# Можно ли опираться на слабый хадис?

**С именем Аллаха Милостивого, Милосердного.**

Хвала Аллаху – Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам!

***А затем:***
Все ученые единогласны в том, что выдуманный хадис (мауду’) не является шариатским доказательством, и опираться на такое сообщение нельзя в каком бы то ни было вопросе. Однако в отношении дозволенности использования слабых хадисов (да’иф) между учеными существует разногласие.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто возведет на меня ложь преднамеренно, то пусть**

**выберет для себя место в Огне»** (Аль-Бухари, 110)

**Действие в соответствии с указаниями слабого хадиса.**

**Из книги Ихкам аль-Ахкам фи шарх Умдат аль-Ахкам.**

В этом вопросе есть разногласия у Ученых:

**1-** Говорят, что слабый (даиф) хадис нельзя брать вообще (мутлакъан) - ни в «Ахкамах» ни «фадаиль аъмаль» (в поощрительных действиях). Это было мнением многих Мухаддисов и Факихов прошлого и настоящего: Яхья ибн Маин, Имам аль-Бухари, Имам Муслим, Абу Закарья ан-Нейсабури, Абу Зуръа ар-Рази, Абу Хатим ар-Рази, Ибн Абу Хатим ар-Рази, Ибн Хиббан, Имам Абу Сулейман аль-Хаттаби, Ибн Хазм, Абу Шама аль-Макдиси аш-Шафии (умер в 656 г.), Ибн

Теймийя, Джалалу-дин ад-Даувани аш-Шафии (умер в 918 г.), а так же Садик Хасан Хан, Ахмад аш-Шакир, аль-Албани, и др.

**2-** Говорят, что можно брать абсолютно везде, но естественно с условиями:
**а)** чтоб он не был сильно слабым.
**б)** чтоб не было другого хадиса, противоречащего этому.

**3** - Говорят, что можно брать в «фадаиль аъмаль» и нельзя в «ахкамах». С тремя условиями:

Говорит Хафиз ас-Сахави: «Я слышал наш шейх (Ибн Хаджар Аскалани) говорил и даже написал мне своей рукой, что условий действия по слабому хадису три:

**1)** Согласовано. Чтоб слабость не была явной (сильной), — это значит, что исключаются хадисы пришедшие только от

лжецов или обвиненных в лжи или тех чьи ошибки были чрезмерными.

**2)** Чтоб он входил под общую основу, отсюда исключаются те хадисы что изобретают (что-то) и чему нет основы.

**3)** Чтоб в процессе действия в соответствии с его указанием, действующий не был убежден в его достоверности, что тем самым не относить к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, то, что он не говорил.

Два последних условия известны от Изза ибн Абду-Салама и его ученика Ибн Дакика аль-Ида, а согласованность на первое условие передавал аль-Аляи». *См. книгу «аль-Къоувль аль-бадиъ фи солят аля аль-хабиб аш-шафиъ» стр. 195.*

Шейх Захир аш-Шаувиш привел некоторые слова Хафиза Ибн Хаджара, на

которые указал его ученик ас-Сахави. Эти слова есть в рукописи Ибн Хаджара:

«…Однако от ученых известно и распространено, что они позволяли указание на хадисы в теме поощряемых дел, если в них была слабость, но не на подложные хадисы. *(в сносках рукописи дополнение: или сильно слабый хадис).* Но вместе с этим необходимо обуславливать это тем, чтоб действующий в соответствии с его указаниями, **был убежден, что он слабый**, и чтоб он не распространял это (т. е. действие в соответствии с ним), **чтоб кто-то не действовал в соответствии с ним, и не узаконивал то, что не узаконено Шариатом**. **Чтоб не видели его некоторые невежды и не подумали, что это достоверная Сунна**!

Об этом ясно говорил Абу Мухаммад (Изз) ибн Абду-Салам и другие. Пусть мужчина будет осторожным, чтоб не попасть под

слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Кто передает от меня хадис, и полагает что он ложь, тот один из лжецов»!** А каково же положение действующего в соответствии с этим!? Нет разницы между действием по хадису в «ахкамах» и в поощрительных дела, т. к. все это относится к Шариату». *См. «Сахих аль-Джамиъ» стр. 53.*

Если взглянуть на эти условия, то мы не найдем их чёткими и разграничивающими:

**а) Чтоб он не был слишком слабым.** — Это указывает, что рассматривающий хадис, должен быть знающим науку хадиса и тонко разбирающимся в ней. Тем, кто поймет из хадиса, что он сильно слабый и отстраниться от действия в соответствии с его указаниями. Подобное знание, скрыто практически от величайшего большинства людей. Поэтому мы наблюдаем, что многие из тех, кто призывает к действию

по слабым хадисам, очень часто не соблюдает это условие. *(Они говорят можно действовать по слабым хадисам, когда сами не знают науку хадис и не знают по каким можно, а по каким нельзя действовать тем самым возводят ложь на религию Аллаха такое часто встречается у разных имамов мечетей, которые читают книги какие-то и все приводят, оттуда не разделяя между слабым хадисом и достоверным. Им стоит побоятся Аллаха и говорить только достоверное и в религии Аллаха достаточно достоверных хадисов и нет нужды прибегать к недостоверным тем самым делая фитны в обществе).*

**б) Чтоб этот слабый хадис входил под общую основу в достоверных источниках Корана и Сунны.**

— Это условие в принципе делает слабый хадис ненужным. Т. к. достоверная основа

в Коране и Сунне, достаточна сама по себе и не нуждается в слабых указаниях. И в принципе, действие будет не по слабому, а по достоверному хадису, и нет разницы, есть этот слабый хадис или его вообще нет.

**в) Чтоб действующий в соответствии со слабым хадисом, не был убежден в том, что он достоверен.**

— Это условие так же требует у действующего в соответствии с ним тонкого знания в науке иснада и положения передатчиков. От сюда вывод что кто не знает науки хадиса вообще не должен приводить слабых хадисов так как он невежда в этом разделе.

Далее следует отметить, что такие ученые как  Ибн Дакик аль-Ид, указывающий на определенные условия действия в соответствии со слабым (не сильно) хадисом, отмечал следующее**: Он отмечал**

**что, если такой хадис, указывал на конкретизацию поклонения (местом, временем, числом или формой) того, что не конкретизировано в достоверных источниках, то действие в соответствии с этим указанием будет запрещено в Шариате, - это будет порицаемым новшеством!**

«Каждый достоверный (сахих) хадис, указывающий на желательность определенного числа или определенного вида (в поклонении) или дополнительного действия, - нам следует действовать в соответствии с его указанием, … если же хадис является хорошим (хасан), то действуют в соответствии с его указаниями**, если он не противоречит достоверному хадису**… **а то что касается слабого (даиф) хадиса, то он не входит в рассматриваемую тему,** и если он привносит некий новый обряд (церемонию) в религию, то это

запрещается! Но если он не привносит ничего, то тут его можно рассматривать.

Вероятно, возможно отнести (указанное в нем) к желательному, т. к. это входит в общее указание (текстов Корана и Сунны), побуждающих к совершению благого и выполнению молитв. Но так, же можно сказать, что эта обособленность временем, положением и формой (исполнения), и особыми действиями, нуждается в доказательстве, указывающем на желательность этих особых действий, и это я считаю более верным. А Аллаху лучше известно.

**Далее следует обратить внимание на следующее:**

**1 -** Когда мы сказали о слабом хадисе, что можно действовать в соответствии с ним из-за того, что он входит в общее указание, то здесь есть условие, чтоб он не

противоречил доказательству, указывающему на конкретный запрет, исключающий это из общего указания, как например: молитва в первую пятницу месяца Раджаб. Нет достоверного (сахих) хадиса об этом, и нет даже хорошего (хасан), и тот, кто пожелал совершать её, включив под общие указания на желательность совершения хороших дел (молитв) и славословий, - тот поступает не верно. Это потому, что достоверно известно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, порицал выделять пятничную ночь для выстаивания молитв, и это конкретное указание, исключающее подобное из общих указаний на желательность молитвы, как таковой.

**2 -** Допустимость, о которой мы говорили, – о позволительности вхождения под общие указания, - в ней шла речь о самом действии, а не хукме (Шариатском постановлении) о его желательности как

такового, и в определенном виде, - это требует шариатского доказательства и без этого не обойтись! Что отличается от того, если совершать это как входящее в общие указания совершать благое, не обуславливая определенным временем и какой-либо определенной формой. Это мы имели в виду под допустимостью.

**3** - Мы запретили введение того, что (может являться) новым обрядом (церемонией) в религии, например: то, что привнесли шииты третьим праздником (Т. е. сделали его третьим праздником для мусульман, добавив к двум праздникам, узаконенным в Шариате: Ид аль-Адха и Ид аль-Фитр (Ураза Байрам и Курбан Байрам). И назвав его праздник аль-гъадир (ид аль-гъадир).

Таким же образом собрание и исполнение его обрядов (церемоний) в определенное время и определенной форме, что не

подтверждается достоверными источниками Шариата. На это похоже также то, когда какое-либо поклонение **в Шариате установлено в определенном виде**, но, однако некие люди, желают прибавить к этому что-то еще, из того, что не пришло в Шариате, и пытаясь оправдаться тем, что якобы это входит в общие указания (желательных благих дел). Это неверный путь, потому что поклонение (ибадат) преимущественно строится на служении Аллаху, а берется оно как «таувкъиф» (ниспосланное Свыше и только).

**4 -** То, что мы упомянули о запрете, то иногда это будет запретом как «харам», а иногда может считаться запретом как «карахат» (неодобренным)….

Люди в этом отношении сильно различаются.

До меня дошло, что некоторые Маликиты проходя мимо группы людей, молившихся в одну из ночей Рагаиб, - та что в месяце Раджаб или та что Шаъбане, - посчитали, что те, что молятся эту молитву в месяце Мухаррам, лучше чем те, что молятся в это время. И обосновали это тем, что совершающие ее в Мухарраме знают, что это грех и возможно покаются, а те, что считают это поклонением, не будут от этого каяться и просить прощения.

Все это возвращается к тому, что мы упоминали о допустимости или не допустимости отнесения того или иного действия под общие указания желательности совершения благих дел, или требования конкретного доказательства на то или иное действие, Маликиты склоняются ко второму. И от «ас-Салаф ас-Солих» (праведных предшественников) пришло то, что подтверждает это.

Разве вы не видите, что Ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, говорил о молитве «ад-Духа» что это новшество, потому что считал, что нет ничего достоверного указывающего на это, и он не считал что это можно отнести включая под общие указания желательности совершения молитв, потому что она была обусловлена определенным временем. Таким же образом он говорил о «къунуте», который делали люди в его время, но он не считал допустимым включать это под общие указания желательности «дуа» (мольбы)….

Так же то, что приводится о Ибн Масуде, да будет доволен им Аллах, что приводит ат-Табарани в «Муъджаме» (Передают со слов Умара ибн Йахйи, что его отец передавал, что его отец сказал: «Каждый раз перед утренней молитвой, мы садились у дверей АбдаЛлаха ибн Масуда, ожидая его, чтобы пойти с ним в мечеть, и

однажды к нам подошёл Абу Муса ал-Аш’ари и спросил: **«Выходил ли уже к вам Абу Абд ар-Рахман?»**

Мы ответили: «Нет». Тогда он сел с нами и ждал, пока ибн Масуд не вышел из дома, а когда он появился, все мы подошли к нему, и Абу Муса сказал: **«О Абу Абд ар-Рахман поистине только, что я видел в мечети то, что мне не понравилось, но, хвала Аллаху, я видел там только благое!»** Он спросил: «Что же это?»

Абу Муса ответил: **«Поживешь – увидишь, а я видел там людей, которые усаживаются кружками в ожидании молитвы, держа в руках мелкие камешки, и в каждом кружке есть человек, который говорит: «Скажите сто раз «Аллаху Акбар!» («Аллах велик!») – и они по сто раз произносят эти слова, а потом он говорит: «Скажите сто раз «Ля иляха илля ллях» («Нет**

**бога, кроме Аллаха»), – и они сто раз повторяют эти слова, а потом он говорит: «Скажите сто раз: «Субхана Аллах» («Слава Аллаху»), – и они по сто раз произносят и это».**

АбдаЛлах ибн Масуд спросил: **«И что же ты сказал им?»**

Он ответил: **«Я ничего им не сказал, решив узнать, что ты думаешь об этом»** (или: …что ты велишь делать).

Он спросил: **«Почему же ты не велел им считать их дурные поступки и не поручился за то, что ничто из их благих дел не пропадёт и так?»,** – а потом мы с ним пошли к мечети, и он подошел к одному из таких кружков, остановился рядом с ним и спросил находившихся там людей: **«Чем же вы занимаетесь?»**

Они ответили: **«О Абу Абд ар-Рахман, с помощью этих камешков мы считаем, сколько раз мы произнесли слова «Аллаху акбар» («Аллах велик»), «Ля иляха илля ллах» («Нет бога, кроме Аллаха»), «СубханаЛлах» («Слава Аллаху») и «алхамдули-Ллах» («Хвала Аллаху»)».**

Ибн Масуд сказал: **«Лучше бы вам посчитать свои дурные поступки, а что касается хороших, то я ручаюсь, что ничто из них не пропадёт. Горе вам! О община Мухаммада! Как скоро вы устремились к гибели, сподвижники его среди вас ещё остались, одежда его ещё не обветшала, и посуда не сломалась. Вы же, клянусь Тем, в чьих руках душа моя, либо уже принесли более верную религию, чем религия Мухаммада, либо открываете двери к заблуждению!»**

В ответ эти люди сказали: **«О Абу Абд ар-Рахман, мы ведь хотели только блага!»** Тогда он воскликнул: **«Но сколько таких, что желают блага, но не обретают его! Поистине, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил нам, что есть люди, которые читают Коран, но он не выходит дальше их гортани. Клянусь Аллахом, не знаю, но может быть, большинство из вас являются таковыми!»,** – а потом он отошел от них.

Амр ибн Салам сказал: **«И мы видели большинство из них сражавшимися против нас на стороне хариджитов в день битвы при Нахраване».**

Достоверный хадис из сборника Имама ад-Дарими (умер в 280 г. Х).): «Ибн Масуду рассказали о рассказчике-выдумщике, сидящем вечером в мечети, и говорившем

собравшимся: **«Скажи то-то и то-то, скажи так-то…».**

Он (Ибн Масуд) сказал: **«Если вы увидите его еще раз, оповестите меня».**

Затем его оповестили. Он пробрался в мечеть, замотав свое лицо, и подойдя к нему, сказал: **«Кто знает меня, то знает. А кто не знает, то я АбдуЛлах ибн Масуд. Знаете ли вы, что вы (либо) ведомы более верным путем, чем Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники, либо вы наверняка связаны грехом заблуждения!?»**

Есть так же передача: **«Вы пришли с темным новшеством, вы тут предпочли себя сподвижникам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в знании!?»**

И это Ибн Масуд, порицающий эти действия, хотя он ведь мог бы включить их под общие указания желательности «зикра»»!.

**См. книгу «Ихкам аль-Ахкам фи шарх Умдат аль-Ахкам» стр. 102–103. Издательство «Бейт афкар ад-доувлийя» 2003 г.**

---

- Поэтому прежде, чем действовать в соответствии с не сильно слабым хадисом, надо учитывать и многие другие Основы в Шариате и слова Ученых Ахлю-Сунна. А для этого все это надо знать, а кто не знает тот пусть боится Аллаха и передает только достоверное чтобы не быть тем, кто лжет на религию Аллаха не имея знаний. Всевышний Аллах сказал: **«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая: “Это – дозволено, а это – запретно”, и не**

**возводите на Аллаха ложь. Воистину, не преуспеют те, которые возводят ложь на Аллаха»** (ан-Нахль 16:116).

Ибн аль-Джаузи о словах Аллаха: «Скажи: **“Мой Господь запретил... и говорить об Аллахе то, чего вы не знаете”**» (аль-А’раф 7:33), сказал: “Сюда относятся все слова и разного рода утверждения о религии без твердых знаний”. *См. “Задуль-Масир” 3/193.*

Слова, сказанные об Аллахе без знания, Всевышний приравнял к многобожию. Ибн аль-Къайим сказал: “Аллах, хвала Ему Всевышнему, запретил ссылаться на Него при вынесении фатуа и судебных решений, не имея на то знания, отнеся подобный поступок не только к одному из величайших запретных деяний, но и возведя его в разряд самых тяжких. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: **“Мой Господь запретил совершать мерзости,**

**как явные, так и скрытые; и все греховное; и притеснение без права; и приобщение к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства; и говорить об Аллахе то, чего вы не знаете”»** (аль-А’раф 7:33).

В этом аяте Аллах делит запретные дела на четыре категории и перечисляет их, начиная менее запретного – мерзости. Вторым Он упоминает то, что запрещено более строго, чем первое – это несправедливость. Затем третьим Он упоминает то, что хуже, чем первые два, а это – многобожие. А четвертым Аллах упоминает то, что запрещено более строго, чем все, перечисленное ранее – говорить об Аллахе то, чего не знаешь. Сюда входят слова, сказанные без знания об Аллахе относительно Его имен, атрибутов и деяний, а также относительно Его религии и законоположений”. *См. “И’лямуль-мууаккъи’ин” 2/72.*

От Ибн ‘Аббаса сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «**Тот, кто скажет о Коране без знания, того взнуздают в Судный День уздой из Огня!»** Абу Я’ля. Хафиз Ибн Хаджар назвал хадис достоверным. См. “аль-Маталиб аль-‘алия” 3048.

И дошло от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Кто возведет на меня ложь преднамеренно, то пусть выберет для себя место в Огне»** *(Аль-Бухари, 110)*

**И не каждое слово ученого нужно принимать.**

Имам аш Шаукани сказал: "У ранних и поздних бидаатчиков (нововведенцев) установился обычай что они радуются

когда найдут одно единственное слово от одного из множества ученых, а затем распространяют его везде, делают известным и носятся с ним,сделав его щитом для своих нововведений, тычут его каждому, кто им противоречит". (Адаб ат-Таляб, 103)

Зийад ибн Худайр рассказывал: «Как-то ‘Умар спросил меня: “Знаешь ли ты, что разрушает Ислам?”. Я ответил: “Нет”. Он сказал: “Его разрушают ошибки учёных, споры лицемеров о Книге [Аллаха] и постановления вводящих в заблуждение имамов”». («аль-Мукъаддима» ад-Дарими 1/71; хадис хороший). Шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут назвал сообщение хорошим.

---

**ан-Науауи говорил:** “Ученые в области хадисоведения и ученые других областей

говорят: “Если хадис является слабым, то относительно него нельзя говорить: **“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, сделал, повелел, запретил”**, или любые другие утверждающие фразы, но следует говорить: “Сообщается, передается, рассказывают от пророка (мир ему и благословение Аллаха)”, или следует использовать любые неопределенные фразы. Ученые говорят: “Выражения, содержащие утверждения, могут быть применимы лишь к достоверным и хорошим хадисам, а выражения, содержащие неопределенность, – к любым другим хадисам.

Все это потому, что фразы, содержащие утверждения, подразумевают, что следующее за ними является достоверным (от пророка), поэтому их можно использовать только при достоверных обстоятельствах. В ином случае человек

фактически будет возводить ложь на посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) … **Это мнение большинства ученых игнорируется многими правоведами нашего времени, на самом же деле большинством ученых любой области, кроме некоторых истинных знатоков хадисов.** Подобное является безответственностью, поскольку они часто говорят о достоверном хадисе: “От пророка (мир ему и благословение Аллаха) передается”, а о слабом хадисе: “Он сказал”, а ведь подобное далеко от истины”.
См. «аль-Маджму’» 1/60.

**Шейх Ахмад Шакир сказал:** “Указание на слабость передаваемого хадиса является обязательным, чтобы никто не посчитал такой хадис достоверным!”
См. “аль-Ба’исуль-хасис” 100.

Ибн Солах говорит:

«Не обязательно чтоб хадис, который приходит со многих путей (разных путей передач), как к примеру хадис "аль-Азнан мин ар-раьс" (известных слабый хадис, на который никак не опираются), чтоб он стал хорошим (т.е. поднялся до степени хорошего хадиса). Так как "слабость" бывает разной, из нее то, что никак не укрепляет (слабый) хадис другими путями передач, и не оказывает никакого влияния; это как передачи от лжецов и тех, кого хадисы не принимают.

Но есть так же слабые хадисы, которые укрепляются другой передачей; как, к примеру, передача тем, у кого слабая память, или передача хадиса "мурсаля" [когда табиин передает сразу от Пророка саля Ллаху алейхи ва салам]. *(Т. е. такие хадисы подкрепляются, если подобный хадис передан с другого пути, и передатчики не являются недостойными доверия. мое примечание).* В подобном

случае другие передачи, подкрепляют хадис, до хорошего или достоверного. А Аллаху ведомо лучше.»
*Источник книга "Ихтисар Улюм аль-хадис" Стр. 50.*

Поясню немного: В этих словах, опровержение некоторым "ученым", которые считают, что слабый хадис, подкрепляется другим слабым хадисом. Т. к. если в одном хадисе передатчики, лжецы и не достойные доверия, то другая передача (и даже 10 таких передач), с такими же лжецами и недостойными доверия людьми, никак не подкрепит хадис, наоборот добавит к нему слабости.

Мухаддис, Ибн Хиббан, да смилуется над ним Аллах, сказал: **«Тот, кто упоминает (передает) слабый хадис (“да’иф”), и тот, кто передает не существующее сообщение, – оба они находятся в одинаковом положении».**

*(См. «Китаб аль-Маджрухин», 1/328)*

---

Другая же группа ученых считала, что слабые хадисы недопустимо использовать ни при каких обстоятельствах, будь это в вопросе побуждения или устрашения. И среди ученых, запрещавших опираться на слабый хадис в любом случае, такие великие имамы, как **Яхъя ибн Ма'ин, Абу Хатим, Ибн Абу Хатим, Абу Зур'а, аль-Бухари, Муслим, Ибн Хиббан, Абу Бакр ибн аль-'Араби, Ибн Таймия, Ибн Раджаб, Абу Шама аль-Макъдиси, аш-Шатыби, имам Ибн аль-Мулякккъин, аш-Шаукани, Ахмад Шакир, шейх аль-Альбани, Мукъбиль** и др. *См. "Да'ифу-ттаргъиби уа-ттархиб" 11/23-25 и "Фахту-Ллятыф фи хукмиль-'амали би хадиси-дда'иф" 46-52.*

Доводом их служит то, что **слабый хадис – это сомнение**, и больше убежденность того, что пророк ﷺ этого не говорил, а Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, предположения никак не могут заменить истину!»** (Юнус 10: 36).

А посланник Аллаха (мир ему и благословение, и Аллаха) обобщенно сказал: **«Пусть тот, кто сказал от моего имени то, чего я не говорил, приготовиться занять свое место в Огне!»** аль-Бухари 109.

Хафиз Ибн Хаджар о словах пророка (мир ему и благословение, и Аллаха): **«Передавший от меня то, что сам он считает ложью, является одним из лжецов»,** говорил: “Если даже рассказывать от имени пророка (мир ему и благословение и Аллаха) то, что он не говорил, является запретным, то, что можно сказать о совершении деяния,

основанного на этом?! Нет разницы при совершении деяния, опирающегося на хадис, касается это законоположений (ахкам) или достоинств (фадаиль), поскольку все это шариат!” См. “Табйин аль-‘аджаб” 3–4.

Имам аш-Шаукани говорил: “Нет разницы между хадисами о законоположениях (ахкам) и хадисами о достоинствах (фадаиль), ибо все это шариат. А тот, кто делает различие между законоположениями и достоинствами за благодеяния, пусть предоставит довод!” См. “аль-Фауаид аль-маджму’а” 283.

Это что касается применения слабых хадисов в вопросах побуждения к благому (ат-таргъиб) и устрашения (ат-тархиб).

Что же касается запрета на использование слабых хадисов в вопросах вероубеждения (‘акыда), установления того, что является

дозволенным, а что запретным (халяль, харам), а также в вопросах поклонения (‘ибадат), то в этом среди ученых не было разногласий.

Сказал Шейхуль-Ислам Ибн Теймия, да будет милостив к нему Аллах: “Не разрешено опираться в Шариате на слабые хадисы, которые не являются ни достоверными, ни хорошими. Однако Ахмад Ибн Ханбаль и другие из ученых разрешили передавать **в разделе достоинств деяний то, о чем не известно, что оно утверждено (достоверно), однако о нем и не известно, что оно ложь.** И это когда о каком-то деянии известно, что оно узаконено шариатским доказательством, а затем передан хадис, о котором не известно, что он лживый и есть возможность, что эта награда, упомянутая в хадисе, является истинной.

**<u>И не говорил ни один из имамов о том, что разрешено делать какую-то вещь обязательной (уаджиб) или желательной, аргументируя слабым хадисом</u>**. И тот, кто сказал такое – тот вступил в противоречие с иджма. И разрешено передавать в разделе побуждения и предостережение то, о чем не известно, что оно ложь. Однако это должно быть то, о чем известно, что воистину Всевышний Аллах побудил к этому, или предостерег от этого другим далилем, который не является таким, как этот низвестный" (Маджму аль-Фатауа 1/250).

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: **"Никто из имамов не говорил о том, что можно, опираясь на слабые хадисы, считать что-либо обязательным или же желательным. А если кто-либо скажет обратное, тот противоречит единогласному мнению (иджма')!"** См. "Маджму'уль-фатауа" 1/251.

И сказал Абу Бакр Ибн Араби о недопустимости работы по слабому хадису абсолютно, ни в достоинствах деяний, ни в чем-либо еще. *(Тадрибу Роуи 1/252).*

И это мнение выбрал шейх Альбани, рахимахуЛлах, и смотри его вступление к книге *“Сахих Таргиб уат-Тархиб” (1/47–67).*

Шейх Ахмад Шакир сказал: “Указание на слабость передаваемого хадиса является обязательным, чтобы никто не посчитал такой хадис достоверным. И не существует никакой разницы в том, будет ли человек опираться на слабый хадис в законоположениях или же в достоинствах благодеяний и т. п. Ибо нет довода ни в чем, кроме того, что достоверно передается от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в достоверных (сахих) и хороших (хасан) хадисах!”

См. “аль-Ба’исуль-хасис” 100–101.

Ведь именно по причине того, что многие факъихи дозволяли опираться в вопросах достоинств поклонения на слабые хадисы, в религии появилось множество нововведений, как совершение молитвы в середине ночи месяца ша’бан, празднество дня ‘Ашура, молитва необходимости (хаджа), множество недозволенных путей приближения к Аллаху (тауассуль) взятые из недостоверных хадисов, и т.д. Также по причине слабых хадисов Всевышнему Аллаху приписали качества и имена, которые Ему не присуще, как например имя ар-Рашид, и т.д.

От Абу Къатады (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Остерегайтесь много и часто передавать что-либо от моего имени! И пусть тот, кто говорит что-то от моего**

**имени, не говорит ничего, кроме истины и правды, а тот, кто сказал от моего имени то, чего я не говорил, пусть займет свое место в Огне!»** *Ахмад 297, ат-Тахауи 1/172. Хадис хороший. См. также "ас-Сильсиля ас-сахиха" 1753.*

И в заключение, мы воздаем хвалу Аллаху – Господу миров!