁰⁵.

---

⁶⁰⁴ Муслим (691).

⁶⁰⁵ Ад-Дарокутни (1/387). Слабым его называли аль-Байхаки и аль-Хафиз в «Тальхисе».

Автор сказал: *«В этом вопросе много мазхабов. И, на мой взгляд, упомянутый мазхаб является самым сильным»*. Абу Ханифа сказал: *«Путешествием является передвижение на расстояние трех дней пути»*. В «аль-Алямикрийя» сказано: *«Правильным является то, что передвижение на расстояние целого дня и ночи пути — не является условием путешествия. Если человек вышел утром, шел до обеда, а потом остановился, то он считается путником»*. Аш-Шафии сказал: *«Четыре барида»*. Малик сказал: *«Это то, что мне более всего нравится из того, что я слышал о сокращении намаза в путешествии. Я понимаю слова аш-Шафии так, что это четыре фарсаха»*. Здесь можно сказать, что их мнения близки. Аль-Аузаи сказал: *«Абсолютное большинство факихов считают, что путешествием называется передвижение на расстояние целого дня пути. Разрешается начать сокращение намаза с того момента, как он покинул пределы последнего строения города, как об этом сказали ученые»*.

Скажу: в вопросе определения самого маленького расстояния, которое считается путешествием, имеются многочисленные мнения, и споры не прекращаются с давних пор. И нет ничего, на что можно было бы опереться, кроме рассказов передатчиков о том, на каком расстоянии сокращал Пророк ﷺ свой намаз. Они не разъясняли, на каком расстоянии заканчивалось его путешествие. Самое ясное из того, что сказали некоторые передатчики, — это то, что он сокращал свой намаз на расстоянии трех миль или трех фарсахов, сомневаясь в точном определении

этого расстояния. Некоторые опирались на хадис: **«Не дозволено женщине...»**. Однако нет взаимосвязи между обязательством присутствия махрама для путешествующей женщины и обязательством сокращения намаза! Ведь причины узаконенности у них разные! Из этого следует, что ничего не остается из того, на что можно было бы опереться в определении сущности путешествия, кроме того, что действия путника в его перемещениях относительно своего жилища должны отличаться от действий местного жителя. А перемещение человека возле своего дома на расстояние одной мили ну никак не назовешь путешествием. Пророк ﷺ выходил на кладбище аль-Баки для того, чтобы навещать мертвых, и не сокращал намаз. Это можно было бы взять как довод, если бы там наступило время намаза и он совершил бы его, не сокращая, но этого не передается. Сказать, что самым маленьким расстоянием является одна миля, тоже трудно. Наша цель — не уходить от основ и отдалиться от произвола, подобного тому, что сказали некоторые ученые, якобы путешествие — это преодоление расстояния между Ираком и Шамом.

Резюмируя, скажу: в вопросе определения того, что же такое путешествие, мы должны брать во внимание языковое понимание и то, что обычно считается таковым у людей.

А предание, передаваемое от Саида бин Мансура, о том, что он сказал: *«Когда он ﷺ путешествовал*

на расстояние одного фарсаха, то сокращал намаз»⁶⁰⁶, — оно также не отрицает того, что путешествием может считаться и перемещение на гораздо меньшее расстояние, чем один фарсах.

3. Если путник останавливается где-то на неопределенный срок, то сокращает до двадцати дней

А затем совершает их полностью, ведь если человек снял седло, остановившись в каком-либо доме, то он уже не путешествует и его оставили трудности пути. И если бы Законодатель⁶⁰⁷ не назвал такого человека путником, сказав: **«О жители Мекки! Совершайте намаз полностью! А мы являемся путниками!»**, — то с него бы снялся хукм путника. Поэтому в сокращении намаза нужно ограничиться тем временем, на которое разрешил сокращать Законодатель. А если отрезок времени пребывания в какой-то местности превышает узаконенное количество дней, то с него снимается хукм путешественника, и он обязан совершать намазы полностью, так как он становится местным жителем. Было сказано, что Пророк ﷺ пребывал в Мекке во время ее взятия (*фатх Мекки*), сокращая намаз восемнадцать ночей, также было сказано о девятна-

⁶⁰⁶ Также это предание передает Ибн Аби Шейба (2/442). В его цепочке имеются Абу Харун, хадисы которого неприемлемы, и Хушейм, который подтасовывал иснады.

⁶⁰⁷ Пророк Мухаммад ﷺ — законодатель в том плане, что его слова — это закон.

дцати ночах, а также о меньшем сроке. В «Сахихе» аль-Бухари было сказано о девятнадцати ночах⁶⁰⁸.

Привели Ахмад и Абу Дауд хадис от Джабира, в котором тот сказал: *«Пророк ﷺ пробыл в Табуке двадцать ночей, сокращая при этом намаз»*⁶⁰⁹. Этот же хадис привели Ибн Хиббан, аль-Байхаки и Ибн Хазм, назвавший его достоверным. А также достоверным его назвал ан-Навави. Нам тоже нужно ограничиться этим отрезком времени, а после этого совершать намаз полностью.

Как же прекрасно понимание Ибн Аббаса! Как же хорошо он знает цели шариата! Он сказал в том, что передал аль-Бухари и другие: *«Когда Пророк ﷺ, взял Мекку, он жил там девятнадцать дней, совершая намаз по два ракаата. И мы тоже, если остановимся где-то на девятнадцать дней, сократим намаз, а если на больший срок — то совершим его полностью»*⁶¹⁰.

Скажу: вот это и есть точный фикх! Это — мнение, основанное на совершенном исследовании! Если бы Ибн Аббасу сказал Джабир: *«Мы стояли в Табуке с Пророком ﷺ двадцать дней, сокращая намаз»*, — то он сказал бы в соответствии со словами Джабира.

Автор сказал: *«В этом вопросе много мазхабов, и этот, на мой взгляд, наиболее сильный»*.

---

⁶⁰⁸ Аль-Бухари, Абу Дауд (1230).

⁶⁰⁹ Абу Дауд (1236).

⁶¹⁰ Аль-Бухари (1080).

Скажу: очевидным является тот факт, что если человек остановился в каком-то городе и живет там день за днем, то он не является путником и совершает намаз полностью (*шейх хочет сказать, что это и есть основа*)⁶¹¹. Если бы не было довода, указывающего на то, что человек, временно остановившийся где-то и твердо решивший, что он уедет, является путником, — хукм путника снялся бы с него. И мы должны ограничиться тем периодом, на который указывает довод.

А если человек не решил, когда он уедет, то он должен сокращать намаз столько, сколько сокращал его посланник Аллаха ﷺ находясь в Мекке. То есть самое большее — это двадцать дней⁶¹². Также передается, что он пребывал в битве при Табуке в одном месте примерно столько же времени.

Кто-то может сказать, что это просто действие Пророка ﷺ и мы не можем опираться на него и не можем запретить сокращать намаз в течение большего срока, чем этот период времени. Откуда нам знать, сокращал бы он намаз или совершал бы полностью, остановись он на более длинный срок? Да, это правильное суждение. Но мы не говорим, что только это действие является доводом. Мы говорим, что тот, кто остановился где-то на срок, превышающий то время, на которое обычно останавливаются путники для того, чтобы отдохнуть

---

⁶¹¹ Примечание переводчика.

⁶¹² «аль-Ируа» (3/25–26).

и дать отдых своим животным, а это день, полдня или сутки, тот в основе своей перестает быть путником. И неправильно будет его называть путником. Поэтому обязательно ограничиться тем временем, в течение которого Законодатель⁶¹³, остановившись, сокращал намаз и сказал: **«Мы являемся путниками»**. А тот, кто утверждает, что можно сокращать намаз больше этого времени, тот обязан привести довод. В отношении же хукма того человека, который твердо знает на сколько он остановился, имеются разногласия. Некоторые сказали, что это четыре дня. А в качестве довода привели то, что Пророк ﷺ останавливался в прощальном хадже на четыре дня и сокращал намаз.

Методология приведения довода точь-в-точь такая же, как и в отношении того, кто не знает, на сколько дней он остановился. Это самое лучшее из того, что было сказано.

Последователи других мнений опираются на различные иджитхады сподвижников, которые не являются доводом. На мнение об ограничении обязательства сокращения намаза четырьмя днями можно возразить, даже если оно и является самым сильным из того, что было сказано! Можно сказать: откуда нам знать, что Пророк ﷺ твердо решил остановиться на эти четыре дня? Нам ведь этого никто не передал! На это возражение можно ответить следующим образом: обряды хаджа невозможно выполнить в более

---

⁶¹³ Пророк Мухаммад ﷺ — законодатель в том плане, что его слова — это закон.

короткий срок. Это указывает на наличие твердого решения поступить так.

А что касается того, что передается от Анаса о том, что он сказал: *«Мы пробыли с Пророком ﷺ десять дней»*⁶¹⁴, — то это относится ко всем дням пребывания в Мекке и возле неё. А срок пребывания в самой Мекке не превышал четырех дней. Пусть знают это.

4. А если он решил остановиться на четыре дня, то по их истечении совершает намаз, не сокращая его

Ведь мы знаем, что на местного жителя не распространяются положения путника. Нужно ограничиться тем сроком, на который указал Законодатель. Мы уже разобрали вопрос о том путнике, который не решил, на сколько дней он остановился в какой-либо местности. Тот, кто остановился на какое-то конкретное время, также должен сокращать намаз столько времени, сколько сокращал его Пророк ﷺ в таком случае. Достоверно известно, что он ﷺ прибыл в Мекку утром четвертого зуль-хиджжа. Утром восьмого числа, совершив утренний намаз, он выехал из Мекки. Итого он пробыл в Мекке, сокращая намаз, четыре дня. Это и является доводом, указывающим на то, сколько времени должен сокращать намаз путник, остановившийся на конкретное количество дней. Мы не говорим, что если бы Пророк ﷺ пробыл там больше четырех дней, то не стал бы сокращать. Мы этого

---

⁶¹⁴ Аль-Бухари (1081), Муслим (793).

не знаем и не можем утверждать. Мы это говорим, так как путешественник, остановившийся на какое-то определенное количество дней, не может сокращать намаз, кроме как с разрешения шариата. То же самое касается и колеблющегося в выборе срока своего пребывания, как мы упомянули об этом выше. Но нет ничего в шариате, что дозволило бы сокращать намаз большее количество дней, и ничего, кроме упомянутого здесь, не известно.

Сказал аш-Шафии: *«Если путник решил остановиться где-либо на четыре дня, его путешествие прерывается с момента прибытия на это место»*. В «аль-Минхадж» сказано: *«Более правильным мнением является то, что день прибытия и отъезда не входят в число дней пребывания»*. Абу Ханифа сказал: *«Путник не перестает считаться путником, пока не решил остаться где-либо на срок более пятнадцати дней»*. Большинство же ученых считают, что он сокращает намаз до тех пор, пока не решит поселиться в этой местности. Последователи аш-Шафии разногласят в передаче его мнения по этому поводу. Аль-Багави передает, что если путник не намерен поселиться в этой местности, но его пребывание в ней продлится более четырех дней, то он не сокращает намазы. Это не касается случаев, когда там идет война или есть какая-то опасность. В таких случаях он сокращает намаз. Пророк ﷺ сокращал намаз в год взятия Мекки во время битвы Хавазин девятнадцать или восемнадцать дней. Есть у него и другое мнение, которое совпадает с мнением большинства.

Автор сказал: *«Знай, что эти три упомянутых исследования относятся к тем войнам, от которых притупляется разум. Мазхабы в этом вопросе сильно отличаются друг от друга, а взгляды людей излишне противоречивы».*

5. Он может объединять два намаза, совершая их в любое из двух их времен

На это указывает хадис от Анаса, находящийся в двух «Сахихах», в котором сказано: *«Если Пророк ﷺ выезжал до зенита, то откладывал зухр до времени аср, а потом, останавливаясь в каком-либо месте, совершал его вместе с асром. А если он выезжал после зенита, то совершал зухр, а потом трогался в путь»*⁶¹⁵.

Привели Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аль-Хаким и ад-Дарокутни, а ат-Тирмизи назвал его хорошим, хадис от Муазы: *«Пророк ﷺ в походе на Табук, если отправлялся в путь до зенита солнца, то откладывал зухр, совершая его вместе с аср. А если он отправлялся после зенита солнца, то совершал зухр, совмещая его с асром, и затем трогался в путь»*⁶¹⁶. Ахмад привел подобный хадис от Ибн Аббаса с добавкой о магриб и иша-намазах⁶¹⁷. Аль-Байхаки и ад-Дарокутни привели хадис, цепочку которого Ибн аль-Араби назвал

⁶¹⁵ Аль-Бухари (1111), Муслим (804).

⁶¹⁶ Ахмад (5/241–242).

⁶¹⁷ Аш-Шафии (1/116). Этот хадис слабый, однако он достигает степени достоверного по причине поддерживающих его версий.

достоверной. Однако позднее к его словам было добавлено, что в цепочке есть передатчик, хадисы которого не принимаются. У этих двух хадисов есть пути, поддерживающие друг друга по различным путям передачи. Из той критики, которая сказана в адрес этих хадисов, нет ничего, что лишило бы их статуса доказательства.

А также в двух «Сахихах» приведен хадис от Ибн Умара о совмещении магриба и иша: *«Пророк ﷺ во время пути откладывал совершение магриба до тех пор, пока не исчезало красное зарево заката. А затем он совмещал его вместе с иша»*⁶¹⁸.

Сказал Ибн аль-Кайим: *«У этой сунны высшая степень достоверности и ясности, и нет ничего, что бы противоречило ей. Опровергнута она была тем, что якобы это хадисы — ахад, а времена намаза установлены хадисами мутаватир, подобными хадисам об имамстве Джибриля для Пророка ﷺ и его ответу на вопрос о временах намаза. Эти хадисы однозначные, достоверные и ясные, и в них содержится подробное описание времен намаза. Община имеет единое мнение о приемлемости этих хадисов. А хадисы, в которых описывается совмещение намазов, не до такой степени ясные, чтобы, опираясь на них, можно было бы разрешить совмещение намазов действием и во времени (совмещение действием факихи называют «фиктивным объединением намазов», когда, например, зухр совершается в самом конце его времени, а аср — в самом начале своего*

---

⁶¹⁸ Аль-Бухари (1109), Муслим (703).

*времени. А совмещением во времени именуется совершение двух намазов подряд в одно из их времен, например, зухр и аср во время зухра)*⁶¹⁹. Как можно оставить подробно объясненные доводы, опираясь на обобщенные?!

В ответ на все это можно сказать: совмещение намазов является истиной! И тот, кто научил нас временам намаза и объяснил их своими словами и действиями, он же и узаконил для нас совмещение намазов, объяснив это своими словами и действиями. Ни в коем случае нельзя брать часть сунны, оставляя при этом другую! Хадисы, в которых сказано о совмещении намазов, по отношению к хадисам о совершении их по отдельности, подобны отношению хадисов, в которых сказано об облегчениях, связанных с трудностями, к хадисам, в которых разъяснены условия и обязательства намаза! Некоторая часть сунны разъясняет остальную ее часть, и ни в коем случае одна не опровергает другую!

Внимательно изучивший хадисы о совмещении намазов обнаружит, что все они ясно говорят о дозволенности совмещения в любое из времен двух совмещаемых намазов, а не только о дозволенности лишь фиктивного совмещения...». Так сказано в *«Иглям аль-Муаккыын»*.

В *«аль-Масуа»* сказано: *«Большинство ученых дозволяют совмещение зухра с асром и магриба с иша в одно*

---

⁶¹⁹ Примечание переводчика.

из двух времен каждой пары этих намазов. Как я уже сказал, ханафиты не разрешают этого. А хадисы о совмещении намазов они толкуют таким образом: один намаз откладывается до конца его времени, а другой совершается в начале своего времени, и таким образом происходит их фиктивное совмещение. Они передают это от Али и Саада бин Аби Ваккаса. А что касается совмещения намазов по нужде, то о дозволенности этого существует единогласное мнение». Цитата завершена.

6. С одним азаном и двумя икаматами

Так как на это указывает хадис, находящийся в двух «Сахихах», о совмещении намазов в долине Муздалифа⁶²⁰.

Эта глава закончена. Хвала Аллаху, Господу миров!

---

⁶²⁰ Аль-Бухари, ан-Насаи от Ибн Умара. Муслим, ан-Насаи и Ахмад от Джабира.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие от авторов перевода	3
Биография Сыддык Хасан Хана	6
Краткая биография имама Шаукани	25
Предисловие составителя	29
ГЛАВА 1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ТОГО, ЧТО ВОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТОЙ И ОЧИЩАЮЩЕЙ И НЕ ЛИШАЕТСЯ ЭТИХ ДВУХ КАЧЕСТВ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИЗМЕНИЛСЯ ЕЁ ЦВЕТ, ЗАПАХ ИЛИ ВКУС ПО ПРИЧИНЕ ПОПАДАНИЯ НЕЧИСТОТ, А ТАКЖЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭТОГО	32
ГЛАВА 2. НЕЧИСТОТЫ	43
РАЗДЕЛ 2.1. НЕЧИСТОТЫ	43
РАЗДЕЛ 2.2. ОЧИЩЕНИЕ ОТ НЕЧИСТОТ	60
ГЛАВА 3. ЭТИКЕТ СПРАВЛЕНИЯ НУЖДЫ	67
ГЛАВА 4. МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ	84
РАЗДЕЛ 4.1. МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ	84
РАЗДЕЛ 4.2. ОДОБРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	105
РАЗДЕЛ 4.3. ТО, ЧТО ПОРТИТ ОМОВЕНИЕ	109
ГЛАВА 5. БОЛЬШОЕ ОМОВЕНИЕ	124
РАЗДЕЛ 5.1. ИЗ-ЗА ЧЕГО СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОВЕРШАТЬ ЕГО?	124
РАЗДЕЛ 5.2. О ТОМ, КАК БРАТЬ ГУСЛЬ	130

ГЛАВА 6. ТАЯММУМ	143
РАЗДЕЛ 6.1. ТАЯММУМ	143
РАЗДЕЛ 6.2. О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ ТАЯММУМ НЕДЕЙ- СТВИТЕЛЬНЫМ	155
ГЛАВА 7. МЕНСТРУАЦИИ	157
РАЗДЕЛ 7.1. МЕНСТРУАЦИИ.....	157
РАЗДЕЛ 7.2. ХРОНИЧЕСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ	161
РАЗДЕЛ 7.3. О ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ	166
ГЛАВА 8. КНИГА НАМАЗА	168
РАЗДЕЛ 8.1. О ВРЕМЕНАХ НАМАЗА.....	169
ГЛАВА 9. АЗАН	197
ГЛАВА 10. УСЛОВИЯ НАМАЗА.....	205
ГЛАВА 11. ФОРМА СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА	219
РАЗДЕЛ 11.1. ФОРМА СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА.....	219
РАЗДЕЛ 11.2. СУННЫ НАМАЗА.....	243
РАЗДЕЛ 11.3. О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ НАМАЗ НЕДЕЙСТИ- ТЕЛЬНЫМ.....	280
РАЗДЕЛ 11.4. О ТОМ, КТО НЕ ОБЯЗАН СОВЕРШАТЬ НАМАЗ..	290
ГЛАВА 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАМАЗЫ.....	293
ГЛАВА 13. КОЛЛЕКТИВНЫЙ НАМАЗ	307
ГЛАВА 14. ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ	337
ГЛАВА 15. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ НАМАЗОВ	350
ГЛАВА 16. ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ.....	355
ГЛАВА 17. ДВА ПРАЗДНИЧНЫХ НАМАЗА	380
ГЛАВА 18. НАМАЗ ВО ВРЕМЯ СТРАХА.....	392

ГЛАВА 19. МОЛИТВА ИСПРАШИВАНИЯ ДОЖДЯ	398
ГЛАВА 20. НАМАЗ ДВУХ ЗАТМЕНИЙ	403
ГЛАВА 21. НАМАЗ ПУТНИКА	409
Оглавление	429

[illegible]