КНИГА 2. МОЛИТВА.

Из книги Сыддык Хасан Хана «Ар-Роудату ан-надийя», которая является комментариями к книге имама Шаукани «Дурорул-бахийя».

Содержание:

ГЛАВА 1. ВРЕМЕНА МОЛИТВ.
1 НАЧАЛО И КОНЕЦ ОБЕДЕННОЙ МОЛИТВЫ (ЗУХР).
2 НАЧАЛО И КОНЕЦ ПОСЛЕОБЕДЕННОЙ МОЛИТВЫ ('АСР).
3 НАЧАЛО И КОНЕЦ ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ (МАГРИБ).
4 НАЧАЛО И КОНЕЦ НОЧНОЙ МОЛИТВЫ ('ИША).
5 НАЧАЛО И КОНЕЦ УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ (ФАДЖР).
6 ВРЕМЯ МОЛИТВЫ ДЛЯ ТОГО, КТО ПРОСПАЛ ЕЁ ИЛИ ЗАБЫЛ О

НЕЙ.
7 ВАЖНОСТЬ ОБЕРЕГАНИЯ ВРЕМЕНИ МОЛИТВ.
8 ВРЕМЕНА, В КОТОРЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО СОВЕРШАТЬ МОЛИТВУ.

ГЛАВА 2. АЗАН
1 УСЛОВИЯ АЗАНА.

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ МОЛИТВЫ.

1 ЧИСТОТА ОДЕЖДЫ.
2 ЧИСТОТА ТЕЛА
3 ЧИСТОТА МЕСТА
4 ПРИКРЫТИЕ 'АУРАТА
5 «ГЛУХОЕ ЗАВЁРТЫВАНИЕ»
6 «САДЛЬ»
7 «ИСБАЛЬ»
8 СОБИРАНИЕ ВОЛОС И ПОДБИРАНИЕ ОДЕЖДЫ
9 НОШЕНИЕ ШЁЛКОВОЙ ОДЕЖДЫ
10 НОШЕНИЕ ОДЕЖДЫ, КОТОРАЯ

ВЫДЕЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ ОБЩЕСТВА.
11 НОШЕНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВО ПРИСВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ
12 ОБРАЩЕНИЕ В СТОРОНУ КААБЫ

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ.

1 ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ, ПРИШЕДШИЙ ОТ ПРОРОКА (да благословит его Аллах и приветствует).
2 НАМЕРЕНИЕ.
3 СИДЕНИЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ТАШАХХУДА
4 СИДЕНИЕ «ДЛЯ ОТДЫХА»
5 ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТАКБИР
6 ЧТЕНИЕ «АЛЬ-ФАТИХИ» В КАЖДОМ РАКААТЕ.

7 ЧТЕНИЕ «АЛЬ-ФАТИХИ» ЗА ИМАМОМ.
8 ПОСЛЕДНИЙ ТАШАХХУД.
9 ПОИСК ЗАЩИТЫ У АЛЛАХА ОТ ЧЕТЫРЕХ ВЕЩЕЙ.
10 ТАСЛИМ.
11 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ СПОКОЙСТВИЯ В МОЛИТВЕ.
12 ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ В МОЛИТВЕ.
13 ПОДНЯТИЕ РУК В ЧЕТЫРЁХ МЕСТАХ
14 СОЕДИНЕНИЕ РУК.
15 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛЬБА ПОСЛЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТАКБИРА
16 ОБРАЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТОЙ К АЛЛАХУ ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ КОРАНА.
17 ПРОИЗНЕСЕНИЕ «АМИН»
18 ЧТЕНИЕ ДРУГОЙ СУРЫ ВМЕСТЕ С «АЛЬ-ФАТИХОЙ»

19 СРЕДНИЙ ТАШАХХУД.
20 ПОМИНАНИЯ АЛЛАХА, ПРИШЕДШИЕ В КАЖДОМ ИЗ СТОЛПОВ МОЛИТВЫ.
21 ОБРАЩЕНИЕ К АЛЛАХУ С ПРОСЬБАМИ О БЛАГЕ В ОБОИХ МИРАХ

ГЛАВА 5. О ТОМ, КОГДА НАРУШАЕТСЯ МОЛИТВА, И О ТОМ, С КОГО ОНА СПАДАЕТ

РАЗДЕЛ 5.1. О ТОМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ.

1 РАЗГОВОРЫ
2 ЗАНЯТОСТЬ ТЕМ, ЧТО НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К МОЛИТВЕ
3 НАМЕРЕННОЕ ОСТАВЛЕНИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ СТОЛПА МОЛИТВЫ.

РАЗДЕЛ 5.2. О ТОМ, КТО ОБЯЗАН ПЯТИКРАТНОЙ МОЛИТВОЙ, А С

КОГО ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ СПАДАЕТ.

1 КАК МОЛИТЬСЯ БОЛЬНОМУ.

ГЛАВА 6. О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОЛИТВАХ.

ГЛАВА 7. О КОЛЛЕКТИВНОЙ МОЛИТВЕ.

1 СУЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ О КОЛЛЕКТИВНОЙ МОЛИТВЕ
2 СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК НУЖНО ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ МОЛИТВЫ
3 НАГРАДА ЗА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОЛИТВУ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ЕСЛИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ЕЁ УЧАСТНИКОВ.
4 МЕНЕЕ ДОСТОЙНЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИМАМОМ ДЛЯ БОЛЕЕ ДОСТОЙНОГО.
5 ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫБИРАТЬ В КАЧЕСТВЕ ИМАМА САМОГО

ЛУЧШЕГО.
6 МУЖЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ ИМАМОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН, НО НЕ НАОБОРОТ
7 ЧЕЛОВЕК, СОВЕРШАЮЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МОЛИТВУ, МОЛИТСЯ ЗА ТЕМ, КТО СОВЕРШАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЛИТВУ, И НАОБОРОТ.
8 ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ ЗА ИМАМОМ В ТОМ, ЧТО НЕ НАРУШАЕТ МОЛИТВУ
9 ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИМАМОМ ДЛЯ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ЕГО ИМАМОМ.
10 ИМАМ ДОЛЖЕН ОБЛЕГЧАТЬ МОЛИТВУ
11 ЛУЧШЕ ВСЕГО ЕСЛИ МОЛИТВУ БУДЕТ ВОЗГЛАВЛЯТЬ ПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ХОЗЯИН ДОМА.
12 О ТОМ, КТО БОЛЕЕ ВСЕГО ДОСТОИН ИМАМСТВА.

13 НАРУШЕНИЕ МОЛИТВЫ ИМАМА.
14 О ТОМ, ГДЕ СТАНОВЯТСЯ МОЛЯЩИЕСЯ ЗА ИМАМОМ.
15 ЖЕНЩИНА, РУКОВОДЯЩАЯ МОЛИТВОЙ (ЖЕНЩИН), СТОИТ ПОСРЕДИ РЯДА.
16 ПОРЯДОК ЛЮДЕЙ, СТОЯЩИХ ЗА ИМАМОМ.
17 ВЫРАВНИВАНИЕ РЯДОВ.

ГЛАВА 8. ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ (СУДЖУД АС-САХВ)

ГЛАВА 9. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ МОЛИТВ.
1 РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПОВОДУ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОЛИТВ, ПРОПУЩЕННЫХ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ
2 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОЛИТВЫ,

ПРОПУЩЕННОЙ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ.

ГЛАВА 10. ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА.

1 СОВЕРШЕНИЕ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ – ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.
2 ОТЛИЧИЕ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ ОТ ДРУГИХ МОЛИТВ.
3 ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ.
4 ПЕРЕШАГИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ В ПЯТНИЦУ.
5 ОБЯЗАТЕЛЬНО ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ ВОВРЕМЯ (ПЯТНИЧНОЙ) ПРОПОВЕДИ.
6 РАННЕЕ ОТПРАВЛЕНИЕ НА ПЯТНИЧНУЮ МОЛИТВУ.
7 УМАЩЕНИЕ БЛАГОВОНИЯМИ И УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ.
8 ЖЕЛАТЕЛЬНО СЕСТЬ БЛИЖЕ К

ИМАМУ.
9 О ТОМ, КТО УСПЕЛ НА ПЯТНИЧНУЮ МОЛИТВУ.
10 ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ.

ГЛАВА 11. ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА.
1 ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ РАКААТОВ.
2 КОЛИЧЕСТВО ТАКБИРОВ В РАКААТАХ.
3 ПРОПОВЕДЬ ПОСЛЕ ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ.
4 УКРАШЕНИЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ.
5 СОВЕРШЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ.
6 СМЕНА ДОРОГИ.
7 ПРИЁМ ПИЩИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА МОЛИТВУ В ПРАЗДНИК РАЗГОВЕНИЯ.

8 ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ.
9 У ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ НЕТ НИ АЗАНА, НИ ИКАМЫ.

ГЛАВА 12. МОЛИТВА СТРАХА (САЛЯТ АЛЬ-ХАУФ).

ГЛАВА 13. МОЛИТВА В ПУТИ.
1 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ МОЛИТВ В ПУТИ.
2 О ТОМ, В КАКОМ ПУТИ РАЗРЕШЕНО СОКРАЩАТЬ МОЛИТВЫ

ГЛАВА 14. МОЛИТВА ЗАТМЕНИЙ.
1 МОЛИТВА ЗАТМЕНИЙ – ЭТО СУННА.
2 ФОРМА СОВЕРШЕНИЯ ЭТОЙ МОЛИТВЫ.
3 ЧТЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ПОЯСНЫМИ ПОКЛОНАМИ.
4 О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО

(ДЕЛАТЬ) ВО ВРЕМЯ ЗАТМЕНИЙ (СОЛНЦА И ЛУНЫ).

ГЛАВА 15. МОЛИТВА ПРОШЕНИЯ ДОЖДЯ (ИСТИСКА).

ГЛАВА 1. ВРЕМЕНА МОЛИТВ.

Аллах сказал: **«Оберегайте намазы, и особенно средний (послеполуденный) намаз. И стойте перед Аллахом смиренно»** *[Сура «аль-Бакара», 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 да благословит его Аллах и приветствует). В Коране редко

упоминаются эти подробности. Это, например, слова Аллаха: **«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица…»** *[Сура «аль-Маида», аят 6.]*

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.

• ВОПРОС № 1: НАЧАЛО И КОНЕЦ ОБЕДЕННОЙ МОЛИТВЫ (ЗУХР)

[Сказал аш-Шаукани]: *«Начало времени обеденной молитвы (зухр) – это «заваль» …».*

Определение времён намаза пришло в достоверном хадисе, в котором рассказывается о том, как Джибриль обучал пророка да благословит его Аллах и приветствует) словам и действиям намаза.

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

(Когда солнце в зените, то предметы откидывают самую маленькую по длине тень, и как только тень начинает

увеличиваться, значит солнце прошло свой зенит.)

[Сказал аш-Шаукани]: «…*а заканчивается время зухра, когда длина тени от предмета становится равной высоте самого предмета плюс длина той тени, что была во время наступления зухра…*».

(Т. е. например в землю воткнули копью, и оно от земли под углом 90 градусов выступает 50 см., вовремя зенита тень была 30 см., то время асра наступит когда тень от этого копья будет 80 см. Где 50 см. длина копья + 30 см. тень от копья вовремя зенита.)

Если ты мне скажешь то, что ан-Насаи и Абу Дауд привели от Ибн Мас’уда хадис, в котором говорится: ***«Мера определения времён намазов при пророке*** **да благословит его Аллах и приветствует)**

летом была от трёх до пяти ступней, а зимой — от пяти до семи» *[Шейх аль-Альбани сказал в своих примечаниях к «аль-Мишкат», что этот хадис достоверный.]*

Скажу, что это описание отнесено ко времени, когда пророк да благословит его Аллах и приветствует) откладывал совершение намаза на более прохладное время, как сказал об этом Ибну ль-'Араби. И за ним в этом вопросе последовал аль-Хафиз с-Суюты.

В цепочке передатчиков содержится имя Са'ада бин Тарика, о котором есть разные высказывания. В «Мизане» в биографии Са'ада сказано: *«Ахмад назвал его надёжным»*.

Абду ль-Хакк назвал слабым хадис об определении времени намаза ступнями зимой и летом. И удивительно, что хафиз

Ибн Хаджар в «Тальхысе» 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 Сыддик Хасан Хан жил в 19 веке в Индии, достаточно близко к экватору.]*

Достаточно будет увидеть признаки того, что солнце начало склоняться от центра неба в сторону горизонта, а тень увеличиваться, дабы появилось предположение о наступлении времени ‘аср. 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!

• ВОПРОС № 2: НАЧАЛО И КОНЕЦ ПОСЛЕОБЕДЕННОЙ МОЛИТВЫ ('АСР)

[Сказал аш-Шаукани]: *«И это и будет началом времени ‘асра».*

То есть? Когда тень человека становится длины его роста *(учитывая длину тени во время зенита)*. Ибн Кайим сказал, что сподвижники совершали намаз с пророком, да благословит его Аллах и приветствует), потом один из них уходил в пригород на расстояние четырёх миль, а солнце все ещё оставалось высоким. *[Аль-Бухари (551), Муслим (621, 193).]*

Сказал Анас: *«Пророк* да благословит его Аллах и приветствует) *совершил с нами намаз ‘аср. Затем к нему пришёл*

мужчина из бану Саляма 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»* *[Муслим (624), Ибн Хиббан (1516).]*

И это невозможно было бы сделать, если бы время ‘асра начиналось, когда тень предмета становилась равной двойной высоте предмета. И в «Сахих» Муслима от него же передаётся хадис: ***«Время намаза зухр длится, пока не наступит время ‘аср»*** *[Муслим (612).]*

И никто не разногласил ни в достоверности, ни в ясности этих хадисов.

Но они были отвергнуты обобщёнными словами пророка да благословит его

Аллах и приветствует): ***«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)»*** *[Аль-Бухари (557) и многие другие.]*

И клянусь Аллахом, удивительно! Каким же образом этот хадис указывает на то, что время ‘аср 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 ‘аср до заката короче, чем время от полудня до

начала времени ‘аср. В этом нет сомнений.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…а конец его — когда солнце перестаёт 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 кончается с заходом солнца. Так сказано в «аль-Ма-суа» (шарх «аль-Муватта»).

В «Худжа аль-Балига» сказано: *«Есть*

много хадисов, указывающих на то, что концом времени ʻаср является изменение солнца. С этим согласились факыхи. Возможно, со становлением тени длиной двойной высоты предмета заканчивается желательное время совершения намаза ʻаср…».

Скажу: когда солнце пожелтеет, заканчивается время ʻасра, и на это указывает хадис Ибн `Амра, в котором говорится, что пророк да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Время намаза зухр длится, пока не наступит время ʻасра. А время намаза ʻаср 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»*** *Привели его Муслим (612), Абу Дауд (396) и ан-Насаи.*

И не противоречит этому хадису то, что было сказано относительно окончания времени ‘аср и ‘иша в других хадисах: ***«Поистине, конец времени ‘аср — это когда тень предмета становится длиной двойной его высоты. А конец времени ‘иша — когда пройдет треть ночи»***

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 ночи

[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 (да благословит его Аллах и приветствует), 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».]

• ВОПРОС № 3: НАЧАЛО И КОНЕЦ

ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ (МАГРИБ)

[Сказал аш-Шаукани]: *«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 да благословит его Аллах и приветствует) два дня, а в другом, от Бурайды, говорится, что пророк да благословит его Аллах и приветствует) ответил спрашивающему о временах намаза. *[Муслим (613), Тирмизи (152).]*

Подробно изложенное в этих двух хадисах разъясняет те места, которые являются неясными. А если встречается противоречие в хадисах, то берётся то, что содержится в хадисе от Бурайды,

потому что он — Мединский. А хадис Джибриля — Мекканский. В таких случаях берётся во внимание то, что было самым последним. Так сказано в «Худжа».

[Сказал аш-Шаукани]: *«…а 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 «зарево» у языковедов и на языке шариата применяется к дневному свету, тот обязан привести на это довод, но нет у него довода! А если даже найдётся 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 Сыддик 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.]

Ибн аль-Кайим сказал: «Время магриба длится до исчезновения зари, как об этом сказано в хадисе от ‘Абду-Ллаха ибн ‘Умара, который привёл Муслим, как это предшествовало. У него же содержится хадис от Абу Мусы, в котором говорится, что у пророка да благословит его Аллах и приветствует) спросили 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»*** *[Муслим и Абу Дауд (395).]*

И этот хадис пришёл позже, чем хадис Джибриля, мир ему, так как хадис Джибриля был в Мекке. В данном хадисе содержатся слова пророка да благословит его Аллах и приветствует), а в хадисе Джибриля — действия. Этот хадис указывает на разрешённое время, а второй — на одобрительное. Этот хадис в «Сахихе», а хадис Джибриля в остальных сборниках «Сунан». И этот хадис соответствует словам посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует): ***«Время каждого намаза длится до тех пор, пока не начнётся время намаза, который после него»*** *[Муслим (311).]*

И, по единогласному мнению, исключением является намаз фаджр. А

кроме него все намазы входят в общий смысл хадиса. Действие пророка да благословит его Аллах и приветствует) указывает только на одобрительность. И нет противоречия между общим и конкретным.

• ВОПРОС № 4: НАЧАЛО И КОНЕЦ НОЧНОЙ МОЛИТВЫ ('ИША)

[Сказал аш-Шаукани]: *«И это является началом времени ‘иша…».*

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.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…а концом его является полночь…».*

В основе лежит желательность откладывания совершения намаза ‘иша. Это и есть смысл слов посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует): ***«Если бы я не боялся, что моей умме будет тяжело, я бы приказал им откладывать аль-‘Иша»*** *[Абду р-Раззак (2106), Ибн Маджа (287).]*

Это потому, что в это время у человека нет забот, отвлекающих его от поминания Аллаха, и это не оставляет возможности заняться болтовнёй после ‘иша. Однако это может привести к тому, что мало людей будет приходить на коллективный намаз, и произойдёт не то, чего мы желаем. Поэтому пророк да благословит его Аллах и приветствует), 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 да благословит его Аллах и приветствует), а тот — научил умму.

[Примечание не из книги]:

Начало и конец времени намаза 'Иша (ночная молитва) и когда его желательно делать.

Содержание:

1 Начало времени намаза 'Иша (ночная молитва).
2 Окончание времени намаза 'Иша.
3 Аргументация тех, кто за то мнение что время `иша намаза длиться до фаджр намаза.
4 Ответ шейха Аль-Албани на

аргументы тех, кто считает, что время `иша намаза длиться до фаджра.
5 Доводы тех, кто сказали, что время `иша длиться до середины ночи.
6 О желательности откладывания ночной молитвы.

1 Начало времени намаза 'Иша (ночная молитва).

Краткий ответ:
Сразу после окончания времени Магриба.

Довод – хадис Абу Катады: **«Нет упущения во сне, однако упущение – это когда человек не совершает намаз до того момента, пока не зайдет время другого намаза. Поэтому тот, кто сделает так, тот пусть совершит его тогда, когда вспомнит о нем». (Муслим).**

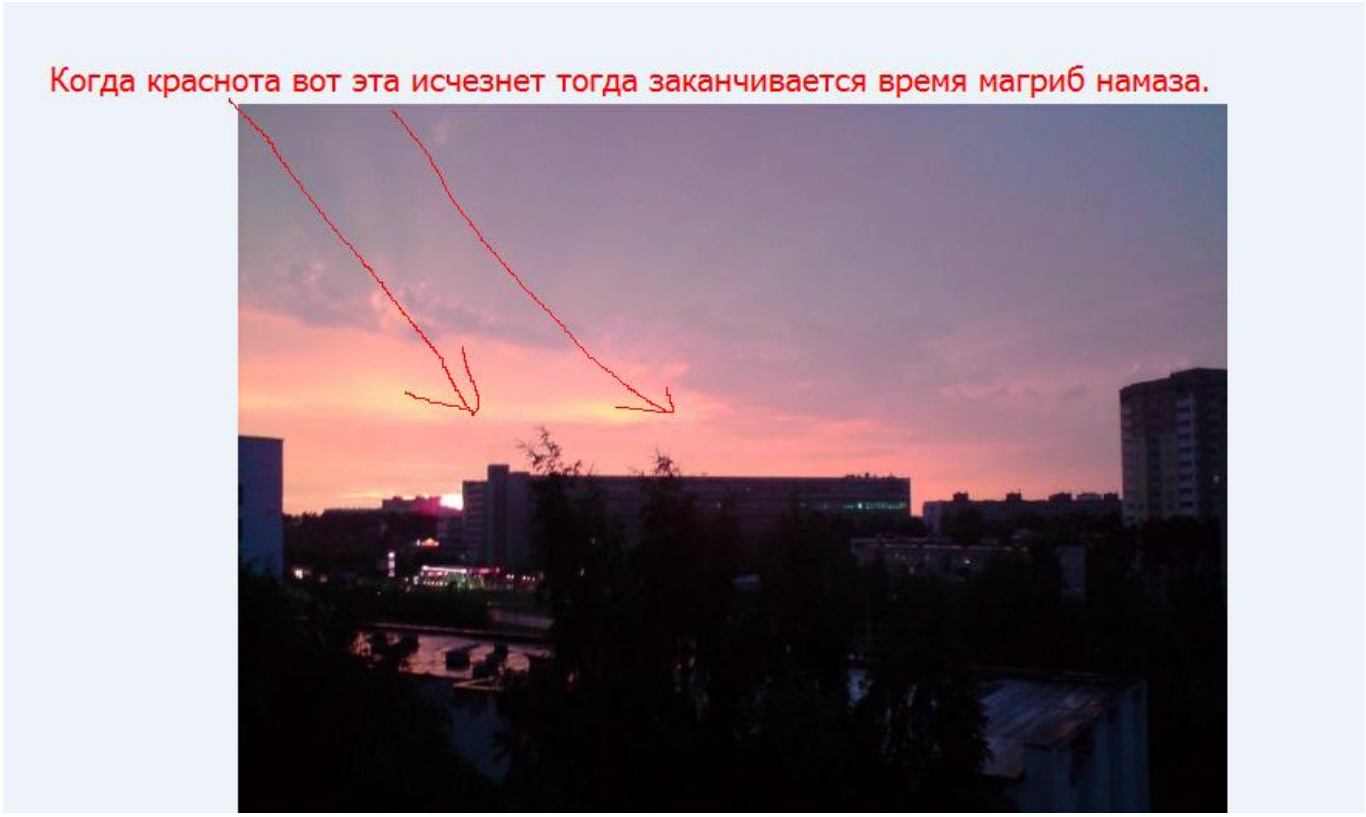
Этот хадис – довод на то, что окончание времени одного намаза является началом времени следующего намаза. А тот, кто скажет, что есть промежуточное, общее время между двумя намазами, тот обязан привести на это довод.

Слушать разбор этого вопроса:
http://www.youtube.com/watch?v=gaWA99dksDE

Источник: **Вопрос: 463 из** списка правильных мнений с доводами по вопросам, рассмотренные в процессе изучения книги «Булуг уль-Марам» (Шарх Мухаммада ибн Хизама), составленный Русланом абу Ибрахимом.

Когда ангел Джибриль (мир ему) обучал временам молитв пророка (мир ему и благословение Аллаха), он сказал ему: **«Совершай ночную (‘иша) молитву, когда исчезнет вечерняя заря».** ан-

Насаи, ат-Тирмизи. Хадис достоверный. См. “Ируауль-гъалиль” 250.

2 Окончание времени намаза 'Иша.

Краткий ответ:

У него два времени:

1 **Необходимое** – до середины ночи, **довод** – хадис ‘АбдуЛлаха ибн ‘Амра: ***«…Время намаза ‘Иша до середины ночи…». (Муслим)***.

2 Вынужденное – до наступления времени намаза Фаджр.

Доводы на это:

1 Хадис Абу Катады: **«Нет упущения во сне, однако упущение – это когда человек не совершает намаз до того момента, пока не зайдет время другого намаза. Поэтому тот, кто сделает так, тот пусть совершит его тогда, когда вспомнит о нем». (Муслим).**

2 Хадис Абу Хурейры: ***«Кто успел совершить один рака’ат намаза Фаджр до того, как вышло солнце, тот застал намаз Фаджр. И кто успел совершить один рака’ат намаза ‘Аср до того, как зашло солнце, тот застал намаз ‘Аср».*** **(Согласованный).**

3. Хадис ‘Айши: ***«Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, оттянул намаз ‘Иша так, что большая часть ночи уже ушла, а затем вышел, совершил намаз и сказал: «Поистине, это его время, кроме как если бы я не желал облегчения для своей общины»».*** **(Муслим).**

Примечание:
Ученые сказали, что под словами: *«большая часть ночи уже ушла»* имеется в виду значительная часть ночи, и не имеется в виду большинство ночи (ан-Науауи в шархе на этот хадис).
Слушать разбор этого вопроса:
http://www.youtube.com/watch?v=zZf_EhjdbPg

Источник: **Вопрос: 464 из** списка правильных мнений с доводами по вопросам, рассмотренные в процессе

изучения книги «Булуг уль-Марам» (Шарх Мухаммада ибн Хизама), составленный Русланом абу Ибрахимом.

3 Аргументация тех, кто за то мнение что время `иша намаза длиться до фаджр намаза.

Более подробный разбор этого вопроса, с доказательством того, что верное мнение это то что намаз `иша длиться до полуночи.

В вопросе последнего времени молитвы аль-‘иша ученые разделились на две основные группы.

Первая группа, а это джумхур ученых из ханафитов, маликитов, шафи’итов и ханбалитов, это мнение передано также от

некоторых сподвижников и таби’инов. Они считают, что время аль-‘иша выходит с наступлением времени молитвы аль-фаджр, в том смысле, что если человек совершит молитву аль-‘иша до аль-фаджра, то она будет достоверной и это будет аль-‘ада, т.е. совершение молитвы в свое время, а не аль-къада т.е. совершение после выхода ее времени.

См. Мугъни 1/161-162. Маджму’уль-фатауа 3/39. Мухаззаб 1/73. Имам ан-Науауи Шарх Сахих Муслим 5/111 - 5/187. Аль-Умм 1/137. Раудату ат-талибин 1/349. Мугъни Мухтадж 1/302. Шарх Умда Ибн Таймия 4/179. Аль-Аусат 3/281. Найлюль Аутар 1/242. Бадиу ас-Саниа 1/396. Тухуатуль Фукъаха 1/101. Аль-Мабсут 1/429. Шарх Ма’ани аль-Асар 1/264-269. Мауахибуль джалиль фи Шарх мухтасар аль-Халиль 3/197. Асамарату ад-Дани 1/95. Бидаят-уль муджтахид 1/155.

Затем эти ученые разошлись в отношении дозволенности оттягивания молитвы аль-‘иша до третей части ночи или до ее половины: запрещено ли это без явной причины, разрешено или нежелательно.

Другие ученые, такие как ибн Хазм и из современных шейх ибн Аль Усаймин и шейх аль-Альбани считают, что время аль-‘иша выходит с наступлением полуночи и если человек намеренно оттянул молитву, то ему следует покаяться и не восполнять её.
(См. аль-Мухалля 3/147. Шарх аль-Мумтия 2/71-72. Асамарту аль-Мустатаб 1/69)

Основной же аргумент джумхура (большинства) состоит в том, что время аль-‘иша может оттягивается до наступления молитвы аль–фаджр, поскольку на это существует хадис, переданный от Абу Катады, да будет

доволен им Аллах, в котором сообщается что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Сон не является халатностью, халатность допускают те, кто затягивает совершение молитвы до наступления следующей молитвы!»** (Муслим 1594. Абу Дауд 441).

Ученые, апеллирующие данным хадисом, сказали, что он указывает на то, что все времена молитв связаны между собой и соединены так, что если подходит к концу время одной молитвы, то сразу наступает время другой. И это общий хадис в отношении времени всех молитв, кроме времени молитвы аль-фаджр, согласно иджма‘, так как нет разногласия в том, что после восхода солнца время аль-фаджра проходит. И это аргументация шафи’итских, ханафитских, некоторых ханбалитских, и некоторых захиритских ученых, как Дауда аз-Захири, также этим

хадисом аргументировали имам аш-Шаукани и Ибн аль-Мунзир.
(См. ан-Науауи Шарх Сахих Муслим. 5/111 – 5/187. Мугъни Мухтадж 1/302. Шарх Умда Ибн Таймия 4/179. Аль-Аусат 3/281. Найлюль Аутар 1/242. Бадиу ас-Саниа 1/396. Бидаят-уль муджтахид 1/155)

Те, кто считает, что время аль-‘иша не связано со временем аль-фаджра в этом хадисе сказали, что он не общий для всех молитв по единогласному мнению, поэтому в нем нет указания на то, о чем говорят большинство. (См. Мухалля 3/147. Шарх аль-Мумтия 2/71-72)

Аргументация большинства этим хадисом достаточно сильна, так как если бы времена молитв не были связаны, то сам текст хадиса терял бы свое внешнее указание, так как в нем говорится: **«...до тех пор, пока не войдет время другой**

молитвы». Это ясно, указывает на то, что времена молитв связаны. Затем аль-фаджр вышел из этого обобщенного текста по ‘иджма, а все остальные молитвы остались под общим текстом этого хадиса. (См. Наилюль Аутар 1/242).

Маликиты утверждают, что даже если человек намеренно оттянул молитву аль-‘иша до аль-фаджра, то она действительна, однако они разошлись в отношении времени дозволенности, в которое лучше или надо совершать молитву. И известное мнение у маликитов в этом, что это треть ночи и второе мнение – полночь.
(См. Мауахиб-уль джалиль фи Шарх мухтасар аль-Халиль 3/197. Асамарату ад-Дани 1/95. Бидаят-уль муджтахид 1/155).

Мнение имама аш-Шафи’и в новом мазхабе, один из риуаятов от имама Ахмада, и одно из мнений Абу Ханифы

состоит в том, что желательное время, в которое лучше или надо совершать молитву, это треть ночи. Затем начинается время обязательного совершения, т.е. время для молитвы, если человек был сильно занят или женщина очистилась от месячных или кафир принял ислам.
(См. аль-Умм 1/137. Раудату ат-Талибин 1/349. Мугъни Мухтадж 1/302. Мугъни 1/161-162. Бидаят-уль муджтахид 1/155).

Аргументом этих ученых служит хадис Джабира, да будет доволен им Аллах, в котором сообщается как Джибриль, мир ему, обучал посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, временам намаза, в котором говорится, что Джибриль, мир ему, в первый день, когда показывал начальное время молитв, **совершил молитву аль-‘иша, когда исчезла заря**, во второй же день, когда показывал конечное время молитв,

совершил аль-‘иша в ночи и после того как завершил, сказал: **«Время (т.е. время молитвы) – между этими двумя периодами».** (Также этот хадис передал Ибн ‘Аббас – да будет доволен им Аллах. ат-Тирмизи 149-150. ан-Насаи 512. Ахмад 3/330).

Также передал имам Муслим от Бурайды, да будет доволен им Аллах, что человек спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о времени молитв и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также совершал молитвы два дня, в первый день в начале их времени, во второй день в конце. И в одном из вариантов этого хадиса говорится о том, что он совершил **во второй день аль-‘иша, когда наступила последняя треть ночи**. (Муслим. 614).

Старый мазхаб имама аш-Шафи’и, другой

риуают от имама Ахмада, второе мнение у маликитов, а также мазхаб ханафитов заключается в том, что последнее время аль-‘иша лучше, а это полночь.

Их аргументом является хадис Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал: **«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, затянул молитву аль-‘иша до полночи, затем совершил молитву».** (аль-Бухари 572).

И хадис ‘Абду-Ллаха Ибн ‘Амра, да будет доволен им Аллах, в котором сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Если вы совершаете аль-‘иша, то время ее следует до полночи».** (Муслим 171).

Также хадис Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, в котором передается: “Посланник Аллаха, да благословит его Аллах его и

приветствует, вышел, когда прошло приблизительно полночи, затем сказал: **«Если бы не слабость слабого и болезнь больного, то я оттянул бы молитвы до полночи»**”. (Абу Дауд 422).

И ответ на доводы первого мнения в том, что в некоторых вариантах хадиса о Джибриле, мир ему, пришло указание на половину ночи или треть. Но есть сомнение от передатчика, поэтому лучше сделать тафсир как половина, для объединения этих хадисов с другими, указывающими на то, что последнее время аль-‘иша это полночь.

Также в некоторых вариантах хадиса Бурайды пришло, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил молитву аль-‘иша, когда прошла треть ночи, а это может быть полночь. (Муслим 613).

Хадисы, которые указывают на то, что последнее время для аль–‘иша – это полночь, пришли с дополнительной информацией, поэтому необходимо их принять. И нет сомнения в том, что с этой стороны это мнение более сильное.

Ханбалитские, шафи’итские и маликитские ученые утверждают, что нельзя оттягивать молитву аль–‘иша до последнего времени, все равно будет это треть или пол ночи, кроме как по какой-то важной причине.

Ханафитские ученые говорят, что оттягивание за полночь просто противоположно лучшему, но можно отдалить до фаджра даже без причины. Их доказательства такие же, что и доказательства ханбалитских, шафи’итских и маликитских ученых, только ханафиты посчитали, что ограничение времени на треть ночи или

до полночи является указанием на лучшее время, а хадис Абу Катады, да будет доволен им Аллах, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Сон не является халатностью, халатность допускают те, кто затягивает совершение молитвы до наступления следующей молитвы!**» (Муслим 1594. Абу Дауд 441), указывает на дозволенность оттягивания до аль-фаджра.

Также они аргументировали хадисом Анаса, да будет доволен им Аллах, в котором сообщалось: **«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, затянул молитву аль-‘иша до полночи, затем совершил молитву».** (аль-Бухари 572).

Они сказали, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оттянул молитву до полночи, и затем

совершил её, значит, он совершил её, когда полночь уже вышла, и если бы это не было разрешено, то посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не сделал бы этого. Это мнение также передали Ибн аль-Мунзир, Ибн Кудама, Ибн Таймия, ат-Тахауи от Ибн ‘Аббаса, и Абу Хурайры, хотя и в иснадах существует некоторая слабость, однако здесь всё это разбираться не будет. (См. Аль-Аусат 3/281. Бадиу ас-Саниа 1/396. Тухуат-уль Фукъаха 1/101. Аль-Мабсут 1/429. Шарх Ма’ани аль-Асар 1/264–269).

---

4 Ответ шейха Аль-Албани на аргументы тех, кто считает, что время `иша намаза длиться до фаджра.

(Взято из Тамаму-ль-Минна, с. 140–142):

Сайид Сабик говорит в "Фикху-с-Сунна", в главе о времени молитвы 'иша: «… И что касается времени молитвы 'иша, то оно простирается до времени молитвы фаджр, и это извлечено из хадиса Абу Катады, который сообщил, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Небрежность (в отношении молитвы) не от просыпающего, но небрежность у того, кто не молится (бодрствуя и в сознании) пока, не наступило время следующей молитвы».** (Передано Муслимом, № 1099)

Хадис доказывает, что время каждой молитвы простирается до наступления времени следующей, кроме молитвы фаджр, потому что её время не простирается до молитвы зухр. Учёные пришли к единодушному согласию (иджма), что её время заканчивается в момент восхода солнца».

Я (Аль-Албани) говорю:
Автор (Сабик) следует Аш-Шаукани и другим в своём выводе из этого хадиса, но в нём нет основания для такого заключения, ни с точки зрения того, что в нём нет упоминания о временных рамках молитв, ни даже в правильном контексте (хадиса).

Поскольку этот хадис - общего характера, упоминающий о греховности того, кто сознательно и преднамеренно откладывает совершение молитвы, пока не пройдёт её время, вне зависимости от того наступает ли следующая молитва, завершая время текущей (например: 'аср и магриб) или же нет (фаджр и зухр).

Это подтверждается фактом, что этот хадис относится к молитве фаджр, когда Пророк (мир ему и благословение

Аллаха) и его сподвижники проспали её во время похода. Сподвижники (да будет доволен ими Аллах) были расстроены тем, что произошло с ними, а Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал им: **"Разве я - не пример для вас?"** и затем он упомянул наш хадис, переданный в Сахих Муслим и других (сборниках).

Поэтому, если бы этот хадис означал то, что они (Сабик и другие) выводят из него в отношении времени текущих молитв, продолжающихся до наступления следующей, тогда он был бы ясным доказательством того, что субх (фяджр) простирается до времени зухра, но они не говорят этого! Напротив, они считают, что фяджр - исключение из этого правила.

Эти умозаключения после того, как мы выяснили причину, по которой Пророк (мир ему и благословение Аллаха)

произнёс это установление, - отвергаются. Потому что в хадисе было особо упомянуто именно о молитве субх (фяджр), тогда каким образом она может быть исключением из этого же хадиса?!

В действительности этот хадис - не есть законное установление временных рамок молитв, но - явное неодобрение сознательной и преднамеренной отсрочке молитв.

Ибн Хазм сказал об этом в Аль-Мухалля, 3/178, в ответ на умозаключение, которое мы рассматриваем: "Это (хадис) не подтверждает сказанное ими (теми, кто придерживается обсуждаемого мнения), и они соглашаются с нами, что время субх (фяджр) не простирается до зухра. Хадис не является доказательством того, что время каждой молитвы связано со временем (наступления молитвы) следующей за ней, он только осуждает

проступок того, кто задерживает молитву после (наступления) её времени, вне зависимости от того связан ли конец её времени с началом следующей молитвы или нет. Также, хадис не относится к небрежному (человеку), который откладывает молитву после наступления её времени, до наступления времени следующей молитвы, и при этом хадис не упоминает о его небрежности, напротив это повествование хранит молчание об этом.

Однако эти вопросы освещены в других сообщениях, которые специально упоминают о временных рамках молитв, каждой по отдельности, и узаконивают время их начала и конца. И мы должны сказать, что любой, кто преступает временную границу любого деяния (поклонения) из тех, которые узаконены Аллахом, - преступает пределы Аллаха, и Он, Всевышний говорит: **"…а если кто**

преступает границы Аллаха, те - несправедливые". (Сурату-ль-Бакара 2:229).

Теперь, когда стало ясно, что хадис не имеет никакого доказательства, указывающего на то, что время молитвы 'иша продолжается до фаджра, мы должны обратиться к другим хадисам, которые содержат ясные доказательства о законном установлении времени 'иша.

Подобно его (мир ему и благословение Аллаха) высказыванию: **«… и время для молитвы 'иша - до половины ночи…».** (Передано Ахмадом, № 6671, 6698). Это передано в Сахихе Муслима (№ 966) **и в других (сборниках)».**

И он завершает мысли по обсуждаемому предмету в своей книге, ссылаясь на то, что **'Умар ибн Аль-Хаттаб** написал **Абу Мусе Аль-Аш'ари**: **«… и соверши**

молитву 'иша прежде, чем пройдёт треть ночи, если ты задержишься с этим, тогда - до середины ночи, и не будь из беспечных». Это сообщение передано Маликом и Ат-Тахави, а его иснад (цепочка передатчиков) - сахих.

Это повествование - ясное свидетельство, **указывающее на то, что время 'иша - только до середины ночи**, и именно этот взгляд - правильный.

Аш-Шаукани придерживается этого мнения в Ад-Дарару-ль-Бахи'а, говоря: "И последнее время для 'иша, которое установлено - середина ночи".

И Сиддик Хасан Хан следовал ему в своём объяснении (1/69–70), и подобное утверждение было упомянуто имамом Маликом в «Бидайату-ль-Муджтахид».

И это мнение - выбор группы

шафи'итских ученых, таких как Абу Са'ид Аль-Истахри и другие. См. Аль-Маджму', 3/40.

Дополнительное замечание: ночь заканчивается с наступлением истинного фяджра (восхода солнца), и это - высказывание всех ученых, что подтверждается в обсуждаемой книге Фикху-с-Сунна.

Источник: «Тамаму-ль-Минна», с. 140–142.

5 Доводы тех, кто сказали, что время `иша длиться до середины ночи.

1 — Сказал Всевышний Аллах: **«Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака…».** (Сура

аль-Исра 78 аят).

Здесь Всевышний и Могучий Аллах приказывает выстаивать молитву, когда солнце отойдет от зенита и до середины ночи. Кто-то задаст вопрос: "А откуда ты это взял”?
Ответ: Слово **"дулюк” دلوك** в аяте имеет значение отхождение солнца от зенита в сторону заката с того момента, как только начало отходить. Как об этом сказали Умар, его сын АбдуЛлах, Абу Хурайра, ибн Аббас и многие другие из саляф (как об этом сообщил аль-Куртуби в своем тафсире на этот аят).

"Гасак” غسق – это слово несет в себе смысл**: «самая темная часть ночи»** и это та часть ночи, когда она сгущается, т. е. это середина ночи. Это передал аль Куртуби от имама Малика, а тот от ибн Аббаса, и также об этом сказал имам Абу Убейда и к этому же мнению склонились

многие поздние ученые среди них шейх ибн Аль Усеймин.

2 — Следующее доказательство, а это продолжение аята: **«…и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях».** (Сура аль-Исра 78 аят). **و قرءان الفجر**

Буква ”و”, которая в аяте несет в себе смысл "то, что до нее и то, что после нее соучаствуют в положении, о котором идет речь”.
Приведу пример: если я скажу: "пришел Мухаммад и Амр” на арабском языке это выглядит вот так: ”حضر محمد و عمرو” здесь я сообщил о том, что и Мухаммад и Амр присутствуют и их объединяет общее положение, а это приход и присутствие, и то что каждый из них не является другим, вот примерно также Аллах в Коране приказал выстаивать намазы с момента как отойдет солнце от зенита и до

середины ночи т.е. здесь Аллах соединил времена этих намазов, а это Зухр, Аср, Магриб и Иша и приказал отдельно выстаивать утренею молитву так как этого требует арабский язык. И здесь Аллах явно четко разделил утренею молитву от других дважды, как мы это увидели.

3 — Хадис от АбдуЛлаха ибн Амр, где пророк (саля Ллаху алейхи уа салам) явно четко говорит, перечисляя времена: «а **когда делаете ночной намаз, то его время до середины ночи»** (Муслим 612). И это ясные четкие слова пророка (саля Ллаху алейхи уа салам), которые в дополнении и объяснении слов Аллаха не несут в себе никакого другого смысла. И имам Муслим привел другие иснады до АбдуЛлаха ибн Амр и в достоверности этого хадиса нет сомнения.

4 — Так же этого мнения придерживался

имам аль-Бухари, назвав свою главу: **”Раздел: о том, что время ночного намаза до середины ночи”,** и привел хадис по этому поводу от Анаса ибн Малика номер хадиса 572.

5 — Привел шейх аль Альбани в "тамам аль мина” от имама **ат-Тахави** то, что **Умар** написал **Абу Мусе аль Ашари** и там было: **“Совершай молитву ‘иша в первую треть ночи, а если ты ее затянешь, то до середины ночи, и не будь из числа проявляющих халатность!”** Малик 1/96, Ибн Абу Шайба 1/330, ат-Тахауи 1/94. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность.

Из слов Умара понимается, что он не разрешил делать намаз после середины (половины) ночи и сказал, что лучше до выхода трети ночи.

И это правильно, как на это указывают

слова Аиши то, что она сказала: **”они (пророк (саля Ллаху алейхи уа салам) и сахабы) делали ночной намаз до выхода трети ночи”.**
Этот хадис привел аль Бухари в разделе ”достоинство ночного намаза” и в разделе «выход женщин в мечеть ночью» также этот хадис привел имам ан Насаи 1\214 раздел: ”последнее время ночного намаза” и имам Ахмад 6\199, 215,272.

6 — Хадис когда Джибриль пришел к пророку (саля Ллаху алейхи уа салам) и учил его как делается намаз и его времена и сделал на второй день ночной намаз, **когда наступило треть ночи** и сказал о том, **что это времена намазов**. Этот хадис привел имам Абу Дауд 393, имам ат-Тирмизи149, имам Ахмад 3071 от ибн Аббаса.

И теперь мы видим эти ясные четкие тексты от Аллаха, пророка (саля Ллаху

алейхи уа салам), его сподвижников и имамов этой уммы указывают на то, что время ночного намаза заканчивается после выхода половины ночи и то, что лучше его делать до выхода трети ночи.

А что касается той группы ученных, которые сказали, что время протягивается до утреннего намаза, то нет у них ничего на что можно было бы опираться, кроме как хадис от Абу Катады где пророк (саля Ллаху алейхи уа салам) произнес: **”Упущение это когда человек упустил намаз так, что зашло время другого намаза”.**

Самое большее что можно взять из этого хадиса это то, что кто упустил намаз так, что вышло его время то поистине это упущение. Эти слова были произнесены совсем даже не по причине объяснения пророком (саля Ллаху алейхи уа салам) времен намазов, а по причине того, что

они в походе устали и уснули незадолго до утреннего намаза и проспали его.

Так же возникает вопрос, а как вы ответите на ясные хадисы и так де аят который мы привели в довод?

Так же этого мнения что время иша до полуночи длиться придерживались Сыддик Хасан Хан в шархе на аль-Булюг аль-Марам "Фатх аллям" и имам ас-Сан`ани в "Субуль асСалям" шейх ибн Аль Усеймин в "Шарх мумти", шейх АбдуЛлах Бассам в "Тавдых аль Ахкам" и другие.

Дополнение:
Что касается ночи, то она начинается **с заката солнца и длится до наступления времени утренней молитвы** (до рассвета). См. «Шархуль-мумти'» шейха ибн Усейсмина 2/110.

Доказательство на это слова Аллаха в суре Бакара 187: **«а затем поститесь до ночи»,** в этом аяте Аллах приказывает поститься до ночи, а это до магриба, как мы все об этом знаем, и это говорит о том, что после захода солнца началась ночь.

6 О желательности откладывания ночной молитвы.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: “Однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) **задержал молитву ‘иша до тех пор, пока не прошла значительная часть ночи.** Затем он вышел, совершил намаз и сказал: **«Это – подлинное время этой молитвы, если бы только я не боялся обременить моих последователей»**”. Муслим 219.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Если бы это не было обременительным для моей общины, то я повелел бы им откладывать совершение молитвы ‘иша до первой трети ночи или до середины ночи».** ат-Тирмизи 167, Ибн Маджах 691. Достоверность хадиса подтвердил шейх аль-Альбани.

Однако, если откладывание молитвы ‘иша приведет к уменьшению численности молящихся в групповой молитве, то лучше совершить ее в начале времени.

Джабир рассказывал: **“Иногда пророк (мир ему и благословение Аллаха) торопился с ночной молитвой, а иногда медлил с ней. Когда он видел, что народ уже собрался, то совершал молитву пораньше. Когда же люди запаздывали, он откладывал намаз”.** аль-Бухари 568, Муслим 1/233.

Совершение ночной (‘иша) молитвы в начале ее времени в джама‘ате лучше, чем совершение этой молитвы одному, но в первую треть ночи.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 5: НАЧАЛО И КОНЕЦ УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ (ФАДЖР)

[Сказал аш-Шаукани]: *«Начинается время фаджра, когда занимается заря...».*

То есть с распространением света. Наилучшим образом это объяснил пророк да благословит его Аллах и приветствует), сказав: ***«Он появляется параллельно горизонту»*** *[Хороший. Ибн*

Аби Шейба (3/27), Абу Дауд (2348), Тирмизи (705), Ибн Хузайма (1930) и другие.]; а также: ***«Он (рассвет) не тот, что своею белизной похож на хвост волка»*** *[Муслим (1094), Ахмад (5/13). То есть ложный рассвет бывает вертикальным, а истинный — горизонтальным.]*

Это легко можно увидеть глазами. В аяте **«Пока вы не сможете отличить белую нить рассвета от чёрной»** *[Сура «аль-Бакара», аят 187.]*

Глагол **«отличить»** пришёл 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* да благословит его Аллах и приветствует) *читал шестьдесят 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, достаточное для прочтения пятидесяти аятов. Это было опровергнуто обобщённым смыслом хадиса от Рафи'а, в котором сказано:* ***«Читайте утренний намаз, когда занялась заря. В этом больше награды»*** *[Достоверно. Ат-Табарани (4286), аль-Багави (354), Ад-Дарими (1/277).]*

Если это достоверно, то под смыслом находящегося в хадисе слова «асфара»

(занялась заря, блистала) имеется в виду «продолжайте намаз», а не начинайте в это время. А если это понимать по-другому, то получится, что пророк да благословит его Аллах и приветствует) *делал то действие, в котором меньше награды» [Учёные 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.]*

[Сказал аш-Шаукани]: *«…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 лёгкость. Заканчивается время

совершения намаза фаджр с появлением диска солнца.

О времени намаза зухр сказано: ***«Когда склонилось солнце (от зенита)»*** *[См. «аль-Ирва» (258), Муслим (606).]*

О времени ‘асра шариат сказал: ***«В то время, когда солнце ещё белое и чистое»*** *[См. «аль-Ирва» (258), Муслим (606).]*

О времени магриба сказал: ***«Когда ночь наступает отсюда, а день уходит туда…»*** *[Муслим (1100), Абу Дауд (2351).]*

О времени ‘иша шариат сказал, что оно начинается с того времени, когда молодой месяц на третий день лунного месяца закатывается.

[Сказал Ахмад Шакир: «Это определение времени Ну'мана ибн Башира. Это я

разъяснил в своём 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, Ну'ман несколько раз видел, как пророк (да благословит его Аллах и приветствует) читал намаз, когда исчезал молодой месяц. Он подумал, что это и есть время намаза, и не заметил разницу во времени».]

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 звёзды для определения времени намаза (но я не думаю, что оно есть), то это значит, смотреть на луну и тень от солнца.

Суждение по движению звёзд в том смысле, что когда, такая-то звезда будет там-то, тогда зайдёт время намаза, является занятием людей наукой о звёздах. А это приводит к таким проблемам, к которым непричастен наш шариат.

Это — запрещённая 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 звёздах 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 звёздах тем, что

они занялись этим якобы только для определения времён 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 вернёмся!

Резюмируя вышесказанное, скажу, что Аллах обязал своих рабов определять времена намаза теми методами, в которых равны учёный и невежда, горожанин и бедуин, свободный и раб, мужчина и женщина.

Разве сверкают звёзды, когда ночи нет?
Разве темно там, где солнечный свет?

Сказал автор «Субулю с-Салям»: *«Определение времени (намазов), опираясь на местоположение луны, является новшеством (бида'а), по*

единогласному мнению, уммы. Да и ни один учёный в мире не может утверждать, что это было в эпоху пророка да благословит его Аллах и приветствует) *и в эпоху праведных халифов!*

Возможно, это новшество появилось в эпоху Ма'муна [Был такой халиф в своё время, который впал в заблуждение секты муатазилитов], тогда появился мантык (наука о логике) и распространилась наука о звёздах.

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 «Гафир», аят 83.]*

Самое малое, что мы можем сказать о тех, кто разрешает делать расчёты,

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 да благословит его Аллах и приветствует) *сказал:* ***«Знание об этом не принесёт пользы, а невежество не навредит»*** *[Слабый хадис. Ибн ‘Абду ль-Барр в версии, в которой сказано:* ***«Наука о звёздах — это то, знание о чём не принесёт пользу, а невежество не навредит».*** *См. «Да’иф аль-Джами’» (3727).]*

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 да благословит его Аллах и приветствует) *умер ведь после того, как Аллах ниспослал:* **«Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию, довёл до конца по отношению к вам Свою милость и удовлетворился Исламом как религией»** *[Сура «аль-Маида», аят 3.]*

Семья пророка да благословит его Аллах и приветствует) *и его сподвижники не знали этого»*

[Сказал Ахмад Шакир: «Из того, что сказано, видно, что автор «Субулю с-Салям», а после него и автор комментария Сыддик 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 звёздах, об их местоположении, состоянии и т. д. Да, этой науки не было во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 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 запрещённое 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 (бид`а)!».

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 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 «Субулю с-Салям» великого имама ас-Сан'ани. А от ошибок никто не застрахован, кроме пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).]

[Примечание не из книги]:
Со словами Ахмада Шакира можно согласиться с одной стороны, и не согласится с другой, согласится с той стороны что астрономия как наука о звездах в мирских целях дозволена, в

отличии от астрологии, но имам Санаани вроде говорил об этом в контексте того, что по луне начали определять времена намазов, а зачем это нужно, когда шариат Аллаха не указал другой путь? И с этой стороны применять эту науку для вычисления времен намазов будет новшеством. Если же имам полностью отрицает вычисления времен по луне, то, очевидно, это неправильно. Известно, что в древние времена по луне людей могли примерно понять какой-сегодня день по счету, по полнолунию ты понимаешь, что настала середина месяца, и т. д. А Аллаху ведомо лучше.

Время утренней молитвы (аль-Фаджр).

В хадисе, в котором сообщается, что ангел Джибриль (мир ему) обучал посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) временам молитв,

сказано: **«Время утренней молитвы с момента зари до восхода солнца».** *Муслим 1/427.*

Время молитвы фаджр начинается с проблеска зари и длится до восхода солнца.

О ложной заре, после которой еще не совершается утренняя молитва.

От Ибн ‘Аббаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Заря бывает двух видов. Заря, при которой запрещается есть и разрешается совершать молитву, и заря, при которой еще нельзя совершать молитву, но разрешается есть»».** *аль-Хаким 1/425, аль-Байхакъи 4155. Достоверность хадиса подтвердили имам Ибн Хузайма, имам*

аль-Хаким и шейх аль-Альбани (в "Сахих аль-Джами" (4279).).

В другой версии этого хадиса сказано: **«Что касается ложной зари, то она подобна волчьему хвосту, и в это время не дозволена молитва и не запрещена еда (в Рамадан). А что касается зари, которая простирается вдоль горизонта, то это время, дозволенное для молитвы и запретное для еды!»** *аль-Хаким, аль-Байхакъи. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» 4278.*

Имам Ибн Хузайма сказал: "В этом сообщении доказательство на то, что обязательную молитву не дозволено совершать, прежде чем наступит ее время! Слова: «Заря, при которой запрещается есть» относятся к соблюдающему пост. Слова: «разрешается совершать молитву» означают совершать утреннюю молитву.

Когда наступает первая (ложная) заря, не дозволяется совершать утреннюю молитву”. *См. “Сахих Ибн Хузайма” 1/52.*

Ложная заря появляется незадолго до истинной зари, после чего исчезает и небо вновь темнеет. Затем через некоторое время начинает появляться истинная заря, которая простирается вдоль горизонта в отличие от ложной зари, которая поднимается вверх подобно волчьему хвосту.

Когда лучше совершать утреннюю молитву, в начале ее времени или в конце?

Абу Муса рассказывал: **“Пророк (мир ему и благословение Аллаха) начинал совершение утренней молитвы, когда появлялась заря, а люди не могли узнать друг друга (из-за темноты)”.**

Муслим 1/178.

То же самое говорила и ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах), что **“женщины совершали утреннюю молитву с посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и они не могли узнать друг друга по причине темноты”.** *аль-Бухари 578, Муслим 645.*

Что же касается хадиса: **«Совершайте утреннюю молитву, когда уже заблистает заря, и ваше вознаграждение будет еще большим».** *Ахмад 4/140, Абу Дауд 424. Имам Ибн Хиббан, хафиз аз-Зайляи и шейх аль-Альбани назвали хадис достоверным. См. “Ируауль-гъалиль” 258.*

То этот хадис не указывает на начало утренней (фаджр) молитвы в это время! И также не указывает, что это лучшее время для начинания этой молитвы, поскольку

такое понимание противоречит тому, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) всегда делал молитву в темное время рассвета так, что люди не могли узнать лиц друг друга.

Также это понимание противоречит тому, что передал Абу Мас'уд аль-Ансари, который сказал: **"Однажды пророк (мир ему и благословение Аллаха), совершил утреннюю молитву в темноте рассвета. В другой день он совершил ее при отблеске рассвета. Затем после этого, он всегда молился в темноте рассвета, пока он не умер".** *Абу Дауд 1/110, Ибн Хиббан 378. Достоверность хадиса подтвердили аль-Хаким, аль-Хаттаби, аз-Захаби, ан-Науауи и аль-Альбани.*

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: "Этот хадис: **«Совершайте утреннюю молитву, когда уже заблистает заря, и ваше вознаграждение будет еще**

большим», даже если и является достоверным, нельзя на него опираться, поскольку он противоречит достоверным и известным хадисам, которые приводятся в сборниках аль-Бухари и Муслима. Ведь если какое-то сообщение противоречит известным сообщениям, то оно является отклоненным (шазз), или же отмененным (мансух), ибо известно, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) до конца своей жизни совершал утреннюю молитву в темное время рассвета, и так же поступали праведные халифы после него!" *См. "Маджму'уль-фатауа" 22/95.*

По этой причине ученые попытались совместить эти хадисы, о чем сообщили шейхуль-Ислам и хафиз Ибн Хаджар. Ведь попытаться совместить достоверные хадисы и жить по ним, лучше, чем отвергать некоторые из них.

Таким образом, одни ученые сказали, что вероятно в хадисе: **«Совершайте утреннюю молитву, когда уже заблистает заря, и ваше вознаграждение будет еще большим»** речь идет о таком случае, когда по причине плохой погоды невозможно различить рассвет, и об этом говорил аш-Шафи’и.

Другие же сказали, что в хадисе речь идет о завершении молитвы в упомянутое время. Речь идет о желательности затягивания самой молитвы чтением Корана до проявления утренней зари, и об этом говорил имам ат-Тахауи.

Также этому мнению отдал предпочтение шейх аль-Альбани, что в этом хадисе речь идет о завершении утренней молитвы, а доказательством этому служит поступок самого пророка (мир ему и благословение Аллаха). Анас рассказывал: **“Посланник**

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) начинал утреннюю молитву с момента рассвета и продолжал совершать ее до тех пор, когда уже можно было увидеть простор”. *Ахмад 3/129, ас-Сирадж 1/92. Хафиз аль-Хайсами и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.*

Ошибку при определении времени совершения молитвы Фаджр допускают во многих странах, так как большая часть расписаний не дают правильной информации о времени совершения молитвы Фаджр. Как правило, данные этих расписаний основаны на первой, то есть ложной заре. Это означает, что существует опасность того, что молитва, совершаемая мусульманами, является недействительной, особенно если они совершают ее, находясь в своем доме, сразу же после Азана.

Группа ученых и специалистов в Саудовской Аравии, Сирии, Египте и Судане провела исследование по выявлению времени подлинной зари, после чего она пришла к выводу, что расписания, используемые в настоящее время, составлены неправильно.

Шейх аль-Альбани, рахимахуЛлах, сказал: «Я лично сам видел это много раз, находясь в своем доме, в Хамланских горах, расположенных к юго-востоку от Аммана, и это позволяет мне подтвердить резкие слова некоторых людей из числа выступающих за то, чтобы поклонение мусульман совершалось правильно, о том, что Азан для молитвы Фаджр в некоторых арабских странах дается за 20-30 минут до появления подлинной зари, то есть, тогда, когда еще не появилась даже ложная заря. Я часто слышал, как Икама для молитвы Фаджр дается тогда, когда подлинная заря только начинает

появляться, а Азан они дают до наступления соответствующего времени. И они могут спешить совершить фард-молитву в месяц Рамадан несмотря на то, что время ее совершения еще не наступило.»
(Из книги "Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха").

В каждом городе необходимо выбрать группу заслуживающих доверия и знающих людей для определения времени совершения молитвы фаджр, объявить об этом людям и предостеречь их от следования расписаниям, если доказано, что они составлены неправильно.

Мусульманам, проживающим в странах, в которых следуют неправильным расписаниям в случае, если это доказано, следует совершать молитву фаджр через 25–30 минут после Азана, и им следует объявлять Азан в соответствующее время,

если они обладают властью, позволяющей повлиять на время его объявления.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 6: ВРЕМЯ МОЛИТВЫ ДЛЯ ТОГО, КТО ПРОСПАЛ ЕЁ ИЛИ ЗАБЫЛ О НЕЙ

[Сказал аш-Шаукани]: *«Если человек проспал молитву или забыл о ней, то время этой молитвы для него тогда, когда он вспомнит».*

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 да благословит его Аллах и

приветствует): ***«Кто забыл о намазе или проспал его, пусть совершит его, когда вспомнит или проснётся»*** *[Аль-Бухари (597), Муслим (684), Абу Дауд (442), ан-Насаи (1/293).]*

А Аллах сказал в Своей Священной Книге: **«Совершай намаз, чтобы помнить обо Мне».**

Этого мнения придерживаются учёные. И сравнили того, кто специально оставил намаз, с тем, кто проспал, как сказано об этом в «аль-Мусаууа» *[Шейх аль-Ислам Ибн Таймия считает, что эта аналогия неправильна, и поэтому тот, кто специально оставил намаз, должен покаяться, и нет ему возмещения в другое время. А большинство учёных — на обратном.]*

[Сказал аш-Шаукани]: ***«Это касается***

и того, у кого была уважительная причина».

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* да благословит его Аллах и приветствует) *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»*** *[Ахмад (3/103–148), Муслим*

(622).]

Или как его ﷺ слова, сказанные Абу Зарру: ***«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»*** *[Абду р-Раззак (3781), Муслим (608).]*

И другие подобные этим хадисы. А также хадисы, которые запрещают совершать намаз после ‘аср и после фаджр.

И тот хадис, который мы упомянули в качестве доказательства того, 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 шариатское оправдание, как, например, тот, кто сильно болел, а

потом выздоровел, или та, у которой были менструации и они закончились перед самым выходом времени намаза.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Кто успел прочитать один ракаат намаза, тот застал (время молитвы)».*

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 один ракаат ‘асра до того, как сядет солнце, тот успел совершить ‘аср (вовремя)»*** *[Аль-Бухари (579). Муслим (607).]*

Этот хадис находится в двух «Сахихах» 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»*** *[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».]

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, 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-Мусаууа», шархе «аль-Муватта», составленном индийским учёным 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 передаётся 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), словами: *«Они отвергли ясные хадисы двусмысленными, как, например, запретом пророка* (да благословит его Аллах и приветствует) *совершать намаз во время восхода солнца»*. Посмотри в «И′ляму ль-Муваккыин».

• ВОПРОС № 7: ВАЖНОСТЬ ОБЕРЕГАНИЯ ВРЕМЕНИ МОЛИТВ

[Сказал аш-Шаукани]: *«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).

[Примечание не из книги]:
Всевышний и Всемогущий Аллах сказал: **«Поистине, молитва предписана для верующих в определенное время»** *(ан-Ниса 4: 103).*

Ибн ‘Аббас и Ибн Мас’уд (да будет доволен ими Аллах) сказали: **“У молитвы есть свое установленное время так же, как и у Хаджа есть свое установленное время”.** *См. “Тафсир Ибн Касир” 2/368.*

Имам Ибн Къудама сказал: “Мусульмане единогласны в том, что у пяти обязательных молитв есть установленное время!” *См. “аль-Мугъни” 1/378.*

Аллах, Свят Он и Велик, сказал: **«Оберегайте молитвы, и особенно**

среднюю молитву. И стойте перед Аллахом смиренно» *(аль-Бакъара 2: 238).*

Это значит: “Совершайте молитвы должным образом, выполняя все их условия, и совершайте их своевременно и особенно послеобеденную (‘аср) молитву”.
См. “Тафсир Ибн Касир” 1/578, “Тайсируль-Карими-Ррахман” 97.

От ‘Али ибн Абу Талиба, Ибн Мас’уда, Самуры, Ибн ‘Аббаса и Абу Хурайры (да будет доволен ими Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Средняя молитва – это послеобеденная (‘аср) молитва».** Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Хиббан, аль-Баззар, ат-Таялиси, Ибн Абу Шайба. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами’» 3835.

Всевышний Аллах также сказал: **«Воистину, преуспели те верующие, которые смиренны во время своих молитв, …которые бережливы к своим молитвам»** *(аль-Муминун 23: 1–2, 9).*

Къатада (да будет доволен им Аллах) о словах **«которые охраняют свои молитвы»** сказал: “Совершают их в установленное время, и совершают должным образом поясные и земные поклоны”. *См. “Тафсир Ибн Касир” 3/265.*

Всевышний Аллах также сказал: **«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его постигает беда, и скупым, когда его касается добро. Но это не относится к молящимся, которые регулярно совершают свою молитву»** *(аль-Ма’аридж 70: 19–23).*

Ибн Мас’уд, Масрукъ и Ибрахим ан-Наха’и (да будет доволен ими Аллах) говорили, что «речь идет о тех, кто совершает молитву в установленное для нее время, соблюдая все ее обязательные условия». *См. “Тафсир Ибн Касир” 4/309.*

Со слов Умм Фаруа (да будет доволен ею Аллах) сообщается, что, когда посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили: “Какое из деяний является наилучшим?” Он ответил: **«Молитва, совершенная в начале ее времени!»** Абу Дауд 426, ат-Тирмизи 170, ад-Даракъутни 1/12. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным.

Ханзаля аль-Катиб (да будет доволен им Аллах) рассказывал: “Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Кто оберегал пять обязательных молитв, совершая как следует их поясные и**

земные поклоны, соблюдая установленное для них время, и знал, что это истина, предписанная Аллахом, тот войдет в Рай», или же: «Тому обязателен Рай», или же «Тот будет запретен для Огня!»” *Ахмад. Хадис хороший. См. “Сахих ат-таргъиб” 381.*

Передается, что однажды Ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах) спросил посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): “Какое деяние более всего любимо Аллаху?” Он сказал: **«Молитва в установленное для нее время».** Ибн Мас’уд спросил: “А затем какое?” Он сказал: «Проявление благочестия по отношению к родителям». Тот спросил: “А затем какое?” Он сказал: «Джихад на пути Аллаха». *аль-Бухари 527, Муслим 85.*

Хафиз Ибн Раджаб сказал: “Этот хадис Ибн Мас’уда указывает на то, что

наилучшим деянием, приближающим к Аллаху и наиболее любимым для Него является молитва, совершаемая в установленные для нее промежутки времени!”
См. “Фатхуль-Бари” 4/207.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил нам, что молитва в ее надлежащее время – самое угодное и лучшее из деяний перед Аллахом, и он поместил своевременное совершение молитвы перед благим отношением к родителям и джихадом на пути Аллаха. Доказательством этому служит использование оборота речи: **“А затем какое?”** Этот оборот используется, чтобы обозначить порядок, как это известно в арабском языке.

Например, есть человек, постоянно занятый своей торговлей или чем-либо другим, которого шайтан сумел обмануть

так, что он пропускает установленное время для молитвы или же групповую молитву.

Если такому человеку рассказать о джихаде на пути Всевышнего Аллаха и истории о храбрости сподвижников (да будет доволен ими Аллах), он переполняется стремлением к Раю и отказом от суеты мира этого. После увещевания, он смотрит на этот мир и видит, что он стал незначительным. Он обращается к миру вечному и устремляется к Раю, ширина которого подобна ширине небес и земли. Он спешит написать завещание, возвращает все долги и прощается со своей семьей и близкими, и отправляется в путь, чтобы вести джихад. После чего он становится шахидом на пути Аллаха.

Однако, если бы вы призвали этого человека не к джихаду на пути Аллаха, а к

неукоснительному соблюдению молитвы в надлежащее время, упоминая тексты Корана и Сунны, порождающие благоговение и внушающие страх, то что бы вы увидели?

Возможно, он воспринял бы сказанное и искренне огорчился тому, что с ним происходит. Он принял бы твердое решение совершать молитвы в установленное для них время, и возможно он придерживался бы этого некоторое время.

Но затем вновь шайтан стал бы его наущать, его дела и заботы увеличивались бы, его обязательства достигли бы больших размеров и, в конце концов, шайтан добился бы от него того, чего желал. Он начинает вновь пропускать некоторые из молитв и затем возвращается к борьбе против своей души, чтобы помочь себе против

шайтана. Затем это же повторяется в другое время. Подобным образом, он постоянно борется и сражается с шайтаном, пять раз ежедневно на протяжении всей своей жизни, а жизнь – это дни и дни, и кто знает, кроме Аллаха, сколько лет ему придется прожить!

Совершение джихада – это сражение против своей души, и своевременное совершение молитвы – также сражение против собственной души. Но каково место первого примера по сравнению со вторым?

Вторая борьба – это борьба на протяжении всей жизни, а первая – только в течение часа, какого-то числа дней, месяцев или лет. Но в каждой из этих двух сражений есть великое благо!
См. "ас-Саля уа асаруха фи зиядатиль-иман" 23–24.
[Конец примечания.]

[Сказал аш-Шаукани]: *«Можно объединять намазы, если есть уважительная причина».*

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 (да благословит его Аллах и приветствует) 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 других. 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 идёт об объединении двух намазов, совершая их в одном из их времён, например, объединение намазов зухра и ‘асра, во время ‘асра.]

И учёные 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 р-Раббани» и в других своих благословенных книгах.

[Примечание не из книги]:
О совмещении молитв, когда человек не находится в пути

❓ Вопрос: *“Я проживаю в Британии и совершаю молитву в ближайшей к моему дому мечети. Однако община этой мечети совмещает закатную /магриб/ и ночную молитвы /‘иша/. Причина этого в том, что промежуток между ночной и утренней молитвой короткий, и его недостаточно для отдыха. Имам мечети приводит в доказательство хадис о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совместил полуденную /зухр/ и послеполуденную молитву /‘аср/, а также закатную и ночную молитвы в Медине, без причины для этого. Предание передается от Ибн ‘Аббаса. Верно ли это?”*

➖➖➖➖➖➖➖

✔ **Ответ:** ⬇

Хвала Аллаху.

Тексты Корана и Сунны ясно указывают

на обязательность совершать каждую из пяти молитв своевременно.

Также тексты Шариата указывают на то, что не дозволено совмещать полуденную молитву – с послеполуденной, а закатную – с ночной, если тому нет уважительных оснований: болезнь, нахождение в пути, сильный дождь и пр. Оснований и причин, которые затрудняют своевременное совершение молитвы.

Всевышний Аллах сказал: **"Поистине, молитва для верующих – предписана (для совершения) в установленное время" (сура ан-Ниса, аят 103), то есть это ограниченная по времени обязанность.**
См. также Фатху-ль-бари Ибн Раджаба аль-Ханбали (Т. 3. С. 7–8).

Сообщается, что Абу Муса аль-Аш‘ари и ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен

ими Аллах, сказали: **"Совмещение молитв без уважительной причины является одним из больших грехов"** (Ибн Аби Шейба. Т. 2. С. 346).

Передается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совмещал полуденную и послеполуденную, а также закатную и ночную молитвы, не находясь в пути, когда не было ни дождя, ни причин для страха *(Сахих Муслим. Т. 1. С. 489).*

В хадисе не сказано, что он совместил молитву, не имея на то причины. Причина была.

У Ибн ‘Аббаса спросили: "Что толкнуло его на это?" Он ответил: "Он не желал причинять своей общине трудности". Это указывает на то, что молитвы

совмещались по какой-то причине. Если бы не это, то людям было бы тяжело.

Шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах, комментируя Фатху-ль-бари (Т. 2. С. 24) сказал:
"Истина в толковании этого хадиса в том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совместил вышеупомянутые молитвы из-за трудности, которая была в тот день: распространившаяся болезнь, сильный холод, грязь или подобное. На это толкование указывают слова Ибн ‘Аббаса, который на вопрос о причине такого поступка, ответил: „Чтобы не причинять своей общине трудности“. Это – верный, достойный и убедительный ответ.

Поэтому, тем людям приводить в качестве доказательства этот хадис неуместно. Молитва обязательна в строго

установленное по Шариату время. Нет греха в том, чтобы совмещать молитвы, если тому есть причины, такие как: болезнь или дождь.

А Аллах знает лучше.

📖 Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 102505.

О совмещении намазов без причины.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Приводится у имама Муслима. В одном из риваятов Ибн Аббас, да будет доволен им Аллаха, сказал: **«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совмещал между Зухр (обеденным) и Аср (послеполуденным) намазами; между Магриб (вечерним) и**

Иша (ночным) намазами не по причине страха и путешествия». (Муслим, 705–49).

А в другом риваяте Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совмещал в Медине между Зухр (обеденным) и Аср (послеполуденным) намазами; между Магриб (вечерним) и Иша (ночным) намазами не по причине страха и дождя»**. (Муслим, 705–54).

Один из передатчиков хадиса Саид ибн Джубейр, спросил Ибн Аббаса: «Что послужило причиной этому?» Сказал ибн Аббас: **«Тем самым он, да благословит его Аллах и приветствует, не хотел ставить свою общину в затруднительное положение».**

Все эти хадисы достоверны, и в

отношении них нет никаких проблем. Тогда, как же можно объединить эти риваяты с остальными аятами и хадисами?

Во-первых, у каждого намаза есть своё предписанное время, Всевышний Аллах сказал**: «Воистину, намаз предписан верующим в определённое время».** (Коран: 4/103). А также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в своих многочисленных достоверных изречениях разъяснил нам времена намазов словами, а на практике своими действиями. Всё это указывает на важность совершения намазов вовремя.

Во-вторых, известно, что наш Шариат не противоречит человеческому естеству (фитре). Поэтому при определённых обстоятельствах, ввиду затруднений, которые может испытывать человек, наша религия определила облегчения в

совершении тех или иных поклонений. Такого рода облегчением является, к примеру, сокращение количества ракатов намаза и их совмещение во время путешествия. Об этом свидетельствуют также аяты и достоверные хадисы.

Что же касается рассматриваемого вопроса, а именно, совмещение намазов без причин, указанных в Шариате, то по этому поводу большинство учёных (джумхур) сказали, что нельзя совмещать намазы без причины, не обоснованной Шариатом.

Таковыми причинами в Шариате являются: путешествие, дождь, страх, про которые говорится в аятах и хадисах, тяжёлая болезнь и тому подобное, о которых упомянули учёные, проводя аналогию, при наличии которых, тяжело совершить намаз вовремя. При этом у каждой причины есть свои условия,

подробно упомянутые в книгах учёных.

Однако, некоторые учёные придерживаются иного мнения, а именно, они считают, что можно совмещать намазы не по причине, обоснованной в Шариате, как например, путешествия, при необходимости, но при условии, что это не войдёт в привычку.

Причиной разногласия в этом вопросе является вышеупомянутый хадис ибн Аббаса. Те учёные, которые разрешили совмещать намазы без причин, указанных в Шариате, ссылаются именно на этот хадис. Те же, кто запрещает делать это, а именно большинство учёных, то они ссылаются на множество достоверных доказательств из Сунны, указывающие на причины совмещения намазов.

Что касается хадиса ибн Аббаса, то они

комментируют его следующим образом:

1 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совместил намазы, как об этом говорится в этом хадисе по другой веской причине или крайней необходимости, но никак не указывается, что можно совмещать без причины. Т. к. пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не хотел ставить свою общину в затруднительное положение, как об этом указал передатчик хадиса. Тем самым, хадис указывает на то, что была веская причина для совмещения, поэтому, чтобы не затруднять положение своей общины, пророк да благословит его Аллах и приветствует, совместил намазы, показав тем самым, что так делать можно.

2 Совмещение, о котором говорится в хадисе, на первый взгляд кажется совмещением намазов, а на самом деле пророк, да благословит его Аллах и

приветствует, совершил каждый из намазов вовремя, т.е. Зухр в конце своего предписанного времени, и Аср в начале его времени, тем самым намазы были совмещены, и в то же время прочитаны вовремя.

На такой комментарий указывают слова одного из передатчиков хадиса ибн Аббаса, слова Абу аш-Шагса, который сказал: «Я сказал: "О, Абу аш-Шагса! Я думаю, что он (пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует) отложил совершение Зухр-намаза (совершил в конце своего времени), и поспешил с совершением Аср-намаза (совершил его в начале своего времени). И что он отложил совершение Магриб-намаза (совершил в конце своего времени), и поспешил с совершением Иша-намаза (совершил его в начале своего времени)". Сказал Абу аш-Шагса: "Я также думаю, что он (пророк, да

благословит его Аллах и приветствует) (сделал именно так)"». (аль-Бухари, 1174; Муслим, 705–55).

Именно такой комментарий приводит аш-Шаукани, и вместе с ним считают это мнение предпочтительным другие учёные, такие, как аль-Куртуби, ат-Тахауи и другие. *(См. «Нейл аль-аутар», 3/246, также см. «Субуль ас-Салям, 3/119).*

Бадриддин Аль-Айни в своей книге *«Умдатуль-Кари, шархуль-Бухари»* в разъяснении данного хадиса сказал: «Самое красивое объяснение данного хадиса и самое ближайшее к принятию толкование, то что первый намаз он (салля Ллаху алейхи ва саллям) откладывал до конца его времени и совершал его в это время, а когда он завершил намаз, после этого заходило время второго намаза и он (салля Ллаху

алейхи ва саллям) совершал его в начале времени, и данное толкование поддерживает и делает несостоятельным другое толкование, хадис приводимый имамами Бухари и Муслимом, от АбдуЛлаха ибн Мас’уда, приводят, что он сказал: «Я никогда не видел Пророка (салля Ллаху алейхи ва саллям) чтобы он совершал какой-либо намаз не в свое время, кроме намаза в Муздалифе (во время Хаджа), где он совместил «Магриб» и «Иша» в Муздалифе, и совершал утренний намаз завтрашнего дня прежде обычного времени (обычно Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) совершал утренний намаз когда посветлеет)». (Конец цитаты).

3 Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, совместил по необходимости, при этом, не беря совмещение в качестве постоянной привычки. Наоборот, известно, что

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники, да будет доволен ими Всевышний Аллах, совершали намазы вовремя.

Теперь, если посмотреть на оба мнения, то увидим, что они сходятся в одном, что нельзя совмещать намазы без необходимости. И разошлись в том, что джумхур (большинство) разрешают совмещать намазы только по причинам, указанным в Шариате.

Поэтому, лучше не открывать двери в этом вопросе, разрешая совмещать на работе или учёбе, т. к. люди могут взять это в привычку, так, что при малейшей причине будут совмещать намазы.

Человек сам должен уметь взвешивать ситуацию в сложных ситуациях, и поступать в соответствии с богобоязненностью, а не в соответствии

со своими страстями.

Для тех, кто читает по-арабски, может ознакомиться с ответом на данную тему шейха Аль Фаузана по следующей ссылке.
http://ar.islamway.net/fatwa/7912/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B0%D8%B1

А тут ответ шейха ибн База:
http://www.binbaz.org.sa/node/3363

И Аллах об этом лучше знает!

Сказал имам Ибн Хузейма:
"Не разногласят все ученые, что

объединять две молитвы не в пути, когда нет дождя, и мы знаем и глубоко убеждены, что ученые не соберутся на противоречии хадису Пророка, мир ему благословение Аллаха, который достоверен со стороны иснада, и которому нету противоречащего ему другого хадиса Пророка

...А то, что передают некоторые иракцы от Пророка, мир ему, что он объединил будучи в Медине, между двумя молитвами без страха и без дождя - то это ошибка и оговорка передатчиков и противоречие слову всех людей молитвы".
Источник: "Сахих Ибн Хузейма", 2/85

Безопасное мнение...

Говорит шейх Салих Али Шейх: Желательно постараться выйти из

разногласия учёных. Если учёные разногласят в каком-либо вопросе, то желательно выбрать то, в чём нет разногласия, тем самым человек выходит из разногласия ученых. В основе, это правильное утверждение, хотя в некоторых случаях бывают и исключения, известные среди учёных.

Например, вопрос сокращения молитв в пути. Имам Малик, имам Абу Ханифа, имам аш-Шафи‘и и имам Ахмад указали на то, что человек имеет право сокращать молитвы в чужом городе только тогда, когда он собирается находиться в нём меньше четырех дней. Если же он собирается оставаться в чужом городе четыре дня или больше, то он уже не должен пользоваться теми облегчениями, которые шари‘ат предоставил путнику. Но некоторые ханифиты сказали, что такой человек может пользоваться этими облегчениями, если он собирается

находиться в чужом городе менее пятнадцати дней. А шейх уль-Ислям ибн Теймия и целая группа обладателей знания сказали, что он может сокращать молитвы неограниченное количество дней, пока не вернется домой.

Следовательно, в данном вопросе три мнения. В данном случае мы выбираем первое мнение, так как шари‘атские доводы относительно этого вопроса не совсем ясные. Если человек выбирает, то мнение, в котором нет разногласий, то этим самым он оберегает свою религию*, как на это указывает разбираемый нами хадис.

*[Ведь, в том, что дозволено сокращать молитвы в течение трех дней, нет никаких разногласий. Но некоторые ученые сказали о 15 днях, а некоторые вообще не ограничили количество дней для сокращения молитвы в пути.

Следовательно, желательно выбрать первое мнение, ибо оно самое безопасное].

Ведь, все обладатели знания единогласно разрешают сокращать молитвы, если человек намеревается остаться в городе менее четырех дней. Что же касается большего количества дней, то относительно этого имеется разногласие, а выход из разногласия – это желательное дело. Желательно выбрать более безопасное мнение, поэтому множество ученых так и поступили, выбрав именно это мнение, чтобы оберечь свою религию.

Источник: Сорок хадисов Навави шарх Салиха Али Шейха на 6 хадис.
[Конец примечания.]

[Сказал аш-Шаукани]: *«Тот, у кого*

таяммум, или тот, кто не может совершать намаз и омовение в положенном 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, отведённого для его совершения. А те, кто обязали взявшего

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. Всё, 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 приведёт нам довод от Законодателя!

[Как говорят учёные, не приводите в качестве довода слова тех, кто сам нуждается в доводе. То есть слова учёных не являются доводом сами по себе. И никому после пророка (да благословит его Аллах и приветствует) больше не приходят откровения от Аллаха.]

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 джум’а-намаз заменой. Но ведь джум’а-намаз разрешено читать в начале времени зухра!? Более того, ничего, кроме джум’а-намаза, нельзя читать, если у человека нет оправдания не совершать его!
А кто утверждает обратное, пусть приведёт нам довод!

[Примечание не из книги]:
Вопрос: *«Можно ли совершить таяммум при наличии воды, если человек опасается*

упустить совершение джама'атом обязательной молитвы, праздничной молитвы или молитвы-джаназа?»

Ученые разошлись относительно этого вопроса, но такие имамы, как Раби'а, Ибрахим ан-Наха'и, Хасан аль-Басри, аль-Ляйс ибн Са'д, а также ханафиты считали, что в случае опасения упустить совершение молитвы-джаназа дозволено взять таяммум, даже если имеется вода. Также это передается от Ибн 'Аббаса и Ибн 'Умара, однако сообщения от них не являются достоверными, что разъяснил имам аль-Байхакъи. *См. "ас-Сунан аль-кубра", 1/231; "аль-Ма'рифа", 1/194.*

Правильным является мнение второй группы ученых, что при наличии воды не дозволено совершать таяммум ни в случае опасения выхода времени обязательной молитвы, ни для совершения праздничной молитвы (аль-'Ид), или же молитвы-

джаназа. На такой поступок необходим довод из Корана и Сунны, а его нет!

Шариат сделал таяммум исключением только при отсутствии воды, как говорит Всевышний Аллах: **"А если вы не нашли воды, то совершите очищение чистой землей, оботрите ею ваши лица и руки".** *Сура "аль-Маида", 5:6.*

... а также при опасении заболеть, усугубить болезнь или же умереть.

'Амр ибн аль-'Ас рассказывал: "Однажды во время похода Зат ас-Салясиль в холодную ночь у меня произошла поллюция. Я переживал, что если я искупаюсь, то погибну. Поэтому я совершил таяммум и сделал молитву со своими спутниками. Затем они рассказали об этом Посланнику Аллаха ﷺ, и он мне сказал: **"О 'Амр, ты совершил молитву со своими спутниками, будучи**

осквернённым?!". Тогда я рассказал ему о том, что произошло, и сказал: "Поистине, я слышал слова Аллаха: **"И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам Милосерден!"** Сура "ан-Ниса", 4:29.
... а Посланник Аллаха ﷺ засмеялся и ничего не сказал".
Абу Дауд, 334. Хадис достоверный.

Имам Ибн аль-Мунзир, приведя мнения обоих сторон, сказал: "Я выбираю второе мнение (что не дозволено совершать таяммум при наличии воды для молитвы джаназа)!". См. "аль-Аусат", 2/72.

Это является самым правильным мнением по многим причинам, среди которых:
- никаких указаний в Шариате на дозволенность такого поступка нет;
- нет в этом нужды, так как молитва-джаназа не упускается, поскольку человек может совершить её и над могилой

умершего после захоронения.

Ан-Науауи говорил: "Молитва-джаназа не упускается, ибо её можно совершить над могилой в течение трех дней, по единогласному мнению, (иджма'), а, по нашему мнению, дозволено и после трех дней!". *См. "аль-Маджму'", 2/281.*

Имам аш-Шаукани говорил: “Что касается того, что говорят: «Если очищение водой приведет к выходу времени молитвы, а при использовании таямума молитву можно застать, и что это является причиной для использования таямума», то на это утверждение нет доказательств! Наоборот, обязательным является использование воды!” *См. “ад-Дурарульмадыя” 1/86.*

Также шейх аль-Альбани, делая опровержение относительно этого вопроса Саид Сабикъу, сказал:

“Правильным является обратное, поскольку в шариате установлено использование таямума только при отсутствии воды, как говорится об этом в Коране. А Сунна указала на дозволенность использования таямума при болезни или сильном холоде, как упоминал об этом сам автор (Саид Сабикъ).

А где доказательство на дозволенность использования таямума при возможности совершения омовения водой?! Если кто-то скажет: *«Опасение упустить выход времени молитвы»,* то этого недостаточно. Тот, кто опасается упустить время молитвы, находится в одном из двух положений, и третьего нет.

Либо он затянул молитву по собственной халатности и лени, либо по причине, не зависящей от него, как сон или забывчивость!

В последнем случае время молитвы начинается с того момента, как он проснулся или вспомнил о ней, как сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): **«Кто забыл о молитве или проспал ее, то искупление этому будет совершение этой молитвы, как только он вспомнит о ней».**

В таком случае Законодатель установил для этого человека, имеющего оправдание, определенное время. Он совершает молитву так, как ему велено и совершает водой либо малое, либо большое омовение, и не должен опасаться выхода времени молитвы. Поэтому ему не дозволено использовать таямум!

А что касается первого положения (когда человек затянул время молитвы по своей вине), то и в таком состоянии обязательным является использование

воды, а не таямума. Он должен использовать воду, и если он застанет время молитвы, то хорошо, а если нет, то пусть винит только себя, так как он сам является причиной такого результата!”
См. “Тамамуль-минна” 132–133.

Шейх аль-Ислам Ибн Таймийя, рахимахуЛлах, писал:
"Тот, кто проснулся в конце времени молитвы в состоянии полового осквернения даже не смотря на наличие опасности того, что время молитвы выйдет пока он будет совершать гъусль, он все же обязан совершить его, а потом уже помолиться, даже если время действительно выйдет, так же дело обстоит и с тем, кто забыл о молитве".
См. "Ихътиярат аль-фикъхийя".

Сказал имам Ибн Таймия: «А что касается ситуаций, когда он отложил совершение молитвы фаджр по причине, требующей

этого, как, например, если тот, кто совершил таяммум (очищение песком) обычно откладывает молитву до конца ее времени, чтобы совершить ее с вуду (малым омовением), или когда один человек откладывает ее совершение до конца времени, чтобы совершить с коллективом, или когда человек способен совершить намаз в конце времени стоя, а в начале не может ее совершить кроме как сидя. И тому подобные ситуации, когда в откладывании совершения намаза фаджр есть достоинство, которое превышает достоинство совершения ее в начале времени — **в таких случаях откладывать совершение молитвы будет лучше**. И Аллах лучше знает».
См. «Маджму' аль-фатауа» 22/97.

Сказал шейх Ибн Усаймин: «Так же из причин откладывания молитвы то обстоятельство, что в конце времени молитвы есть возможность совершить ее

с коллективом, тогда как нет такой возможности в начале времени. В таком случае будет лучше отложить совершение молитвы. Как, например, если какого-то человека застало время молитвы за городом, и он знает, что когда приедет в город, то застанет молитву с коллективом в конце времени. Лучше будет ему совершить тогда, когда пришло время намаза, или отложить совершение намаза, чтобы сделать его с коллективом? Мы скажем: лучше отложить совершение намаза, чтобы сделать его с коллективом. И даже можем сказать, что обязательно отложить совершение намаза, чтобы застать молитву с коллективом.
См. «Маджму' аль-фатауа уа ар-расаиль», т.10, гл. «Времена намазов».

(Или, например человек живет в местности ханафитов, которые делают намаз аср в мечети позже, чем установлено в Сунне, то лучше совершить

его коллективно в мечети, чем раньше дома одному.)

Слова шейха Ибн Усаймина о том, что обязательно отложить обязательную молитву, чтобы совершить ее в группе — это мнение из особенностей ханбалитского мазхаба, поскольку именно у правоведов-ханбалитов совершение коллективной молитвы является личной обязанностью для мужчин. Писал имам Мансур аль-Бухути аль-Ханбали, комментируя слова имама Мусы аль-Хаджауи аль-Ханбали:
««Совершению в любой (по размеру) группе отдается предпочтение перед совершением в начале времени», — потому что совершение в коллективе обязательно, а совершение в начале времени желательно (сунна), и обязательное не противопоставляется желательному».
См. «Кашшаф аль-кына'» 1/457.

Сказал ибн Теймия: «Необходимо совершение намаза в свое время и не дозволено никому откладывать намаз по причине или без причины. Но, однако, читать намаз можно по мере его возможностей, как, например, больной читает намаз, как он может читать.

Как сказал пророк, салаЛаху алейхи васалЛям, Имрану ибн Хусайну: **«Читай намаз стоя, если не можешь, то сидя, если не можешь, то на боку»,** и, поэтому, читать намаз в свое время лучше сидя, чем читать его стоя, но не в свое время, так же, как и те, у кого утонула лодка и остались они без одежды, то такие читают намаз в таком состояний, не откладывая его, пока не выйдет время, чтобы потом сделать его в одежде, как и тот, кто не может определить нахождение киблы, такой совершает намаз в ту сторону, где он предполагает направление

киблы или слепо поверив тому, кто его известит о направлении, не откладывая намаз, пока не выйдет время, чтобы почитать его после выхода времени, если даже с убежденностью, что почитает как полагается, но после времени.

Точно также, на ком были нечистоты на теле, одежде и не в состоянии он очиститься от этого до выхода времени, пусть читает в том состоянии, в котором он находится, в свое время, чем делать потом чистым, но после выхода времени.

Так же, как и тот, кто закрыт в грязном месте или в ванной или других местах, где запрещено [Как на месте захоронения к примеру или где скульпторы картины и т. п.] делать намаз, и он не в состоянии выйти из этого места, пока не выйдет время намаза, пусть читает его в свое время и не откладывает, чтобы почитать в другое время.

Намаз в свое время является обязательным, по мере возможностей.

Если даже намаз будет совершённым неполноценно, будь то в страхе от врагов, пусть читает намаз в свое время по мере возможности, не откладывая, пока не выйдет время чтобы почитать, когда будет в безопасности.

Даже тот, кто сражается, читает намаз в свое время и не ждет, чтобы почитать намаз после боя.

Такой намаз, несовершенный, но сделанный в свое время, лучше, чем намаз, прочтенный не в свое время, даже если будет совершенный.

Тот, кто умышленно упустил время намаза, не будет принят у него этот намаз не в свое время и не спадет с такого грех

умышленного упущения, по единогласному мнению ученых».
(См. Мажму фатава 21/454–456).
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 8: ВРЕМЕНА, В КОТОРЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО СОВЕРШАТЬ МОЛИТВУ

[Сказал аш-Шаукани]: *«Времена, в которых нежелательно совершать намаз, это: время после совершения фаджр-намаза и до того, как поднимется солнце, и во время зенита, и после совершения ‘аср-намаза до заката солнца».*

Основанием для этого утверждения являются хадисы от пророка (да

благословит его Аллах и приветствует), 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 трёх 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* (да благословит его Аллах и приветствует)*:*
«Нет намаза после утреннего до тех пор, пока солнце не взойдет, и нет намаза после ‘асра до того, как сядет

солнце» *[Аль-Бухари (587), Муслим (825).]*

Поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *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» учёные извлекли из хадиса:
«О сыновья ‘Абду ль-Манафа! Тот из вас, кто будет управлять делами людей, пусть не запрещает никому совершать таваф вокруг Каабы и намаз в любое время дня и ночи!» *[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 нём содержится указание сыновьям ‘Абду ль-Манафа не*

мешать совершать намаз в любое время, так как они считали, что у них есть власть над домом…».]

Скажу: хадисы о запрещении совершать намаз после намазов фаджр и ‘аср — достоверные, и нет в них сомнения. Однако эти хадисы носят общий 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 (да благословит его Аллах и приветствует) 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.]

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.]

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 (да благословит его Аллах и приветствует) приказывал двум людям ещё раз перечитывать намаз, то слова разных версий отличаются. В некоторых из них говорится, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 зашёл в мечеть и увидел совершение коллективной молитвы в одно из запретных для неё времён. В этом случае он совершает дополнительный намаз вместе с ними.

А что касается хадиса, в котором сказано, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал два ракаата после намаза ‘аср *[См. «Сахих» у Альбани (216/1010–1014).]*, то объяснение этому имеется в преданиях от матерей правоверных, в которых говорится, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был занят встречей с делегацией ‘Абду ль-Кайс и не успел совершить два ракаата после зухр-намаза и совершил их после ‘аср.

А обычаем пророка (да благословит его Аллах и приветствует) было то, что если

он чем-то занимался, то делал это постоянно. Одна из его жён спросила: ***«Нам тоже нужно возмещать этот намаз, если мы его пропустим?».*** Он ответил: ***«Нет».*** Наш шейх ‘алляма аш-Шаукани упомянул передатчика этого хадиса и своё мнение в «Шарху ль-Мунтака».

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.

[Примечание не из книги]:

Передают также, что ‘Укба ибн ‘Амир, да будет доволен им всевышний Аллах, рассказывал: **«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил нам совершать намаз и хоронить покойников, когда солнце уже начало появляться до тех пор, пока оно полностью не взойдет; когда солнце находится в зените до тех пор, пока оно не пройдет свою высшую точку; когда солнце клонится к закату».** Этот хадис передал Муслим.

В пятницу в зените, когда солнце можно намаз делать?

Хадис Абу Хурейры: **«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал намаз в середине дня, пока солнце не уйдет с зенита, кроме пятничного дня».** (аш-Шафи’и в «аль-Муснад») – очень слабый.

В нем: Ибрахим ибн Аби Яхья – лжец (каззаб), и Исхак ибн Аби Фаръуа – оставленный передатчик (матрук). Имам аш-Шафи’и считал Ибрахима ибн Аби Яхью крепким передатчиком (сика), а другие считали его либо лжецом, либо оставленным (матруком). Поэтому имам аш-Шафи’и передавая хадисы от него часто говорил: «Рассказал нам крепкий передатчик», не называя его имени.

Вопрос: «Распространяется ли запрет на совершение добровольного намаза во время зенита на пятницу?»

Краткий ответ:
Нет. Довод – хадис Абу Хурейры марфу’ан: **«Кто возьмет гусль, затем придет на пятничный намаз, и совершит то, что предписано ему до того, пока не придет имам…»** (Муслим). Пророк (саля Ллаху алейхи уа салам) разрешил совершать добровольные

намазы до выхода имама, а он обычно выходит к людям сразу после отхода солнца от зенита.

Слушать разбор этого вопроса: http://www.youtube.com/watch?v=_CMPEWAz2so

Шейх уль-Ислам ибн Теймия сказал в Фатава аль-Кубра (5/345):
«Молитвы регулярной сунны могут быть совершены, и молитвы, для которых есть причины, могут быть совершены в запрещенный период. Это одно из двух мнений переданных от Ахмада, и этому мнению отдали предпочтение многие из наших последователей и другие. Молитва истихара может быть совершена в запрещенный период, если она касается срочного и неотложного вопроса, которое не может быть отложено до конца запрещенного периода.
Мустахабом является совершить два

раката молитвы сразу после омовения, даже если в это время запрещено совершать молитву. Это мнение Шафии».

Шейха ибн Усеймина спросили: «Может ли человек совершать молитву истихара в период времени, запрещенный для молитвы?
Он ответил:
«Если итсихара связана со срочным вопросом и не может быть отложена до времени, когда завершится запрещенный период, тогда ее можно сделать. Если же это связано с тем, что может быть отложено, то это следует отложить».
Источник: Маджму Фатава ибн Усеймин, 14/275.

О добровольных молитвах до и после послеобеденной молитвы (‘аср).

Хвала 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 ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его.

А затем.
Многие мусульмане полагают, что у послеобеденной молитвы (‘аср) нет добровольных молитв ни до, ни после. На самом же деле это не совсем так.

О совершении четырех рак’атов добровольной молитвы до молитвы ‘аср

От Ибн ‘Умара сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Да помилует Аллах человека, совершившего молитву в четыре рак’ата перед послеполуденной (‘аср) молитвой!»

Ахмад 2/117, Абу Дауд 1271, ат-Тирмизи 430. Достоверность этого хадиса подтвердили имамы ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хаким, аль-Мунзири, ан-Науауи, Ахмад Шакир, аль-Альбани, Мукъбиль, ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут и Шу’айб аль-Арнаут. См. “ан-Насб ар-рая” 2/139, «Сахих аль-джами’» 3493, “Сахих ат-таргъиб” 586, “Тахкыкъ Джами’ аль-усуль” 6/26, “Тахкыкъ аль-Муснад” 5980.

Таким образом, этот хадис является словесным побуждением к совершению добровольной молитвы в четыре рак’ата перед молитвой ‘аср.

Большинство имамов не включали эту молитву в число добровольных молитв,

совершаемых до и после обязательных, которые именуются как «ас-Сунан ар-рауатиб». Причиной этому они сделали то, что сам передатчик этого хадиса – Ибн ‘Умар, не упоминал эту молитву среди тех, что он передал о добровольных молитвах, которые неуклонно совершал пророк (мир ему и благословение Аллаха) до и после обязательных молитв.

На этот аргумент шейх Ибн аль-Къайим сказал: “Ибн ‘Умар сообщил о тех добровольных молитвах, о которых ему было известно, из числа того, что совершал пророк (мир ему и благословение Аллаха). И поэтому между этими хадисами нет никаких противоречий”.
См. “Задуль-ма’ад” 1/312.

Имам аш-Шаукани говорил:
“В этом хадисе указание на желательность совершения четырех

рак’атов до молитвы ‘аср, чтобы заслужить мольбу пророка (мир ему и благословение Аллаха) о помиловании за совершение этой молитвы!”
См. “Найлюль-аутар” 1/197, а также «‘Аунуль-ма’буд» 4/149.

Имам аль-Мунауи говорил: “Сказал аль-Гъазали: «Совершение этих четырех рак’атов весьма желательно, чтобы войти в число тех, за кого обратился с мольбой пророк (мир ему и благословение Аллаха), ведь поистине, его мольба не остается без ответа!»”
См. “Файдуль-Къадир” 4424.

‘Асым ибн Дамра рассказывал: “Однажды мы спросили ‘Али ибн Абу Талиба о добровольных дневных молитвах пророка (мир ему и благословение Аллаха), и он сказал: **«Вы не сможете все равно этого всего совершать!»** Мы сказали: **«Ты скажи нам, а мы будем совершать то,**

что сможем!» Тогда ‘Али сказал: **«Когда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал утреннюю молитву, он ждал, пока солнце со стороны востока не всходило на расстояние, какое оно опускается на западе, а затем вставал и совершал два рак’ата (молитва Духа в начале ее времени). Затем он ждал, пока солнце со стороны востока не поднималось на высоту полудня со стороны запада, а затем совершал четыре рак’ата (молитва Духа в конце ее времени). Также он совершал четыре рак’ата до обеда (зухр) и два рак’ата после него. И также он совершал четыре рак’ата до молитвы ‘аср, совершая приветствие между двух рак’атов, приветствуя ангелов, пророков и тех, кто последовал за ними из числа мусульман»** И ‘Али сказал: **«Это шестнадцать рак’атов добровольной молитвы, которые пророк (мир ему и**

благословение Аллаха) совершал днем. И мало таких, кто способен это неуклонно совершать!»” Ахмад 650, ат-Тирмизи 598, ан-Насаи 874.

Среди ученых было разногласие относительно достоверности этого хадиса. Те имамы, которые не признавали этот хадис, делали причиной его слабости две вещи.

Первое, этот хадис передавал ‘**Асым ибн Дамра** со слов ‘Али, а ‘Асыма они считали слабым передатчиком.

Второе, этот хадис противоречил тому, что достоверно приводят аль-Бухари и Муслим, что Ибн ‘Умар и ‘Аиша, описывая добровольные молитвы, которые совершал пророк (мир ему и благословение Аллаха) до и после обязательных, они не упоминали никакую молитву до ‘аср.

Ответ на эти претензии:

Во-первых, ‘Асым ибн Дамра достойный передатчик, несмотря на то, что о нем говорили. Большинство имамов в науке о передатчиках хадисов считали его надежным! Имамы Ибн Ма’ин, Ибн Мадини, Ибн Хузайма и Ибн Са’д говорили о нем: “Он надежный передатчик”.
Имам Ахмад сказал: “Он для меня довод”.
Имам аль-Баззар говорил: “Его хадисы хорошие”.
Имам ан-Насаи сказал о нем: “Нет в нем никаких проблем”.
См. “аль-Мизан”, 2/352-353, “аль-Кашиф” 2/50, “аль-Мухаррар филь-хадис” 1/135.

И хафиз Ибн Хаджар в «ат-Такъриб» назвал этого передатчика надежным.
Таким образом, хадис такого передатчика не опускается ниже хорошего (хасан). И

достоверность этого хадиса подтвердили имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, шейх Ахмад Шакир, шейх аль-Альбани, шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут, шейх Шу’айб аль-Арнаут и шейх ‘Али ибн Адам аль-Асьюби. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 237, “Тахкыкъ Джами’ аль-усуль” 6/8, “Шарх Сунан ан-Насаи” 11/125.

А что касается претензии, что этот хадис противоречит другим хадисам, как говорил имам аль-Джузаджани: “О, рабы Аллаха! Разве может быть так, что сподвижники и жены пророка (мир ему и благословение Аллаха), которые были с ним всегда, не знали об этих рак'атах, если он совершал их все время?! Поистине, 'Асым (передатчик хадиса) пошел в противоречие всей умме!”.

На самом же деле никаких противоречий нет, поскольку каждый из сподвижников описывал то, что знал он. Например,

среди сподвижников были те, кто говорил, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) никогда не совершал молитву Духа, а были даже и те, кто называл из сподвижников эту молитву нововведением! Но, несмотря на это, достоверно известно во многих хадисах, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершал молитву Духа и побуждал ее совершать и завещал ее совершение Абу ад-Дарде и Абу Хурайре!

Хафиз Ибн Хаджар говорил: “Крайность аль-Джузаджани к передатчикам ‘Али известна, и не может быть никакого порицания ‘Асыму за то, что он передает! Например, ‘Аиша, избранная жена пророка (мир ему и благословение Аллаха) говорит своим языком, когда ее спрашивают о чем-то из того, что делал пророк (мир ему и благословение Аллаха): **«Спроси об это ‘Али!»** Поэтому нет ничего удивительного в том, что

какой-то сподвижник передает то, что не передал никто другой, особенно касаемо добровольных молитв!” *См. “Тахзиб ат-тахзиб” 5/46.*

Таким образом, данный хадис является достоверным, и никаких веских претензий к нему нет.

Имам Исхакъ ибн Рахауайх говорил: “Наилучшее, что передается о добровольных дневных намазах – это данный хадис!” См. «аль-Джами’» 1/195.

Шейх аль-Мубаракфури сказал: “Вероятно, он имел в виду количество, упоминаемое в этом хадисе – «шестнадцать рак’атов», поскольку об этом не передается в других хадисах”. См. “Тухфатуль-ахуази” 2/504.

Шейх ‘Али ибн Адам аль-Асьюби говорил: “В этом хадисе указание на

желательность совершения добровольной молитвы до молитвы ‘аср, что соответствует названию главы, в которой привел этот хадис имам ан-Насаи: «Молитва до ‘асра»”. См. “Шарх Сунан ан-Насаи” 11/126.

Тут следует обратить внимание на следующие слова в хадисе ‘Али: **«И также он совершал четыре рак’ата до молитвы ‘аср, совершая приветствие между двух рак’атов, приветствуя ангелов, пророков и тех, кто последовал за ними из числа мусульман».**

Из этих слов следует, что совершая четыре рак’ата перед 'асром, следует отдавать приветствие (таслим) после двух рак’атов.

Однако это не совсем так, поскольку тут под приветствием речь идет о чтении

ташаххуда во втором рак'ате, поскольку именно в этом месте произносится приветствие Всевышнему Аллаху, Его пророку и верующим. Об этом говорили имам аль-Багъауи, имам ат-Тыби, имам ас-Синди, имам аль-Мунауи, шейх ‘Али аль-Къари, шейх аль-Мубаракфури, шейх аль-Альбани и др.
См. “Шарх ас-Синди” 2/120. “Тухфатуль-ахуази” 2/505, “ас-Сильсиля ас-сахиха” 237.

Доказательством такому пониманию является версия этого хадиса, которая приводится у ан-Насаи и других имамов, в которой сообщается: «И также он совершал четыре рак’ата до молитвы ‘аср, совершая приветствие между двух рак’атов, приветствуя ангелов, пророков и тех, кто последовал за ними из числа мусульман. И приветствие (таслим) пророк (мир ему и благословение Аллаха) произносил в конце молитвы». ан-Насаи

2/119.

Несмотря на то, что большинство имамов не отнесли четыре рак’ата до молитвы ‘аср а к числу твердо установленных молитв, совершаемых до и после обязательных, некоторые имамы, опираясь на упомянутые хадисы, все же относили эти четыре рак’ата к числу сунан рауатиб. Среди этих имамов: Абуль-Хаттаб из числа ханбалитских имамов, а также аш-Ширази, из числа шафиитских имамов. И этому мнению также отдал предпочтение имам ан-Науауи.
См. “аль-Мугъни” 2/125, «аль-Маджму’» 4/18.

Шейх Мухаммад ибн ‘Умар Базмуль, в своей известной книге о добровольных молитвах, говорил: “Эти четыре рак’ата добровольной молитвы до ‘аср а относятся к числу сунан ар-рауатиб, что является

правильным мнением инша-Аллах, поскольку эта молитва установлена и словами и поступком самого пророка (мир ему и благословение Аллаха)”. *См. «Саляту-тамау’» 54.*

О совершении двух рак’атов после молитвы ‘аср.

Следует отметить, что споры относительно совершения добровольной молитвы после молитвы ‘аср были еще со времен сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), а также после них среди имамов всех мазхабов. По этому вопросу было высказано множество мнений.
С соизволения Аллаха приведем самые аргументированные мнения на данную тему, дабы нам стала эта тема более

ясной.

Одна группа ученых считала, что добровольную молитву после ‘аср совершать нельзя однозначно. При этом эти ученые опирались на хадисы, в которых запрещается совершать добровольные молитвы во время восхода, и захода солнца.

‘Укъба ибн ‘Амир рассказывал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запрещал нам совершать молитвы и хоронить наших покойников в течение трех периодов: **во время восхода солнца, пока оно не поднимется (над горизонтом); в полдень, пока солнце не начнет двигаться к закату; и во время заката солнца, пока оно не зайдет”.** Муслим 831.

Однажды Му’ауия сказал людям,

совершавшим молитву после ‘аср: “Поистине, вы совершаете одну молитву, однако мы не видели, чтобы совершал ее посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в обществе которого мы находились, ибо он запретил эту молитву!", - имея в виду совершение молитвы в два рак’ата после молитвы 'аср”. аль-Бухари 587.

Ибн ‘Аббас говорил: **“Мы не раз били с ‘Умаром за совершение двух рак’атов после ‘аср**а!” аль-Бухари 1233, Муслим 834.

Другие ученые сказали, что после ‘аср можно совершать два рак’ата, совершаемые после обеденной молитвы (зухр), **если человек пропустил их по причине**. При этом они опирались на следующий хадис:

Курайб рассказывал, что однажды Ибн ‘Аббас, аль-Мисуар ибн Махрама и ‘Абдур-Рахман ибн Азхар послали его к ‘Аише, велев: «Поприветствуй ее от нас всех, спроси о молитве в два раката, совершаемой после послеполуденной молитвы, и скажи ей следующее: **“Нам сообщили, что ты совершаешь эту молитву, однако до нас дошло и то, что пророк запретил ее совершать!”**»

Что же касается Ибн ‘Аббаса, то он сказал: **“Мы не раз били с ‘Умаром за совершение двух рак’атов после ‘аср а!”**

Курайб сказал: “Придя к ‘Аише, я передал ей все то, зачем меня к ней посылали, но она сказала: **“Спроси об этом Умм Саляму”.**

Тогда я вернулся к ним, передал ее слова, и они отправили меня к Умм Саляме, велев спросить у нее то же самое, о чем я

спросил у ‘Аиши”.

Умм Саляма же сказала: “Я слышала, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) запрещал совершать эту молитву, но потом увидела, как, зайдя ко мне, он сам стал совершать ее после молитвы ‘аср.

В это время у меня находились женщины из числа ансаров, принадлежавшие к племени бану Харам, и я послала к нему рабыню, велев ей, чтобы она стала рядом с ним и сказала ему: «О, посланник Аллаха, Умм Саляма говорит тебе: **“Я слышала, как ты запрещал совершать эти два рак’ата, но вижу, что сам ты делаешь это”**».

Закончив совершать молитву, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О дочь Абу Умайи, ты спросила о совершении двух рак’атов после послеполуденной молитвы. Дело в том,

что ко мне пришли люди из племени ‘Абдуль-Къайс, которые отвлекли меня от совершения двух рак’атов, которые я совершаю после полуденной молитвы, и поэтому эти два рак’ата я совершил сейчас»”. аль-Бухари 1233, Муслим 834.

Другие ученые сказали, что возмещение обеденной (зухр) добровольной молитвы было особенностью только пророка (мир ему и благословение Аллаха), и никого больше. При этом они опирались на следующую добавку к вышеприведенному хадису, которая приводится в некоторых версиях этого хадиса:

Умм Саляма спросила: **“О, посланник Аллаха, а нам возмещать эту молитву?”** На что пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: **«Нет!»** Ахмад 6/315, ат-Тахауи 1/180.

Однако ученые разошлись относительно достоверности этой версии хадиса. О том, что эта версия хадиса является слабой, говорили многие имамы, среди которых аль-Байхакъи, Ибн Хазм, аль-Мубаракфури и аль-Альбани. См. “аль-Ма’рифа” 3/437, “аль-Мухалля” 2/271, “Тухфатуль-ахуази” 1/545, “ас-Сильсиля ад-Да’ифа” 946.

Эти ученые сказали, что причина слабости этой версии хадиса в следующем:

1 В этом хадисе иснад прерывается, поскольку передатчик Закуан не слышал от ‘Аиши.

2 Эта версия является отклоненной (шазза), даже если и достоверна, поскольку большинство передатчиков передали этот хадис без данной добавки.

Другие же ученые сказали, что возмещение добровольной обеденной Сунны пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделал всего один раз, и больше этого не повторял. В довод они приводили следующий хадис:

Ибн ‘Аббас говорил: “Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершил два рак’ата после ‘аср по причине того, что ему прислали деньги, и он был занят, по причине чего не совершил два рак’ата после обеденной молитвы (зурх). Он совершил их после ‘аср и больше этого не делал!” *ат-Тирмизи 184, Ибн Хиббан 1575.*

Однако относительно достоверности этого хадиса есть сомнение, поскольку передатчик этого хадиса Джарир, передал его от ‘Ата ибн ас-Саиба после того, как он стал путаться, о чем говорил хафиз Ибн Хаджар в “аль-Фатх”. И шейх аль-

Альбани назвал этот хадис слабым.

Но передается также от Умм Салямы, что она сказала: **“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал два рак’ата до ‘асра, но однажды его отвлекли от них и он совершил их после захода солнца. Однако я не видела ни до, ни после этого, чтобы он совершал их”.** ан-Насаи 581. Шейх аль-Альбани назвал иснад хадиса хорошим.

Ан-Науауи сказал:
“Внешне этот хадис указывает на то, что под двумя рак’атами идет речь о Сунне двух рак’атов до молитвы ‘аср.

Но **Къады Ийяд** сказал: «Следует отнести эти два рак’ата **к Сунне обеденной (зухр) молитвы**, как это передавалось в другом хадисе Умм Салямы, чтобы совместить оба хадиса. И добровольная обеденная молитва может

именоваться как "молитва до ‘аср!»”
См. “Шарх Сахих Муслим” 6/122.

И наконец, группа ученых говорила, что совершение **двух добровольных рак’атов после ‘аср является Сунной, но при условии, чтобы эти два рак’ата совершались сразу же после молитвы ‘аср**, пока солнце еще стоит высоко и не склонится к закату. И речь идет об отдельной Сунне, связанной с молитвой ‘аср, а не возмещении какой-либо определенной добровольной молитвы.

Это мнение является самым лучшим по нескольким причинам:

Во-первых, указанием на это является свидетельство ‘Аиши, которая рассказывала: **“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) никогда не оставлял совершение двух рак’атов**

ни тайно, ни открыто: два рак'ата перед утренней молитвой и два рак'ата после молитвы 'аср!" аль-Бухари 592, Муслим 2/211.

Ибн Мунташир рассказывал, что его отец совершал после 'асра два рак'ата, а когда его спросили об этом, он сказал: "Я не совершал бы их, если бы не видел, как Масрукъ совершал эту молитву, а он был достойным доверия. Однако я спросил об этом и 'Аишу, и она сказала: **«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не оставлял никогда совершение двух рак'атов до утренней (фаджр) молитвы и совершение двух рак'атов после молитвы 'аср!»"** Ибн Абу Шайба 2/352. Иснад достоверный. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 2920.

Поэтому «утверждению отдается предпочтение перед отрицанием», как гласит об этом важное шариатское

правило! Поскольку утверждение – это знание, тогда как отрицание – это отсутствие знания.

А что касается того, почему некоторые сподвижники не знали об этой Сунне, то причину этого разъяснила ‘Аиша, сказавшая: **“Клянусь Тем, Кто забрал пророка (мир ему и благословение Аллаха) к Себе, он никогда не оставлял совершение двух рак’атов после ‘аср до тех пор, пока не встретил Аллаха. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) всегда совершал эти два рак’ата дома, никогда не делая этого в мечети, опасаясь того, что это будет слишком тяжело для его общины, а он любил облегчать для своей уммы”.** аль-Бухари 590.

Во-вторых, мнение первой группы ученых, которые запрещали совершать

добровольные молитвы после молитвы ‘аср до захода солнца, а также и в другие порицаемые промежутки времени, является весьма сильным, ведь важное шариатское правило гласит: «Запрещенному отдается предпочтение перед велением». Но есть одно но! Хадисы, в которых идет речь о запрете совершать добровольные молитвы во время захода солнца, являются обобщенными, тогда как в других хадисах указывается, что запрет касается непосредственно того времени, когда солнце уже близко к закату!

От Ибн ‘Умара сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если край солнца покажется над горизонтом, отложите молитву, пока оно не поднимется над горизонтом полностью, и если край солнца скроется за горизонтом, отложите**

молитву, пока солнце полностью не зайдет за горизонт!» аль-Бухари 583.

‘Али ибн Абу Талиб говорил: **“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запрещал совершать молитву после ‘асра, если только солнце еще не стояло высоко, и было белым!”** Ахмад 1/130, Абу Дауд 1274, ан-Насаи 2/280. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-‘Иракъи, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани.

Поэтому те хадисы являются обобщенными, а эти конкретизирующими, на основании которых становится ясно, что запрещено совершать добровольные молитвы непосредственно во время заката солнца.

Доказательство этому также и слова Биляля, который говорил: **“Совершение молитвы не было запрещено, кроме**

как непосредственно во время захода солнца!” Ибн Хазм 3/14. Иснад достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 1/390.

Таким образом, эти хадисы ясно указывают на то, что добровольные молитвы после ‘аср совершать запрещалось непосредственно во время захода солнца, когда оно уже становится красного цвета. А что касается того периода, когда оно еще высоко, то нет никакого запрета на совершение добровольных молитв в это время. Поэтому передается, что сам передатчик упомянутого хадиса – ‘Али ибн Абу Талиб, совершал два рак’ата после ‘аср, как об этом передал ‘Асым ибн Дамра. аль-Байхакъи 2/458.

В-третьих, то, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб бил людей, совершавших молитву после

‘асра, являлось следствием его иджтихада.

Ибн Хазм сказал: “Некоторые говорят: «‘Умар бил людей за молитву после ‘асра, а также и Ибн ‘Аббас вместе с ним!» Мы говорим на это: «Нет довода в поступке кого-либо, кроме посланника (мир ему и благословение Аллаха), ни ‘Умара, ни кого-либо иного! Наоборот, поступки пророка (мир ему и благословение Аллаха) являются доводом, как для ‘Умара, так и для других. И известно, что ‘Умару в этом противоречили многие сподвижники!»” См. “аль-Мухалля” 2/272.

Причину такого поступка ‘Умара разъяснила ‘Аиша.

Сын Шурайха рассказывал, что его отец однажды спросил ‘Аишу: **“Как совершал молитву пророк (мир ему и**

благословение Аллаха)?” Когда же она упомянула о двух рак’атах после ‘аср, он сказала: **“Но ведь ‘Умар бил за это?!”** Она сказала: **«‘Умар сам совершал эти два рак’ата, и знал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) тоже их совершал. Однако твой народ очень религиозный, и когда они совершали обеденную молитву (зухр), то совершали добровольные молитвы между зухром и ‘асром. А когда совершали ‘аср, совершали добровольные молитвы между ‘асром и магърибом. И поэтому ‘Умар их бил, и поступал правильно!»** ас-Сирадж в “аль-Муснад” 1/132. Иснад достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 6/1013.

Также ас-Саиб рассказывал: “Однажды, когда ‘Умар был халифом, он увидел, как Зайд ибн Халид аль-Джухани совершает два рак’ата после ‘аср. Тогда ‘Умар подошел к нему и ударил его плетью,

однако Зайд так и не перестал совершать эту молитву. Когда же он закончил молитву, он сказал: **«Бей, о амир правоверных, я клянусь Аллахом, все равно никогда не оставлю совершение этой молитвы, после того, как я видел, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал ее!»** ‘Умар сел к нему и сказал: **«О Зайд ибн Халид! Если бы я не опасался того, что люди станут молиться вплоть до вечера, я не бил бы их за это!»**” Ахмад, ат-Табарани. Хафиз аль-Хайсами назвал иснад хорошим. См. “Маджма’у-ззауаид” 2/223.

Таким образом, ‘Умар поступал так, чтобы перекрыть пути, ведущие к порицаемому и запретному поступку.

На основании сказанного следует, что совершение двух рак’атов добровольной молитвы непосредственно сразу после

молитвы ‘аср, является установленной Сунной, которую совершал пророк (мир ему и благословение Аллаха), многие сподвижники и их последователи (таби’ун).

Сын Тауса рассказывал со слов своего отца: “Абу Айюб аль-Ансари всегда совершал два рак’ата после ‘аср до правления ‘Умара. Когда же халифом стал ‘Умар, Абу Айюб перестал их совершать. А после смерти ‘Умара он вновь стал их совершать, и когда его спросили об этом, он сказал: **«Поистине, ‘Умар бил за совершение этой молитвы!»** И сын Тауса сказал: «**И мой отец (Тауус) никогда не оставлял совершение этой молитвы!»**” ‘Абдур-Раззакъ 2/334. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным.

Совершение этих двух рак’атов передается от многих сподвижников,

среди которых ‘Аиша, ‘Али ибн Абу Талиб, Абу ад-Дарда, Ибн ‘Умар, ‘АбдуЛлах ибн аз-Зубайир, Абу Айюб аль-Ансари, Зайд ибн Халид, Абу Бурда ибн Абу Муса и др. А также от многих последователей (таби’ун), среди которых Са’ид ибн аль-Мусайиб, Абу Ша’са, Хамад ибн Саляма, ‘Амр ибн Маймун, аль-Асуад ибн Язид, Абу Уаиль и др., что приводят с достоверными иснадами Ибн Абу Шайба, ‘Абдур-Раззакъ и др. См. “аль-Мухалля” 2/272-283, “Шарх Сунан ан-Насаи” 7/365-372.

Таким образом, на основании всего изложенного становится ясно, что следует оживлять эту забытую Сунну, о которой многие мусульмане не имеют знания, а некоторые из них считают это даже нововведением.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Тот,**

кто оживит мою Сунну, которую умертвили люди после меня, получит награду подобную тем, кто будет совершать эту Сунну, что не уменьшит их собственной награды! А тот, кто внесет нововведение, которое будут совершать люди, понесет на себе бремя этого, что не уменьшит и бремени тех, кто совершал это нововведение!»
Ибн Маджах 209, ат-Тирмизи 2677. Этот хадис имеет несколько путей передач, усиливающих друг друга. И его достоверность подтвердили имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, имам аль-Багъауи, шейх Ибн Хаджар аль-Хайтами и шейх аль-Альбани. См. “Джами’ ат-Тирмизи” 3/128, “Шарху-Ссунна” 1/198, “аз-Зауаджир” 1/98, “Сахих Сунан Ибн Маджах”.
[Конец примечания.]

ГЛАВА 2. АЗАН

Скажу, что этот вид поклонения является одним из величайших проявлений Ислама, а также самым известным признаком религии. После того как Аллах узаконил его, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) никогда его не оставлял — ни днём, ни ночью, ни в путешествии, ни дома. И неизвестно, чтобы он когда-либо делал облегчение в этом вопросе. Учёные разногласили в том, обязателен ли он или желателен. Очевидно, что он обязателен. Это видно из приказа пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 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!

• ВОПРОС № 1: УСЛОВИЯ АЗАНА.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Узаконено 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 времён пророчества, сподвижников и табиинов 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 неё, 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 провозглашён при наличии у муаззина малого омовения или гусля. То, что относят в этом вопросе к словам пророка (да благословит его Аллах и приветствует) — то недостоверно, а то, что сказали сподвижники и табиины, — не является доводом.

[Примечание не из книги]:
Автор комментария относится к тем учёным, которые не считают слова сподвижников доводом. Однако истина

состоит в том, что слово сподвижника довод, если ему никто их сподвижников не противоречил.

Сказал Ибн Кудама: «Слово сахаба если нет того, кто бы противоречил ему» — передано, что оно является доводом, который более предпочтителен чем кыяс (аналогия), и это касается всего. Об этом сказал имам Малик, аш-Шафии в старом мнении, некоторые ханафиты (и это мазхаб большинства ханбалитов). Передано также, что доводом (слова сахаба) не считали большинство мутакяллимов и аш-Шафии в новом мнении». *(«Раудат ан-Назыр» Ибн Кудама, с. 197.).*

Сказано также: «Слово сахаба в котором нет места для мнения и иджтихада, его хукмом (постановлением) будет то, что оно возводится к словам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует»

(«Раудат ан-Назыр» Ибн Кудама, 1/466).

Сказал имам Ибн аль Каййим:
"Эти фетвы, которые дал в каком-то вопросе один из сподвижников и нет противоречия ему от остальных - могут быть не иначе как одним из шести.

Первое: то, что он слышал это от Пророка ﷺ.

Второе: то, что он слышал это от того, кто слышал это от Пророка ﷺ.

Третье: то, что сподвижник понял это из аята из Книги Аллаха таким пониманием, что скрылось от нас.

Четвертое: то, что на этом были единогласны сподвижники, а до нас дошло лишь слово одного из них

Пятое: то что они поняли из текстов то,

чего не поняли мы - по причине своего полного знания о языке и указаниях слов которого этого полного знания мы не достигаем - или же по причине косвенных указаний сопряженных с обстоятельствами при которых был сказал или ниспослан текст, или по причине многих вещей которые они поняли по причине длительного видения Посланник Аллаха ﷺ, и наблюдая за его поступками, и ситуациями в которых он был, и его жизненным путем, и слыша его слова, и зная что он хочет, и наблюдая за ниспосланием откровения, и толкованиями Посланника Аллаха ﷺ для откровения на деле.

И согласно этим пяти вероятностям фетва сподвижника будет доводом, за которым обязательно следовать.

И шестое предположение - что сподвижник понял то, чего не имел в виду

Посланник ﷺ, и ошибся в своем понимании, и имелось в виду не то, что он понял, и, согласно этому предположению, слово сподвижника не будет доводом.

И предельно известно, что вероятность пяти предположений намного больше, чем одного, и в этом не сомневается ни один разумный - а это дает нам сильное преимущественное предположение что истина - в слове сподвижника, а не в том что ему противоречит из слов тех кто пришли после сподвижников. А требуется для работы в шариатских ахкамах лишь преимущественное предположение, и работа по нему обязательна.

И знающему Шариат хватит лишь этого довода (помимо тех 40 доводов из Корана и Сунны что привел имам Ибн аль Каййим до этих слов)

Источник: "Илям аль мукыиин", 4/113.

[Конец примечания.]

Конечно, провозглашение азана с наличием малого омовения будет лучше, ведь пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не любил отвечать на салям, когда у него не было малого омовения.
[Абу Дауд (331), аль-Байхакы (1/206) и подобное этому привёл аль-Бухари (337).]

Автор книги в «Хашия ш-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 малое омовение»***
[Слабый. Передали ат-Тирмизи и аль-

Байхакы (1/397). Шейх аль-Альбани в «аль-Ирва» (222) сказал, что он не достоверен ни в версии марфу, ни в версии маукуф.]

Слабость цепочки объяснена наличием обрыва и тем, что он отосланный (мурсаль). Но свидетельствуют об этом хадисе слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует): ***«Я не люблю поминать Аллаха, находясь без омовения».*** Этот хадис привел Абу Дауд, а Ибн Хузайма и Ибн Хиббан назвали его достоверным.

[Сказал аш-Шаукани]: ***«Провозглашается азан с узаконенными в шариате словами…».***

Это для того, чтобы объявлять о временах намаза и держаться за проявления Ислама. В эпоху пророка (да благословит

его Аллах и приветствует) и после него войска ждали наступления времени намаза, в случае если не знали, кто живет в селении. 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 добавки, которые переданы с достоверной цепочкой, как, например, четырёхкратное произношение «Аллаху акбар» или повторение про себя двух свидетельств. Но не должны мы выбрасывать добавки, как это делают

многие учёные в этом и других разделах по причине того, что основная версия текста передана более сильным путём 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.]

[Сказал аш-Шаукани]: *«…когда наступает время молитвы…».*

Кроме азана на фаджр-намаз. Он дается и до наступления времени фаджр. Мы это говорим, опираясь на хадис от Салима ибн АбдиЛлях, приводящийся в двух «Сахихах», в котором говорится, что пророк (да благословит его Аллах и

приветствует), сказал: ***«Поистине, Биляль даёт азан ночью. Кушайте и пейте, пока не услышите азан Ибн Умм Мактума»*** *[Малик (1/74), аль-Бухари (620), Муслим и другие.]*

А также в «Сахих» Муслим есть хадис от Самура о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Пусть не обманет вас призыв Биляля и эта белизна, пока не наступит заря»*** *[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» *[Аль-Бухари (621, 52, 98), Муслим и другие.]*

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 (да благословит его Аллах и приветствует) приказал ему вернуться и провозгласить «спите дальше, спите дальше». И он вернулся и провозгласил «спите дальше» *[Слабый хадис. Абу Дауд (532).]*

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, 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 «И′ляму ль-мувакы′ин». Ибн аль-Кайим много сказал о слабости этого хадиса и делал опровержение ему и другим хадисам. Желающий может посмотреть это в его книге.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Узаконено тому, кто слышит, повторять за*

муаззином слова азана».

На это указывает хадис от Абу Са′ида, в котором говорится, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Если услышите азан, то повторяйте то, что говорит муаззин»*** *['Абду р-Раззак (1843), аль-Бухари (611), Муслим (383).]*

Также в этом разделе есть предания от сподвижников, среди которых то, что подробно было разъяснено ‘Умаром ибн аль-Хаттабом: *«Сказал пророк* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«Когда муаззин сказал: «Аллаху акбар, Аллаху акбар» — и один из вас повторил «Аллаху акбар, Аллаху акбар». Если он сказал: «Ашхаду ан-ля иляха илля Лах» — и один из вас сказал: «Ашхаду ан-ля иляха илля Лах»… …Тот, кто скажет это от чистого сердца, зайдет в Рай»*** *[Муслим (385) и*

другие.]
Передал его Муслим и другие. И подобное этому передал аль-Бухари. Некоторые учёные сказали, что нужно повторять, объединяя слова «Спешите к намазу» и «Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха». И объединить это будет хорошо, хоть и необязательно.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Затем узаконено произносить икамат в том виде, в котором он пришёл».*

Скажу: в двух «Сахихах» имеется чётное количество раз произнесения азана и нечётное — икамата. Также достоверно пришло и произнесение икамата чётное количество раз. А также пришло достоверно то, что указывает на нечётность в произнесении слов икамата, кроме слов такбира в начале и в конце. А также слова «Началась молитва» (кад

камати с-салях) произносятся по два раза. Группа учёных сказала, что всё это соответствует Сунне, и неважно, по какому из этих хадисов действовал муаззин или произносивший икамат.

Автор в «Шарху ль-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 особенностью 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 хадисы, делающие исключение для женщин, имеют очень слабые цепочки передатчиков, и нельзя применять их как довод. Если кто-то приведёт аргумент, имеющий силу довода, то это следует принять. А если нет, то они подобны мужчинам во всех вопросах религии.

[Примечание не из книги]:
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 (да благословит его Аллах и приветствует) сделал тасбих для мужчин, а похлопывание в ладоши — для женщин. Из вышесказанного понимается, что азан является особенностью мужчин. А Аллах лучше знает».

От Аиши сообщается что **«она совершила азан, икъама и встала имамом среди женщин, встав посередине».** *аль-Байхакъи 1/408 и аль-Хаким 1/203. Достоверность этого асара подтвердили имам ан-Науауи в «аль-Маджму'» 4/199 и шейх аль-Альбани в «Тамамуль-минна» 153–154.*

Теперь те, кто считают, что это сообщение слабое, должны обосновать это.

Ясно, что женщины не могут произносить общий азан, являющийся призывом на молитву, и для них это не узаконено. Однако сообщение от Аиши ясный довод на то, что если женщины не услышали азана или же находятся в местности или в стране, где не слышно азана, или где не дают его открыто, и решили произнести его в своем кругу, то нет в этом проблем. И довод у них — поступок Аиши, которая была алимом!

Во-вторых, неизвестно, чтобы ее порицал кто-либо из других сподвижников за это, а известно, что слова или дела сподвижника, которым никто из них не возразил, являются доводом, по сильному мнению, что именуется иджма’ сукути.

В-третьих, мало того, что никто из сподвижников не возразил Аише, мы находим асары от них, как они

подтверждают правомочность азана и икъама для женщин:

Уахб ибн Кайсан рассказывал: “Спросили однажды Ибн Умара про азан для женщин, и он, разозлившись сказал: **«Я разве запрещаю поминать Аллаха?!»**” *Ибн Аби Шайба 1/223. Шейх аль-Альбани назвал иснад достоверным.*

А что касается того сообщения, которое распространено от Ибн Умара, что якобы он запрещал совершать азан женщинам, то оно является не достоверным, как сказал шейх аль-Альбани, и противоречит данному сообщению от него же самого!

Му’мар ибн Сулейман рассказывал, что его отец сказал: “Мы спросили Анаса: **«Должны ли женщины произносить азан и икъама?»** Он ответил: **«Нет. Но если они это сделают, то это поминание Аллаха (зикр)»”.** *Ибн Аби Шайба 2317,*

Ибн аль-Мунзир 3/53. Иснад достоверный. См. «Сахих фикъху-Ссунна» 1/275.

А что касается имамов, то из них произнесение азана и икъама для женщин считали дозволенным имам аш-Шафи'и, который говорил об этом в своей книге «аль-Умм» 1/84, имам Ахмад, от которого это мнение передал Ибн Къудама в «аль-Мугъни» 1/422, и это мнение имама Ибн Хазма в «аль-Мухалля» 3/129, а также и других имамов. См. еще «аль-Аусат» 3/53, имама Ибн аль-Мунзира.

Вопрос: "Необходимо ли женщине читать икамат перед намазом?"

Ответ Шейх Ибн Усеймина да помилует его Аллаха:
"Нет греха, если женщина молится у себя дома и читает икамат перед молитвой.

Также в обратном случае, если она не читает икамат, то также нет в этом греха. Потому что икамат перед молитвой является обязательным только для джамаата мужчин, и это даже не является обязательным мужчине, который молится отдельно. Если он прочитает икамат, то это лучше, а если нет - то нет на нем греха".
(См. «Фатава фи ат-тахарати ва ас-соляти», №355)

Пришло в «Мугни аль-Мухтадж»:
Говорит Нахауи в Минхадж ат-Талибин: «Желательно делать женщинам икомат».
Шарх Хатыба аш-Ширбини: «То, что одна из них сделает его».
Нахауи: «Но не азан (т. е. в его обычной форме, с повышением голоса) в более достоверном мнении (в Шафиитском мазхабе)».
Шарх: «Т. к. в давание азана женщиной

боязнь повышение голоса, и этим происходит фитна (искушение). А от икомата встают присутствующие, и в нем нет повышение голоса как в азане.
Во втором мнении: желательно давать одной из женщин как азан так же и камат.
В третьем мнении: не делается ни азан ни икамат…
И если в первом мнение (где говорится, что не даётся азан) то если даст кто-то из них про себя, не будет макрухом т. к. это зикр Аллаху, или будет слышно то, чтобы слышали только те женщины, которые рядом».
См. Мугни аль-Мухтадж 1\210

И из выше приведённого становится понятным то, что можно дать азан женщине, с условием чтобы ее голос слышали лишь те женщины, с которыми она совершает намаз.

Приходит от Аишы то, что она сказала: Мы читали намаз без икамата. И как сказал шейх Албани что хадис хороший.

И шейх передал слова аль-Байхакы: «И если это достоверно (т. е. где говорится «без икамата читали намаз») вместе с первым, то нет противоречия в них из разрешения иногда делать, и в оставлении в другой раз с разъяснением того, что делать можно.
См. Сильсиля даифа №879.

Слова Азана:

Из хадиса ‘АбдуЛлаха ибн Зейда ибн ‘Абд Раббиха

Он сказал: ***“Тебе следует сказать:***

“Аллах превелик! Аллах превелик! Аллах превелик! Аллах превелик!

Свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха! Свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха!
Спешите к намазу! Спешите к намазу!
Спешите к успеху! Спешите к успеху!
Аллах превелик! Аллах превелик!
Нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха!”

(Аллааху акбар! Аллааху акбар! Аллааху акбар! Аллааху акбар!

Ашхаду аляя иляяха илля Ллаах!
Ашхаду аляя иляяха илля Ллаах!

Ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлаах!
Ашхаду анна Мухаммадан

расуулюЛлаах!

Хаййаа ‘аля ссъаляях! Хаййаа ‘аля ссъаляях!

Хаййаа ‘аляль фаляях! Хаййаа ‘аляль фаляях!

Аллааху акбар! Аллааху акбар!
Ляя иляяха илля Лллаах!)

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَح
حَيَّ عَلَى الْفَلاَح

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

В соответствии с Сунной муэдзин, призывающий на ***рассветный*** *намаз, после слов* ***“Спешите к успеху!” (Хаййаа ‘аляль фаляях!)*** *должен сказать:* ***“Намаз лучше сна!” (Ас-саляяту хейрун мин ан-наум)»***.

Икама:
“Аллах превелик! Аллах превелик! Свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха!

Свидетельствую, что Мухаммад –

Посланник Аллаха!

Спешите к намазу (молитве)!

Спешите к успеху!

Намаз начинается! Намаз начинается!
Аллах превелик! Аллах превелик!
Нет божества (достойного
поклонения), кроме Аллаха!”

(Аллааху акбар! Аллааху акбар!
Ашхаду ан ляя иляяха илля Ллаах!
Ашхаду анна Мухаммадан
расуулюллаах!
Хаййаа ‘аляс саляях!
Хаййаа ‘аляль фаляях!
Кад каамати-с-саляях! Кад каамати-с-
саляях!
Аллааху акбар! Аллааху акбар!
Ляя иляяха илля Ллаах!)

Азан из хадиса Абу Махзуры.

“Аллах превелик! Аллах превелик!
Свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха! Свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха!

(Аллааху акбар! Аллааху акбар!
Ашхаду ан ляя иляяха илля Ллаах!
Ашхаду ан ляя иляяха илля Ллаах!
Ашхаду анна Мухаммадан расуулюллаах!
Ашхаду анна Мухаммадан расуулюллаах!)

Затем следует еще раз сказать: «Свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха! Свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха!
Спешите к намазу! Спешите к намазу!
Спешите к успеху! Спешите к успеху!
Аллах превелик! Аллах превелик!
Нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха!» .

(Ашхаду ан ляя иляяха иллляллаах!
Ашхаду ан ляя иляяха илля Ллаах!
Ашхаду анна Мухаммадан расуулюллаах!
Ашхаду анна Мухаммадан расуулюллаах!
Хаййаа ‘аляс саляях! Хаййаа ‘аляс саляях!

Хаййаа ‘аляль фаляях! Хаййаа ‘аляль фаляях!
Аллааху акбар! Аллааху акбар!
Ляя иляяха илля Ллаах!)
[Конец примечания.]

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ МОЛИТВЫ.

• ВОПРОС № 1: ЧИСТОТА ОДЕЖДЫ.

На это указывает текст Корана: **«И одежды свои очисти»** *[Сура «аль-Муддассир», аят 4.]*

А также слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 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»*** Этот хадис привели Ахмад и Ибн Маджа, и передатчики его — достоверные. *[Ахмад (35842), Ибн Маджа и другие. Цепочка передатчиков этого хадиса слабая, однако есть поддерживающая его версия от Умм Хабибы, которая будет ниже.]*

Подобное этому передается также от Муавии, где он сказал: *«Я спросил у Умм Хабибы:* ***«Совершал ли пророк*** **(да**

благословит его Аллах и приветствует) ***намаз в той одежде, в которой он совершал половой акт?».*** Она ответила: *«Да. Если не было на этой одежде того, что препятствует совершению намаза»* *Этот хадис передали Ахмад, Абу Дауд и многие другие. Передатчики этого хадиса достойны доверия. [Ахмад (6/426), Абу Дауд (366), ад-Дарими (1376).]*

А также на это указывает хадис, в котором пророк (да благословит его Аллах и приветствует) снял свои сандалии во время намаза. *[Источник хадиса уже был упомянут.]*

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.

• ВОПРОС № 2: ЧИСТОТА ТЕЛА

Его очищать ещё более важно, чем одежду (аналогия первостепенности). А также на обязательность очищения тела указывают доводы обязательности совершения малого и большого омовений.

• ВОПРОС № 3: ЧИСТОТА МЕСТА

Мы это говорим потому, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал вылить воду на мочу бедуина, (помочившегося в мечети), и по причине наличия других подобных этому хадисов.

Мнением большинства учёных является то, что эти три вещи очистить

обязательно (ваджиб) для совершения намаза. А группа учёных сказала, что это условие правильности намаза (шарт). Другие же сказали, что это Сунна.

Истиной же является то, что очищение этих трёх 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 учёных усулю ль-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 (да благословит его Аллах и приветствует) своими словами*

«Нет никаха без вали» сделал наличие вали (опекуна) условием действительности никаха (шарт). Таким образом, без вали никах недействителен, так как не выполнено условие.]

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 запрещённого делает недействительным поклонение. *[Запрет и приказ в текстах шариата — это разные вещи.]*

А просто приказ, имеющийся в текстах Корана и Сунны, делает совершение приказываемого обязательным (ваджиб).

Определение обязательства (ваджиб) таково: «Тот, кто его выполнил, будет награждён, а кто не выполнил, получает грех. Но поклонение, в котором не выполнен ваджиб, является действительным».

[Примечание не из книги]:
Это в терминологии Шаукани и Сыдык Хасан Хана, у других же ученных если ты специально не выполнил ваджиб, то твое поклонение недействительно, как пример в намазе 3 и 4 ракаатном, первые сидение в ташахуде ваджиб, если ты его забыл, то ты должен сделать два саджда сахву, но если ты его специально не сделал, то твой намаз недействителен. А исходя из терминологии Шаукани если у него первое сидение ваджиб, то если ты специально его пропустил, то на тебе грех, но твой намаз действителен, и это

далеко от истины! И было сказано, что неизвестно чтобы кто-то из ученых до Шаукани, использовал слово ваджиб в таком смысле. Об этом послушаете здесь: https://youtu.be/V-sXw2iHNb4?t=640 с 10 минуты 30 секунды.

И это понимание ваджиба Шаукани и Сыдык Хасан Ханом нужно запомнить и понять, ибо оно противоречит тому, как понимали это термин другие ученые. Поняв это, ты уже будешь понимать, что они имеют под термином ваджиб.
[Конец примечания.]

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 усулю ль-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 большим, чем просто обязательство. То есть тем, при отсутствии чего поклонение

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 остаётся действительным.

А тот, кто путает шарт с ваджибом, не разобрался хорошо в этих двух определениях.
Об этом вопросе учёными сказано много. И эта книга — не место для того, чтобы всё 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 даёт её, кому пожелает».]

[Примечание не из книги]:
Большинство ученых считаю, что устранение наджасы с тела, одежды и места намаза является условием намаза, то есть, если человек сознательно не убрал наджасу, то его намаз недействителен. И это мнение поддержал шейх ибн Усеймин.

Сказал автор книги шейх Мухаммад ибн АбдульВаххаб: *«5-ое условие молитвы: удаление нечистот:*
***Удаление нечистот с тела; Удаление нечистот с одежды; Удаление нечистот с места молитвы. А доказательством являются слова Всевышнего:* "Одежды свои очищай!"**

[Сура аль-Муддасир, аят 4].

Разъясняет шейх Мухаммад ибн Аман аль-Джами, да помилует его Аллах:

Перед совершением молитвы нужно удалить нечистоты с тела, с одежды и с места, в котором совершают молитву. Относительно этого существует единогласное мнение учёных и много доводов. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в один из дней совершал намаз в обуви, и вдруг посреди молитвы снял свою обувь, а сподвижники повторили за ним. После окончания молитвы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил их: ***«Почему вы сняли обувь?»*** Сподвижники ответили: ***«Мы увидели, как ты снял обувь, и поэтому сняли свою».*** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Ко мне пришел Джибриль и сообщил, что***

на подошве моей обуви нечистота (наджас)».

Следовательно, удаление нечистот с одежды, с тела и с места молитвы – это условие действительности молитвы.

В этом хадисе есть указание на некоторые важные моменты. Если человек совершал молитву в одежде, которую он считал чистой, а затем во время молитвы понял, что, например, на его головной убор попала нечистота, то как ему поступить?! Ему следует просто снять этот головной убор и продолжать совершать молитву. А если нет возможности снять эту нечистую одежду, то нужно прервать молитву. Если же возможность снять одежду есть (например, можно снять головной убор, шапочку), то молитва не становится недействительной. Он должен снять эту одежду и продолжить свою молитву. Откуда мы делаем такой вывод?

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, узнав, что на его сандалиях нечистоты, снял их и продолжил совершать молитву, не прерывая её.

А если ты уже завершил молитву, а потом понял, что на твоей одежде была нечистота, то, как поступить?! Молитва является действительной и её не нужно совершать заново.

Разъясняет шейх мухаддис `АбдульМухсин Аль-`Абад (да сохранит его Аллах):

Перед тем, как начинать молитву, человек должен очистить от нечистот своё тело, свою одежду и то место, где он собирается совершать молитву. Нечистоты удаляют посредством мытья их водой.

Если человек совершил молитву, не заметив нечистот, а затем обнаружил их уже после окончания молитвы, то его молитва считается действительной. Если же он обнаружил эти нечистоты посреди молитвы, например, на одежде, то он должен снять эту одежду, если такое возможно, а затем продолжить молиться. Если же он не может снять одежду, на которой нечистоты, то прекращает молитву, [чтобы поменять или помыть одежду].

Сообщается со слов Абу Са‘ида аль-Худри, который сказал: «Однажды, посланник Аллаха ﷺ, молился со своими сподвижниками, и вдруг снял свои сандалии, и положил их слева от себя. Когда люди увидели это, они тоже сняли свои сандалии. Когда посланник Аллаха ﷺ, завершил молитву, он спросил: **"Что побудило вас снять сандалии?"** Они ответили: **"Мы увидели, что ты**

снял свои сандалии, поэтому сделали то же самое". Тогда посланник Аллаха ﷺ, сказал: **"Поистине, ко мне пришел Джибриль и сообщил, что на моих сандалиях грязь"**» *(Абу Дауд, 650. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих Аби Дауд», 1/192.).*

Пророк ﷺ, продолжил совершение молитвы после снятия сандалий, а это указывает на действительность молитвы того, кто обнаружил нечистоты уже после окончания молитвы. Ведь, если бы молитва такого человека была недействительной, то пророк ﷺ, начал бы совершать молитву заново.

(Прим. не из книги: в этом хадисе так же довод что пророк и его сподвижники совершали намаз в обуви. А в наше время некоторые невежды считают это чуть ли не заблуждением, совершать намаз в обуви!)

Что же касается человека, у которого нет омовения, то относительно него в шари‘ате иное постановление. Например, если человек посреди молитвы вспомнил, что у него нет омовения, то он тут же прерывает молитву. Если же человек вспомнил об отсутствии омовения уже после завершения молитвы, то он должен совершить эту молитву заново уже в состоянии омовения.

Сообщается со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Аллах не примет молитву ни одного из вас, если тот оскве рнится, пока (осквернившийся) не совершит омовение»** (аль-Бухари, 135, 6954; Муслим, 225.).

Если на земле присутствуют нечистоты, но человек постелил поверх них коврик, то его молитва действительна, ибо он во

время совершения молитвы не прикасался к нечистотам. То же самое касается молитвы, совершенной на земле, под которой течет грязная канализация.

Аллах Всевышний сказал: **"Одежды свои очищай!"** Сура аль-Муддасир, аят 4.

Хафиз ибн Касир, в своём толковании Корана передал от целой группы праведных предшественников сообщения о том, что в этом аяте имеется в виду очищение себя от грехов.

Затем ибн Касир, сказал: «Сказал Мухаммад ибн Сирин: „"Одежды свои очищай", — то есть: мой их водой“». Сказал ибн Зейд: "Многобожники не очищались, а Аллах повелел пророку ﷺ, очищаться и очищать свои одежды". Это мнение выбрал ибн Джарир [ат-Табари]. Но этот аят также включает в себя и веление очищать сердце, ибо арабы

иногда используют слово "одежда", имея в виду сердце».

619. Восьмое условие действительности намаза — чистота тела, места и одежды.

Одежда – Слова Аллаха:

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾

«И свои одежды *(от скверны)* **очищай!»** — [74:4].

Хадис Асмы дочери Абу Бакра (см. вопрос 108 в «Книге очищения»), хадис Абу Са'ида аль-Худри (см. вопрос 620) и др. доводы.

Тело – хадисы про отстранение от мочи (см. вопрос 53 в «Книге очищения»), про подмывание водой и подтирание камнями (см. вопрос 278 и 287 в «Книге очищения») и др. доводы.

Место – Слова Аллаха:

﴿ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾

«И Мы заповедали Ибрахиму и Исмаилу: «Очистите Мой дом [Каабу, принадлежащую Мне] *(от видимой и невидимой скверны)* **для совершающих обход [таваф], и пребывающих [находящихся там с целью поклонения Аллаху], и преклоняющихся [совершающих поясные поклоны Аллаху], и падающих ниц [совершающих земные поклоны Аллаху]!»** — [2:125].

И Слова Аллаха:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

«О, потомки Адама! Облекайтесь в свои украшения [одевайте одежды и будьте чистыми] при каждой мечети [при исполнении молитвы]». — [7:31].

А также хадис о том бедуине, который помочился в мечети (см. вопрос 51 в «Книге очищения») и др.

Слушать подробный разбор вопроса:
http://www.youtube.com/watch?v=CNpBvxbijHI

620. Если после намаза обнаружил на теле или одежде нечистоту — нужно ли совершить намаз заново – нет.

«إذا جاء أحدكم المسجدَ فلْينظرْ فإن رأى في نعليه أذًى أو قذرا فلْيمسحْه و لْيصلِّ فيهما»

Довод – со слов Абу Са‘ида марфу’ан: ***«Если один из вас пришел в мечеть, то пусть посмотрит, и, если увидит на своей обуви нечистоту, то пусть протрет их и совершает в них намаз».*** (Абу Дауд). Достоверный.

Эти слова пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес после той известной истории, когда Джибриль

сообщил ему о том, что на его обуви есть нечистота (наджас). Он не начал намаз заново, но просто снял обувь в намазе и продолжил намаз.

Примечание: шейх уль-Ислам Ибн Теймия провел такую разграничительную черту — если человек упустил приказ воплотить что-то в поклонении (омовение, время, намерение и т. п.), то намаз не спадает из-за забывчивости, незнания и т. п. И ему нужно совершить его заново. Если же он не сторонился того, чего нужно сторониться (нечистот на теле, одежде и т. д.) по забывчивости, незнанию и т.п., и узнал об этом только после совершения намаза, тогда не нужно совершать его заново.

Слушать подробный разбор вопроса:
http://www.youtube.com/watch?v=I54IWrBJry4

621. Если человек оказался запертым в нечистом месте — как быть с намазом – совершать.

Довод — Слова Аллаха:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

«Остерегайтесь же *(наказания)* Аллаха, насколько можете». — [64:16].

«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه و ما أمرتكم به فأْتوا منه ما استطعتم»

А также хадис Абу Хурейры марфу’ан: ***«То, что я запретил вам, то этого сторонитесь, а то, что приказал, то выполните из этого то, что сможете».*** (Согласованный).

Слушать подробный разбор вопроса: http://www.youtube.com/watch?v=O4V6c5NO4MM

622. Если на человека попала нечистота во время совершения намаза – необходимо ее сразу же убрать или снять ту одежду, на которую попала нечистота, если это возможно. А если это невозможно, тогда нужно выйти из намаза, удалить ее, а затем начать намаз заново.
Довод – см. вопрос 620.

Слушать подробный разбор вопроса: http://www.youtube.com/watch?v=yxGIpOMUOIU

623. Если во время намаза в кармане человека была баночка с нечистотой (например, анализы) – нет явного довода на недействительность намаза.

Слушать подробный разбор вопроса:
http://www.youtube.com/watch?v=wFbAWRyovmw

624. Если человек постелил на нечистое место коврик для намаза — можно ли совершать на нем намаз – да, если на коврике не проявилось следов нечистоты.

Слушать подробный разбор вопроса:
http://www.youtube.com/watch?v=CKZAjSsBsOE

625. Если на нечистом месте построили здание или насыпали землю — можно ли совершать на нем намаз – да.

Слушать подробный разбор вопроса:
http://www.youtube.com/watch?v=pCnrNiO

FxwA

Вопросы 623–625 — потому что не происходит непосредственного прикосновения к нечистоте (наджасе). **[Конец примечания.]**

• ВОПРОС № 4: ПРИКРЫТИЕ 'АУРАТА

На это указывают слова Аллаха: **«О, сыны Адама! Облекайтесь в ваши украшения при каждой мечети!»** *[Сура «аль-А'раф», аят 31.]*

Скажу: слово «украшения» — это покрывание своего аурата, как сказал об

этом Муджахид *[Ученик Ибн 'Аббаса, один из самых известных знатоков тафсира Корана.]*, а «мечеть» означает намаз.

На это же указывает приказ пророка (да благословит его Аллах и приветствует) покрывать аурат во всех случаях, как это передаётся в хадисе от Ибн Хакима, от его отца, со слов его деда: *«Я спросил: «О, посланник Аллаха! Как нам поступать со своим ауратом?». Он 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»***

Это хадис привели Ахмад *(5/4)*, Абу Дауд,

Ибн Маджа, ат-Тирмизи *(2769)*, а также в подвешенном состоянии привёл его аль-Бухари *[Аль-Бухари привёл его с подвешенной цепочкой, а соединил её аль-Хафиз в «Таглик» (2/159).]*. Ат-Тирмизи сказал, что этот хадис хороший, а аль-Хаким назвал его достоверным.

На это же указывают слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует), сказанные 'Али: ***«Не показывай своё бедро и не смотри на бедро живого или мёртвого»*** *[Очень слабый. См. «аль-Ирва» (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 бёдра, потому что это — аурат».*** *Привёл его аль-Хаким в «Мустадраке».*

Также привели ат-Тирмизи и Ахмад хадис от Ибн 'Аббаса (марфу): ***«Бедро является ауратом»*** Этот хадис привели Малик в «Муатта», Ахмад и другие. Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим, а Ибн Хиббан — достоверным.
[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-Ирва» (1/297–298).]

Тем хадисам, в которых говорится, что бедро — аурат, противоречат другие хадисы. Но в них нет ничего, кроме того, что у пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 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 пришёл хадис, в котором сказано: ***«Не принимает Аллах молитву у девушки, у которой уже есть менструации, кроме как в химаре»*** Привели этот хадис Ахмад *(6/150)*, Абу Дауд *(641)*, Ибн Маджа и другие.
[ат-Тирмизи (377).]

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 учёных. 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 из приказов, которые пришли в текстах, как, например, приказ очистить одежду или покрыть аурат, максимум, что берётся, так это обязательство выполнения этих действий, но не становление их условием для намаза!

[Примечание не из книги]:
В прошлом вопросе уже было указано что такое понимание ваджиба известно только от Шаукани и кто за ним последовал. И если взять это мнение, то выходит человек если полностью голым совершил намаз в то время, как у него есть одежда, то он совершил грех, но намаз его действителен! Далеко от истины это мнение как для ученого, так и для ребенка!

Сказал имам Мухаммад ибн АбдульВаххаб:
«Обладатели знания единогласны в том, что недействительна молитва того, кто молился голым, имея возможность облачиться в одежды.
’Аурат* мужчины — это всё, что находится между пупком и коленями. Такой же ’аурат и у рабыни. Что же касается свободной женщины, то все её

тело, кроме лица, является ’ауратом.

***(’Аурат — общее название тех частей тела, которые следует скрывать от взглядов других людей. Для мужчин это всё, что находится ниже пупка и выше колен.)**

А доказательством являются слова Всевышнего: «О потомки Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети» *(Сура аль-А’раф, аят 31)*

«…при каждой мечети…» — то есть: перед каждой молитвой».

Разъясняет шейх мухаддис `АбдульМухсин Аль-`Абад (да сохранит его Аллах):

Мусульманину во время своей молитвы и

во всех других ситуациях следует облачаться в красивые одежды, если у него есть такая возможность.

Аллах Всевышний сказал: **«О потомки Адама! Облекайтесь в свои украшения [одевайте одежды и будьте чистыми] при каждой мечети»** *(Сура аль-А'раф, аят 31)*

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Поистине, Аллах — Красивый, и Он любит красоту»** (Муслим, 147.)

Если же у человека нет возможности обзавестись красивой одеждой, то он обязан хотя бы прикрыть свой ‘аурат так, чтобы не было видно его тела, и это касается не только молитвы, но и всех остальных ситуаций.

Человек может открыть свой ‘аурат только перед своей супругой и перед

своей невольницей.

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Оберегай свой ‘аурат (от всех), кроме своей с упруги и тех (невольниц), которыми овладели твои десницы»**
(ат-Тирмизи, 2769. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «аль-Ируа», 1810.)

‘Аурат мужчины — это всё, что выше колена и ниже пупка.

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Если кто-то из вас станет женить своего слугу или выдавать замуж свою служанку-рабыню, то пусть она не смотрит на то, что ниже (его) пупка и выше колен»**
(Абу Дауд, 496, со слов ‘АбдуЛлаха ибн ‘Амра ибн уль-‘Аса. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сахих Аби Дауд», 1/145)

То есть: если господин выдаёт замуж свою рабыню, то эта рабыня уже не имеет права смотреть на ‘аурат своего господина, ибо теперь право на близость с ней принадлежит уже её мужу.

Также посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Прикрой свои бедра, ибо они относятся к ‘аурату»** *(ат-Тирмизи, 2798. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-Тирмизи», 3/116.)*

Обладатели знания единогласны в том, что недействительна молитва того, кто молился голым, имея возможность облачиться в одежды.

Это единогласное мнение передал ибн Кудама в «аль-Мугни», 2/284, от ибн ‘Абд уль-Барра.

В сунне также сообщается, что

молящийся, помимо прикрытия своего ‘аурата, должен прикрыть и плечо.

Сообщается со слов Абу Хурейры, что пророк ﷺ, сказал: **«Пусть никто из вас не молится в одной одежде с непокрытыми плечами»** *(аль-Бухари, 359; Муслим, 1151.)*

[Примечание не из книги]:
Входят ли пупок и колени в границы «‘аурата»?

Вопрос: «Граница «‘аурата» от пупка до колен или место ниже пупка и место выше колен? Если второй вариант, то можно ли мне купаться на общем пляжу без футболки и в шортах, при этом мой пупок будет открыт, а шорты покрывают только то, что выше колен? Да воздаст вам Аллах благом.»

Ответ:

Хвала Аллаху.

«‘Ауратом» мужчины является то, что между пупком и коленями, сам пупок и колени, не являются «‘ауратом».

Сказал Шейх Ибн аль-Усеймин, да смилуется над ним Аллах:
«В этом вопросе, есть различные мнения:

1) Что колени входят в границы «‘аурата» и их обязательно следует закрывать.

2) Что пупок и колени являются «‘ауратом» и их обязательно следует закрывать.

3) Это распространенное в мазхабе (ханбалитском) мнение, что пупок и колени не входят в границы «‘аурата» и их не обязательно закрывать. В виду этого применено выражение, которое выводит пупок и колено из границ «‘аурата»: «что

между пупком и коленом».
Конец цитаты. См. «Шарх аль-Мумтиъ» 2\160.

Сказал имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах: «По поводу «‘аурата» мужчины есть пять мнений, «правильным и пришедшим от аш-Шафии» мнением, является то, что «‘ауратом» считается то, что между пупком и коленом, сами же пупок и колено не являются «‘ауратом»…». *См. «Шарх аль-Мухзаб» 3\174-175.*

Далее имам ан-Навави приводит доказательства на правильность этого мнения.

Остальные доводы на это мнение, вы можете посмотреть в ответе на вопрос под номером 34976.

Сказал (Ибн Къудама) в *«Шарх аль-*

Кабир» 1\457: «Пупок и колено не являются «‘ауратом» и это мнение Имамов Малика и аш-Шафии». Конец цитаты.

Сказал Шейх Ибн аль-Усеймин, да смилуется над ним Аллах:
«Нельзя парню играть, например в футбол, если на нем только короткие шорты, не покрывающие то, что выше колен и место до пупка. То, что между пупком и коленом у парня должно быть закрыто».
Конец цитаты. «Открытая встреча» под номером 73.

В следствии вышесказанного мы заключим, что можно купаться на море в одежде, которая покрывает то, что между пупком и коленом. Но если открывается часть от бедра или места ниже пупка, то это не дозволено.

Однако если это происходит на общем пляже, то это запрещено, в виду того, что это относится к вопросу дозволенности нахождения в месте, где происходит запретное, а вы не можете это исправить и порицать.

А Аллаху об этом ведомо лучше.

📖 Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 171584.

С другой статьи:

Основных мнений в вопросе границы аурата мужчины три. Мнение о том, что аурат мужчины от пупка до колен, без включения обоих (пупка и колен) в границы аурата – известное мнение маликитских, шафиитских и ханбалитских ученых.
См. Хашия аль-Адави 124\8, аль-Маджму

170\3, аль-Мугний 651\1.

О доказательствах, которых будет сказано ниже с позволения Аллаха.

Другое мнение — это основное мнение ханафитских ученых, говорящих о вхождении колен в границы ауарата.

Их аргумент – хадис, который передал ад-Даракутни от Али, да будет доволен им Аллах, в котором якобы Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Колени – часть ауарата (или из аурата)".الرّكبة من العورة**

Так как частица من в этом случае указывает на смысл частичности.
См. Рад аль-Мухтар 251\3, аль-Мабсут 359\12, аль-Хидая 45\1.

Однако этот хадис слабый, посчитал его слабым сам ад-Даракутни, сказав, что

один из его передатчиков ‘Укбата ибн ‘Алькама Абу аль-Джунуб аль- Куфи – слабый передатчик. *См. Сунан ад-Даракутни хадис 901.*

Таким же его назвали другие ученые джарх уа та’диль как ибн Хаджар и аз-Захаби.

Затем другое мнение, говорящее о том, что границы аурата мужчины – лишь половые органы. И это другая риуая от имама Ахмада, а также мнение ибн Хазма и Дауда аз-Захири. *См. аль-Мугний 651\1, аль-Мухалля 338\2.*

И доказательства этого мнения хадис Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, в котором Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, **сел на верховое животное и обнажил бедро так, что была видна ее белизна.** *Этот хадис передал аль-Бухари под*

номером 364 и другие.

А также хадис, который передал от Аишы, да будет доволен ею Аллаха, Муслим 6362 и другие. (Когда зашел Усман бин Аффан, посланник Аллаха, саллялаху алейхи уа саллаям, поправил свою одежду.)

И здесь не будет подробно рассматриваться всех мнений и форм аргументации ученых этими доказательствами, так как если им можно согласится с учеными говорящими о том, что открытие бедра в хадисе Анаса ибн Малика не было намеренное, однако с этим очень трудно согласится в отношении хадиса Усмана, да будет доволен ими Аллах.

Однако следует заметить, что хадисы, которыми аргументировали ученые, говорящие о том, что аурат мужчины

включает в себя бедро также, а это следующие хадисы:

От Амра ибн Шуайб от его отца, от деда то, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Между пупком и коленом – аурат.»**

Этот хадис передал ад-Даракутни, имам Ахмад и Абу Дауд, аль- Байхаки и другие в разной форме, однако смысл которых сходится к тому, ***что аурат между пупком и коленом.***

В этом хадисе есть слабость, об объяснении которой здесь не будет идти речь, так как это нуждается в отдельном исследовании. *См. Ируа аль-Галиль 207\6.*

Скажу лишь то, что, например такие ученые по хадису как аль-Байхаки, Ан-Науауи, аль-Альбани посчитали его хорошим для аргументации в отношении

аурата мужчины.

Затем хадисы, которые были переданы от Ибн Аббаса, Джархада и Мухаммада ибн Джахша, да будет доволен ими Аллах, общая суть которых заключается в том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Бедро – аурат», и** в заключении в отношении всех этих вариантов прекрасно выразился шейх аль-Альбани, сказав: *«И не будет сомневаться исследователь, знающий о науке терминологии хадиса, что отдельные слова в этих хадисах, все они слабые и мнение ат-Тахауи и аль-Байхаки о достоверности их иснадов – явное послабление. Однако все эти иснады дают силу хадису так, что он поднимается до степени достоверности, тем более что в этом разделе (теме) есть то, что подкрепляет его смысл».* См. Ируа аль-Галиль 298\1.

И достаточно в этом слов имама аль-Бухари, который хоть и упомянул то, что передается от Ибн Аббаса, Джархада и Мухаммада ибн Джахш, да будет доволен ими Аллах, формой, которая указывает на слабость хадиса صيغة التمريض - (сигату ат-тамрид), т.е. когда говорится: «было передано», или «сказано», вместо: «передал», «сказал» и другие формы, которые указывают на прямое отношение слов к говорящему.

Несмотря на это имам аль-Бухари сказал: Хадис Анаса (в котором Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обнажил бедро) более достоверный, а хадис Джархада (о том, что бедро из аурата) – более безопасный для того, чтобы (или таким образом) выйти из разногласия.
См. Аль-Бухари: «Глава – того, что упоминается в отношении бедра.»

Как мы видим, имам аль-Бухари принимает во внимание тот смысл, который есть в этих хадисах, хоть и делает их слабыми со стороны иснада. И если это так, то значит, у нас есть слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и есть его действия. И нет сомнения, что указание слов на шариатские положения намного сильнее, чем указание действий. И это положение известно в науке основы фикха. Так как действие может нести несколько вероятностей и предположений, что ослабляет точное указание их на положения, а это в противоположность слову.

И если это так, то ученые принявшие хадисы о том, что бедро относится к аурату, разошлись в своем отношении к внешнему противоречию между указанием этих хадисов и хадисами Усмана и Анаса ибн Малика, да будет

доволен ими Аллах.

Некоторые из них прибегли к методу الترجيح (ат-тарджих) – методу перевешивания или аннулирования. Известный в науке усуль фикх метод в работе с текстами, внешнее указание которых на шариатские положения противоречат друг другу со всех сторон, так что нельзя соединить их между ними. Эти ученые аннулировали указание хадисов Усмана и Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сказав, что, во-первых, в них нет прямого указания на намеренное открытие бедра, а во-вторых, эти хадисы передают действие, у которого нет обобщенности для того, чтобы взять из него общий хукм. *См. Аль-Маджмуа 170\3.*

Другие ученые собрали между указаниями всех хадисов. Некоторые из них сказали, что открытие бедра –

нежелательно. И это также известный подход в работе с текстами, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что-то запрещает, а затем делает это же для того, чтобы показать, что запрет не был в форме тахрима совершающий, который будет нести грех. И это одно из мнений в маликитском мазхабе.

Другое мнение у них, заключается в том, что нежелательно открывать бедро перед тем, кого человек стесняется. И это положение они, конечно, взяли из хадиса Усмана, да будет доволен им Аллах. *См. Хашия ас-Сауи 484\1, аль-Фауаких ад-Дания 212\8, Хашия аль-Адави 124\8.*

И нет проблемы в том, чтобы объединить эти два мнения и сказать, что оголение бедра нежелательно и эта нежелательность повышается перед тем, кого человек стесняется. И это мнение как

кажется отвечающему наиболее правильное, соединяющее между доказательствами и более соответствует правилам работы с текстами в таких случаях.

Хотя основное мнение у маликитов – запрет в форме тахрима взгляда и оголения голени. И близкое к мнению о том, что оголение бедра – нежелательно, или нежелательно перед тем, кого человек стесняется, мнение, которое имам ибн Кайим передал от ханбалитских ученых и других, которые поделили аурат на явный, тяжелый, куда входят половые органы и облегченный, куда входит бедро.
См. Тахзиб ас-Сунан 17\6.

Что же касается условий необходимых в одежде, которой закрывается аурат, то была спрошена Постоянная Комиссия: «*Какое положение (хукм) в одевании*

прозрачной одежды, а также очень узкой одежды, которая описывает части тела»?

Ответ:
«Нельзя одевать прозрачную одежду, через которую виден аурат, а также узкую одежду, которая делает ясным, очевидным все органы тела. Так как это противоречит шариатским доказательствам и возникновение вреда».

Фатва номер 10494.
Постоянная Комиссия для научных исследований и фетвы.
Член комиссии: АбдуЛлах Гудаян.
Заместитель главы: АбдуРаззак Афифи.
Глава: Абдуль-Азиз ибн Баз.
[Конец примечания.]

Что же касается женщины, то её тело

целиком является ‘ауратом.

[Примечание не из книги]:
(‘Аурат женщины бывает разным:
1 ‘Аурат на улице, где ее могут видеть посторнние мужчины, это один вопрос.
2 ‘Аурат женщины в намазе, когда ее никто из посторонних мужчин не видит другой вопрос.
3 ‘Аурат женщины среди своих махрамов, третий вопрос.
4 ‘Аурат женщины среди женщин мусульманок, четвертый вопрос.
5 ‘Аурат женщины среди женщин неверующих, пятый вопрос.
6 ‘Аурат женщины перед детьми, достигшими степени различение и не достигшие, шестой вопрос.
7 ‘Аурат старых женщин, седьмой вопрос.
8 ‘Аурат женщины перед мужем, восьмой вопрос, точнее нет аурата между мужем и женой.
9 ‘Аурат женщины рабыни, девятый

вопрос.
10 ‘Аурат девочки.

Все это разные вопросы и могут нести разные постановления, и смешивание их ведет к путанице и искажению, особенно когда берут слова какого-то ученого об одном виде аурата, и натягивают его на другую ситуацию. Например, берут слова ученых об ‘аурате женщины в намазе, когда ее не видят посторонние мужчины, и натягивают их слова на ‘аурат женщины на улице, хотя этот ученый например говорит в намазе женщина открывает лицо, но на улице должна закрывать лицо, дабы его не увидели посторонние мужчины.

Ниже шейх укажет на ‘Аурат женщины на улице и в намазе, так же упомянет аурат рабыни.)
[Конец примечания.]

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Женщина — это ‘аурат. Когда она выходит (из дома), к ней устремляется шайтан»** *(ат-Тирмизи, 1173, со слов ‘АбдуЛлаха ибн Мас‘уда. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «аль-Ируа», 273.)*

Женщина обязана скрывать всё свое тело, включая лицо, от посторонних мужчин. Обладатели знания единогласны в том, что матери верующих (Иначе говоря, жены посланника Аллаха ﷺ) обязаны были скрывать свои лица от посторонних мужчин.

Наш шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкыти, указал на то, что это постановление касается всех женщин этой общины, исходя из двух аятов.

Аллах Всевышний сказал: **«Если вы просите у них [у жён пророка] какую-либо утварь, то просите у них**

через завесу (которая разделяет вас с ними). Так будет чище для ваших сердец и их сердец» *(Сура аль-Ахзаб, аят 53.)*

Если эти слова были сказаны о женах пророка ﷺ, несмотря на чистоту их сердца и отдаленность от подозрений, то, поистине, другие женщины-мусульманки тем более обязаны прикрывать свои лица.

Также Аллах Всевышний сказал: **«О, пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала»** *(Сура аль-Ахзаб, аят 59.)*

Следовательно, опускать на себя покрывала было приказано не только матерям верующих, но и дочерям пророка ﷺ, а также и остальным верующим женщинам. Это указывает, что

постановление о прикрытии лиц касается не только жен пророка ﷺ, но и остальных женщин.
(См. «Адуа уль-Баян», 6/585–586)

Также сообщается со слов ‘АбдуЛлаха ибн ‘Умара, что посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«В День Воскресения Аллах не взглянет на того, кто волочил за собой одежду из-за высокомерия».**

Тогда Умму Саляма спросила: **«А как женщины должны поступать с подолами своей одежды?»**
Посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Пусть опускают их на пядь».** Тогда она сказала: **«В таком случае обнажатся наши ступни».** Посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«В таком случае пусть опускают подолы на локоть, но не больше!»**
(ат-Тирмизи, 1731. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-Тирмизи», 2/271.)

Если шари‘ат велит женщинам скрывать от посторонних взглядов даже свои стопы, то это ясно указывает на то, что прикрытие лица также является обязательным. Ведь, лицо — это причина искушения мужчин и красивая часть тела женщины. Поэтому прикрытие лица более важно, чем прикрытие нижней части ног.

Что же касается молитвы, то во время неё свободная женщина должна прикрывать всё своё тело, кроме лица.

В книге *«альМугни» (2/326)* сказано, что это мнение является мнением имама Ахмада.

Также от имама Ахмада передается и иное мнение о том, что женщина имеет право молиться с открытыми кистями рук. Это — мнение имама Малика и имама аш-Шафи‘и. Если же с женщиной

находятся посторонние мужчины, то она молится также с закрытым лицом.

Сказал ибн ‘Абд уль-Барр: «Ученые единогласны в том, что женщина открывает лицо во время молитвы и в состоянии ихрама».
См. «аль-Мугни», 2/331.

(Ихрам — состояние паломника, совершающего хадж или ‘умру, когда он должен соблюдать ряд запретов, от которых свободны все остальные мусульмане.)

Что же касается рабыни, то ее молитва действительна, если она молится с непокрытой головой. Таково мнение подавляющего большинства обладателей знания, за исключением лишь аль-Хасана аль-Басри. *См. «аль-Мугни», 2/331*

Что же касается молитвы рабыни, у

которой открыты какие-то другие части тела, то относительно этого обладатели знания разногласят. В любом случае для рабыни лучше всего придерживаться скромности и прикрывать себя во время молитвы и во всех других ситуация так же, как прикрывается свободная женщина.

[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 5: «ГЛУХОЕ ЗАВЁРТЫВАНИЕ»

[Сказал аш-Шаукани]: *«Он не должен заворачиваться в состояние "ас-сама"».*

Это по причине наличия хадиса от Абу Хурейры, в котором говорится: ***«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует)** ***запретил заворачиваться в состояние «ас-сама»*** *[Аль-Бухари (368), Муслим.]*

Он находится в двух «Сахихах». Это когда человек заворачивается в свою одежду таким образом, что потом не может вытащить руки.

• ВОПРОС № 6: «САДЛЬ»

[Сказал аш-Шаукани]: *«…также он не должен делать садль».*

Запрет на подобный вид одеяния находится в хадисе, который привели Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, аль-Хаким

в «Мустадраке» *[Ахмад (2/295), Абу Дауд (643), ат-Тирмизи (378), аль-Хаким (1/253). Цепочка передатчиков слабая.]*, а также в этом разделе имеются предания от сподвижников.

«Ас-садль» — это когда человек заворачивается в одежду так, что его руки остаются внутри, и он в таком состоянии совершает поясные и земные поклоны. *[Таким образом, возможно, откроется его аурат, как сказал об этом шейх Фаузан.]*

• ВОПРОС № 7: «ИСБАЛЬ»

[Сказал аш-Шаукани]: *«…также он не должен опускать одежду (ниже щиколоток) …».*

На это указывают достоверные хадисы, в которых пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запрещал опускать изар ниже щиколоток.

• ВОПРОС № 8: СОБИРАНИЕ ВОЛОС И ПОДБИРАНИЕ ОДЕЖДЫ

[Сказал аш-Шаукани]: *«…также он не должен собирать в пучок волосы и подворачивать края одежды…».*

Это запретил пророк (да благословит его Аллах и приветствует). 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.

• ВОПРОС № 9: НОШЕНИЕ ШЁЛКОВОЙ ОДЕЖДЫ

[Сказал аш-Шаукани]: *«…также он не должен молиться в шёлковой одежде…».*

Хадисов, запрещающих мужчинам носить одежду из чистого шёлка, много. А что касается смешанного шёлка, то мазхабы учёных по этому вопросу известны. Некоторые хадисы указывают на запрет носить чистый шёлк, как на это указывает хадис от Ибн Аббаса, который привели Ахмад и Абу Дауд: ***«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует)**

запретил носить одежду только из чистого шёлка» *[Цепочка хадиса достоверна.]*

Сказал Ибн Аббас: *«Что касается одежды, украшенной шёлком, то мы не видим в этом ничего плохого».*

А некоторые хадисы указывают на запрещение носить оформленную шёлком одежду, потому что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) разозлился, когда увидел ʼАли, 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 достоверный. *[Источник будет указан в разделе одежды.]*

Некоторые сказали, что слово «сирá», использованное в хадисе, означает одежду, оформленную шёлком, но не

чистый шёлк. Другие сказали, что это полосатая одежда из чистого шёлка. Есть и другие мнения по этому поводу. А по одной из версий этого хадиса понимается, что это был не чистый шёлк. И Аллах знает лучше.

[В упомянутых выше разделах существует много разногласий среди учёных. Всё это из-за разного языкового понимания терминов, упомянутых в хадисах, таких как, например, «ас-сама», «ас-садль» и тому подобных.]

• ВОПРОС № 10: НОШЕНИЕ ОДЕЖДЫ, КОТОРАЯ ВЫДЕЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ ОБЩЕСТВА.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…также он не*

должен молиться в одежде, которая выделяет его…».

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»*** *[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).

А что касается одежды, окрашенной жёлтым или красным цветом, то доказательства по этому вопросу

противоречивы, поэтому мы его не упомянули здесь. Автор аш-Шаукани написал на этот счёт отдельное послание.

• ВОПРОС № 11: НОШЕНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВО ПРИСВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ

[Сказал аш-Шаукани]: *«…также он не должен молиться в несправедливо присвоенной одежде…».*

Так как она является собственностью другого человека. И это запрещено, по единогласному мнению учёных.

• ВОПРОС № 12: ОБРАЩЕНИЕ В СТОРОНУ КААБЫ

[Сказал аш-Шаукани]: ***«Совершающему намаз нужно направиться в сторону Каабы, если он видит её или знает её 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 «аль-Бакара», аят 144.]*

Это единогласное мнение всех мусульман. И это однозначно, ясно и неоспоримо!

[Сказал аш-Шаукани]: ***«…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 (да благословит его Аллах и приветствует) определил направление киблы, сказав, что она находится между востоком и западом, как это пришло в хадисе от Абу Хурайры, приведённом ат-Тирмизи и Ибн Маджа.
[Ат-Тирмизи и Ибн Маджа (1011). Цепочка от Абу Хурайры недостоверная, однако у него есть поддерживающая его версия от Ибн ‘Умара, приведённая ад-Даракутни и аль-Хакимом (1/206).]

(Это касается города Медины)

Подобное этому пришло также от праведных халифов.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 живёт не возле Каабы, не обязан направляться точно и прямо в саму Каабу, достаточно просто направиться в её сторону, как этому научил пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 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 дополнительных 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 «Шарху ль-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, имеющихся в книгах по фикху.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ.

• ВОПРОС № 1: ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ, ПРИШЕДШИЙ ОТ ПРОРОКА (да благословит его Аллах и приветствует).

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 (да благословит его Аллах и приветствует), затем просит у Аллаха то, что хочет. И в завершение он дает салям ангелам и мусульманам. Это и есть намаз пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 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».

• ВОПРОС № 2: НАМЕРЕНИЕ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Молитва не будет религиозным поклонением без намерения».*

На это указывают слова Аллаха: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне…»** *[Сура «аль-Бяййина», аят 5.]*

А также хадис, который передал Малик от Яхья ибн Яхья в нескольких риваятах от пророка (да благословит его Аллах и приветствует): ***«Поистине, все дела — только по намерениям»*** *[Хадис согласован. От ‘Умара ибн аль-Хаттаба.]*

Скажу: учёные говорят, что намерение должно быть перед началом намаза. Я считаю, что если в хадисе ***«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, берётся 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 даёт понять ту 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 гусля, если он упал с моста в реку, ведь вода попала на всё тело, хоть и без

намерения на гусль?!]

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 отрицание к правильности.

[Например, фраза «нет намаза без «Фатихи» означает, что намаз без прочтения в нём «Фатихи» не будет правильным.]

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.

[Сказал аш-Шаукани]: *«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 (Всевышний Аллах) 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…
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»*** *[Аль-*

Бухари (756), Муслим (394).] или хадис ***«Намаз недействителен, кроме как с чтением «Фатихи»*** *[Ахмад (2/478), Ибн Хиббан (1789).]* 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 учёные, хоть и истиной является обратное.

[Автор хочет сказать, что для того, чтобы назвать действие столпом, нужно конкретное доказательство, указывающее на то, что оно столп.]

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 учёных. Это и есть истина в этом вопросе.

Сущность ваджиба состоит в том, что совершающий его поощряется Аллахом, а не совершающий — порицается.

Поощрение и порицание за действие не делают само поклонение недействительным, как это обстоит в случае с условием.

[Примечание не из книги]:
Ранее на это указывал, но повторю. Пишет шейх Сыддык Хасан Хан в книге о намазе раздел условия намаза • ВОПРОС № 3: ЧИСТОТА МЕСТА:

Определение обязательства (ваджиб) таково: «Тот, кто его выполнил, будет награждён, а кто не выполнил, получает грех. Но поклонение, в котором не выполнен ваджиб, является действительным».

Это в терминологии Шаукани и Сыдык Хасан Хана, у других же ученных если ты специально не выполнил ваджиб, то твое поклонение недействительно, как пример в намазе 3 и 4 ракаатном, первые сидение

в ташахуде ваджиб, если ты его забыл, то ты должен сделать два саджда сахву, но если ты его специально не сделал, то твой намаз недействителен. А исходя из терминологии Шаукани если у него первое сидение ваджиб, то если ты специально его пропустил, то на тебе грех, но твой намаз действителен, и это далеко от истины! И было сказано, что неизвестно чтобы кто-то из ученых до Шаукани, использовал слово ваджиб в таком смысле. Об этом послушаете здесь: https://youtu.be/V-sXw2iHNb4?t=640 с 10 минуты 30 секунды.

И это понимание ваджиба Шаукани и Сыдык Хасан Ханом нужно запомнить и понять, ибо оно противоречит тому, как понимали это термин другие ученые. Поняв это, ты уже будешь понимать, что они имеют под термином ваджиб.

Сказал имам Мухаммад ибн АбдульВаххаб в своей книге «условия молитвы»:
«**Столпы молитвы (рукны)** — это такие действия, оставление которых нарушает молитву, и нет разницы в том, были ли они оставлены по забывчивости или же намеренно.

Обязательные составляющие элементы молитвы (уаджибаты) — это такие действия, оставление которых намеренно нарушает молитву. Если же человек не совершил эти действия из-за забывчивости (невнимательности), то искуплением послужит совершение двух земных поклонов для невнимательных. А Аллах знает лучше!»

[Земные поклоны для невнимательных (суджуд ас-саху) — это два земных поклона, совершаемых молящимся человеком для исправления ошибок,

допущенных в намазе по причине невнимательности.

Они совершаются до или после произнесения заключительных слов приветствия (саляма) для того, чтобы искупить ошибки, допущенные в намазе.

Под «салямом» имеется в виду произнесение слов приветствия «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуллах» в конце намаза.].

(Разъясняет шейх мухаддис `АбдульМухсин Аль-`Абад, да сохранит его Аллах):

Есть разница между столпами молитвы [рукны], между её обязательными составляющими [уаджибаты] и между желательными действиями [мустахаббаты].

Что касается столпов молитвы [рукнов], то, это такие действия, оставление которых нарушает молитву, и нет разницы в том, были ли они оставлены по забывчивости или же намеренно. Иначе говоря, каждый молящийся непременно должен совершить все столпы молитвы.

Что же касается обязательных составляющих молитвы [уаджибатов], то это такие действия, оставление которых намеренно нарушает молитву. Если же человек не совершил эти действия из-за забывчивости (невнимательности), то искуплением послужит совершение двух земных поклонов для невнимательных.

Что же касается желательных действий молитвы, то совершивший их, получит награду, а оставивший их, не будет наказан. Исключением является только человек, который оставляет желательные

действия, питая отвращение к сунне пророка ﷺ.

Сообщается со слов Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха ﷺ, сказал: «**Тот, кто не желает (следовать) моей сунне, не имеет ко мне отношения!**» *[аль-Бухари, 5063; Муслим, 1401.]*

Сунна пророка ﷺ — это его путь. Иначе говоря, понятие «сунна» в данном хадисе охватывает всё, о чем говорится в Книге Аллаха и в хадисах Его посланника ﷺ. **[Конец примечания.]**

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 усулю ль-фикху). Это противоречие ты встретишь во многих книгах факыхов всех мазхабов. И как много тех, кто, являясь учёным усулю ль-фикха, когда начинает говорить о практическом фикхе, путается, теряет дорогу, куда-то улетучиваются его знания, и становится он таким же, как один из узко мыслящих, застывших, зазубривших разделы фикха людей. Исключением является маленькая группа учёных, как сказал Аллах: **«Мало среди моих рабов благодарных»** *[Сура «Саба», аят 13.*

Это всё понимается, когда ты подходишь к доктору по усулю ль-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 вопросу?» — он тебя отправляет к доктору по усулю ль-фикх.

Это странно, ведь усулю ль-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 усулю ль-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 (да благословит его Аллах и приветствует) 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 усулю ль-фикху своего же мазхаба. Это происходит из-за того, что люди не применяют на практике правила усулю ль-фикха в своем мазхабе. Мы все принадлежим Аллаху и к Нему вернёмся. 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.]

[Примечание не из книги]:
О намерении в поклонениях Всевышнему Аллаху (фикх).

📃 *Содержание:*

☑ *1 Намерение в Омовении, Намазе, Закате, Хадже и Умре*

☑ *2 Намерение в Посте.*

☑ *3 Если человек намеревался на фард намаз конкретного времени, но не определил это зухр или аср намаз, такое намерение действительно?*

☑ *4 Он забывает о намерении, при совершении многих действий.*

☑ *5 О произнесении намерения вслух в актах поклонения.*

☑ *6 Хадис: Дела (оцениваются) только по намерениям. (Шарх Шейха Салиха али Шейха).*

☑ 1 Намерение в Омовении, Намазе, Закате, Хадже и Умре.

Информация взята из уроков по Булуг Аль Марам, шарх шейха Мухаммада ибн

Хизама. И текстового ПДФ документа Руслана абу Ибрахима:
«Список правильных мнений с доводами по вопросам, рассмотренные в процессе изучения книги «Булуг уль-Марам»».

☑ О намерении в Омовении.

❓ 118 Намерение для омовения

⬇ Краткий ответ:
Обязательно (уажиб). Довод – хадис ‘Умара марфу’ан: **«Поистине, дела оцениваются лишь по намерениям»** (Согласованный)

🔉 - Слушать разбор вопроса:
https://youtu.be/sQPfyPrQVpA

❓ 119 Произнесение намерения вслух

Краткий ответ:

Нововведение (бид’а).

Довод – отсутствие довода на это. И приближение к Аллаху тем, что Он не узаконил, является нововведением.

- Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/QUbuW8M7rpA

О намерении в Намазе.

665. Девятое условие действительности намаза - намерение.

Краткий ответ:

Довод – Слова Аллаха: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожники»** (98: 4).

А также хадис ‘Умара марфу’ан**:** **«Поистине, дела оцениваются лишь по**

намерениям» (Согласованный).

Примечание: под намерением ученые фикха не имеют в виду то намерение, которое должно быть только ради Аллаха, но имеют в виду намерение, какое именно поклонение он собирается совершать (обязательный или добровольный намаз, обязательный Пост в месяц Рамадан или желательный во вторник и четверг и т.д.).

🔊 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/EbW1OozHxrI

❓ 666. Постановление о том, чтобы произносить намерение громким голосом вслух

⬇ Краткий ответ:

Нововведение.

Довод – хадис ‘Айши: **«Кто внесет в наше дело то, что не из него, то это**

будет отвергнуто» (Согласованный).

Примечание: произношение намерения вслух или шепотом (намереваюсь совершить обязательный намаз Зухр ради Аллаха и т.д. и т.п.) является недостатком в религии и разуме. В религии – из-за того, что это – нововведение.
В разуме – если люди хотят употребить пищу, то никто не говорит вслух или шепотом: «Я намереваюсь поесть эту жареную курицу халяль, чтобы она переварилась у меня в желудке, а затем я стал еще более активным в поклонении Аллаху» и т.п. Однако любой разумный человек понимает в сердце и различает, что он желает совершить намаз, а не держать пост.

- Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/Y0TKJ3xQpfs

? 667. Каково постановление проговаривания намерения тихим голосом –

Краткий ответ:
Не узаконено.

- Слушать разбор вопроса: http://darulhadis.ws/media/lectures/fikh/bulug_ul_maram/02_kniga_namaza/narezki_vopr/003/00667.mp3

? 668. Где находится намерение (на языке или в сердце) –

Краткий ответ:
В сердце. Поэтому если человек знает и понимает, что он хочет сделать, то считается, что он взял намерение.

- Слушать разбор вопроса:

https://youtu.be/HKj84QLM8Ak

❓ 669. Когда должно образоваться намерение для намаза –

⬇️ Краткий ответ:

Перед намазом.
(Примечание:
Есть, разница между понятиями «помнить о намерении» и «помнить о постановлении намерения».
- Помнить о намерении – не забывать его и постоянно помнить о нем.
- Помнить о постановлении намерения – не брать противоположного намерения, даже если не помнишь про намерение непосредственно перед поклонением. Поклонение действительно в обоих случаях).

🔊 - Слушать разбор вопроса:
https://youtu.be/f0y8hOxCgqA

❓ 670. О необходимости сохранять намерение до конца намаза –

⬇ Краткий ответ:
Обязательно.

🔉 - Слушать разбор вопроса:
https://youtu.be/hEc73JzvwWw

❓ 671. Обязательно ли в намерении знать какой конкретно намаз человек собирается совершить –

⬇ Краткий ответ:
Да. (Довод на вопросы 670 и 671 – см. ответ на вопрос 665).

🔉 - Слушать разбор вопроса:
https://youtu.be/528Eg2ew8_I

❓ 672. Обязательно ли иметь намерение о том, что совершаемый намаз является обязательным –

⬇️ Краткий ответ:

Нет. (Потому что то, что пришло в предыдущем вопросе (671) достаточно для него.)

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/eQvk4RIQYEc

❓ 673. Человек прервал намерение в намазе или засомневался в нем –

⬇️ Краткий ответ:

Если прервал, то необходимо совершить намаз заново. Если засомневался, то намерение, и соответственно намаз остаются действительными.

- Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/aTAqfesw5kU

? 674. Можно ли менять намерение с одного обязательного намаза на другой прямо в намазе –

Краткий ответ:

Нет.

- Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/6jq2VTJc5W8

? 675. Можно ли менять намерение с обязательного намаза на добровольный намаз прямо в намазе –

Краткий ответ:

Да. Пример: начал обязательный намаз Зухр в одиночестве, а затем увидел, что

люди хотят совершить Зухр в коллективе. Тогда можно менять намерение на просто добровольный намаз, без ограничения на какой именно, ведь его первое намерение состоит из 3-х частей: (1) намерение намаза ради Аллаха, (2) намерение на обязательный намаз и (3) намерение на Зухр намаз.

Когда он меняет намерение на просто добровольный намаз, то его последние две части намерения аннулируются, но остается первая часть (намаз ради Аллаха), а это и есть – просто добровольный намаз.

Также можно менять намерение с 2-х рака’атов добровольного на 4 рака’ата добровольного намаза и наоборот прямо в намазе, ведь тут даже не аннулируется что-либо из намерения, но просто меняется образ намаза.

Однако не нужно менять намерение с обязательного намаза на просто добровольный намаз без нужды. А если время обязательного намаза уже уходит, то запрещено менять намерение на просто добровольный намаз.

🔊 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/lsEdKr81X2w

❓ 676. Можно ли менять намерение с обязательного намаза на Уитр –

⬇️ Краткий ответ:

Нет. [Потому что витр намаз нуждается в отдельном намерении на него еще до его совершения].

(Вопросы 674 и 676: потому что намерение – это условие действительности намаза с самого его начала (см. вопрос 665).

Примечание: некоторые люди совершают 2 рака’ата Сунны ‘Иша намаза, а после этого добавляют еще один рака’ат Уитра. Они считают, что главное, чтобы их Уитр намаз состоял из 3-х рака’тов. Но это неправильно, ведь каждый из данных намазов, как Сунна после ‘Иша, так и Уитр нуждаются в отдельном намерении).

- Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/GLrbLJxaSIA

? 677. Если человек начал намаз до захода времени, то может ли он перейти на добровольный намаз –

Краткий ответ:
Да. (Смотрите ответ на 676).

- Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/qTz6cPinr3o

❓ 678. Если засомневался прямо в намазе (сделал намерение на обязательный или добровольный намаз) –

⬇ Краткий ответ:

Завершает намаз с намерением добровольного намаза, кроме как если вспомнит, что взял намерение на обязательный намаз до того, как поменяет намерение на добровольный намаз.

(Правило фикха – «Убежденность не уходит из-за сомнения». А основа в поклонениях – отсутствие, кроме как если есть уверенность, что совершил что-то. И основа у него, что намерения нет, а сомнение не может сдвинуть его с этой основы.)

🔊 - Слушать разбор вопроса:

https://youtu.be/XrAphNcja50

☑ О намерении в закате.

❓ 1544 Является ли условием принятия закята намерение того, кто его выплачивает

📢 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/lLq-khgfR2o

☑ О намерении в Хадже и Умре

❓ 2074 Каково постановление намерения для ихрама.

📢 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/dmzUwyUCc9A

❓ 2076 Желательно ли упоминать намерение ихрама вслух до тальбии.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/KIRaQKlwWVg

❓ 2275. Является ли действительным тауаф без намерения.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/jykfPdcZvNk

❓ 2279. Является ли действительным тауаф, если один несет другого, и каждый имеет намерение.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/hmrFY493kaQ

❓ 2280. Если оба - и несущий и тот, кого несут, имеет намерение тауафа только для последнего.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/yRQt7qYVdiE

❓ 2281. Если намерение за того, кого несут, имеет только он, а не несущий.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/gcXohh4OPW0

❓ 2282. Если каждый из двоих имеет намерение за второго, а не за себя.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/1hX97EotHns

❓ 2321. Каково постановление менять намерение хаджа на намерение умры (фасх уль-хадж).

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/4QoEBb2lvHw

❓ 2322. Каково постановление вводить хадж в умру (из таматту'а в киран).

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/RqVxhmDbj94

❓ 2323. Можно ли вводить хадж в умру уже после тауафа умры.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/denInF365sI

❓ 2324. Можно ли вводить умру в состав хаджа.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/hOwAbrNsqys

❓ 2427. Является ли наличие намерения условием действительности тауафа ифада.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/V_cOQ3zRFag

❓ 2482. Является ли наличие намерения условием действительности выхода из ихрама.

🔉 - Слушать разбор вопроса: https://youtu.be/kTsQE7FRfIk

Так же о намерении уроки Руслана слушайте по книге **«Тайсир аль-Аллям шарх Умдатуль Ахкам»**. Автор Шейх АбдуЛлах ибн Абдуррахман ибн Аали Бассам.

1 О намерении. Тайсир уль 'Аллям, шарх Умдатуль Ахкам
https://youtu.be/TQl1WSYhfeY

☑ 2 Намерение в посте.

Информация взята из шарха на Булуг Аль Марам шейхом Мухаммадом ибн Хизамом которую перевел Русалан абу Ибрахим в аудио уроках, который переписаны.

Так как материал по этой теме обширен, даю лишь ссылки где вы прочитаете текст:

С 6 урока:

•Хадис 638.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393803
•Хадис 639.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393802

•1781 Является ли намерение условием действительности уразы.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393798
•1782 Об обязательности конкретизировать намерение в обязательной уразы.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393797

•1783 Нужно ли конкретизировать намерение в добровольной уразе.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393795
•1784 О необходимости иметь намерение на обязательную уразу с ночи.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393794

7 Урок. О намерении во время поста.
https://vk.cc/83no83

•1785 Обязательно ли иметь намерение с ночи на добровольную уразу.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393778
•1786 Обязательно ли брать намерение на каждый день рамадана или достаточно общего нията.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393775
•1787 Если человек взял намерение на

уразу следующего дня днем, а не с ночи.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393774
•1788 Если взял намерение на уразу, но потом поел или попил до рассвета, портится ли ният от этого.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393773
•1789 Может ли женщина, у которой менструация брать намерение на уразу.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393772
•1790 Действительно ли намерение того, кто сказал - буду держать уразу завтра иншаАллах.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393771

8 Урок. О намерении во время поста.

https://vk.cc/83n1OA

•1791 Если человек взял намерение на

уразу, но затем потерял разум в течение дня.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393763
•1792 Если человек взял намерение на уразу, но затем упал в обморок в течение дня.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393761
•1793 Если человек потерял сознание в день уразы, и находился в этом состоянии дни.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393759
•1794 Влияет ли сон на действительность уразы.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393750
•1795 Если с человеком во время уразы произошел эпилептический приступ.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393735
•1796 Если человек передумал держать

уразу в течение дня.
https://vk.com/siambulugalmaram?w=page-70672909_54393731

☑ 3 Если человек намеревался на фард намаз конкретного времени, но не определил это зухр или аср намаз, такое намерение действительно?

Чтобы понять, о чем речь, например ты пришел в мечеть на зухр намаз, и в голове не держал что это зухр намаз, но просто намеревался совершить фард намаз этого времени, то вот такой намаз будет действителен?

🖊 **Говорит Шейх Усаймин:**
«И если вещь определённая, то необходимо её определить. И если ты

желаешь читать сунну зухра то необходимо намерится читать сунну зухра и это если у тебя несколько сунан (т.е. до зухра и после, и надо определить какая из них).

И так же фарзы, необходимо определить, что ты читаешь, и не сделай намерением что это просто фарз, но сделай намерение что это зухр, или это аср.

И в определённом необходимо определить (т.е. определи намерение для конкретной вещи).

Кроме как некоторые учёные говорят да помилует их Аллах: - И если в определённом (поклонение) нет ничего с ним, то хватит намерения намаза этого времени.

Например: - Если ты пришёл читать зухр и скрылось в твоём уме о зухре, но ты

пришёл читать фарз (определённого) времени. И эти учёные говорят: - Нет проблем в этом, т.к. определение времени, наподобие определения намаза. И в этом слове предоставление широты людям и в нём облегчение для них».

Источник: Ликоат аль-Баб аль-Мафтух 1\16.

🖊 **Шейх Усаймин,** да смилуется над ним Аллах, говорил:
«Если мусульманин вышел, во время наступления молитвы зухр, из дома с омовением, однако он не намеревался ни на молитву зухр, ни на молитву аср и ни на 'иша. А просто намеревался в душе, что наступила время совершения обязанности, достаточно ли этого намерения или нет?!»

Ответ:

«Если основываться на раннем приведенном принципе*, то недостаточно, поскольку он не предназначил намерение для совершения молитвы зухр, и это суждение ханбалитского мазхаба.

А другая точка зрения в этом вопросе заключается в том, что такое намерение достаточно, и нет такого условия, что следует предназначить намерение для определенного действия. Поскольку достаточно того, что он намеревается на молитву, а молитва определяется с наступлением времени. И это суждение передают от имама Ахмада, да смилуется над ним Всевышний Аллах.

Если он намерился на то, что наступило время совершения обязанности, то этого достаточно.

И это мнение правильное, которое

мусульмане в силе совершить. Поскольку, порой человек торопливо приходит в мечеть, совершая такбир, присоединяется на молитву к имаму, при этом, не намереваясь на молитву зухр. Однако в его уме то, что наступила время совершения обязанности, и он не вышел из дома, кроме как для этого.

Поэтому, если по-нашему мазхабу судить, то мы говорим: "Соверши заново молитву".

А если судить по более правильному мнению, то мы говорим: "Не повторяй молитву", - и тем мы приносим покой сердцу. Поскольку, многие попадают в это. Более того, даже имам иногда забывает и совершает такбир с намерением, что наступила время совершения обязанности. Потому, если по мазхабу, то он обязательно совершает заново намаз, но если по более

правильному суждению судить, то он не повторяет намаз».
(См. "Шарх ал-Арбаъин ан-Нававийа" ли шейх Усаймин, стр. 14).

* - Шейх выше, разбирая хадис: **"дела оцениваются по намерению",** - упоминал о том, что мусульманину является обязательным различать поклонения друг от друга. И приводил пример, что если мужчина хочет совершить молитву зухр, то ему следует намериться на молитву зухр, дабы различить ее от других молитв. И говорил, что для каждой молитвы следует намереваться.

☑ 4 Он забывает о намерении, при

совершении многих действий.

❓ **Вопрос: *“Я забываю сформулировать намерение, когда выполняю некоторые дела. Как я должен поступить?”.***

✔ **Ответ:** ⬇

Намерение (нииййат) очень важно, так как это (моральное) действие, через которое осуществляются наши деяния, как сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): **«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)»** *аль-Бухари 1, Муслим 1907.*

Намерение является (дозволенным) действием из актов поклонения,

следовательно, мы должны обращать на это внимание и совершать намерение ради Аллаха, без элемента показухи

Следует отметить, что намерения бывают двух видов:

☑ 1 – Обязательное намерение, без которого ни один акт поклонения не является действительным, например намерение при вуду, при молитве, при закяте, при посте и совершении Хаджа. Невозможно обойтись без этого вида намерения. Если человек совершает вуду для молитвы или для касания мусхафа (Корана) или для того, чтобы быть чистым (таахир), он (просто формирует) намерение. При совершении вуду намеревается молиться или намеревается удалить нечистоты.

Когда человек встает на молитву, зная, к примеру, что время салята Зухр, он

намеревается и встает на молитву, уже сделав (соответствующее) намерение.

Не установлено, что нужно говорить громко, «Я намереваюсь молиться салят Зухр» и т.д., как делают некоторые люди.

Как было передано от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) - **место намерения в сердце.**

Также, если человек решил ночью, что он будет поститься на следующей день, то это уже является намерением поститься. И действительно, то, что он встал и ест на сахур уже показывает, что он намеревается поститься (в этот день).

Трудно забыть в таких случаях о намерении.

☑ 2 – Второй вид намерения, является

мустахаб, для достижения награды.

Это то, о чем некоторые люди забывают, когда делают дозволенные вещи, которые (при правильном намерении) могут стать актами поклонения, например, такие как еда, питье и сон, совершаемые с намерением укрепить себя для (больших) актов поклонения, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Поистине, ты обязательно получишь награду за всё то, что потратишь ради лика Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене»**

[В данном случае имеются в виду даже не расходы на пропитание жены в целом, а те кусочки, которыми муж (в шутку) кормит свою жену с рук» Бухари, 56]

Муаз (да будет доволен им Аллах) сказал: **«Поистине я ожидаю [награду от Аллаха] за свой сон, точно так же, как**

ожидаю её за своё бодрствование»
Бухари, 4088.

Он (да будет доволен им Аллах) искал награду за свой сон, точно так же, как искал награду от ночной молитвы, так как намеревался, отдыхая набираться сил для актов поклонения.

Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал в аль-Фасе:
«Это означает, что он искал вознаграждение от отдыха, точно так же, как он искал вознаграждение за свои усилия, потому что если отдых (с намерением совершать акты поклонения) позволяют совершить (эти акты), то вы получите награду за это (намерение)».
Конец цитаты.

Осмотрительность, размышление и неторопливость помогают (помнить) о намерении.

Вы должны подумать, (присмотреться) к тому, что намерены выполнить, быть (бдительными), прежде чем действовать, подумать о том, является ли это (действие) халяль или харам, затем посмотреть на свое намерение: чего вы хотите (добиться) от этого (действия)? И так каждый раз, будьте (бдительны) и думайте перед каждым вашим действием, и это будет вашим напоминанием о намерении, (и делайте так) пока это не войдет в вашу привычку и вы не станете входить или выходить, есть или пить, давать или забирать без соответствующего намерения, и таким образом большая часть (вашей жизни) превратится в акты поклонения.

Мы просим Аллаха помочь вам и нам поступать таким образом.

А Аллаху известно лучше

📖 Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 95095.

☑ 5 О произнесении намерения вслух в актах поклонения.

❓ Вопрос: *“Должен ли мусульманин произносить вслух намерение, приступая к актам поклонения, например, говорить: «Я намереваюсь взять омовение», «Я намереваюсь совершить молитву», «Я намереваюсь поститься» и т.д.?”*

➖➖➖➖➖➖➖

✔ Ответ: ⬇

Хвала Аллаху…

Шейха Ислама Ибн Таймийу спросили

о намерении, когда человек приступает к совершению актов поклонения, как молитва и др.: существует ли необходимость произнесения намерения вслух? Подобно тому, кто говорит: «Я намерен совершить молитву», «Я намерен поститься»?

🖊 Шейх ответил:
Хвала Аллаху. Намерение (нийа) совершения малого или большого омовения, тайаммума, молитвы, соблюдения поста, выплаты закята, искупления (кафара) и других актов поклонения не нуждается в произнесении вслух, по единогласному мнению имамов Ислама.

- Местом намерения, по их единогласному мнению, является сердце.

- Если человек по ошибке произносит слова, которые противоречат тому, что в

его сердце, то засчитывается то, что было в сердце, а не произнесённые слова.

- Никто не упоминал о разногласии в этом вопросе, за исключением некоторых поздних последователей аш-Шафии, которые одобрили это, но некоторые имамы этого мазхаба признали это ошибкой.

- Однако в споре о том, является ли произнесение намерения вслух желательным (мустахаб), ученые высказали два мнения.

• Некоторые сподвижники Абу Ханифы, аш-Шафии и Ахмада сказали: желательно произносить намерение вслух, потому что это усиливает её.

• Некоторые сподвижники Малика, Ахмада и другие сказали: произнесение намерения вслух не является

желательным, потому что это – нововведение. Не было передано, что так поступал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, или его сахабы.

-Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не приказал ни одному человеку из его общины, чтобы он произносил намерение вслух. И ни одному из мусульман неизвестно об этом. Если бы это было предписано, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сахабы не пренебрегли бы этим предписанием, потому что это действие, которое община выполняет во всех актах поклонения, днём и ночью.

И это мнение самое верное. Более того, произнесение намерения вслух противоречит здравому смыслу и религии.

— Это, - противоречит религии, потому что является нововведением.

- Здравому смыслу это противоречит потому, что это подобно человеку, который собирается принять пищу, и говорит: Я намереваюсь опустить руку в эту посуду, взять из неё кусок еды, положить себе в рот, пережевать и проглотить, чтобы наесться досыта. Это чистая глупость и невежество.

- Намерение следует за знанием. Когда раб Аллаха **знает**, что он собирается делать, то присутствие намерения неизбежно. Невозможно представить, что тот, кто осознает, что он собирается делать, не имеет намерения.

- Имамы согласны с тем, что произнесение вслух и повторение намерения не является предписанием. Тому, кто привык к этому, следует

воспитать себя таким образом, чтобы он перестал следовать нововведениям в поклонении Аллаху, и мешать другим, возвышая свой голос. А Аллах знает лучше.

См. Ал-Фатава ал-Кубра (1/214-215).

📖 Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 13337.

*🖊 **Шейх Фаузан** (да хранит его Аллах) сказал:*
«Место намерения - в сердце, о котором знает лишь Аллах. А произношение его языком является религиозным нововведением. Поэтому мусульманин не произносит: “Я намереваюсь совершить намаз, или я собираюсь совершить хадж или же я вознамериваюсь дать садака”, - поскольку подобное является

религиозным нововведением и место намерение в сердце.

А ведь это является сердечным делом, а не языковым деянием.

Кроме того, произношение его вслух является показухой (рийа). И не утверждено от Посланника (салля Лаху `алейхи уа саллам), что он произноси намерение, когда хотел совершить намаз или когда желал совершить какое-либо дело из деяний»

📖 Источник: Минхату ар-Раббанийа шейх Фаузан, стр.25

✎ *Так же **шейх Фаузан** (да хранит его Аллах) сказал:*
*«Аллах не нуждается в том, чтобы ты сообщал Ему о своем намерении, говоря: “Я намереваюсь это, и я совершил ради тебя то-то и то-то”. Ведь Аллах **знает** это без того, чтобы ты уведомлял Его.*

Поэтому тебе надлежит исправлять намерение, скрывать его и не произносить его».

📖 Источник: Минхату ар-Раббанийа шейх Фаузан, стр. 27.

🖋 Шейх ибн Усеймин говорил:

«? Разве слова человека перед совершением хаджа или ‘умры: «Вот я перед Тобой, о Аллах, возглашаю об умре», или «Вот я перед Тобой, возглашаю о хадже», или «Вот я перед Тобой, о Аллах, возглашаю об умре и хадже» не являются произнесением намерения?

Нет, ибо эти слова относятся к внешним проявлениям обрядов паломничества. По этой причине некоторые учёные сказали:

«На самом деле произнесение тальбии перед совершением паломничества подобно произнесению первого такбира (такбир алъ-ихрам) перед совершением намаза. Если человек не произнесёт тальбию, то он не войдёт в состояние ихрама, равно как если он не произнесёт первый такбир, то не войдёт в состояние намаза».

Поэтому мы поступим вопреки Сунне, если скажем то, что говорят некоторые люди: «О Аллах! Поистине, я хочу совершить обряды ‘умры» — или: «Я хочу совершить хадж, так облегчи же его для меня!» Так говорить неправильно, потому что слова поминания Аллаха должны быть обоснованы шариатским доводом, а в данном случае его нет.

Поэтому я порицаю того, кто произносит эти слова, однако делаю это спокойно, говоря такому человеку: «Брат

мой, эти слова не произносили ни Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ни его сподвижники! Поэтому не произноси их и ты!»

Если же этот человек скажет: «Об этих словах написал такой-то учёный в такой-то книге», то ответь ему: «Слово, которое всегда истинно, — это лишь то, что сказали Всевышний Аллах и Его Посланник (мир ему и благословение Аллаха)»»

📖 *Источник: Шарх шейха на 1 хадис из сорока хадисов Ан-Навави.*

❓ **Вопрос:** *“В Индии мы произносим вслух намерение "ALLAH HUMMA ASOOMO JADAN LAKA FAGFIRLEE MA KADDAMTU WA MA AKHARTU", я не*

совсем уверен в значении слов, но правильно ли такое намерение? Если да, то объясните мне смысл или укажите на правильное намерение из Корана и Сунны".

✔ *Ответ:* ⬇

Вся хвала Аллаху.

Пост в Рамадан и другие акты поклонения не являются действительными до тех пор, пока не будет правильного намерения, потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, **что дела по намерениям, и каждый получит то, что намеревался…** *Бухари 1, - Муслим 1907.*

Намерение необходимо совершить ночью, до рассвета, потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто не намеревался поститься**

до восхода, у того нет поста» *Тирмизи 730.*

Согласно версии хадиса от Насаи (2334): **«Кто ночью не намеревался поститься, тому нет поста»** *Оценен как Хасан шейхом Альбани в Сахих Тирмизи 573.*

Имеется ввиду то, что без намерения, совершенного заранее ночью пост, не считается действительным.

Намерение (ният) это деяние сердца. Мусульманин должен решить сердцем, что будет поститься завтра утром. Нет предписания произносить намерение вслух и говорить: «Я намереваюсь поститься» или «Я буду поститься завтра».

Правильным намерением является решает в сердце поститься завтра утром.

Так, шейх уль Ислам ибн Теймия сказал в *«al-Ikhtiyaaraat» (с. 191):*
«Если у человека прошло в мыслях, что он будет поститься утром, то он уже совершил намерение»

Постоянный комитет спросили: «Как необходимо совершать намерение на Рамадан?»

Они ответили:
«Намерение совершается решением поститься. Необходимо совершать намерение на пост в месяц Рамадан каждую ночь».
См. Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/246.

📖 Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 37643.

✔ Сказал Имам аш-Шафий:

«...И намерение (ният), не становится на место такбира (вступительного на намазе), и не является разрешенным для него намерение, кроме как если оно будет вместе с такбиром, не опережая такбир, и чтоб не было (намерения) после него (после такбира)».

📌 См. Аль-Умм 1-342.

🖊 Сказал **Аль-Кади Абу Ар-Рабиа Сулейман Бин Омар Аш-Шафи**: «Чтение намерения вслух и повторение чтения (Коран) за имамом не из сунны и даже нежелательно. А если кто-то помешал молящемуся тогда это харам. А кто сказал, что чтение намерения вслух из сунны тот ошибся. Ему и другим запрещено говорить о религии Аллаха без знания».

Абу АбдуЛлах Мухаммад бин Аль-Касим Ат-Туниси Аль-Макки сказал: «Намерение из дел сердец, и чтение

намерения вслух это бид'а и то, что мешает людям».
(Из "Маджмуат Ар-Расаил Аль-Кубра" 257-254/1).

А также чтение намерения про себя - никто из четырех имамов и других ученых не сказал об обязательстве перед омовением, намазом и постом.

🖊 Абу Дауд спросил Имама Ахмада: «Говорить ли молящемуся перед Такбиром что-нибудь?»
Ответил (Ахмад): "Нет"
Источник: Масаиль Аль-Имам Ахмад.

🖊 Ас-Суйюти сказал: «А также из нововведений наущение (васваса) по поводу намерения в начале молитвы, и это не было из дел Пророка (салля Ллаху `алейхи уа саллам) и его сподвижников. Они не говорили ничего из намерения перед намазом кроме такбира.

Всевышний сказал: **"В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас"** (33:21).

И сказал **Аш-Шафи**, да помилует его Аллах: *"Наущение намерения перед намазом и омовением – это, из невежества в Шариат (Исламское право) или он умалишенный"».*

📖 Источник: Аль-Амар Биль-Иттиба ва Ан-Нахи Ан Аль-Ибтида")

✎ Абу АбдуЛлах Аз-Зубайри (Шафиитский мазхаб) ошибся, когда он заявил, что Шафи обязывает произносить намерение перед намазом, по причине того, что он неправильно понял слова Шафи.

Аш-Шафи сказал: «Если он намеревался совершить Хадж или Умру, (то) достаточно (намерение) даже если не произносить (намерение), не как намаз,

который недействителен кроме как с произнесением (т.е. Такбир)».
(См. Аль-Маджму 3/243).

(Прим. переводчика: Хадж и Умра начинается с произнесением намерения вслух. А намаз начинается с Такбиром.)

🖊 Говорит ащ-Щейрази аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «аль-Мухаззаб»: «…Местом для намерения является сердце. Если молящийся совершит намерение сердцем без языка, то его намерение будет верным. Из наших соратников (Шафиитов) были те, кто выразил мнение о необходимости совершения намерения сердцем и языком, однако это мнение ничего не стоит, т.к. намерение – это действие (устремление) сердцем».

🖊 Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, комментирует это:

«…Сказал автор «аль-Хауви» (Имам аль-Мауверди): «Это было мнением Абу АбдуЛлаха аз-Зубейри, считавшего, что недействительной будет молитва того, кто не сделает намерение сердцем и языком одновременно. Т.к. аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал по поводу Хаджа: «Если вознамерился совершить Хадж или Умру, то (намерение) будет действительным, даже если он не произнесет это языком. Однако с молитвой не так, она не будет засчитанной, кроме как с произнесением языком».

Сказали наши соратники (Шафииты): «Мнение этого человека ошибочно. Имам аш-Шафии, не это имел ввиду под произношением языком, а он имел ввиду произношения «Такбира». Если человек произнес (намерение) языком, но не имел его в сердце, по единогласному мнению, его молитва недействительна.

Наши соратники (Шафииты) так же, привели в этом свое единогласное мнение. Если человек своим сердцем вознамерится совершить молитву Зухр, а языком произнесет намерение на молитву Аср, то засчитывается ему молитва Зухр».
См. «аль-Маджмуа» том 3, стр. 240-241.

🖊 Сказал Абу Аль-Из Аль-Ханафи: «Никто из четырых Имамов, ни Шафи ни другие не сказал что произнесение намерения - это условие, единодушное мнение четырех имамов что намерение в сердце, но некоторые из последователей обязывали произносить его (намерение), и появилось новое мнение в Шафиитском мазхабе! Сказал Ан-Навави: "Это ошибка." И до этого было единодушное мнение ученых"».
(См. Аль-Итиба, стр. 62).

🖊 Сказал имам Хафиз ибн Раджаб аль-

Ханбали, да смилуется над ним Аллах: «Намерение – это устремление сердца. И не обязательно произносить его ни в чем из поклонений...

Не известно, чтобы от праведных предков и от имамов сунны приводилось частное предание в этих вопросах. (...)

Достоверно от ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что он услышал некоего мужчину, который сказал: «Боже, я намереваюсь совершить паломничество (хадж) или ‘умру».
Ибн ‘Умар сказал ему: «Ты уведомляешь людей? Или Аллах не знает, что в твоей душе?» (...)

Сообщается от Абу Дауда: «Я сказал Ахмаду ибн Ханбалю: «Ты говоришь что-либо перед такбиром молитвы?» Ахмад ибн Ханбаль ответил: «Нет». Этот ответ Ахмада указывает, что он не произносит

намерение».

См. Джамиг‘ Улюм ва аль-Хикам 49.

Доказательства из Сунны:

- Аиша (передала): **«Посланник Аллаха, мир ему и благословление от Аллаха, начинал молитву с такбира»** *Передал - Муслим 1/357 № 498.*

- От Абу Хурейры передается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословление от Аллаха, сказал человеку, который неправильно помолился, когда тот попросил "Научи же меня о Посланник Аллаха!": **«Когда захочешь помолиться соверши омовение, затем обратись лицом к Кибле, произнеси Такбир, потом прочти то что знаешь из Корана».**

- АбдуЛлах ибн Умар сказал: "Я видел, что Пророк (салля Ллаху `алейхи уа саллам) начинал молитву с такбира с поднятием рук" *(Аль-Бухари, № 738)*

Ошибка в том, что некоторые люди в намазе не произносят такбир, чтение Корана и зикр.

Сказал Мухаммад Бин Рушд: "То, что касается чтения, без шевеления языком, не является чтением, потому что чтение – это, шевеление языком, и за это будет расчет".

Доказательство:
"Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел." *(Сура Аль-Бакара, Корова, аят 286)*

И пророк, мир ему и благословление от Аллаха, сказал: **«Аллах не будет рассчитывать мою общину за разговор**

про себя (т.е. без шевеления языком - прим. перев.)». *Достоверный хадис. Смотри "Аль-Ирва" (7/139) № 2072*

Ан-Навави сказал: «...а который читает намаз за имамом (ма'мум) или один, должен произносить Такбир шепотом – это, для него сунна. Шепотом – это значит, должен слышать себя, если у него нормальный слух, или правильно произносить буквы, это, касается чтения Корана, Такбира, Тасбиха (во-время) поясного поклона и остального, а также Ташахуд, Салям и Дуа». *(См. Аль-Маджму 3/295)*

Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Воистину, все дела по намерению и**

каждому воздастся по тому, что он намеревался обрести…"
Хадис утвержден двумя Имамами.

Место намерения - сердце, поэтому не нужно произносить его языком.

🖊 Спросили ибн Таймию, да смилуется над ним Аллах, о намерении во время совершения аль-вуду, молитвы, соблюдения поста, Хаджа: является ли местом намерения сердце или это язык; ваджиб произносить намерение вслух или это мустахаб. Правильны ли слова о том, что недействительна молитва без намерения и что молитва вслух лучше молитвы про себя и т.п.

🖊 **Ответил Шейх-уль-Ислам, да смилуется над ним Аллах:**
«Хвала Аллаху, местом намерения является сердце, а не язык во время обрядов поклонения, таких как молитва,

очищение, выплаты заката, Хаджа, соблюдения поста, Джихада и т.п.

И если человек говорит что-то, что противоречит его намерению в сердце, то иметь значение будет именно последний вид намерения, а не первый. Если же человек произнесет какое-то намерение вслух, но его не будет в сердце, то не будет вознаграждения за это дело и не будет оно засчитано. На этом согласны все Имамы мусульман.

Намерение относится к одному из видов направленности и говорят арабы: «Намеревается Аллах сделать тебе хорошее!», т.е. «Аллах направляется на сторону совершения хорошего тебе».

Сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: **«Воистину, все дела по намерениям и каждый получит лишь то, что намеревался обрести. Поэтому у**

того, кто намеревался совершить хиджру стремясь к Аллаху и Его Посланнику, совершил ее стремясь к Аллаху и Его Посланнику. А тот, кто совершил хиджру ради этой жизни или женитьбы на женщине, то он совершил ее только из-за того, на что намеревался».

Т.е. цель сказанного Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, состояла именно в том, что настоящее намерение - это намерение в сердце и на этом согласны все Имамы мусульманской общины, в том числе и четыре Имама. История этого хадиса заключена в том, что одни человек переселился из Мекки в Медину ради женитьбы на Умм Кайс и об этом поведал во время своей проповеди Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после чего он упомянул этот хадис.

Произнесение намерения вслух не является ни ваджибом, ни мустахаббом согласно мнению всех Имамов мусульман. Произнесение намерения вслух – это, нововведение (бида), противоречащее Шариату.

Если кто-то произнес его, считая, что оно из Шариата, то он невежда и заблудший. Он нуждается в исправлении и предостережении, ведь за это он не получит ничего, кроме наказания.

Особенно это касается тех, кто повышает свой голос так, что мучает тех, кто находится с ним рядом и повторяет намерение раз за разом. Таких людей обязательно надо наставлять на истинный путь. Никто из Имамов мусульманской общины не говорил о том, что молитва при словесном намерении вслух лучше, чем молитва при словесном намерении про себя.

Все равно хоть ты имам, мамум (человек, стоящий сзади имама) или читающий молитву один. Произнесение намерения про себя также не является ваджибом у четырех Имамов, как и у других Имамов Уммы. Никто из них не сказал, что намерение про себя – ваджиб в молитве, очищении, посте и т.п. (Имеется ввиду про себя говорить тихо намерение не нужно).

Не является ваджибом произнесение молящимся таких слов, как: «Я молюсь молитву Субх» или «Я молюсь молитву Зухр» и т.п. Все равно имам он или мамум. И без разницы также произносит ли он его в обязательные молитвы или желательные (нафль), т.к. намерения в сердце достаточно, а ведь Аллах знает, что в сердцах. То же касается намерения во-время аль-Гусля от джанаба (осквернения) или аль-вуду».

(Конец слов ибн Теймии).

🖊 В фетве Постоянного комитета Саудовской Аравии говорится: «Произносить вслух или про себя намерение во время молитвы или аль-вуду или иного какого-то поклонения запрещено и не соответствует Шариату. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не делал этого. Место намерения сердце, а не язык.

Начни свою молитву, обязательную или добровольную, с возвеличивания Аллаха Всевышнего, а аль-вуду с упоминания Его имени направляясь совершить это.

Исключение составляет лишь Хадж и Умра, во время совершения которых нужно сказать: «О Аллах вот я перед Тобой во время Хаджа» или «О Аллах, вот я перед Тобой во-время Умры».

То же касается и резания жертвенного животного, т.к. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил при этом: «О Аллах, прими это от меня или от такого-то». И с Аллахом согласия и да благословит Аллах Мухаммеда, его род и сподвижников и приветствует».

🖊 Сказал аль-Албани, да смилуется над ним Аллах: «Произнесение намерения вслух во время молитвы противоречит Сунне и не говорил про это не один из последователей Имамов».

🖊 Сказал АбдуЛлах Афифи, да смилуется над ним Аллах: «Намерение считается фардом у маликитов и шафиитов, а у ханбалитов это необходимое для правильности аль-вуду условие (шарт). Ханбалиты же считают намерение сунной мукадда. Самое правильное мнение шафиитов и ханбалитов на этот счет и намерение -

рукн в аль-вуду, согласно словам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, приводимым всеми авторами Сунан: **«Поистине, все дела по намерениям и каждому воздастся лишь по намерению его».**

Место намерения - сердце, а его произнесение считается нежелательным. И некоторые сказали, что это нововведение (бида), т.к. не утверждено в Сунне, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произносил его».

Если мусульманин все же проговорит намерение языком, то:

А) Если оно (словесное намерение) совпадет с намерением в сердце, то это не делает молитву недействительной.

Б) Если же такое намерение не совпадет с намерением сердца, но сердечное

намерение правильно, то молитва действительна. Например, мусульманин намеревался совершить полуденную молитву (салат аз-Зухр) и прочитал ее вовремя, но по ошибки произнес намерение на послеполуденную молитву (салат аср). В этом случае молитва действительна (полуденная), т.к. намерение в сердце является основным и достаточным. То, что произнесет человек, тем более по ошибке, не играет в данном случае роли.

В) Если мусульманин проговорит правильное намерение языком, но сердечное намерение будет неправильным, то его молитва недействительна».

 Сказал Салих Али Шейх, да смилуется над ним Аллах, в своем комментарии хадиса «Истинно все дела

по намерениям…»:
«Намерение бывает двух видов:

1. Намерение, связанное с поклонением;

2. Намерение, связанное с тем, кому оно (поклонение) адресовано, т.е. с объектом поклонения.

Под намерением, связанным с поклонением, подразумевается такое намерение, которое является условием (шартом) в совершении какого-то обряда, для различения одного вида поклонения от другого. Например, различение между молитвой и постом, между обязательной молитвой и дополнительной.

Одним словом, под этим подразумевается намерение в сердце совершить именно какое-то определенное действие.

Еще один пример: человек пришел в

мечеть, чтобы совершить молитву в два ракааата. Он должен определиться в сердце делает ли он два ракааата как приветствие мечети или как дополнительную сунну. Или он совершает молитву о испрашивании совета у Аллаха (истихара). Про этот вид намерения говорят факихи в своих книгах.

Второй вид намерения - намерение, связанное с объектом поклонения (Всевышним Аллахом). Под таким видом подразумевается искренность в сердце, намерения и дел. Его называют еще искренностью и направлением (касд)».

☑ 6 Хадис: Дела (оцениваются) только по намерениям.

(Шарх Шейха Салиха али Шейха).

Слушать запись Руслана абу Ибрахима с этого шарха:
https://youtu.be/sFMFvRnUla8

1 — Сообщается, что повелитель правоверных Абу Хафс Умар ибн аль-Хаттаб? да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести). Так, совершивший переселение (хиджру) к Аллаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся"»* [аль-Бухари, 1; Муслим,

1907].

Этот хадис приводят имамы мухаддисов Абу АбдуЛлах Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн аль-Мугира ибн Бардизбах аль-Бухари и Абу-ль-Хусейн Муслим ибн аль-Хаджадж ибн Муслим аль-Кушайри ан-Нейсабури в своих "Сахихах", являющихся наиболее достоверными из написанных книг.

['Умар ибн аль-Хаттаб ибн Нуфайль ибн 'Абд-аль-'Узза ибн Риях ибн 'Абдаллах ибн Курт ибн Разах ибн Ади ибн Ка'б ибн Люайй аль-Адви аль-Кураши. У них с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был общий предок — Ка'б ибн Люайй. Один из величайших сподвижников и один из десяти обрадованных благой вестью о Рае. Носил прозвище аль-Фарук. Известен своей богобоязненностью, строгостью и справедливостью. Дочь Умара Хафса

была одной из жён Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Второй праведный халиф. Правил десять лет. Учредил канцелярии и ввёл летоисчисление по хиджре. Был смертельно ранен отравленным кинжалом рабом-огнепоклонником Абу Люлюа во время совершения утренней молитвы 26 числа месяца зу-ль-хиджжа 23 г. х].

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – первый хадис, в котором сообщается, что ʿУмар, да будет доволен им Аллах, слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)».*** Это – великий хадис!

Целая группа праведных предшественников и ученых этой религии сказала: *«Следовало бы поместить этот хадис в начале каждой книги из числа научных трудов».*
[См. «Джамиʿ аль-ʿУлюм уа-ль-Хикам», стр. 8; «Фатх уль-Бари», 1/11].

Именно поэтому аль-Бухари, да помилует его Аллах, начал свой достоверный сборник с этого хадиса.
[Многие ученые начинали свои книги именно с этого хадиса. В пример можно привести следующие научные труды: «ʿУмдату-ль-Ахкам» ʿАбду-ль-Гъаний аль-Макъдиси, «Шарху-с-Сунна» аль-Багъауи, и так далее].

Этот хадис – основа из основ религии. Поистине, имам Ахмад сказал: — *Есть три хадиса, вокруг которых вращается религия:*

1 Хадис ʿУмара, да будет доволен им Аллах: ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям».***

2 Хадис ʿАйшы, да будет доволен ею Аллах: ***«Если кто-то введет в это наше дело (Ислам) то, что не из него, оно будет отвергнуто».*** [аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718].

3 Хадис ан-Нуʿмана ибн Башира, да будет доволен им Аллах: ***«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно».*** [аль-Бухари, 52; - Муслим, 1599]. [См. «Маджмуʿ аль-Фатауа», 18/249; «Джамиʿ аль-ʿУлюм уа-ль-Хикам», стр. 9; «Файду-ль-Къадир», 3/425].

Эти слова имама приверженцев сунны являются очень верными. Ведь, любые деяния человека вращаются вокруг

выполнения приказов Аллаха и отстранения от того, что Он запретил. В свою очередь выполнение Его приказов и отстранение от того, что Он запретил – это и есть дозволенное *(халяль)* и запретное *(харам)*.

Между дозволенным *(халялем)* и запретным *(харамом)* есть сомнительные деяния. Это – третий вид деяний. Обо всех этих трех видах деяний сказано в хадисе ан-Нуʿмана ибн Башира, да будет доволен им Аллах: ***«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находятся сомнительные деяния».***

Человек, желающий выполнить приказ Аллаха или отойти от того, что Он запретил, непременно должен придерживаться праведного намерения. Правильность деяния зависит от намерения человека, которое и делает это

деяние праведным и принятым.

Также следует знать, что деяния, вмененные Аллахом в обязанность, и желательные поступки, узаконенные в шариате, будут правильными только тогда, когда будут соответствовать (сунне), как сказано в хадисе: ***«Если кто-то совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто»*** [Муслим, 1718].

Следовательно, в разбираемом нами хадисе [Имеется в виду хадис: «Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям»], нуждается человек, выполняя любое деяние. Человек нуждается в этом хадисе во время выполнения приказов и во время оставления запретных и сомнительных деяний.

По этой причине, становится понятным

величие этого хадиса. Ведь, ни одно деяние человека, (ни обязательное, ни желательное), ни оставление запретных вещей (или нежелательных, или сомнительных), не будет праведным поступком до тех пор, пока человек не будет желать Лика Аллаха Всевышнего.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям».***

В другой версии сказано: ***«Деяние оценивается по намерению»*** [аль-Бухари, 5070].

А в третьей версии сказано: ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерению»*** [аль-Бухари, 6953; - Муслим, 1907].

Слова в разных версиях этого хадиса немного отличаются, но смысл их

одинаков.

Каков же смысл слов: ***«Поистине, дела только по намерениям»***? Среди ученых относительно этого есть несколько мнений.

Первое мнение — эти слова означают следующее: поистине, принятие и действительность всех деяний зависит только от намерений.

А слова: ***«…и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)…»*** означают следующее: *"Поистине, человек получит награду за деяние, совершённое им, только в соответствии с его намерением"*.

То есть, первое предложение связано с действительностью деяний, а второе предложение повествует о награде за

совершённое деяние.

Второе мнение — эти слова означают следующее: поистине, деяния совершаются лишь по причине намерений. Какое бы деяние не совершал человек, непременно у этого человека есть определенное намерение и цель. Причина всех деяний (праведных и неправедных, деяний покорности и ослушания) – это желание сердца совершить эти деяния. Если сердце желает совершить какое-либо деяние и человек обладает способностью совершить его, то деяние свершится.

Следовательно, слова ***«поистине, дела только по намерениям»*** означают: *"Поистине, деяния появляются и имеют место в действительности только по причине намерений человека их совершить".*

А слова: ***«…и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)…»*** означают следующее: *"Человеку пойдет на пользу только такое деяние, которое он совершал с праведным намерением. Если намерение было праведным, то деяние также будет праведным и запишется среди благодеяний человека".*

Первое мнение является более правильным, так как в хадисе не имеется в виду то, что сердце является источником всех деяний. В хадисе имеется в виду то, что намерение является условием принятия деяния, и именно намерение делает деяние праведным. Таков очевидный смысл хадиса.

Ведь, слова: ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он***

намеревался (обрести)» - это разъяснение того, что требует шариʿат, а не просто разъяснение того, что есть в действительности.

[То есть, суть хадиса не в том, что все деяния обязательно происходят из-за намерений человека, так как об этом и так знают все люди. Суть в том, что деяние будет принято только тогда, когда намерение человека будет благим].

Поэтому мы говорим, что слова ***«поистине, дела только по намерениям»*** нужно понимать следующим образом: поистине, деяния бывают действительными и принятыми Аллахом только по причине намерений человека, совершающего деяние. И, поистине, человек получит только ту награду, которую он намеревался обрести.

Если ты понял вышесказанное, то нужно разобрать, что имеется в виду в хадисе под деяниями.

Деяния - ***«аʿмаль»*** - **(اعمال)** — это множественное число от слова **(عمل)** – ***«ʿамаль»*.**

Под словом ***"деяния"*** ***(аʿмаль)*** в хадисе имеется в виду всё то, что исходит от человека, включая и слова человека, и убеждения его сердца.

Под ***"деяниями"*** здесь имеются в виду: **"слова сердца"** [Словом сердца (قول القلب) называют намерение человека перед совершением деяния], **"деяния сердца"** [Деяниями сердца (عمل القلب) называют различные виды поклонения, совершаемые сердцем. Например, страх перед Аллахом, надежда на Него, упование, и так далее], слова, произнесенные языком, и деяния,

совершенные органами тела. [Например, намаз, пост, хадж, и так далее].

Другими словами, под ***"деяниями"*** здесь имеется в виду всё то, что входит в понятие вера *(иман)*. Ведь, вера *(иман)* — это слово *(слово языка и слово сердца)* и дело *(деяния сердца и деяния органов)*.

Но следует заметить, что среди деяний человека есть такие, действительность которых не зависит от намерений. Например, оставление грехов, или возвращение того, что отнято несправедливым путем, или очищение одежды (или тела) от нечистот, и тому подобное.

Намерение *(ният)* — это устремление сердца и его желание.

Следовательно, намерение *(ният)* связано

с сердцем. Местом намерения не являются ни язык, ни другие органы тела. Местом намерения является только сердце.

Про человека говорят: *"Он вознамерился"*, если он устремился к чему-то своим сердцем и возжелал сердцем какую-то вещь. Следовательно, условием принятия деяний является правильное устремление сердца и желание им осуществления чего-либо.

Понятие ***"намерение"*** может выражаться в шариатских текстах разными словами:

1 — Желание *(ирада)* — (الإرادة) —как сказал Всевышний:

﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾

«Они желают * Лика Аллаха» [Сура аль-Худжурат, аят 16].

*[Суть в том, что Аллах Всевышний

сказал: «Они желают Лика Аллаха», но не сказал: «Они намереваются достичь Лика Аллаха», хотя суть одна и та же. Следовательно, понятие «намерение» (ният) было высказано путем использования слова «желание» (ирада)].

А также:
﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾
«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и желают* Его Лика» [Сура аль-Кахф, аят 28].

*[Иначе говоря, они намереваются достичь Его Лика. То есть, понятие «намерение» (ният) было высказано путем использования слова «желание» (ирада)].

А также:
﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾

«Тому, кто пожелал нивы Последней жизни, Мы увеличим его ниву»
[Сура аш-Шура, аят 20].

А также:
﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾
«А если кто возжелает Последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом…»
[Сура аль-Исра, аят 19].

Слово ***"желает"*** во всех этих аятах означает *"намеревается достичь и прилагает усилия"*. Следовательно, понятие "намерение" выражено словом "желание".

2 — Стремление *(ибтигъа)* — (الإبتغاء)
— как сказал Всевышний:
﴿ إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾
«…только из стремления к Лику своего Всевышнего Господа»
[Сура аль-Лейль, аят 20].

А также:

﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь* к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду». [Сура ан-Ниса, аят 114].

*[То есть: намереваясь достичь довольства Аллаха. Понятие «намерение» здесь выражено словом «стремление»].

3 — Покорность *(ислям)* — (الإسلام) — как сказал Всевышний:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾

«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил* свой лик

Аллаху, будучи творящим добро?»
[Сура ан-Ниса, аят 125].

*[«Покорил свой лик» то есть: намерился достичь (довольства) Аллаха].

А также:
﴿ فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ ﴾
«Если они станут препираться с тобой, то скажи: "Я покорил свой лик Аллаху"»
[Сура али ʿИмран, аят 20].

Под ***«намерением»*** *(ният)* в шариʿате может иметься в виду один из двух смыслов:

1 — Намерение, связанное с поклонением — это понятие используют ученые по фикху, говоря о шариатских постановлениях. Они говорят, что намерение является условием любого

поклонения. Здесь имеется в виду именно намерение, связанное с поклонением.

То есть, такое намерение, которое позволяет отличать одно поклонение от другого. Например, намерение человека, которое позволяет отличить намаз от поста, или же позволяет отличить обязательную молитву от добровольной.

То есть: сердце человека должно различать между разными видами поклонения.

Например, человек пришел в мечеть и желает совершить двух раках̔атный намаз. В такой ситуации он должен различать, какие именно два раках̔ата он совершает: два раках̔ата намаза "тахийат аль-масджид"* или же два раках̔ата намаза "ратиба" [«Ратиба» — это намазы, совершаемые до и после обязательных намазов].

Или же два ракаʿата намаза "истихара" [«Истихара» — намаз, состоящий из двух ракаʿатов, в котором молящийся просит Всевышнего Аллаха помочь ему принять правильное решение по тому или иному вопросу].

*[«Тахийат аль-Масджид» - это молитва приветствия мечети, которую нужно совершать тогда, когда человек вошел в мечеть, перед тем, как сесть].

2 — Намерение, связанное с тем, кому поклоняются — это то, что другими словами можно назвать искренностью *(ихляс)*, или искренним совершением деяния ради Аллаха Всевышнего. Иногда под словом "намерение" *(ният)* может иметься в виду именно искренность.

Следовательно, разбираемый нами хадис, включает в себя два вида намерения:

намерение, связанное с тем, кому поклоняются, и намерение, связанное с самим поклонением.

Следовательно, фраза ***«поистине, дела только по намерениям»*** (إنما الأعمالُ بالنياتِ) означает *"поистине, все виды поклонения бывают действительными и принятыми Аллахом только по причине намерений"*.

Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«…и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)…».***

Поистине, каждый человек получит только ту награду за совершённое деяние, которую он намеревался обрести. Если человек, совершая деяния, стремился к Аллаху и к Последней обители *(то есть, совершал деяние искренне, желая только Лика Аллаха)*, то его деяние будет

праведным. Если же человек совершал поклонение ради мирской жизни, то его поклонение будет недействительным, так как оно было посвящено мирской жизни.

Поистине, во многих аятах Корана сказано о необходимости искреннего посвящения своей религии Аллаху Всевышнему.

Аллах Всевышний сказал:
﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾
«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему *(будучи)* **искренними** *(в намерениях)*»
[Сура аль-Бейййина, аят 5].

А также:
﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾
«Воистину, чистая *(искренняя)* **вера может быть посвящена одному Аллаху».**
[Сура аз-Зумар, аят 3].

Также во многих хадисах пришло разъяснения сути искреннего посвящения деяний Аллаху Всевышнему.

Сообщается со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и, если кто-либо совершит что-то не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия"».*** [Муслим, 2985].

А в другой версии сказано: ***«Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и, если кто-либо совершит что-то не только ради Меня, но и ради кого-то другого, то Я к нему непричастен, а это дело будет***

посвящено тому, кого он придавал** (Мне) **в сотоварищи"». [Ибн Маджах, 4277; Ахмад, 2/301; ибн Хиббан, 2/120; ибн Хузейма, 2/67; ат-Табарани в «аль-Аусат», 6/324; аль-Бейхакъи в «Шуʿаб аль-Иман», 5/329. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-Таргъиб», 34].

Все эти аяты и хадисы указывают на то, что деяние непременно должно быть посвящено только Аллаху Всевышнему, и только тогда оно будет принятым и раб (Аллаха) получит за него награду. Если же человек совершает деяние, посвящая его еще кому-то наряду с Аллахом Всевышним, то это деяние будет недействительным.

А доводом являются вышеприведенные хадисы: ***«Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и, если***

кто-либо совершит что-то не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия"».

А в другой версии сказано: ***«"…то Я к нему непричастен, а это дело будет посвящено тому, кого он придавал*** *(Мне)* ***в сотоварищи"».***

Также доводом является хадис: ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)»***

Следует заметить, что неискреннее намерение может быть у человека с самого начала поклонения, а может прийти к нему во время поклонения, а может прийти и после поклонения.

Может быть и такое, что человек

совершает часть поклонения только ради Аллаха, а другую часть поклонения совершает уже не ради Аллаха.

Чтобы разъяснить этот момент, ученые сказали: *"Поистине, если к деянию примешалось испорченное намерение (например, показуха), то деяние становится недействительным, и здесь могут возникнуть несколько ситуаций".*

Ситуация первая — ***когда человек совершает поклонение с самого его начала ради творений, (а не ради Аллаха Всевышнего)***: например, человек приступил к совершению намаза не ради самого намаза, а ради того, чтобы определенный человек увидел его молящимся. Такой намаз является недействительным, а этот человек является многобожником *(мушриком)*.

Сообщается со слов Шаддада ибн Ауса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Кто совершил намаз напоказ (людям), тот совершил многобожие. Кто соблюдал пост напоказ (людям), тот совершил многобожие. Кто раздавал милостыню напоказ (людям), тот совершил многобожие».*** [Ахмад, 4/125; аль-Баззар, 8/407; ат-Табарани в «аль-Кабир», 7139; ибн ʿАди в «аль-Камиль», 4/39; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/365; аль-Бейхакъи в «Шуʿаб аль-Иман», 5/337. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Даʿиф ат-Таргъиб», 19].

То есть, речь в хадисе о том, человеке, который совершал один определенный намаз с самого начала напоказ людям. Что же касается ситуации, когда мусульманин совершает все виды поклонения с самого их начала напоказ людям, то такое

невозможно представить.

Бывает такое, что показуха попадает в некоторые виды поклонения, которые совершает мусульманин: либо с самого их начала, либо же уже во время самого поклонения.

Что же касается совершения напоказ абсолютно всех деяний, то такое не может исходить от мусульманина. Так могут поступать только лицемеры и неверующие.

Аллах Всевышний сказал, описывая их:
﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾
«Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного» [Сура ан-Ниса, аят 142].

Также Аллах Всевышний сказал,

описывая неверующих:
﴿ يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ ﴾
«*(Неверующий)* **расходует свое имущество ради показухи** *(перед)* **людьми».**
[Сура аль-Бакара, аят 264].

Следовательно, если раб (Аллаха) совершает свой намаз, пост, милостыню *(или любое другое поклонение)* с самого начала не ради Аллаха, то подобное поклонение будет недействительным. Ведь, совершая это поклонение, он стремится не к Лику Аллаха Всевышнего.

Ситуация вторая — *когда намерение человека изменяется уже во время совершения поклонения, и здесь возможно несколько ситуаций*:

а) *когда основное намерение человека полностью нарушается, и он начинает*

совершать своё поклонение ради творения: постановление относительно такого человека такое же, как постановление относительно первого [Вернись к ситуации первой, когда человек совершает поклонение с самого его начала ради творений, а не ради Аллаха Всевышнего], о котором было сказано выше — его поклонение становится недействительным.

И это по той причине, что он испортил своё первое намерение и посвятил поклонение творению Аллаха. Например, молящийся прямо посреди намаза решил совершить этот намаз ради определенного человека, — такое намерение делает его намаз недействительным.

б) *когда человек увеличивает продолжительность своего поклонения, когда кто-то из людей смотрит на него*: например, на человека смотрит какой-

нибудь искатель знания, или смотрит его отец, или смотрит уважаемый в городе человек, или смотрит имам мечети, и человек, замечая их взгляды, увеличивает продолжительность своего поясного поклона.

Поясное поклон *(руку')* – это поклонение Аллаху Всевышнему, и человек увеличивает своё поклонение, совершая его дольше, чем делает это обычно, по той причине, что на него смотрят люди. В таком случае, именно та добавка, которую он добавил по причине творений, будет недействительной.

Ведь, он увеличил деяние не ради Аллаха, а в хадисе сказано: ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям».*** Но в основе его деяние *(в данном случае намаз)* является праведным, ибо его показное намерение не примешалось к основе его поклонения.

Показуха была заключена именно в удлинении определенного действия, а не в самом совершении намаза. Но по причине того, что он добавил ради творений, он будет впавшим в малое многобожие *(ширк аль-асгъар)*, ибо показуха *(рия)* – это малое многобожие. Пусть Аллах убережет нас от этого!

Ситуация третья — ***когда уже после самого поклонения человеку начинает нравиться то, что его хвалят и о нем говорят***: например, человек совершил намаз искренне ради Аллаха, или выучил Коран искренне ради Аллаха, или соблюдал добровольный пост искренне ради Аллаха, но после этого узнал о том, что люди хвалят его. Это обрадовало его, и он решил в будущем совершать это поклонение еще в большем количестве.

Это не нарушает саму основу поклонения, так как это поклонение было совершено ради Аллаха, и во время этого поклонения человек не совершал его ради кого-то другого, помимо Аллаха. Люди начали хвалить его уже после самого поклонения. О такой ситуации сказано в следующем хадисе.

Передают, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Однажды кто-то спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:* ***"Что ты скажешь о человеке, совершающем добрые дела, за которые люди хвалят его?"*** *— на что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:* ***"Это — благая весть, которую верующий получает уже в этой жизни"»*** [Муслим, 2642].

В данном случае человек, совершая это поклонение, не желал того, чтобы люди

его хвалили, но это случилось в будущем, независимо от его желаний.

Если ты понял вышесказанное, то знай, что деяния, совершаемые человеком ради Аллаха Всевышнего, бывают двух видов:

Первый вид: деяния, совершая которые, человек не должен ни в коем случае желать ничего из наград мирской жизни. К этому виду деяний относится большинство видов поклонения и большинство шариʿатских деяний.

Второй вид: деяния, к совершению которых Аллах побуждает людей, упоминая воздаяние, которое ждёт совершающего их уже в этой жизни.

Например, сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах,

сказал: *«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***“Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, поддерживает связи с родственниками”»*** [аль-Бухари, 2067; Муслим, 2557].

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побудил к укреплению родственных уз, упомянув награду, которая ждёт человека за это уже в мирской жизни.

Также, например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Тому, кто убил врага*** *(в бою)* ***и может доказать это, достанется всё, что у него было*** *(из оружия, доспехов и имущества)»* [аль-Бухари, 3142; Муслим, 1751].

Всё, что было у убитого в бою, забирает

тот, кто его убил. Это – побуждение к убийству врагов в бою путём упоминания мирской награды.

Если человек, совершая такое деяние, будет желать мирской награды, вспоминая о том, что к этому побудил Аллах, упомянув это мирское воздаяние, то это разрешено. Ведь, Аллах упоминает мирское вознаграждение за определенные виды поклонения, чтобы указать на то, что человек, совершая эти поклонения, вправе желать этой награды.

Следовательно, человек, поддерживающий родственные узы, желая Лика Аллаха Всевышнего и вместе с этим желая вознаграждения, обещанного уже в этой жизни *(а обещано было увеличение удела и продление жизни)*, не совершает ничего дурного, ибо сам шариʿат побуждает его к этому.

Или же, например, человек сражается на пути Аллаха искренне ради Него Одного, чтобы слово Аллаха было превыше всего, но вместе с этим он желает также и получения военной добычи. Такое стремление человека к получению военной добычи не является проявлением многобожия в намерении, ибо сам шариʿат упомянул награду за это деяние, связанную с мирской жизнью.

Следовательно, деяния бывают двух видов:

· *Деяния (виды поклонения), за совершение которых Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, упомянули вознаграждение, связанное с мирской жизнью.*

· *Деяния (виды поклонения) за совершение которых Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует,*

не упомянули вознаграждение, связанное с мирской жизнью.

Относительно таких деяний Аллах Всевышний сказал: **«Тем, кто желает мирской жизни и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они - те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния».**
[Сура Худ, аяты 15-16].

Одинаковы ли по награде тот, кто поддерживал, например, родственные узы ради Аллаха, при этом желая и мирской награды, и тот, кто не хотел ничего из мирского, а делал это только исключительно ради Аллаха?!

Ответ:

Они не равны, их награда разнится. Если человек, поддерживая родственные узы, желает и мирского вознаграждения, то он не является совершающим многобожие и не является впавшим в показуху.

Однако, если человек поддерживает родственные узы только исключительно ради Аллаха, не желая ничего мирского, то его награда больше, чем награда первого.

Однажды, целой группе саляфов [Саляфы – это праведные предшественники] в том числе и имаму Ахмаду, задали вопрос относительно человека, который сражается ради Аллаха Всевышнего, но при этом желает еще и получения трофеев.

Они ответили: *«Его награда зависит от величины намерения, (посвященного Аллаху)»* [См. «Джамиʿ аль-ʿУлюм уа-ль-

Хикам», стр. 17; «Тайсир аль-ʿАзиз аль-Хамид», стр. 469].

Они не назвали такой поступок ложным в своей основе, но указали на то, что награда людей разнится в зависимости от их намерений.

Следовательно, если речь идёт о деяниях, за совершение которых обещана уже мирская награда, то награда за совершение таких деяний увеличивается в зависимости от того, насколько искренне раб совершает деяние ради Аллаха.

Если же у него преобладает желание получения мирской награды в таких деяниях, то деяние остается действительным, но награда за его совершение уменьшается.

Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Так, совершивший переселение*** *(хиджру)* ***к Аллаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся».***

"Хиджра" — это оставление чего-то.

Когда говорят: *«Он сделал "хиджру"»*, это означает: *"Он оставил что-то"*.

"Хиджра" должна совершаться к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует:

· *"Хиджра" к Аллаху Всевышнему с искренними намерениями, желая того, что у Аллаха (из награды);*

· *"Хиджра" к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, следуя за его сунной и желая придерживаться того, с чем он пришел.*

Чаще всего под словом *"хиджра"* подразумевают переселение из страны неверия в страну Ислама, как например *"хиджра"* сподвижников из Мекки в Эфиопию, а затем из Мекки в Медину.

Что же касается слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Нет "хиджры" после завоевания Мекки»*** [аль-Бухари, 2783; Муслим, 1353], то здесь имеется в виду следующее: *"Нет переселения из Мекки в Медину после завоевания Мекки".*

Ведь, после завоевания Мекки мусульманами, Мекка стала землей Ислама. Если человек находится в Мекке уже после ее завоевания мусульманами,

то он может оставаться в ней и дальше, и не обязан переселяться в Медину. Мекка не перестанет оставаться землей Ислама до тех пор, пока Аллах не унаследует землю и тех, кто на ней. Пусть Аллах сохранит Мекку и другие города мусульман!

У "хиджры" есть свои постановления и условия, подробно разбираемые учеными в книгах по вероубеждению и фикху, однако мы не будем подробно разбирать эти вопросы в данной книге. Однако, мы обратим ваше внимание на то, что *"хиджра"* из страны неверия в страну Ислама является обязательной при определенных условиях.

Иногда бывает обязательной также и *"хиджра"* из страны нововведения в страну сунны, или же *"хиджра"* из страны, в которой человек неспособен открыто исповедовать свою религию, в ту

страну, где он способен это делать. Всё это зависит от того, в каком месте и в какое время человек живёт.

Также, например, если человеку душевно тяжело оставаться в стране нововведения из-за сильной распространенности нововведения, однако он может открыто исповедовать свою религию в этой стране, но при этом желает найти такую страну, где он будет находиться в большей безопасности и будет меньше подвержен влиянию смут, то *"хиджра"* в такой ситуации желательна. *"Хиджра"* желательна, но необязательна по той причине, что этот человек способен открыто исповедовать свою религию, а его страна не является страной неверия.

Итак, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Так, совершивший переселение*** *(хиджру)* ***к Аллаху и посланнику Его*** *(своими намерениями)*,

переселится к Аллаху и посланнику Его *(в своем вознаграждении)»***.** Это – один из видов арабского красноречия!

То есть: если человек совершит переселение к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, устремляясь к ним, то в качестве награды он получит следующее: ***«…он переселится к Аллаху и посланнику Его».***

«…а переселявшийся ради чего-нибудь мирского…» — более всего это описание подходит к торговцам (купцам), которые переселяются из страны в страну для получения прибыли.

«…или ради женщины, на которой он хотел жениться…» — то есть: человек переселяется в другую страну, чтобы жениться на определенной женщине, живущей в этой стране.

Переселяющийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины внешне совершает то же самое переселение, которое совершил переселившийся к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Но его намерение испорчено, так как он переселяется, желая торговли или женитьбы.

«…**(такой)* **переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся…» — то есть: нет ему никакой награды за это переселение, а иногда такое переселение может быть и греховным.

Так же читайте:

☑ ***«Все дела оцениваются только по намерениям»***
Комментарий шейха ибн Аль-Усеймина
vk.com/@arslanmuslim-niyat-usaimin

☑ ***Комментарий хадиса все дела по намерениям***
https://vk.com/sharxhadisov?w=wall-96273934_43
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 3: СИДЕНИЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ТАШАХХУДА

[Сказал аш-Шаукани]: ***«(Выполнение***

всех столпов обязательно), кроме сидения для первого 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 серединный 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 «Хашия ш-Шифа». Кто хочет, пусть посмотрит там.

[Примечание не из книги]:
Вопрос 893. Каково постановление первого ташаххуда?

Ответ:
Обязателен, но не столп (рукн) намаза.

«التفت إلينا رسول اللهﷺ فقال: إذا صلى أحدكم فليقل:
التحيات لله و الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي و
رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين
أشهد ألا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم
لَيتخيرْ من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»

Довод – хадис Ибн Мас’уда: *«Однажды посланник Аллаха, да благословит его*

Аллах и приветствует, повернулся к нам и сказал: ***«Когда один из вас совершает намаз, то пусть скажет: «Бесконечное величие, могущество, хвала (или намазы), а также благие дела принадлежат Аллаху. Мир тебе, о пророк, и милость Аллаха и Его благословение. Мир нам, а также праведным рабам Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник», а затем пусть выберит тот ду'а, которое захочет и произнесет его»».*** (Согласованный).

Приказ указывает на обязательность.

«أن رسول اللهﷺ قام في صلاة الظهر و عليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة و هو جالس قبل أن يسلم و سجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس»

Не столп намаза из-за хадиса ‘АбдуЛлаха ибн Бухейны: *«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встал в намазе Зухр тогда, когда должен был сидеть (ташаххуд после второго рака’ата), а в конце намаза сделал два земных поклона саху, сидя, произнося такбир в каждом из них перед салямом, и люди сделали два земных поклона вместе с ним за то забытое сидение».* (Согласованный).

Ведь если бы он был бы столпом намаза, тогда совершение двух земных поклонов саху не было бы достаточным.

Слушать разбор вопроса:
https://youtu.be/iCKKVOr3aT0

О чтении молитвы за пророка, алейхи саляту уа салям, в первом ташаххуде 3-

х и 4-х рак. намазов.

1) Говорит шейх Ибн Бааз о чтении молитвы за пророка в первом ташаххуде:

«Учёные разногласят в вопросе молитвы на пророка, алейхи саляту уа салям, после первого ташаххуда, вместе с тем единогласны об узаконенности в последнем ташаххуде.

Когда молящийся произносит слова шахады во втором ташаххуде, во время молитвы зухр, аср, магриб, иша, то он должен помолиться за пророка, алейхи саляту уа салям, как на это приходит указание от пророка, алейхи саляту уа салям, в достоверном хадисе, где его, алейхи саляту уа салям, спросили: **«О посланник Аллаха, нам стало известно, что нам следует просить тебе мира и благословения, как нам этого делать?».** Он сказал: **«Говорите: О Аллах,**

благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты семейство Ибрахима. Ты Достойный похвалы, Славный. И пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как послал Ты их семейству Ибрахима, Ты - Достойный похвалы, Славный».

В этой версии (хадиса) приводится полная версия молитвы на пророка, алейхи саляту уа салям, и его семьи, так же, как и на Ибрахима и его семью, то же самое и с благословением. И в этом нет разногласий, что это пришло в последнем ташаххуде.

И разногласие в том, является ли это уаджибом, или рукном или мустахаб на три мнения; в любом случае это узаконено для молящегося, будь это мужчина или женщина, и пришла эта молитва на пророка, алейхи саляту уа

салям, в последнем ташаххуде, после следует сделать дуа, в том числе таким дуа, как: **«О Аллах, поистине, прибегаю к Тебе от мук ада, и от мучений могилы, от искушений жизни и смерти и от зла искушения Антихриста. О Аллах, помоги нам поминать Тебя, благодарить Тебя и должным образом поклоняться Тебе. О Аллах, я притеснял самого себя много раз, но никто кроме Тебя не прощает грехов! Так прости же меня прощением, которое исходит только от Тебя, и помилуй меня поистине Ты - Прощающий, Милосердный.»**

Это есть дуа узаконенное в конце молитвы и так далее: **«О Аллах, прости мне то, что я совершил прежде и то, что оставил на потом, что совершил тайно и то, что совершил явно, то, в чём я преступил границы, и то, что Тебе лучше ведомо, чем мне! Ты -**

Выдвигающий вперёд и Ты - Отодвигающий назад, нет Бога, кроме Тебя» *(Привел Ахмад и Муслим).*

Это сообщается в хадисе ‘Али, да будет доволен им Аллах, от пророка, алейхи саляту уа салям, в конце молитвы, как это передал Муслим в своём Сахихе. Таким образом, это предписано молящемуся в конце молитвы, прежде чем дать салям.

Или сказать: «**О Аллах, прибегаю к Тебе от трусости и скупости, от того, чтобы стать дряхлым, и прибегаю к Тебе от испытаний этого мира и от мучений могилы».** *Привёл аль-Бухари в своём Сахихе от Саад ибн Абу Уаккаса, да будет доволен им Аллах.*

Все эти дуа узаконены в последнем ташаххуде в четвёртом ракаате зухра, аср и иша, и в третьем ракаате в молитве магриб, и во втором ракаате молитвы

фаджр и джума. Что касается первого тащаххуда зухра, аср, магриба и иша, то, где достоверно и узаконена молитва на пророка, алейхи саляту уа салям, только если молитва должна быть в последнем ташаххуде, как это было указано в хадисе Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, приводимый в обоих Сахихах».
И Аллаху принадлежит успех.

См. http://www.binbaz.org.sa/mat/932#_ftn1

В других же своих фатвах Ибн Бааз указывает на узаконенность и желательность чтения молитвы за пророка, алейхи саляту уа салям, в первом ташаххуде. (См. http://www.binbaz.org.sa/mat/14929).

2) Говорит шейх Ибн Усеймин, что перевешивающее слово, что читается в последнем ташаххуде:

«Учёные разделились в вопросе положения молитвы за пророка, алейхи саляту уа салям, во время первого ташаххуда: одни говорили, что это является сунной, другие говорили, что это не является сунной, и более перевешивающее мнение, что это не является сунной, и это потому, что не передаётся это от посланника Аллаха, алейхи саляту уа салям, как нам известно пришло в описаниях ташаххуда пророка, алейхи саляту уа салям от Ибн Масуда и Ибн Аббаса, да благословит их обоих Аллах.

И в этих описаниях ничего об этом не говорится, а то, что ему говорили: **«О посланник Аллаха, нам стало известно, что нам следует просить тебе мира и благословения, как нам этого делать?».** Он сказал: **«Говорите: О Аллах, благослови Мухаммада…»,** то также приходит хадис в Сунанах, и как сказал

Ибн аль-Кайим в «Заад аль-Маад»: «Нет сообщений о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал молитвы за себя и свое семейство во время первого ташаххуда…» и посланник Аллаха, алейхи саляту уа салям, сидел во время первого ташаххуда, словно на раскалённых углях. Правильное мнение то, что во время первого ташаххуда не надо читать молитву за пророка, алейхи саляту уа салям».
См. «Ликоат аль-Баб аль-Мафтух 229/9».

Говорил Ибн Усаймин: «Не является желательным, чтобы ты обращался с мольбой о благословении для пророка ﷺ после первого ташаххуда. Это явное, что понимается из сунны. Потому что посланник, мир ему и благословение Аллаха, обучал Ибн Аббаса и Ибн Мас'уда только этому ташаххуду. Ибн Мас'уд сказал: "Мы говорили до того, как был установлен для нас ташаххуд..." -

Затем упомянул только сам первый ташаххуд. И не упомянул молитвы о благословении для пророка, мир ему и благословение Аллаха, в первом ташаххуде. Если бы это было сунной, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, обучил бы их читать это в составе ташаххуда.
А что касается их (сподвижников) слов: "О посланник Аллаха, мы узнали, как взывать о мире для тебя, а как же нам взывать о благословении для тебя, когда мы будем обращаться за тебя с мольбой в молитвах?" - То этот вопрос о виде, и в нем не говорится о месте.»
См. "Шарх аль-мумти" 3/225.

3) Шейх АбдуЛлах бин АбдурРахман аль-Джибрин в своей книге описания молитвы пророка, алейхи саляту уа салям, также высказался в пользу чтения молитвы за пророка, алейхи саляту уа

салям, в последнем ташаххуде. *См. "Сыфатус-Соля", 40.*

4) Шейх АбдурРахман бин Насир ас-Са'ди, склонился к мнению, что молитва за пророка, алейхи саляту уа салям, читается в последнем ташаххуде.
См. "Радость сердце благочестивых", №23 и "Манхадж ас-Саликин", 19.

5) Шейх Абдуль-Карим аль-Худейр в своей книге описания молитвы пророка, алейхи соляту уа салям, приведя хадис о раскалённых углях, склонился к мнению, что первый ташаххуд следует уменьшить насколько это возможно.
См. «Сыфатус-Соля, 39».

6) Пишут авторы Кувейтской энциклопедии фикха: "Большинство

правоведов считает, что молящемуся не следует в первом присесте добавлять к ташаххуду молитву о благословении для пророка, мир ему и благословение Аллаха. Так же сказали ан-Нахаи, ас-Саури и Исхак.
И склонились шафииты в более очевидном из мнений к желательности молитвы о благословении в этом месте. И это мнение высказал так же аш-Ша'би".
См. "Аль-Маусу'а аль-фикхия аль-кувейтия" 12/39

7) Пишет Ибн аль-Каййим о первом ташаххуде: "Пророк, мир ему и благословение Аллаха, делал этот ташаххуд очень кратко, будто бы он сидел на раскаленных камнях. И не передано от него ничего о том, что он взывал с благословением на себя и свою семью (или: своих последователей) в этом ташаххуде. Так же он в этом ташаххуде

не прибегал к Аллаху от мучений могилы, наказания огня, искушения жизни и смерти, и смуты Даджаля. А кто посчитал это желательным, тот понял это из общих смыслов и необусловленных фраз (из хадисов о салавате и дуа от четырех бед), в то время как верно (или: достоверно) пояснение того, к чему относятся эти фразы, и ограничение их смыслов последним ташаххудом".
См. "Зад аль-ма'ад" 1/237.

В другой книге он рассматривает этот вопрос подробнее:
«В этом разошлись ученые.

Сказал аш-Шафии в аль-Умм: "Взывает (молящийся) с благословениями для пророка, мир ему и благословение Аллаха после первого ташаххуда". — Это известное мнение в его мазхабе, и это его новый мазхаб. Однако, поступать так желательно, не обязательно.

А в старом сказал: "Не добавляет ничего к ташаххуду". — Это от него передал аль-Музани.

И в соответствии с этим высказались Ахмад, Абу Ханифа, Малик и другие.

В пользу мнения аш-Шафии приводят то, что передал ад-Даракутни в хадисе от Мусы ибн Убейды от Амра ибн Динара от Ибн Умара, что он сказал: "Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обучал нас ташаххуду: "Ат-Тахийяту-т-таййибату-з-закийяту лиЛлях. Ас-Саляму алейка айюха-н-набийю уа рахмату-Ллахи уа баракатух. Ас-Саляму алейна уа аля ыбади Лляхи-с-салихин. Ашхаду алля иляха илля Ллаху уахдаху ля шарика лях, уа анна Мухаммадан абдуху уа расулюх", - затем взывал с благословением на пророка".

Так же передал ад-Даракутни в хадисе от

Амра ибн Шамира от Джабира от Абдуллаха ибн Бурейда от его отца, что он сказал: "Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "О Бурейда, когда будешь обращаться с мольбой в твоей молитве, то не оставляй мольбу с благословением для меня в ней, ведь она - закят (очищение) молитвы".
Это уже приводилось.
Они сказали: "Это охватывает первое и последнее сидение".

Так же в поддержку его мнения в качестве доказательства упоминается, что Всевышний Аллах повелел верующим взывать с благословением и миром для посланника, мир ему и благословение Аллаха, и это указывает на то, что где узаконено обращение с мольбой о мире, там же узаконено обращение с мольбой о благословении для него. И поэтому сподвижники спросили его о том, как обращаться с мольбой о благословении

для него. Они сказали: **"Мы уже узнали, как обращаться с мольбой о мире для тебя, а как нам обращаться с мольбой о благословении?"** — Это указывает на то, что мольба о благословении для него сопряжена с мольбой о мире для него, мир ему и благословение Аллаха. И известно, что молящийся, мусульманин взывает с мольбой о благословении для пророка, мир ему и благословение Аллаха, и будет узаконенным для него обратиться с мольбой о благословении для него.

И сказали: поскольку в этом месте узаконен ташаххуд и пожелание мира пророку, мир ему и благословение Аллаха, то узаконена и мольба о благословении, как при последнем ташаххуде.

И сказали: поскольку в первом ташаххуде является желательным упоминание

посланника, мир ему и благословение Аллаха, то так же желательной будет мольба о благословении для него, так как так его поминание будет полноценнее.

Сказали: потому что в хадисе Мухаммада ибн Исхака говорится: **"Как нам взывать о благословении для тебя, когда мы сядем в наших молитвах?"**

И сказали другие: первый ташаххуд - не место для этого. Это старое из двух мнений аш-Шафии, да помилует его Всевышний Аллах, и это посчитали верным многие из его соратников (шафиитов).

Потому что для первого ташаххуда узаконена краткость. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, садился для него, то словно бы садился на раскаленные камни.

И не подтверждено, что он делал это при первом ташаххуде.

И не научил этому свою общину.

И не известно, чтобы какой-либо из сподвижников счел это желательным.

И если бы узаконенность этого была, как вы упомянули, по причине веления, то это было бы обязательно в этом месте, так же, как и после последнего ташаххуда, так как веление распространяется на оба места.

И потому что, если бы мольба о благословении была желательна в этом месте, то была бы так же желательна мольба о благословении для его, мир ему и благословение Аллаха, семьи (последователей). Ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, не отделил себя от своей семьи (последователей) в велении

взывать с мольбой о благословении для него, а повелел им обращаться с мольбой о благословении для него и его семьи (последователей) в молитве и не только.

И потому что, если бы мольба о благословении для него была узаконена в этих местах, то так же было бы узаконено упоминание Ибрахима и семьи (последователей) Ибрахима, поскольку таков образ мольбы о благословении, которую велено совершать.

И потому что, если бы она была узаконена в этих местах, то было бы узаконено и дуа после нее, согласно хадису Фадаля, и не было бы разницы между первым и последним ташаххудом.

И сказали: а что касается хадисов, которые вы упомянули в качестве доказательства, то при их слабости из-за Мусы ибн Убейды, Амра ибн Шамира и

Джабира аль-Джа'фи, они не указывают на то, о чем вы говорите. Потому что в них подразумевается последний ташаххуд без первого, согласно тому, что мы упомянули из доказательств".
См. "Джаля аль-афхам", с. 277–279.

8) Говорил шейх Мухаммад ибн Мухаммад аль-Мухтар аш-Шанкыты: "Причина этого в том, что мольба о благословении для пророка, мир ему и благословение Аллаха, — это дуа, а пророк, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил, что дуа следует делать во втором ташаххуде, не в первом.

А о хадисе ан-Насаи и в других, которые указывают на то, что взывание о благословении происходит после первого ташаххуда, разногласят ученые, и посчитали некоторые из них эту версию ошибочной.

И стало сильным мнение о том, что дуа надлежит делать только во втором ташаххуде.

И пророк, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил в его словах тому, кто завершает молитву: **"Затем пусть выберет из просьб что пожелает".** Последний ташаххуд — это ташаххуд просьб и дуа. А в первом ташаххуде дуа не делается.

Поэтому пришло в хадисе от него, мир ему и благословение Аллаха, что **"когда он садился на первый ташаххуд, то вставал, будто бы сидел на раскаленных камнях". ***

В этом содержится указание на то, что он совершал его быстро и не затягивал сидение для первого ташаххуда. Поэтому ученые сказали: сунна в том, чтобы

молящийся не взывал о благословении для пророка, мир ему и благословение Аллаха, в этом месте, потому что нет достоверного подтверждения тому, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел взывать и мире, и благословении для него в этом месте. И поэтому сказали: молящемуся следует ограничиться ташаххудом.

И назвали его ташаххудом - его название уже является доводом. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал его так, и ученые сказали: то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал его ташаххудом, указывает на то, что в нем следует останавливаться на словах: "Ашхаду алля иляха илля Ллах, уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху уа расулюх"". *Сл. "Шарх зад аль-мустакни", 35.*

*Писал имам Ибн Раджаб аль-Ханбали: "Передал имам Ахмад и Абу Дауд, и ат-

Тирмизи, и ан-Насаи хадис Абу Убейды от его отца - Ибн Мас'уда, что **"пророк (после первых) двух ракатов был словно на раскаленных камнях, пока не вставал",** и (ат-Тирмизи) счел его хорошим. Что касается Абу Убейды, то он не слышал хадисы от своего отца, однако его хадисы, передаваемые им от отца достоверны, он перенял их от надежных членов своей семьи, которые знали хадисы его отца. Это сказал Ибн аль-Мадини и другие. И передано от Абу Бакра ас-Сыддика подобное этому".
См. "Фатх аль-Бари" 5/187.

Писал имам Ибн Хаджар аль-Аскаляни: "Передал Ибн Аби Шейба по пути через Тамима ибн Саляма, что Абу Бакр, когда садился после двух ракатов, то был словно на раскаленных камнях. *Иснад этого сообщения достоверен, и подобное передано от Ибн Умара".*
См. "Ат-Тальхыс аль-хабир" 1/633.

Аллаху известно лучше.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 4: СИДЕНИЕ «ДЛЯ ОТДЫХА»

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и кроме сидения «для отдыха» …».*

Потому что нет доказательства, которое указывало бы на его обязательство. И упоминание его в хадисе «испортившего намаз» является ошибкой, как об этом ясно сказал аль-Бухари.

[Примечание не из книги]:
Пишет шейх Аль-Альбани в своей книге о

намазе:
Затем **«он (Пророк ﷺ) выпрямлялся сидя [на левой ноге, прямо, пока каждая кость не возвращалась на своё место]».**

[Аль-Бухари и Абу Дауд. Учёным-правоведам это сидячее положение известно как «джальсат аль-истираха» (сидение для отдыха).

Имам аш-Шафи‘и поддерживал это. Как сообщается в книге «Ат-Тахкик» (1/111) Имам Ахмад также высказывался в пользу «джальсат аль-истираха», а он был широко известен тем, что настаивал на соблюдении Сунны, которой ничто иное не противоречит. Ибн Хани сообщил в книге «Маса’иль аль-Имам Ахмад» (стр. 42) следующее: «Я видел, как Абу АбдуЛлах (имам Ахмад) иногда опирался на свои руки при вставании для совершения следующего рак‘ата, а иногда

выпрямлялся сидя и (лишь) затем вставал». Этому взгляду также отдавал предпочтение имам Исхак Ибн Рахавайх, который сказал в книге «Маса’иль аль-Марвази» (1/147/2): «Пример опираться на руки при вставании был подан Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), будь (молящийся) стариком или юношей». См. также «аль-Ирва’» 2/82/3].
(Конец цитаты с книги шейха Альбани)

Ученые разногласят нужно ли в первом и третьем ракаате после второго земного поклона выпрямится и немного посидеть для отдыха, или нужно сразу вставать на следующий ракаат.

Сказал табиин ан-Нуг’ман ибн аби ‘Айаш: «Я застал многих сподвижников Посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, которые поднимая свою голову после второго земного

поклона, не садились в первом ракеате и третьем [так как в них не читается ат-тахият]. Т.е поднимались сразу, без паузы.
Передал ибн аби Шейба в «аль-Мусаннаф 1/347». Ибн аль-Мунзир в «аль-Аусат 3/195».

Сказал ат-Тирмизи: «Это то, что было в практике обладателей знания».

Сказал Мухаммад ибн Ибрахим аль-Шейх:
«Вторая версия мазхаба, получившее распространение: что сидение - не узаконено. По причине большого количества хадисов в которых не упоминается сидение.

И большая группа сподвижников которые видели своими глазами описание молитвы пророка (салля Ллаху алейхи уа саллам), не упоминают сидение. Как абу Хумейд

[сподвижник] который лучше всего запоминал увиденное, так же и другие сподвижники видевшие воочию молитву пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не передают сидение. И это выбор ибн аль-Каййима.....

Молитва выстаивалась пророком (салля Ллаху алейхи уа саллам) на протяжении дня и ночи, по пять раз, в течении пятнадцати лет, и невозможно представить, чтобы от сподвижников передающих то, что пророк (салля Ллаху алейхи уа саллам) не садился, и поэтому они не садились, было бы скрыто это дело.

Воистину тот хадис, в котором сообщается что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел после второго земного поклона, а затем встал, было по причине его преклонного возраста, и сделал он это из нужны.

Поэтому если человек сел [выдержав паузу] после второго земного поклона из-за причины [как возраст], то в такое случае это предпочтительно, а если нет такой причины - то, это не сунна».
См. Аль-Фатауа 2/18/558.

Сказал имам ибн Кудама:
«То, где сообщается, что пророк да благословит его Аллах и приветствует сел после второго земного поклона, было в конце его жизни, и сел он из-за возраста и слабости». Источник: Аль-Мугни 1/267.

Вопрос 875. Каково постановление сидения перед вставанием на четный ракаат (джальсат уль-истираха)

Ответ:
желательно.

«أنه رأى النبيﷺ يصلي فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهَض حتى يستويَ قاعدا»

Довод – хадис Малика ибн уль-Хуэйриса о том, что он видел, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал намаз, и когда он совершал нечетные рака’аты, то не вставал, пока не сядет полностью. (аль-Бухари).

Желательно из-за отсутствия приказа на это.

Слушать разбор вопроса:
https://youtu.be/zZZtD_GM9m0
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 5: ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТАКБИР

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и ничего из*

поминаний молитвы не является обязательным, кроме такбира…».

На это указывают слова Аллаха: **«И Господа твоего возвеличь (скажи такбир)»** *[Сура «аль-Муддассир», аят 3.]*

А также на это указывают слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в хадисе «испортившего намаз»: ***«Когда ты встал на намаз, скажи: «Аллаху акбар»*** *[Аль-Бухари (757, 793), Муслим (397) и другие.]*

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 (да благословит его Аллах и приветствует): ***«Не примет Аллах намаз одного из вас, пока он не***

совершит омовение должным образом, не направится в сторону киблы и не скажет: «Аллаху акбар» *[«Сахих Абу Дауд» (808).]*

Эти наивысшей степени достоверности тексты были отвергнуты некоторыми людьми, аргументировавшими свои действия двусмысленными словами аята: **«Поминал имя Господа своего и молился»** *[Сура «аль-А'ля», аят 15.]*

[Примечание не из книги]:
СТОЛП МОЛИТВЫ: - ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ «ТАКБИР».

Сказал имам Мухаммад ибн АбдульВаххаб: «А доказательством является хадис, в котором сказано: **«Началом молитвы является такбир, а окончанием — таслим»** *(Абу Дауд, 618; ат-Тирмизи, 3; ибн Маджах, 275; Ахмад,*

1/123, 129. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Ируа уль-Гъалиль», 301).

(Таслим — завершающий обязательный столп (рукн) молитвы, когда молящийся поворачивает голову направо, произнося слова «Ас-саляму ‘алейкум уа рахмату Ллах» (Мир вам и милость Аллаха). Согласно сунне, эти же слова следует произнести, повернувшись налево.)

Разъясняет шейх мухаддис `АбдульМухсин Аль-`Абад (да сохранит его Аллах):

Вступительный «такбир» — [такбирату-ль-ихрам] — это произнесение слов «Аллаху Акбар» (Превелик Аллах) в самом начале молитвы. После произнесения этой фразы человек вступает в молитву.

756. Каково постановление о том, чтобы произносить такбир в начале намаза (такбират уль-ихрам)?

Ответ:
Столп намаза.
Довод – см. хадис в самом начале главы.
*

Примечание: хадис ‘Али марфу’ан: ***«Запрет намаза – такбир, а его разрешение – таслим».*** (Абу Дауд, ат-Тирмизи и др.) – слабый, но его смысл правильный. В нем: ‘АбдуЛлах ибн ‘Амр ибн ‘Акыль – слабый. Но это пришло от Ибн Мас‘уда в форме маукуф (его слова), а также на правильный смысл этого хадиса указывает постоянное действие пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

*(Речь об этом хадисе:

Важный хадис в главе: хадис Абу Хурейры («хадис о том, кто плохо совершил намаз») марфу'ан: ***«Когда ты встаешь на намаз, то соверши омовение должным образом, затем направься к кибле и произнеси такбир. Затем читай то, что облегчено тебе из Корана, затем соверши поясной поклон так, чтобы ты достиг спокойствия в нем. Затем поднимись с него, пока не выпрямишься стоя. Затем соверши земной поклон так, чтобы ты достиг спокойствия в нем, затем поднимись с него и сиди так, чтобы ты достиг спокойствия, а затем соверши земной поклон так, чтобы ты достиг в нем спокойствия. И делай так во всем остальном твоем намазе».*** (Семеро).

«ثم ارفع حتى تطمئن قائما»

А у Ибн Маджи пришло: ***«Затем поднимись с него и встань так, чтобы ты достиг спокойствия».)***

Слушать подробный разбор:
https://youtu.be/7hf9tc7bEzQ

857. Каково постановление такбиров, произносимых при переходе с одного действия в намазе на другое?

Ответ:
Их произношение обязательно, и если человек не произнесет хотя бы один этот такбир намеренно, то его намаз недействителен, а если по забывчивости, то нужно сделать два земных поклона в конце намаза.

Довод – хадис Рифа'и ибн Рафи'а «о том, кто плохо совершил намаз», в котором пришел приказ на это (Абу Дауд, ан-Насаи). Достоверный.

«صلوا كما رأيتموني أصلي»
А также: ***«Совершайте намаз так, как***

вы видели, совершаю его я». (см. вопрос 788).

«كان رسول اللهﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صُلْبه من الركوع ثم يقول و هو قائم: ربنا و لك الحمد ثم يكبر حين يَهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها و يكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس»

Передается от Абу Хурейры: *«Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вставал на намаз, то произносил такбир в то время, когда стоял, и когда совершал поясной поклон, а затем говорил: «Аллах услышал того, кто Его восхвалил» тогда, когда поднимал голову из поясного поклона, а затем уже стоя говорил: «Наш Господь, Тебе хвала». Затем произносил такбир тогда, когда склонялся к земному поклону, и когда поднимал голову из него, и когда снова уходил в земной поклон и*

поднимался из него. А затем делал так во всем намазе, а также произносил такбир тогда, когда вставал после сидения после двух рака'атов». (Согласованный).

Слушать подробный разбор:
https://youtu.be/CMXz7t8IbAI

874. Каково постановление зикра при сидении между двумя земными поклонами?

Ответ:
Желательно.
Довод – отсутствие приказа на это. А действие пророка, да благословит его Аллах и приветствует, указывает лишь на желательность (см. предыдущий вопрос).

Слушать подробный разбор:
https://youtu.be/DiE-gZEn130

Сказал имам Мухаммад ибн АбдульВаххаб в своей книге «условия молитвы»:
«Обязательных составных частей молитвы (уаджибатов) восемь:

► Произнесение «такбиров» [То есть: произнесение слов «Аллаху Акбар» (Аллах велик).] перед каждым действием;

► Произнесение слов «пречист мой Господь Величайший» [سُبْحَانَ رَبِّ العَظِيمِ (Субхана раббийа-ль-'Азым)] при совершении поясного поклона.

► Произнесение слов **«Аллах слышит того, кто Его восхваляет» [سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ (Сами'а Ллаху лиман хамидах),** при выпрямлении с поясного поклона]. Их произносит имам, и тот, кто молится отдельно;

► Произнесение слов **«Господь наш и**

хвала Тебе»
[رَبَّنَا ولَكَ الَمْدُ (Раббана уа ляка-ль-хамд), после того как выпрямились с поясного поклона]. Их произносит каждый молящийся;

► Произнесение слов **«пречист мой Господь Высочайший» (Субхана раббийа-ль-Аля)**. [Во время совершения земного поклона произносят эти слова.]

► Произнесение слов **«Господь мой, прости меня!» (Рабби гъфир-ли)** между двумя земными поклонами;

► Произнесение первого ташаххуда;

► Сидение при чтении первого ташаххуда.

(Разъясняет шейх мухаддис

`АбдульМухсин Аль-`Абад, да сохранит его Аллах):

Все эти обязательные составные части [уаджибаты] молитвы являются словесными, кроме одного: сидение при чтении первого «ташаххуда».

Ибн Кудама [аль-Макдиси аль-Ханбали] указал на то, что мнение об обязательности этих семи фраз является известным мнением имама Ахмада [ибн Ханбаля]. *(См. «аль-Мугни», 2/180.)*

Также это — мнение Исхака [ибн Ибрахима ибн Рахауейха] и Дауда [аз-Захири].

Однако большинство ученых фикха не считают произнесение этих фраз обязательным действием. Также это [второе] мнение передаётся от имама Ахмада [ибн Ханбаля].

Доводом, поддерживающим правильность первого мнения, является следующий хадис.

Сообщается, что пророк ﷺ, сказал: «Молитва ни одного человека не будет полноценной, пока он не совершит омовение, а затем произнесет слова «такбира», а затем восхвалит Аллаха Всевышнего, а затем прочитает то, что ему облегчено из Корана, а затем скажет «Аллаху Акбар», затем совершит поясной поклон так, что каждый сустав примет свое положение, затем произнесет: "Сами'а Ллаху лиман хамидах" и выпрямится стоя. Затем скажет: "Аллаху Акбар", затем совершит земной поклон так, что каждый сустав примет свое положение, затем скажет: "Аллаху Акбар", затем поднимет голову, пока не сядет, выпрямив (спину). Затем скажет: "Аллаху Акбар", затем совершит (второй)

земной поклон так, что каждый сустав примет свое положение, затем поднимет голову и (вновь) произнесет "такбир". Если он сделает (всё) это, то его молитва будет полноценной» *(Абу Дауд, 857. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих Аби Дауд», 1/242.)*

Это — ясный довод, указывающий на обязательность «такбира» [произнесения слов «Аллаху Акбар»].

Автор книги указал на то, что слова «сами'а Ллаху лиман хамидах» [Аллах слышит того, кто Его восхваляет] произносятся имамом, и тем, кто молится отдельно. Что же касается того, кто молится за имамом, то он не произносит этих слов. Это мнение является верным.

Сообщается, что посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Если имам говорит: «Сами'а Ллаху лиман хамидах», то вы говорите:**

«Раббана уа ляка-ль-хамд» [Господь наш и хвала Тебе]» *(аль-Бухари, 732–734.)*

Этот хадис передаётся от двух сподвижников — от Анаса ибн Малика и Абу Хурейры. Обратите внимание на то, что пророк ﷺ, не сказал: «…то вы тоже говорите: "Сами'а Ллаху лиман хамидах"». Следовательно, человек, молящийся за имамом, не произносит этой фразы.

(Пишет шейх Аль-Альбани в своей известной книге о намазе:
Он ﷺ также говорил: «Имам назначается для того, чтобы (во время молитвы) молящиеся следовали его примеру..., и когда он произнесёт: «Да услышит Аллах тех (или того), кто воздал Ему хвалу!» «Сами‘а-Ллаху ли-ман хамидаху», то

говорите: «[О Аллах,] Господь наш и хвала Тебе!» [Аллахумма,] «Рабба-на, ва ля-кя-ль-хамд»; Аллах вас услышит, ибо поистине Всеславный и Всевышний Аллах через уста Своего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах слушает того, кто Его восхваляет!».

[Муслим, Абу Авана, Ахмад и Абу Дауд.

Важное замечание. Этот хадис не указывает на то, что молящиеся позади имама не участвуют вместе с имамом в произнесении слов: «Да услышит Аллах тех (или того), кто воздал Ему хвалу! (Сами‘а-Ллаху ли-ман хамидаху)», как не указывает и на то, что имам не произносит вместе с молящимися слова: «Господь наш, *[и] хвала Тебе! (Рабба-на, *[ва] ля-кя-ль-хамд)». Это обусловлено тем, что цель данного хадиса заключается не в том, чтобы конкретно указать имаму

и молящимся позади него, какие слова они должны говорить, находясь в таком положении; нет, скорее этот хадис поясняет, что молящимся следует произносить слова восхваления Аллаха *[тахмид] («Рабба-на, *[ва] ля-кя-ль-хамд». - Прим. перев.) после того, как имам скажет: «Сами‘а-Ллаху ли-ман хамидаху» (тасми‘).

Это подтверждается тем фактом, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) произносил слова восхваления Аллаха (тахмид), когда сам был имамом, а общий характер его высказывания: «Совершайте молитву так же, как на ваших глазах молился я» обусловливает то, что молящимся позади имама следует произносить то же, что произносит имам, например, слова «Сами‘а-Ллаху ли-ман хамидаху» (тасми‘) и т.п. Т. е. уважаемые братья, которые ссылались на нас по данному

вопросу, должны внимательно изучить его, и, возможно, то, что мы упомянули (здесь), является достаточным. Тому, кто желает больше узнать об обсуждении этого вопроса, следует обратиться к статье крупного знатока хадисов (хафиза) ас-Суйути, который рассматривает его *в книге «аль-Хави лиль-Фатави» 1/529].*

Он также разъяснил причину этого веления в другом хадисе, сказав: «...ибо поистине тому, кто произнесёт эти слова одновременно с ангелами, простятся его прежние грехи». *[Аль-Бухари и Муслим. Ат-Тирмизи назвал этот хадис достоверным].)*

Разъясняет шейх Мухаммад ибн Аман аль-Джами, да помилует его Аллах: *«Произнесение слов* ***"Аллах слышит того, кто Его восхваляет"****. Их произносит имам, и тот, кто молится отдельно»* — автор книги, да помилует

его Аллах, хочет указать на разногласие, которое возникло среди ученых фикха. Ученые разногласят: должен ли молящийся за имамом произносить слова ***«сами'а Лаху лиман хамидах»*.**

Ведь, более известное мнение среди учёных заключается в том, что, когда имам говорит: ***«сами'а Лаху лиман хамидах»,*** — молящийся за имамом не должен повторять эти слова, а должен сказать: ***«раббана уа ляка-ль-хамд».*** Но некоторые обладатели знания, одним из которых был имам аш-Шафи'и, приводили в качестве довода хадис, в котором сказано: ***«Совершайте молитву так, как это делаю я».*** [аль-Бухари, 631; Муслим, 674].

Имам аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, исходя из этого хадиса, считал, что молящийся за имамом должен произносить слова ***«сами'а Лаху лиман***

хамидах» так же, как и имам. Но более известное мнение большинства обладателей знания – это мнение, упомянутое автором данной книги, да помилует его Аллах. Большинство обладателей знания считают, что слова ***«сами'а Лаху лиман хамидах»*** произносятся только имамом и тем, кто молится отдельно.

Что же касается слов ***«раббана уа ляка-ль-хамд»,*** то их произносят все молящиеся.
[Конец примечания.]

Автор «Худжа аль-Балига» сказал: *«Когда он говорил такбир, он поднимал руки до ушей, либо до плеч. Всё это является Сунной».*

Скажу: доказательства узаконенности этой Сунны пришли многочисленными

путями передач (мутаватир). 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 (да благословит его Аллах и приветствует), 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-Бары, в котором он сказал: ***«Я видел, как пророк* (да благословит его Аллах и приветствует)*, когда входил в намаз, поднял руки, а потом не повторил этого,»***— то он содержит в себе подтверждение поднятия рук в начале намаза.

А по поводу слов **«потом не повторил это»** хадисоведы-хуффаз единогласно сказали, что они добавлены Язидом ибн Аби Зиядом. Группа имамов передала этот хадис без этой добавки. Из них Шу’ба, ас-Саури, Халид ат-Таххан 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 серединного ташаххуда.

• ВОПРОС № 6: ЧТЕНИЕ «АЛЬ-ФАТИХИ» В КАЖДОМ РАКААТЕ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Чтение «аль-Фатихи» в каждом ракаате…».*

На это указывают слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует), сказанные тому, кто «испортил намаз»: ***«А затем прочитай из Корана то, что облегчено тебе».***

А в версии Абу Дауда: ***«А затем прочитай «Мать Писания (Фатиху)».***

В версии, приводимой у Ахмада и Ибн Хиббана, есть добавка: ***«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 Хурейры, 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* (да благословит его Аллах и приветствует)*, 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»*** *[Ат-Тирмизи (265), Ибн Маджа (870), Ибн Джаруд (195).]; а также то, что Законодатель назвал её «намазом» [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».

• ВОПРОС № 7: ЧТЕНИЕ «АЛЬ-ФАТИХИ» ЗА ИМАМОМ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«(Чтение «аль-Фатихи» в каждом ракаате (столп намаза))) даже если человек молится за имамом…».*

Доводом на то, что читающему за имамом тоже обязательно читать «Фатиху», является хадис: ***«Не читайте ничего, кроме «Фатихи»*** *[Это одна из версий хадиса от Ибну с-Самита. Цепочка передатчиков сильная, источник уже был указан.]*

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 «Тануиру ль-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 «И'лям»: *«Достоверные, однозначные и ясные доводы, которые указывают на*

персональное обязательство чтения «Фатихи», были опровергнуты двусмысленными аятами: **«Читайте же то, что облегчено из Корана»** *[Сура «аль-Муззаммиль», аят 20.]*

Эти аяты ниспосланы даже не о намазе в целом, а конкретно о ночном стоянии. А также словами пророка (да благословит его Аллах и приветствует)*, 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 (да благословит его Аллах и приветствует)*, 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-Хафа»: *«Передал аль-Байхакы от Язида ибн 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» [Передал аль-Байхакы (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»***

[«Сахих аль-Джами'» (2358).] 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.]*

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.

А что касается хадиса ***«Вы запутали меня»*** *[Ад-Даракутни (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.]*, 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 (да благословит его Аллах и приветствует). А слова сподвижника не являются доводом.

[Не раз было указано в примечаниях, что слово сподвижника довод если оно не противоречит слову других сподвижников.]

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 Ибну с-Самита.

По единогласному мнению, учёных усулю ль-фикх, общие доводы обязаны учитывать исключения и конкретику. И чтение имама заменить обязательство чтения «Фатихи» не может. Доводы, обязывающие читать «Фатиху», касаются каждого молящегося персонально в каждом ракаате намаза.

[Примечание не из книги]:
Чтение суры Фатихи за имамом.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахим.

В это статье собраны фатвы и слова ученых, по данному вопросу, поэтому читайте до конца статью чтобы

полноценно понять данный вопрос.

Слушайте разбор вопроса по книге шарх Булуг Аль Марам, шейха Мухаммада ибн Хизама:

Вопрос: 807 Обязательно ли читать суру аль-Фатиха в каждом ракаате http://www.youtube.com/watch?v=UK6Ya4QzUx4

Вопрос: 808 Должен ли читать суру аль-Фатиха тот, кто совершает намаз за имамом http://www.youtube.com/watch?v=Oua_EPRTAEY

Булуг Аль Марам Хадис 276. Кто не прочитал Мать Писания (Фатиху), тот не совершил намаз.

Передают со слов ‘Убады ибн ас-Самита,

что Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Кто не прочитал Мать Писания, тот не совершил намаз».** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. В версии Ибн Хиббана и ад-Даракутни говорится: **«Намаз, в котором молящийся не прочитал суру “аль-Фатиха”, не засчитывается».**

Комментарий:

Похожие хадисы о необходимости чтения суры “аль-Фатиха” в намазе были пересказаны со слов Анаса ибн Малика (Муслим и ат-Тирмизи), Абу Катады (Абу Давуд и ан-Насаи), Ибн ‘Умара (Ибн Маджа), Абу Са‘ида аль-Худри (Ахмад, Абу Давуд, Ибн Маджа), Абу ад-Дарды (ан-Насаи и Ибн Маджа), Джабира (Ибн Маджа), ‘Али ибн Абу Талиба (аль-Бейхаки), ‘Аиши (Ахмад и Ибн Маджа), Абу Хурейры (Ахмад и Абу Давуд).

Из этих сообщений следует, что намаз не

принимается, если молящийся не прочел суру “аль-Фатиха”. Этого мнения придерживалось большинство сподвижников, их последователей и ученых, - в том числе, имамы Малик и аш-Шафи‘и. Оно подтверждается недвусмысленной версией Ибн Хиббана и ад-Даракутни.

Ан-Навави писал, что ученые ханифитского толка считали обязательным не чтение “аль-Фатихи”, а чтение хотя бы одного аята. Согласно другому мнению, ханифитские богословы считали чтение “аль-Фатихи” обязательным, но не относили его к столпам намаза. Об этом сообщил Ибн Хаджар.

Известно, что обязательные предписания, связанные с намазом, можно условно разделить на условия (шурут), столпы (аркан или фуруд) и обязательные

предписания (ваджибат). Условиями называются те предписания, которые обязательно должны соблюдаться в течение всего намаза (например, наступление времени намаза; удаление нечистот с тела, одежды и места моления; очищение от полового и малого осквернения; обращение лицом к кибле; намерение и др.). Столпами называются обязательные предписания, невыполнение которых преднамеренно или по забывчивости делает намаз недействительным.

Наконец, к обязательным предписаниям относятся действия, преднамеренное невыполнение которых делает намаз недействительным; но если человек поступил так по забывчивости, то его ошибка покрывается за счет земных поклонов для невнимательных. Этого мнения придерживалось большинство богословов. В то же время ученые

ханифитского толка считают, что столпы и условия должны опираться исключительно на кораническое повеление. Если же такое повеление упоминается в хадисах, они относят предписание к разряду обязательных (ваджибат).

В Коране мы находим слова Всевышнего: **«Читайте же из Корана то, что необременительно для вас»** (73:20). Следовательно, намаз нужно считать недействительным, если молящийся не прочел в нем ничего из Корана. Повеление же читать “аль-Фатиху” упоминается в хадисе, и поэтому, если молящийся не делает этого, он совершает грех, но его намаз засчитывается. Так считали ученые ханифитского толка, однако их суждение несправедливо и опровергается целым рядом достоверных хадисов.

Еще одним доводом этих ученых являются слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: **«Если же ты не знаешь Корана, то восхвали и возвеличь Аллаха, а также засвидетельствуй Его единство».** Об этом сообщается в одной из версий хадиса о том, кто ошибался в намазе, переданной ан-Насаи, Абу Давудом и ат-Тирмизи. По их мнению, если бы намаз не засчитывался без “аль-Фатихи”, то Посланник, мир ему и благословение Аллаха, не разрешил бы заменить ее простым восхвалением и возвеличиванием Аллаха.

Однако этот довод неубедителен, потому что в хадисе речь идет о том, кто не способен выучить “аль-Фатиху” наизусть. Это подтверждается и хадисом ‘АбдуЛлаха ибн Абу Ауфы о том, как некий мужчина сказал Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Я не могу

выучить наизусть даже малую часть Корана. Научи меня тому, чем я смог бы восполнить это». Он сказал: **«Говори: “Пречист Аллах! Хвала Аллаху! Нет божества, кроме Аллаха! Аллах превелик! Нет силы и мощи ни у кого, кроме Возвышенного и Великого Аллаха”».** Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и др.

Нет никакого сомнения в том, что если человек в силу объективных причин не способен выучить наизусть “аль-Фатиху”, то он не несет за это ответственности. И это правило нельзя распространять на всех тех, кто способен без особого труда выучить эту суру.

Ханифитские ученые опирались и на слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: **«Затем прочти из Корана то, что тебе не составляет труда».** Они также встречаются в хадисе о том, кто

ошибался в намазе. Но этот довод легко опровергнуть другой версией, в которой упоминается непосредственно сура “аль-Фатиха”. Ее передали Ахмад, Абу Давуд и Ибн Хиббан. Таким образом, первая версия имеет общий смысл, который конкретизируется второй версией, и, как известно, в таких случаях конкретным текстам следует отдавать предпочтение. Существует мнение, что под словами **«прочти из Корана то, что тебе не составляет труда»** изначально подразумевалась “аль-Фатиха”. Согласно другому толкованию, в них речь идет о чтении дополнительных сур после чтения “аль-Фатихи”. Имам аш-Шаукани назвал такое объяснение хорошим, а лучше всего об этом известно Аллаху.

Среди доводов ханифитских ученых можно назвать и хадис, переданный со слов Абу Са‘ида аль-Худри: **«Кто не прочитал суру “аль-Фатиха” или что-**

либо другое, тот не совершил намаз». Однако этот хадис не имеет под собой никаких оснований. Ибн Сеййид ан-Нас сказал, что неизвестно, откуда он появился в такой форме. Дело в том, что Абу Давуд передал со слов Абу Са‘ида аль-Худри: **«Нам было приказано читать суру “аль-Фатиха” и то, что не составляет нам труда».** Цепочка рассказчиков этого сообщения достоверна, однако оно лишь подтверждает мнение большинства ученых по этому вопросу.

Еще одним аргументом в пользу мнения ханифитских ученых является следующий хадис Абу Хурейры: **«Кто не прочел Коран, пусть даже суру “аль-Фатиха”, тот не совершил намаз».** Его передал Абу Давуд, но среди его рассказчиков был Джа‘фар ибн Меймун, которого имам ан-Насаи отнес к слабым. Имам Ахмад сказал, что он был несилен в хадисах. Ибн

‘Ади сказал, что его хадисы записываются в числе слабых.

Есть и другие сообщения, на которые опираются ханифитские богословы в этом вопросе, однако все они являются слабыми и не могут пересилить достоверные хадисы ‘Убады ибн ас-Самита и других сподвижников, которые мы перечислили выше. Поэтому, если молящийся преднамеренно или по забывчивости не прочел “аль-Фатиху”, то его намаз считается недействительным.

Из хадиса ‘Убады также следует, что чтение “аль-Фатихи” обязательно в каждом рак‘ате. Этот вывод опирается на суждение о том, что каждый рак‘ат в отдельности можно назвать намазом. Однако такая аргументация весьма сомнительна. Известно, что название обязательной части какого-либо обряда можно отнести к этому обряду целиком,

но если мы утверждаем, что название целого обряда используется для указания на его часть, то это утверждение нуждается в доказательстве. Таким образом, из приведенного выше хадиса ‘Убады и других похожих хадисов нельзя однозначно утверждать, что чтение “аль-Фатихи” обязательно в каждом рак‘ате. Поэтому аль-Хасан аль-Басри, Давуд, Исхак и некоторые другие считали, что в намазе обязательно прочесть “аль-Фатиху” и еще что-либо их Корана хотя бы один раз (в любом из рак‘атов). Зейд ибн ‘Али считал обязательным чтение этой суры только в первых двух рак‘атах. Абу Ханифа считал обязательным чтение любого кораического отрывка в первых двух рак‘атах. В последующих рак‘атах эти ученые разрешали делать выбор между чтением Корана и прославлением Аллаха (тасбих). Абу Ханифа разрешал даже молчать.

Тем не менее, согласно достоверному суждению, читать “аль-Фатиху” обязательно в каждом рак‘ате. Этого мнения придерживались ‘Али ибн Абу Талиб, Джабир, Ибн ‘Аун, аль-Ауза‘и, Абу Саур и Ахмад. Малик тоже считал обязательным чтение “аль-Фатихи” в каждом рак‘ате, но делал исключение для тех, кто не сделал этого по забывчивости. Аль-Махди тоже признавал, что мнение тех, кто считает чтение “аль-Фатихи” в каждом рак‘ате обязательным, является самым очевидным. Убедительным доводом в его пользу является хадис о том, кто ошибался в намазе. В версии аль-Бухари отмечается, что после приказа читать “аль-Фатиху” Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«…Потом поступай так в течение всего намаза».** В версии Ахмада, Ибн Хиббана и аль-Бейхаки говорится: **«…Потом поступай так в каждом рак‘ате».** Аль-Бухари также передал хадис Абу Катады о том,

что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читал суру “аль-Фатиха” в каждом рак‘ате.

Следует знать, что ученые разошлись во мнениях относительно правильности намаза того, кто забыл прочесть “аль-Фатиху” в одном из рак‘атов. Ахмад и богословы шафиитского толка считали, что такой намаз не принимается. Ибн аль-Касим передал со слов Малика, что намаз недействителен, если молящийся не прочел эту суру в одном из первых двух рак‘атов. Если же такое произошло в одном из последующих рак‘атов, то, согласно одному сообщению, намаз также считается недействительным. Согласно другому сообщению, имам Малик считал, что достаточно совершить земные поклоны для невнимательных. Согласно третьему сообщению, он разрешал повторить только этот рак‘ат и совершить земные поклоны после слов приветствия.

Наиболее предпочтительным нам представляется первое мнение, потому что из хадисов следует, что намаз без “аль-Фатихи” недействителен. А лучше всего об этом известно Аллаху. См. «Нейл аль-Аутар», т. 2, с. 504-507.

В версии Ахмада, Абу Давуда, ат-Тирмизи и Ибн Хиббана говорится: «Однажды Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил рассветный намаз, в котором с трудом читал Коран. Когда он закончил молиться, то сказал: **“Наверное, вы читаете Коран позади вашего имама?”** Люди ответили: **“О Посланник Аллаха! Клянемся Аллахом, мы делаем это!”** Он сказал: **“Не читайте ничего, кроме Матери писания, потому что не принимается намаз того, кто не прочел ее”**». Данная версия хадиса ‘Убасы ибн ас-Самита является одним из доводов в пользу обязательности чтения “аль-

Фатихи” теми, кто молится позади имама.

Следует знать, что ученые разошлись во мнениях относительно необходимости чтения этой суры позади имама. Зейд ибн ‘Али, ‘Убейдуллах ибн аль-Хасан аль-‘Анбари, Исхак ибн Рахавейх, Ахмад ибн Ханбал, Малик ибн Анас и др. считали, что молящиеся позади имама не должны читать “аль-Фатиху”, если имам прочел эту суру вслух. Богословы ханифитского толка полагали, что читать ее не обязательно ни тогда, когда имам прочел ее вслух, ни тогда, когда он прочел ее про себя. Это мнение опирается на хадис ‘АбдуЛлаха ибн Шаддада о том, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Если кто-либо молится позади имама, то чтение имама считается чтением для него самого».** Этот хадис передал ад-Даракутни, однако он является слабым отосланным хадисом. Суфьян ас-Саури,

Шу‘ба, Исраил, Шурейк, Абу Халид ад-Далани, Абу аль-Ахвас, Суфьян ибн ‘Уйейна и др. - все они пересказывали со слов ‘АбдуЛлаха ибн Шаддада отосланную версию этого хадиса. Ибн Хаджар сказал, что этот хадис дошел до нас от нескольких сподвижников, но все его версии не лишены недостатков. Он же сообщил в книге “Фатх аль-Бари”, что все знатоки хадисов признали этот хадис слабым. Это доказал и ад-Даракутни, приведя всю совокупность известных ему версий. Тем не менее, аль-Албани назвал хадис хорошим. См. «Сахих аль-Джами‘ ас-Сагир» (6487).

Еще одним доводом в пользу названного мнения является хадис Абу Хурейры о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Имам назначается для того, чтобы молящиеся брали с него пример. Поэтому, если он возвеличит Аллаха, то и вы возвеличьте

Его; если он читает Коран, то молчите; если же он говорит: “Аллах внимает тому, кто Его восхваляет”, - то говорите: “О Аллах, Господь наш, хвала Тебе”». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. Имам Муслим назвал его достоверным, однако не внес в свой сборник “ас-Сахих”.

В числе аргументов в пользу этого мнения можно назвать и слова Джабира: **«Если молящийся не прочел Мать Корана хотя бы в одном рак‘ате, то он не совершил намаза, если только он не молился позади имама».** Это предание передали Малик и ат-Тирмизи с достоверной цепочкой рассказчиков.

В пользу этого суждения свидетельствуют и слова Всевышнего: **«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, - быть может, вас помилуют»** (7:204).

Ибн ‘Аббас сказал, что здесь речь идет об обязательных намазах. Муджахид, Са‘ид ибн Джубейр, ад-Даххак, Ибрахим ан-Наха‘и, Катада, аш-Ша‘би, ас-Судди, ‘Абд ар-Рахман ибн Зейд ибн Аслам также считали, что здесь речь идет о чтении Корана во время намаза. См. «Тафсир аль-Кур’ан аль-‘Азим», т. 2, с. 373.

Имам аш-Шафи‘и и его последователи утверждали, что молящиеся позади имама обязаны читать “аль-Фатиху”, независимо от того, вслух или про себя читает Коран имам, и независимо от того, слышат они его чтение или нет. Это мнение опирается на хадис ‘Убады ибн ас-Самита, из которого недвусмысленно следует, что даже если имам читает Коран вслух, то молящиеся позади него должны прочесть “аль-Фатиху” про себя. Таким образом, этот хадис конкретизирует тексты с

общим смыслом, на которые опирались сторонники первого мнения. Согласно принципам мусульманского права, как известно, при наличии конкретных текстов предания с общим смыслом следует понимать в свете этих текстов. Это суждение усиливается и хадисами о том, что читать суру “аль-Фатиха” обязательно в каждом рак‘ате, поскольку Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не провел никаких различий между имамом и теми, кто молится позади него. Некоторые ученые пытались опровергнуть хадис ‘Убады тем, что в некоторых из его версий ничего не говорится о необходимости читать “аль-Фатиху”. Помимо этого, Абу Хурейра рассказывал, что однажды Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завершив намаз, в котором он читал Коран вслух, сказал: **«Кто-либо из вас читал Коран вместе со мной только что?»** Какой-то мужчина сказал: **«Да, о**

Посланник Аллаха». Он сказал: «**А я все думаю, кто это пытается опередить меня, читая Коран».** Услышав эти слова, люди перестали читать Коран вместе с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда он читал намаз вслух. Этот хадис передали Абу Давуд, ан-Насаи и ат-Тирмизи.

Однако это ничего не меняет, потому что хадис ‘Убады имеет конкретный смысл, тогда как хадис Абу Хурейры обладает общим смыслом. В данном случае у нас нет оснований считать, что хадис Абу Хурейры аннулирует хадис ‘Убады, и поэтому нам остается только отдать предпочтение самому конкретному из имеющихся сообщений на эту тему.

Следует отметить, что богословы разошлись во мнениях, когда именно должны читать “аль-Фатиху” молящиеся позади имама. Из очевидного смысла

хадисов следует, что читать ее разрешается во время чтения имама. Однако лучше, по мере возможности, делать это в промежутках между чтением имама. Поступив так, молящийся будет руководствоваться всеми имеющимися на эту тему текстам. Добавлю, что конкретными преданиями о том, когда именно следует читать “аль-Фатиху” (в промежутках между чтением имама, во время чтения им “аль-Фатихи” или после завершения им этой суры) мы не располагаем, и поэтому любое из названных вариантов является приемлемым. См. «Нейл аль-Аутар», т. 2, с. 508-510.

Молящийся за имамом должен читать

аль-Фатиха или слушать чтение имама?

Вопрос: Всевышний Аллах приказал слушать и хранить молчание во время чтения Корана: **«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть может, вас помилуют»** (Коран, 7:204). Так же Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предупредил нас, что молитва без чтения аль-Фатихи недействительна. Как мне поступить, чтобы не противоречить этим двум приказам, если имам не делает паузу, чтобы люди могли прочитать аль-Фатиху. И каково правильное мнение в этом вопросе?

Ответ: Хвала Аллаху…

В ответе на вопрос под номером 10995 было разъяснено, что чтение аль-Фатихи является одним из столпов (рукн)

молитвы как для имама, так и для молящихся за ним людей, а также для того, кто молится один.

Что касается паузы, которую делают некоторые имамы после аль-Фатихьи, то это непродолжительная остановка в чтении, в течение которой последователи имама не успеют прочитать аль-Фатихьу. Это — незначительная пауза, которая служит для разделения аль-Фатихьи от другой суры.

Шейх Ибн Усаймин, да помилует его Аллах, сказал: «Пауза между чтением аль-Фатихи и последующей суры не было передано от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, несмотря на мнение некоторых фукаха, что имам делает паузу, чтобы люди смогли прочитать аль-Фатиху. Однако эта небольшая пауза предназначена, с одной стороны, для переведения духа и, с

другой стороны, чтобы люди, молящиеся за имом, начали чтение (аль-Фатихьи), которое необходимо довести до конца, даже если имам читает, потому что это – непродолжительная пауза, а не длинная». («Фатава Аркан аль-Ислам», стр. 323-324).

Если имам не делает продолжительную паузу после чтения аль-Фатихьи, то люди, молящиеся за имамом всё равно должны прочитать аль-Фатиху, даже если имам читает следующую суру, потому что так велел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своим сподвижникам в утренней (фаджр) молитве.

Передал Абу Дауд (823), что ‘Убада б. ас-Самит, да будет доволен им Аллах, сказал: Мы совершали утреннюю (фаджр) молитву за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и ему стало трудно читать. Когда молитва

закончилась, он сказал: **«Наверное, вы читаете Коран за вашим имамом?»** Мы сказали: **«Да, о посланник Аллаха».** Он сказал: **«Не поступайте так, кроме того случая, когда читается сура «Открывающая Книгу» (аль-Фатиха), ибо нет молитвы у того, кто не прочитал её!».**

Ат-Тирмизи сказал, что этот хадис хьасан, а аль-Бахакъи, аль-Хаттаби и др. назвали его достоверным. Это чёткое указание на обязанность чтения аль-Фатихьи для последователей имама в молитвах, где Коран читается вслух.

Шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «Согласно более правильному мнению учёных, если имам не делает паузу, молящиеся за имамом люди всё равно должны прочитать аль-Фатиху, даже если в это время имам читает (другую суру)». («Фатава аш-Шайх Ибн

Баз» 11/221).

Шейх Ибн Усаймин сказал:

–Если он спрашивает: если имам не сделал паузу, то когда человек, молящийся за имамом, должен читать аль-Фатиху? На это мы говорим: он должен читать в то время, когда читает имам, потому что сподвижники читали вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Не поступайте так, если только вы не читаете «Умм аль-Къуран» (аль-Фатиха), ибо нет молитвы у того, кто не прочитал её». («Фатава Аркан аль-Ислам», стр. 322).

Что касается слов Всевышнего: **«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание»**, это слова с общим смыслом, из которого сделано исключение для аль-Фатихи. То есть, он обязан внимательно слушать чтение

имамом Корана в молитве, кроме случаев, когда молящийся за имамом читает аль-Фатиху. Доказательством являются слова Посланника, да благословит его Аллах и приветствует: **«Не поступайте так, кроме того случая, когда читается сура «Открывающая Книгу», ибо нет молитвы у того, кто не прочитал её!»** — это было во время утренней (фаджр) молитвы, в которой, как известно, Коран читается вслух.

Поэтому, тому, кто молится за имамом, предписано внимательно слушать имама, кроме случаев, когда читается аль-Фатихьа.

И Аллах знает лучше.

Islam Q&A фатва № 26746.

Является ли обязательным чтение фатихи позади имама во всех молитвах?

В этом вопросе есть известное разногласие среди ученых, и в настоящее время нет возможности сделать большую, предельно подробную работу с анализом всех нюансов. Однако в этой небольшой статье будет указано с позволения Аллаха, на основные аргументы того мнения, которое кажется более правильным, а это – мнение об обязательности чтения аль-фатихи во всех намазах, как для одного молящегося, так и для имама и того, кто читает позади него намаз.

И это мнение передано от 'Умара ибн аль-Хаттаба, ибн 'Аббаса, Убейя ибн Ка'ба, 'Аишы, Абу Хурейры, Абу Саи'да аль-Худри, 'Убадата ибн ас-Самит и др. из

числа сподвижников.

Также это мнение многих табиинов, таких как Макхуль, аш-Ша'би, 'Уруату ибн аз-Зубейр, аль-Хасан аль-Басри и др. Затем это основное мнение шафиитских ученых и имама аш-Шафии в новом мазхабе, имама аль-Бухари, ибн Хазма, аш-Шаукани, шейха Усеймина из числа современных ученых.
См. аль-Маджуа 3\313, аль-Мухалля 3\197\198, Джуз'у ль-Кираати имама аль-Бухари 10, Найлю ль-Аутар 250\2, аш-Шарх аль-Мумти' 247\4

Основным аргументом этой группы ученых служат хадисы, указывающие на обязательность чтения аль-фатихи в общей форме, не разделяя между видом читающего или намаза.

Например, хадис, который передал Убада ибн ас-Самит – да будет доволен им

Аллах – то, что Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – сказал: **"Нет намаза для того, кто не прочитал фатиха Книги"** (Корана, т. е. аль-фатиху) См. аль-Бухари 756, Муслим 394

Сказал ан-Науауи: «Этот хадис общий для каждого совершающего намаз, и нет ничего конкретизирующего в отношении совершающего намаз за имамом, явной конкретизацией».
См. аль-Маджмуа' 3\315

Другой аргумент – хадис от Мухаммеда ибн Исхака от Макхуля, от Мухаммеда ибн ар-Рабии' от 'Убадат ибн ас-Самит – да будет доволен им Аллах – то что он сказал:
Однажды мы были позади Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – в намазе аль-фаджр. И Посланник Аллаха – да благословит его

Аллах и приветствует – читал (Корана) и стало тяжелым для него чтение. Затем когда он закончил, он спросил: «Очевидно, вы читаете позади имама?» Мы сказали: «Да».
На что Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – сказал:
«Не делайте (этого, не читайте позади меня Коран) кроме как фатиху Книги (аль-фатиху), так как нет намаза для того, кто не прочитает ее». (передал имам Абу Дауд (818) и другие)

Сказал имам ал-Хаттаби: «Это явное заявление об обязательности чтения аль-фатихи для того кто позади имама, все равно читает ли имам в слух или нет (ведь это было во время утренней молитвы). И нет в иснаде этого хадиса проблемы». См. 'Ауну ль-Ма'буд 2\196.

Это хадис посчитали хорошим такие

ученые как ибн Хаджар, ат-Тирмизи, аль-Байхаки, ад-Даракутни, ан-Науауи, также очевидно, что его посчитал хорошим имам аль-Бухари, ибн Хазм.
См. Фатхуль- Бари 2\314, аль-Джамии' – хадис 3111 , ас-Сунан аль-Кубра 163\2 , Сунан ад-Даракутни 345\3 хадис 1226 , аль-Маджму' 3\315, Джуз'у ль-Кираати 18, аль-Мухалля 3\201.

Некоторые ученые посчитали этот хадис слабым по причинам, разбор которых будет немного сложным для простого читателя, и мы не будем упоминать этого, так как, во-первых, достаточно тех, кто его посчитал достоверным, во-вторых, есть достоверные варианты с достоверностью, которых согласился даже тот, кто посчитал вышеупомянутый вариант слабым.

Например хадис, который передал имам аль-Бухари в своей книге Джуз'у ль-

Кираати (34) от Убада ибн ас-Самит – да будет доволен им Аллах – то, что Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – сказал его сподвижникам: Вы читатете Коран когда бываете со мной в намазе?
Они сказали: Да.
На что Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – сказал:
«Не делайте этого, кроме как уммуль-Коран (аль-фатиха)».
Сказал шейх Альбани: иснад его хасан (хороший). См. Даиф сунан Аби Дауд 9\327

Этот хадис общий во всех намазах.

Также другой хадис, который также передал имам аль-Бухари в той же книге (35) от сподвижника (неизвестность сподвижника не вредит) то, что Посланник Аллаха – да благословит его

Аллах и приветствует – совершил намаз, спросил сподвижников:
«Вы читаете (Коран), в то время как имам читает?»
Они сказали: «Да, мы делаем это».
На что Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – сказал:
«Не делайте этого, кроме как если один из вас будет читать аль-фатиху про себя».
Сказал шейх Альбани: Иснад этого хадиса на условии Муслима, и неизвестность сподвижника не вредит. См. Даи'ф сунан Аби Дауд 9\327

Как мы видим во всех этих хадисах – подтверждение для общего текста, который был приведен в самом начале, то, что чтение аль-фатихи обязательно во всех состояниях.

Следующий аргумент – хадис, в котором

Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – обучая человека намазу сказал ему: **«Если ты будешь делать намаз, то соверши такбир, затем прочитай то, что можешь из Корана … (затем были упомянуты другие положения) … И делай это во всех твоих молитвах».** См. аль-Бухари 757.

Как это очевидно хадисы об обязательности чтения аль-фатихи указывают на то, что человек должен читать в первую очередь из Корана. И этот хадис также общий во всех намазах. См. Фатхуль- Бари 2\314, аль-Маджмуа 3\308.

Что же касается аргументов ученых говорящих о том, что в намазах, в которых имам читает вслух, то это аргументация общими текстами, которые по правилам должны быть конкретизированы частными текстами в

отношении аль-фатихи.

Как например слово Всевышнего Аллаха (смысл):
«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание». Сура аль-Араф 204.

Один из ответов на это – то что этот аят общий во всем Коране, в то время как хадисы частные в его отдельной части, аль-фатихе, более того в некоторых из них явное исключение аль-фатихи из запрета чтения позади имама. См. аль-Маджмуа 3\316, аль-Мухалля 3\200.

Также дело обстоит с хадисом: **«Тот у кого есть имам, то чтение имама будет чтением для него (т.е. достаточно его чтения)».** Передал этот хадис ибн Маджа 850 , имам Ахмад 14116 и др.

Ответ на него – то, что такие ученые как

имам аль-Бухари, аль-Байхаки, ан-Науауи, ибн Хаджар, ибн Хазм и др. посчитали этот хадис недостоверным. См. ат-Талхис аль-Хабир 1\422, ас-Сунан аль-Кубра, Сунан ад-Даракутни, аль-Маджму' 3\315, Джуз'у ль-Кираати 8, аль-Мухалля 3\203.

И здесь не будем также подробно разбирать хадисную часть вопроса, так как это хадис, если и предположить его достоверность также общий, в то время как хадисы об обязательности аль-фатихи – частные.

Другой хадис – хадис, который передал Абу Хурейра – да будет доволен им Аллах – то, что Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – закончил намаз в которой читал в слух, и сказал:
«Кто-то читал вместе со мной только что?»

Сказал один человек: **«Да, О Посланник Аллаха».**
На что Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – ответил:
«Я и думаю (говорю) что это мешает мне читать (или вмешивается в мое чтение)!»
Сказал: И прекратили люди читать вместе с Посланником Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – в тех намазах, в которых он читал вслух, когда услышали это от Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует.
См. Абу Дауд 821, ат-Тирмизи 312, ан-Насаи 918, ибн Маджа 848.

Сказали некоторые ученые: "Этот хадис является отменяющим обязательность чтения аль-фатихи позади имама в намазах, в которых он читает вслух.

Так как слова: **"И прекратили люди читать вместе с Посланником Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – в тех намазах, в которых он читал в слух, когда услышали это от Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует"** – слова Абу Хурейры – передатчика хадиса, который передал это аннулирование (насх)."

Первая группа ученых ответила на это следующим образом:

Во-первых, слова: **"И прекратили люди читать ……."** – не слова Абу Хурейры – да будет доволен им Аллах – а слова аз-Зухри, передатчика от Абу Хурейры.

Сказал ибн Хаджар: Эти слова – внесенные в сообщение - слова аз-Зухри, разъяснил это аль-Хатыб, согласился с ним аль-Бухари в "ат-Тарих", Абу Дауд,

Якуб ибн Суфьян, аз-Зухели, аль-Хаттаби и др. См. ат-Талхис аль-Хабир 1\421.

Во-вторых, имам Абу Бакр аль-Хазими в своей книге "аль-Иттибар фи ан-Насих уа аль-Мансух миналь-Асар", наоборот посчитал что этот хадис отменен хадисами, обязывающими чтением аль-фатихи во всех состояниях.

И его аргумент в этом - то, что передано от Абу Хурейры – да будет доволен им Аллах – от Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует: **«Тот, кто совершает намаз и не читает в нем уммуль-Коран (аль-фатиху), то его намаз неполный (т. е. недостоверный)».** Был спрошен Абу Хурейра: **«Мы бываем позади имама (т. е. что нам делать?)»** На что он ответил: **«Читай ее про себя (т. е. тихо)».** См. Муслим 904.

В этом хадисе тот же сподвижник, Абу Хурейра – да будет доволен им Аллах – который передает хадис который некоторые ученые посчитали аннулирующим хадисы об обязательности чтения аль-фатихи во всех состояниях, приказывает читать аль-фатиху позади имама, что указывает на то что это было последним положением.
См. книге аль-Иттибар фи ан-Насих уа аль-Мансух миналь-Асар 1\100.

Однако конечно более очевидно что нет никакой отмены, однако первый хадис общий, а хадисы о аль-фатихе частные, а приказ Абу Хурейры - да будет доволен им Аллах – только подтверждает это.

Это в принципе основные аргументы в этом вопросе. Некоторые другие были оставлены, так как они по своему смыслу в принципе возвращаются к упомянутому.

Это то, что кажется более очевидным в этом вопросе, и знание об истине у Аллаха.

Чтение фатихи за имамом.

Вопрос: является ли чтение (суры) аль-Фатиха в молитве, когда суры читаются вслух, обязательным касательно того, кто молится за имамом? Я читала ее постоянно. Затем моя устаза сделала замечание, что не обязательно ее читать, указав на слова Шейха аль-Албани, в котором говорится, что ее чтение было обязательным в начале. Потом был отменен. Надеюсь на разъяснение данного вопроса с доводами вместе с опровержением мнения аль-Албани. Т. к. я хочу знать опровержение, которое мы скажем устазе.

Ответ:
Хвала Аллаху.

Во-первых, до этого мы упоминали разногласие между учеными в этом вопросе вместе с некоторыми доводами, которые они привели. И что более правильное мнение — это обязательность чтении Фатихи для стоящего за имамом в молитвах, где суры читаются вслух. Это фетвы под номерами 10995 и 26746,

Во-вторых, что же касается Шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, то он считал, что чтение (сур) за имамом - отменено. И привел в доказательство (хадис), который передал Абу Дауд (826), ат-Тирмизи (312), Ахмад (7270), и ибн Хиббан (1851) от Абу Хурайра, что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) закончил молитву, в которой читались (суры) вслух, сказал:

«Кто-нибудь из вас читал Коран только что?»

Один человек сказал: **«Да, о Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)».**
На что (Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам)) сказал:
«Поистине, я говорю: "С кем я соперничаю (досл. "спорю, борюсь"), (читая Коран)?»

И сказал (передатчик хадиса):
«И прекратили читать люди (суры) с Посланником Аллаха в том, что он читал в слух в молитвах, когда услышали об этом от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

Однако (другие) ученые разъяснили, что слова в хадисе (**"И прекратили читать люди..."** и до конца не являются словами

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, однако являются словами **ибн Шихаба аз-Зухрий**, да будет доволен им Аллах. И поэтому в них нет довода.

Сказал **Абу Дауд** после того, как передал этот хадис:
"Я слышал Мухаммада ибн Яхья ибн Фариса, который сказал: "Что же касается слов: "И прекратили люди..." - то это из слов аз-Зухрий".

То же самое сказал **ат-Тирмизи**:
"Передали некоторые последователи аз-Зухри, это хадис и упомянули эти слова: "и сказал аз-Зухрий: "И прекратили люди читать (суры), когда услышали это от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)".

Сказал **аль-Байхакий** в "ас-Сунан" (226/2):
"аль-Ауза'и сохранил (истинное)

положение этих слов и отделил их от хадиса".

Сказал ибн **'Абдуль-Барр**, да помилует его Аллах:
"Что же касается слов в этом хадисе: **"И прекратили люди читать ..."** и до конца хадиса, то большинство передатчиков от ибн Шихаба считают, что это слова ибн Шихаба".
См. "аль-Истизкар" (464/1).

Сказал аль-Хафиз ибн Хаджар, да помилует его Аллах:
"Слова: "И прекратили люди…" и до конца, то это является "мудрадж аль-хабар" (добавка в матне от передатчика) со слов аз-Зухрий. И это разъяснил аль-Хатыб. И на этом остановились аль-Бухарий в "ат-Тарих", Абу Дауд, Йакуб ибн Суфьян, аз-Зухлий, аль-Хаттаби и другие".
См. "ат-Талхис аль-Хабир" (565/1).

Сказал ибн аль-Мулаккин, да помилует его Аллах:
"Слова: **"И прекратили люди…"** и до конца - это из слов аз-Зухрий, и не является "марфу' " (доходящий до Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам)). Так же сказали аль-Бухари, аз-Захаби, ибн Фарис, Абу Дауд, ибн Хиббан, аль-Хаттабий и др.". См. "Миркату аль-Мафатих" (701/2).

И то, что приводят в довод на то, что это не слова Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, что сам Абу Хурейра приказывал читать Фатиху за имамом.

Сказал **аль-Байхакий** в "аль-Ма'рифа" (77/3):
"Как же это может быть достоверным от Абу Хурейра, когда Абу Хурейра повелевал читать (Фатиху) за имамом как в молитвах, когда читаются вслух, так и

про себя?!"

Передает **ан-Насаи** в "аль-Кубра" (2895) хадис от Абу Хурейра и посчитал его слабым, сказав:

"В достоверность этого хадиса от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) надо смотреть, т. к. в его передатчиках есть **ибн Укайма аль-Лейси**. И этот человек неизвестен, не передал ничего, кроме как одного этого хадиса. И никто не передает от него, кроме как аз-Зухри. и аз-Зухри не знал что-либо о нем, кроме как видел его разговаривающим с Са'идом ибн аль-Муссеибом. И сказал аль-Хумейдий касательно хадиса ибн Укайма: "Этот человек - неизвестен ("маджхуль"), не передается от него ничего другого".

Сказал **ан-Насаи**: "В утвержденном хадисе от аль-'Аля ибн 'Абди-Рахман от Абу аш-Шаиб, от Абу Хурайра от Пророка

(салла Ллаху `алейхи уа салам), (который сказал): **"Тот, кто совершил молитву и не прочитал "Умм аль-Куран" ("Мать Корана", т. е. Фатиха), то она (т. е. молитва) неполноценная".** И я сказал: "О Абу Хурейра, поистине порой я оказываюсь за имамом". Он взял меня за руку и сказа: **"О Фарис, читай ее про себя"**.

И Абу Хурейра передал эти два хадиса. И это указывает на слабость версии ибн Укейма. Или подразумевается, что в хадисе ибн Укейма запрет на чтение вслух за имамом. Или запрет на чтение (других) сур, когда имам читает вслух". Конец слов.

В итоге: правильным является то, что это (предложение) является добавкой аз-Зухри ("мудрадж"), и не является словами Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах.

Если и предположить, что это действительно слова Абу Хурейра, то их смысл: "Запрет на чтение вслух за имамом или запрет на чтение сур после Фатихи и т.п."

А что касается мнения о запрете чтения Фатихи и мнения, что (чтение) было отменено - которое выбрал Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, в книге "Сыфату ас-Саля" (Описание молитвы) 97 стр., то уже было разобрано то, что приходит в этом вопросе, и в отсутствии правильной основы, на которой оно зиждется.

Сказал **Шейх ибн аль-'Усаймин,** да помилует его Аллах:
«Что же касается хадиса Абу Хурейра, который есть в "ас-Сунан" так же, и в котором говорится: **"И прекратили люди читать то, что читал вслух Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) ..."**, то

смысл **"чтения",** которое прекратили люди, то это чтение (сур) **помимо Фатихи**. Т. к. является невозможным, что они прекратили читать суру, о которой сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), сказал: **"Ничего не делайте (т. е. не читайте), кроме Матери Корана (Фатихи), ведь нет молитвы у того, кто не прочитал ее".**

Поэтому является правильным, что мнение того, кто говорит, что это отмененное, т. е. чтение за имамом, который читает вслух, отменено — это **мнение неправильное**. Т. к. если **нельзя (считать) отмененным, когда можно объединить (доводы).** И всем известно, что если можно объединить (доводы) через уточнение ("ат-тахсис"), то выбирается мнение об отмене (хукма)».
Источник: "Маджму' фатауа уа расаиль аль-'Усаймин" (131/13).

И что же касается того, чтобы приводить в довод этот хадис на то, что чтение за имамом отменено - то это не является явным, т. к. эти слова не являются подтвержденными, как слова Абу Хурейра. Однако это слова аз-Зухрий.

И если даже предположить, что это слова Абу Хурейра, то смысл слов, что люди прекратили читать - то, что помимо Фатихи, чтобы объединить все доводы, которые передаются касательно этого вопроса.

И необходимо обратить внимание, что это вопрос из вопросов иджтихада. И тот, кто может рассмотреть доводы и выбрать наиболее сильный среди них - тот поступаем согласно тому мнение, которому он предпочел. А тот, кто не может этого сделать, делает таклид за тем, кому он доверяет в его религиозности и знаниях.

И запрещено делать из этого вопроса иджтихада поводом поношения ученых, или предметом спора, который приводит к фанатичности, разделению и разобщению сердец.

А Всевышний Аллах знает лучше.

Источник: https://islamqa.info/ar/231217

Чтение суры аль-Фатиха в молитве за имамом.

Вопрос: является ли обязательным читать суру аль-Фатиха тихо, в то время как имам читает её вслух в первых двух ракатах обязательной молитвы? Обязаны ли мы читать суру аль-Фатиха таким же способом в третьем или четвертом ракате,

т.е. в то время, когда имам читает про себя?

Ответ:
Хвала Аллаху… Чтение суры аль-Фатиха является рукном из арканов молитвы. Эту суру нужно читать в каждом ракате, как имаму, так и тому, кто молится один, потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Нет молитвы у того, кто не прочел Открывающую Книгу».** Хадис передал аль-Бухари (714).

Насчет чтения того, кто стоит за имамом в молитвах, в которых Коран читается вслух, существуют два мнения:
Первое мнение состоит в том, что это — ваджиб, доказательством чему является общий смысл вышеприведенного хадиса, и потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда учил человека, который неправильно молился,

велел ему читать суру аль-Фатиха.

Достоверно передается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал эту суру в каждом ракате. Хафиз Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари» сказал: – Достоверно известно о разрешении читать аль-Фатиха тому, кто молится за имамом в молитвах, где Коран читается вслух, без исключений. Передается Имамом аль-Бухари в «Джуз аль-Къираа», ат-Тирмизи, ибн Хьиббаном и другими со слов Макхьуля от Махьмуда б. Раби'а от 'Убады, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал утренний намаз, и ему стало трудно читать. Закончив молиться, он спросил: **«Наверное, вы читаете Коран за вашим имамом?»** Мы сказали: **«Да».** Он сказал: **«Не поступайте так, кроме того случая, когда читается сура «Открывающая Книгу», ибо, поистине, нет молитвы у того, кто не прочитал её!».** Конец

цитаты.

Второе мнение: чтение имама засчитывается тем, кто молится за ним. Доказательством является слово Всевышнего Аллаха: **«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть может, вас помилуют»** (Коран, 7:204).
Ибн Хьаджар сказал: «Те, кто говорят (как маликиты), что в молитвах, где Коран читается вслух, молящийся не должен повторять за имамом, приводят в доказательство хадис «и если он читает Коран вслух, то молчите». Это достоверный хадис, переданный Муслимом от Абу Мусы аль-Аш'ари».

Те, кто утверждают об обязательности этого, говорят, что читать следует после того, как имам закончит чтение аль-Фатиха, и перед тем, как он начнет чтение следующей суры, т. е. во время паузы.

Ибн Хьаджар сказал: «Когда имам читает, нужно слушать, а когда он молчит, нужно читать».

Шейх Ибн Баз сказал: «Под **паузой имама** имеется в виду его молчание во время аль-Фатиха или после её чтения, или в следующей суре. В соответствии с более правильным мнением ученых, если имам не делает паузу, молящийся за ним все равно, обязан читать аль-Фатиха, даже в процессе чтения имама». См. Фатава Шейха Ибн База (том 11, стр. 22).

Постоянному Комитету (Ладжна аль-Даима) был задан такой же вопрос, на который они ответили:

Боле правильным из мнений ученых является то, что чтение аль-Фатиха обязательно для молящегося самостоятельно, а также для имама и для того, кто молится за имамом в молитвах, в

которых Коран читается вслух или про себя. На это указывают конкретные, достоверные далилы. Слова Всевышнего Аллаха: **«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть может, вас помилуют»** носят общий смысл, так же, как и слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«и если он читает Коран вслух, то молчите»,** которые касаются как Аль-Фатиха, так и других сур или аятов Корана. Эти два текста носят общий смысл, а хадис: «**Нет молитвы у того, кто не прочел Открывающую Книгу»** делает исключение из этого правила, согласуя все достоверные далилы. А хадис: **«Чтение имама засчитывается тем, кто молится за ним»** является слабым, и неправильно говорить, что произнесение «амин» в коллективной молитве заменяет для молящихся за имамом чтение этой суры.

Разногласия среди ученых в этом вопросе не следует использовать в качестве средства для ненависти и разделения. Вместо этого, вы должны более подробно изучить этот вопрос и разобраться в нем. Если кто-то из вас придерживается мнения определенного ученого, который говорит, что чтение аль-Фатихи молящимися за имамом в молитвах, где Коран читается вслух, является ваджибом, а другие следуют мнению другого ученого, который говорит, что молчание во время чтения имама является ваджибом, а чтение имама является достаточным для них, то в этом нет ничего плохого. Не нужно поносить и ненавидеть друг друга из-за этого. Они должны относиться с пониманием к разногласиям среди ученых и причинам этих разногласий.
Мы просим у Аллаха наставления в вопросах, в которых есть разногласия, ибо Он – Слышащий, Отвечающий. Да

благословит Аллах нашего Пророка Мухаммада.

Источник: Islam Q&A фатва № 10995.

Чтение суры «Аль-Фатихи» за имамом.

Это вопрос давних разногласий у сподвижников Посланника Аллаха, мир ему, и имамов фикха из числа саляфов.

Очертим круги разногласий

Первое разногласие — это обязательно ли вообще читать "Аль-Фатиху" в молитве даже если ты молишься один?

Сказал **Абу Ханифа**: "Нет, не обязательно, однако даже если человек прочитал 1 аят на персидском - то его

молитва будет действительной"

Сказали **люди хадиса и Сунны**: обязательно в общем чтение суры "Аль-Фатиха" в молитве, согласно ясному далилю слов Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам):
"Нет молитвы у того, кто не читал суру "Аль-Фатиха". Передали его аль-Бухари, Муслим, и другие, и хадисы с таким смыслом достигают степени мутаватир как сказал имам аль Бухари.

И после их единогласия на этом, и на том, что не действительна молитва того, кто не читал суру "Аль-Фатиха" при способности на это, молясь в одиночку, они разногласили касательно того, кто читает за имамом.

1 Сказала группа из них: данный хадис частный, и касается лишь того кто молится в одиночку, что же касается того,

кто молится за имамом, то чтение имама засчитывается ему, и он не должен читать "Аль-Фатиху"

Это слово таких имамов, как **Суфьян ас-Саури, Суфьян Ибн Уейна, Ибн Аби Лейла**, и других людей знания.

Сказал **имам Суфьян Ибн Уейна**: "Толкование хадиса, в котором Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: "**Нет молитвы у того, кто не прочитал аль-Фатиху**" - то, что это про того, кто молится один, а если же он молится за имамом - то чтение имама будет чтением и для него".
Источник: "Аль-Авсат", 3/257.

Эти имамы аргументировали некоторыми хадисами, которые недостоверны со стороны иснада, и передавали в поддержку своего мнения слова некоторых сподвижников, как **Джабир,**

Зейд Ибн Сабит, и другие. И в их иснадах есть проблемы как сказал имам **Ибн аль-Мунзир**, и это достоверно от сподвижников лишь от **Джабира**, как сказал хафиз **Ибн Абдуль Барр**.

2 Сказала вторая группа людей знания - данный хадис обобщенный, и касается любой молитвы, кроме лишь тех, где имам читает вслух, и далиль на это - слова Всевышнего Аллаха: **"Когда читается Коран то слушайте его и أنصتوا** (они истолковали это слово как "полностью храните молчание")". (Аль-А'раф, 204).

Сказали они: "Саляфы единогласны, что данный аят ниспослан касательно молитвы".

И сказали: الإنصات к которому приказано в молитве — это в языке и Шариате - полное молчание и воздерживание от

какого-бы то ни было произношения.

И также они аргументировали словами Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **"Имам был установлен лишь для того чтобы следовать за ним, и когда он делает такбир - то делайте и вы такбир, а когда он читает - то молчите и прислушивайтесь"**.
Данный хадис передал имам Муслим в "Сахихе", и другие, и добавка: **"И когда он читает - молчите и прислушивайтесь"** - ослабило ее большое количество великих имамов, среди которых - Яхья Ибн Маин, аль-Бухари, Абу Дауд, Абу Хатим ар Рази, аль-Баззар, Ан-Насаи, Мухаммад Ибн Яхья аз Зухли, аль-Асрам, Абу аль-Фадль аш Шахид, ад-Даракутни, Абу Мас'уд ад Димашкы, Мухаммад Ибн Исхак Ибн Хузейма, Абу Али ан-Найсабури, аль-Хаким, аль-Бейхакы, Ибн Роджаб, Мукбиль Ибн Хади, и другие. И передал

аль Бейхакы иджма старых хафизов на его слабость, и нет довода у некоторых имамов, кто удостоверил его.

Сказал **имам ад-Даракутни:**
«Передал Муслим также от Джарира, от ат Тейми, от Катады, от Аби Галляба от Хиттана, от Абу Мусы, от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) хадис о сунанах молитвы и его обучении сподвижников им, и пришло в этом хадисе: **"И когда имам читает - то молчите и прислушивайтесь".**
И противоречил Сулейман ат Тейми целой группе мухаддисов, которые передали этот хадис от Катады и не упомянул ни один из них слов: **"И когда он читает - молчите и прислушивайтесь".**
Среди них: Хишам ад-Даставаи, Шу'ба, Саид, Абан, Хумам, Абу Аввана, Ма'мар, Ади Ибн Аби Амара.
И передано такое слово от Умара Ибн

Амира, от Катады, подкрепляя передачу ат Тейми, однако Умар не является сильным в хадисе, его оставил Яхья аль-Каттан.
И в единогласии учеников Катады на противоречии Сулейману ат Тейми - довод на его ошибку».
Источник: "Аль-Ильзамат уа ат татаббу", 171.

- И также некоторые поздние придерживающиеся этого мнения, сказали, что на этом иджма сахабов!

И это слово - о чтении за имамом лишь в том где он читает про себя - слово таких имамов как **Ахмад Ибн Ханбаль, Исхак Ибн Рахавейхи, Малик Ибн Анас, АбдуЛлах Ибн аль-Мубарак, Абу Убейд аль-Косим Ибн Салям, Ат-Табари**, и передается оно от группы сподвижников Посланника Аллаха, мир ему, среди них - **Ибн Умар, Аиша**, и другие, да будет

доволен ими Аллах.

3 Сказала третья группа: однако обязательно читать "Аль-Фатиху" в каждой молитве, все равно ты читаешь один, или за имамом, читает имам вслух, или про себя.

И это - слово **аш Шафии, Лейса Ибн Са'да, аль-Аузаи, Абу Саура, аль-Бухари, аль-Музани, аль-Бувейты, Ибн Хузеймы, Ибн аль-Мунзира**, и других имамов, и слово группы сподвижников и табиинов.

Сказали они: хадис: "**Нет молитвы тому, кто не читал "Фатиху**" - обобщенный, и не дозволительно никому говорить, что молитва в каком-то случае действительна без чтения "Фатихи". Когда Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал что недействительна, кроме как при ясном достоверном конкретизирующем тексте,

не несущем в себе двойных толкований, и нет в данном вопросе подобного текста, поэтому обязательно принимать слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) на их обобщенности, так как они пришли.

Сказали они: что же **касается аята**, то они ответили на этот аят следующими путями:
1 Сказали некоторые из них: этот аят общий, а хадис касательно него будет частным - со смыслом, что следует прислушиваться, когда читается Коран, и молчать, кроме как того, что оговорила Сунна, а это чтение суры "Аль-Фатиха", без которой молитва не действительна. И Сунна является толкующей Коран, и разьясняющей его смыслы, и Сунна разьяснила, что не действительна молитва без "Аль-Фатихи".

Сказал имам Ибн аль-Мунзир: "Сказали некоторые из ученых: "Слова Аллаха: "**А**

когда читается Коран, то слушайте его и молчите, и вы будете помилованы" - частные, которые касаются всего, помимо суры "Аль-Фатиха". Источник: "Аль-Авсат", 3/262.

2 **Второй,** и это очень сильный ответ, которым ответил **имам Ибн Хузейма**, а также **хафиз аль Бейхакы** и другие ученые.

Краткая суть их ответа - что в аяте приказано лишь воздерживаться от слов людей, так как до ниспосылания данного аята сподвижники разговаривали в молитве, и не было приказано воздерживаться от поминания Аллаха и чтения Корана про себя.

И также они сказали: что же касается заявления, что «الإنصات» к которому приказывается в аяте — это лишь полное молчание и оставление любого

произношения в языке и Шариате, то это ошибочное заявление, противоречащее хадисам Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Сказал **аль-Бейхакы**:
«Те, кто говорят верное слово - а это то что чтение за имамом обязательно, все равно читай имам вслух или про себя - заявляют, **что мы не отрицаем, что аят был ниспослан касательно молитвы**, или касательно молитвы и хутбы - как это сказали те саляфы этой Уммы, чьи слова мы уже упомянули.

Однако эти саляфы, или некоторые из них - сказали **сокращенно**, сказав: "Это было ниспослано касательно молитвы" - обобщенно и не разъяснив.

Другие же, как Абу Хурейра - а он был самым запоминающим в свое время, и также те кто последовали ему из

сподвижников и табиинов - **передали причину ниспосылания полностью, уточнив и разьяснив**, и упомянув то, что сподвижники делали в молитве до ниспосылания данного аята, до тех пор, пока он не был ниспослан аят, запретив это действие.

Поэтому, обязательно взять это разьяснение, и ограничиться лишь на оставлении данного действия, а не молчать вместо чтения, которое является обязательным в молитве по причине шариатской основы».

Затем передал аль-Бейхакы по многим иснадам от **Абу Хурейры**, что он сказал в тафсире данного аята: "Сподвижники разговаривали в молитве, и Аллах ниспослал этот аят: **"Когда читается Коран, то слушайте его и молчите",** и приказал им к смиренности и богобоязненности в молитве, и запретил

разговаривать в ней".

И передал от **Ибн Аббаса**, да будет доволен им Аллах, что он сказал: "Этот аят был ниспослан касательно **поднятия голосов** когда они стоят за Посланником Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) в молитве, или хутбе джума, или в праздничной молитве. Им было запрещено говорить в молитве".

И передал такой же смысл от **аз-Зухри**, да смилуется над ним Аллах.

И передал от **Катады**, что он сказал: "Человек мог зайти, когда остальные молятся, и спросить их: "Сколько вы уже прочитали? Сколько осталось?". И Аллах ниспослал: **"Когда читается Коран, то - слушайте его и молчите".**

И передал такой же смысл от **Муавии Ибн аль-Курры**, табиина.

Затем сказал **аль-Бейхакы**:
"И эти сообщения доказывают, что Всевышний Аллах в этом аяте лишь приказал к **"аль-инсат",** и это - молчание и воздерживание от тех слов, что они говорили в молитве ранее, и от голосов которые они поднимали, читая за имамом **- <u>а не к молчанию от самого чтения и поминания Аллаха про себя</u>**.

<u>Что же касается поминания Аллаха, и тех действий что обязательны на молящемся - а это чтение аль-Фатихи - то им не было приказано воздержаться от них и слушать.</u>

И это ясно в достоверной передаче от **Ибн Мас'уда** - رضي الله عنه

Сказал **Ибн Мас'уд**: «Я приходил к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) и давал ему салям, когда он был в молитве,

а он возвращал мне салям.
И однажды я пришел к нему, и дал ему салям, а он не ответил мне. И я не молился ни одной молитвы, которая была бы для меня страшнее, чем эта. И когда Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) вышел из молитвы, он сказал: "**Истинно, Аллах меняет что пожелает, и истинно, Аллах повелел о молитве чтобы вы не говорили в ней ничем, кроме зикра Аллаха и того что следует вам говорить, и стояли перед Аллахом смиренно**"».

И этот хадис передал его **имам Мухаммад Ибн Исхак Ибн Хузейма**, и аргументировал им, и сказал: "И этот хадис разьясняет, что молящиемся было лишь запрещено говорить в молитве что либо, помимо зикра Аллаха, и того, что обязательно следует делать молящемуся. **А чтение "аль-Фатихи" в молитве относится к тому, что следует**

делать молящемуся".

Затем Ибн Хузейма аргументировал достоверным хадисом, в котором ясно пришло, что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) запретил молящимся произносить мирские слова людей, и что он в то же время приказал им делать такбиры, и тасбихи, и читать Коран в молитве, даже если они будут позади имама.

- От Муавии Ибн аль-Хакама ас-Сулями, что он сказал: "Однажды я был в молитве с Посланником Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и чихнул один мужчина, и я сказал ему: **"Да помилует тебя Аллах!".** И люди устремили на меня свои взгляды. Я сказал: **"Почему вы так смотрите на меня?".** И они стали бить своими руками по своим бедрам. И когда я увидел, что они затыкают меня, и (я) замолчал. И когда Посланник Аллаха

(салла Ллаху `алейхи уа салам) закончил молитву, он позвал меня, и да будут мои отец и мать выкупом за него - я никогда не видел учителя лучше, чем Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам). Он не кричал на меня, не бил меня, не ругал меня, однако сказал: "**Наша молитва - не годится в ней ничего из слов людей, однако она - это такбир, тасбих, и чтение Корана**".

И в этом - ясный далиль на то что молитва того кто молится за имамом, включает в себя чтение Корана, и такбир, и тасбих, точно также, как включает в себя молитва имама, и того кто молится отдельно.

Ведь Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) обучил Муавию Ибн аль Хакама, что в этой их молитве не годится ничего из слов людей, и что она состоит лишь из такбира, тасбих и чтения Корана.

И Муавия Ибн аль-Хакам в этой молитве был ведомым, а не имамом, и не тем кто молится отдельно.
И в этом хадисе ясное разьяснение того, что запрещенное им в аяте - это лишь слова людей друг с другом, а не зикр и чтение Корана которые Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) назвал молитвой…».
Источник: "Аль-Кыраату хальфа аль-имам", 120.

- Что же касается заявления что **"аль-инсот" (الإنصات)** к которому приказано в аяте - под ним в языке и Шариате значится лишь полное оставление произношения, то сказал **аль-Бейхакы**: «И нет смысла заявлениям тех, кто говорят, что الإنصات в языке — это молчание, и что в Шариате это слово опускается лишь на полное оставление произношения.

Ведь пришли достоверные сообщения, где это слово опущено на оставление произношения вслух наряду с произношением про себя, или опущено на оставление мирских слов людей, без оставления зикра про себя».

Затем **аль-Бейхакы** передал множество хадисов, где слово "Аль-Инсат" (الإنصات) опускается лишь на оставление лишних слов, и на оставление слов вслух, а не на полное молчание.

Так, среди них, что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Всякий раз, когда муслим, хорошо очистится, затем придет на джума, затем будет проявлять "инсат" (ينصت) до тех пор\, пока имам не закончит молитву — это будет ему искуплением того, что между этой джума и следующей, до тех пор\, пока он будет избегать убийства».**

Сказал **аль-Бейхакы**: "И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) побудил в этих сообщениях к **"аль-инсату" (الإنصات)** начиная с момента когда имам выходит давать проповедь в день джума и вплоть до того момента как имам закончит молитву.

И известно, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не имел в виду что он будет молчать и не произносить такбир открывающий молитву, и переходные такбиры, и молчать и не делать тасбих в руку и суджуде, и молчать и не делать зикр при поднимании с руку, и при ташаххуде, и саляме.

Однако Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) лишь имел в виду чтобы он молчал от мирских разговоров людей, и молчал и не говорил с другими пока имам не закончит молитву.

<u>И точно также - Аллах не имел в аяте ввиду чтобы человек молчал и не читал "Аль-Фатиху".</u>

И в этих сообщениях - далиль на то, что "аль-Инсат" (الإنصات) употребляется касательно оставления произнесения громко, наряду с произнесением тихо и про себя, и касательно оставления мирских разговоров людей».
Источник: "аль-Кыраату хальфа аль-имам", 124.

Таким образом, стало ясно, что аргументация данным аятом неверна, или как минимум далеко неоднозначна, значит, следует вернуться к утвержденной ясной основе - а это хадис мутаватир от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): «**Нет молитвы у того, кто не читал "Аль-Фатиху**"».

- Что же касается хадиса: **"Когда имам читает - то молчите и слушайте (أنصتوا)"**, то данный хадис не достоверен от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) практически по иджма древних ученых хадиса, и нет довода у того кто удостоверил его.

И если предположить его достоверность - то ответ на него будет таким же, как и на аят, ведь там используется то же слово.

- Что же касается заявленного иджма сахабов, то недостоверно в данном вопросе иджма, однако сподвижники разногласили в этом.

Сказал **имам ад-Даракутни** в "Сунане": «Рассказал нам Мухаммад Ибн аль-Косим Ибн Закария, что рассказал им Абу Курейб, что рассказал им Хафс Ибн Гияс, от аш Шайбани, от Джавваба, от Язид Ибн Шарика, что он сказал: "Я

спросил **Умара Ибн аль Хаттаба** о чтении за имамом, и он приказал мне читать. Я сказал: **"Даже если этим имамом будешь ты?"** Он сказал: **"Даже если им буду я".** Я сказал: **"Даже если ты будешь читать вслух?"** Умар сказал: "**Даже если я буду читать вслух**". Его иснад достоверный». Источник: "Сунан ад Даракутни", 1224.

Так же спросил Язид ибну Шарийк ат-Теймий **у Умара** на счет чтения Фатихи за имамом, на что он ответил: **"(Читай) даже если ты за мной стоишь"**
Язид спросил: **"Даже если ты читал?"**
Умар ответил: **"Даже если читал".**
(Сахих, приводят ибну аби Шейба, 1/373, абдуРразак, 2/131, ибну Мунзир, 3/109).

Также передал Абдур-Раззак с достоверным иснадом от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он повелел читать про себя за имамом.

Сказал **Абдур-Раззак**:
«От Малика, от аль-Аля Ибн Абдур Рахмана Ибн Я'куба, что он слышал Абу ас-Саиба, вольноотпущенника Бану Захра, как то рассказал что он слышал Абу Хурейру, как он сказал: "Сказал Посланник Аллаха: "**Кто прочитал молитву, и не прочитал в ней суру "Аль-Фатиха", то эта молитва неполноценная**".
Я сказал Абу Хурейре: **"О Абу Хурейра, я иногда бываю позади имама".**
И он сдавил мне локоть, и сказал: "**Читай, о перс, про себя!".**
Источник: "Аль-Мусаннаф", 2768, иснад годный.

И аргументировал этим асаром **имам аш Шафии**.

Сказал **аш Шафии**:
«И Абу Хурейра - тот кто взял этот хадис

от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и он первее к его толкованию, чем кто либо другой, потому что он слышал его, и он мог увидеть и услышать его толкование, которое не знает тот, кто не слышал его».
Источник: "Мухтасар аль Бувейты", 121.

Сказал также **Абдур-Раззак**:
«От Джафара Ибн Сулеймана, от Ибн Ауна, что он сказал: "Рассказал нам Раджа Ибн Хайва, что он молился рядом с **Убадой Ибн Самитом**, и услышал, **как он читает позади имама**, и когда молитва закончилась, сказал ему: "О Абу аль-Валид, ты читаешь **вместе с имамом**?!". Убада ответил: **"Горе тебе! Нет молитвы кроме как с "Фатихой"!».**
Источник: "Аль-Мусаннаф", 2771 и иснад годный.

Сказал **имам аль-Аузаи**:
«Читается за имамом и когда он читает

про себя, и когда он читает вслух, **и я взял чтение за имамом от Убады Ибн Самита** и Макхуля». Источник: "Аль-Истизкар", 1/467.

Также это передано и от других сподвижников, поэтому ошибочно говорить, что в этом вопросе иджма сподвижников.

Сказал **Ибн Абдуль Барр** упоминая придерживавшихся данного мазхаба: «И из тех, кто сказал об этом - аш Шафии в своем новом мазхабе в Мисре. И на этом большинство его учеников, и это слово Аль Аузаи, аль-Лейса Ибн Сада, и Абу Саура.

И это слово Убады Ибн ас-Самита, АбдуЛлаха Ибн Амра Ибн аль-Аса, Ибн Аббаса, и одно из двух слов переданных от Абу Хурейры.
И об этом же сказали Урва Ибн аз Зубейр,

Саид Ибн Джубейр, Макхуль, аль-Хасан аль Басри».
Источник: "Аль-истизкар", 1/467.

Когда надо читать за имамом - когда он молчит, или нет проблем читать, когда он читает?

Разногласят имамы обязывающие читать "Аль-Фатиху" даже за тем имамом, когда он читает вслух - лучшим ли будет читать, когда имам берет паузу и молчит, или нет проблем читать в любое время за ним.

И те, кто сделали аят частным лишь касательно слов людей, говорят, что нет проблем читать за имамом в тот момент, когда он читает

Другие же, как **Ибн аль-Мунзир, и Абу Саур, и аш Шафии** в одном из риваятов -

говорят чтобы читал в то время когда имам молчит.

И передал **Саид Ибн Джубейр** от тех кто был до него, что они оставляли паузу для "аль-Фатихи" (См. "Мусаннаф Абдур Раззак", 2789).

Шейхуль-Ислям Ибн Таймия сказал: “Ахмад не считал желательным, чтобы имам делал паузу (после прочтения аль-Фатихи), чтобы прочитали её стоящие позади. Но, некоторые его сторонники (ханбалиты) посчитали это желательным. Но известно, что если бы Пророк (мир ему и благословение Аллаха) делал молчаливую паузу, которой достаточно для прочтения суры аль-Фатиха (стоящим позади имама), то это было из числа того, в чём было желание и нужда передать. Но раз об этом никто ничего не передал, то стало понятным, что такого не было”. См. “Маджму’уаль-фатауа” 23/278.

И об этой самой паузе шейх Ибн ‘Усаймин сказал: “Она ближе к нововведению, нежели к Сунне”. См. «Шарх аль-Мумти’» 3/102.

Аллах знает лучше

Тот, кто опоздал на ракаат и не успел прочитать "аль-Фатиху" - действителен ли его ракаат?

Передали многие люди знания иджма на то, что он действителен, и первый кто противоречили из ахлюль хадис в этом вопросе - это имамы **Али аль-Мадини и аль-Бухари**, поняв так некоторые тексты и асары.

Сказал **имам Исхак Ибн Рахавейхи**: "Единогласны люди, что тот, кто застал руку' - тот застал ракаат". Источник:

"Аль-Истизкар", 1/451.

Сказал **имам Ахмад**: "Не противоречил в этом ни один из людей Ислама".
Источник: "Фатх аль бари", 7/109.

И их довод - хадис **Абу Бакрата**, переданнный аль **Бухари и Муслимом** и другими, то, что Абу Бакрата пришел и застал Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в руку, и присоединился к нему, и Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не повелел ему заново прочитать этот ракаат.

И если кто-то скажет: разве это не является доводом на то, что не обязательно чтение "Аль-Фатихи" за имамом?

То будет отвечено: ответили на это **имам аш Шафии** и другие ученые тем, что обязательства вменяются к исполнению лишь **при способности их совершить**, а

человек который не застал достаточное количество времени чтобы прочитать "Аль-Фатиху" - не был способен прочитать ее, и не была она обязательна на нем, и данный хадис - хадис Абу Бакрата - стал единственным исключением из хадиса: **«Нет молитвы без чтения "Аль-Фатихи"».**

Разбор данных вопросов шейха Мухамад ибн Хизама из его шарха книгу «Булуг Аль Марам» (перевод Руслана):

Вопрос: 1071. Тот, кто успел на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат.
https://youtu.be/D9RYDsKtKOY

Вопрос: 1072. Если человек сомневается - успел ли он на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат.
https://youtu.be/Y7az8YTe3Wk

Вопрос: 1073. Условие ли засчитывания ракаата, чтобы человек постоял в поясном поклоне до поднятия имама.
https://youtu.be/E2oWg5YsfOM

Вопрос: 1074. Узаконено ли совершать поясной поклон, еще не дойдя до ряда.
https://youtu.be/930rVjasuhU

[Конец примечания.]

• **ВОПРОС № 8: ПОСЛЕДНИЙ**

ТАШАХХУД.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и последний ташахуд…».*

Это ваджиб, так как в достоверных хадисах пришёл приказ читать ташаххуд. Слова его известны. От группы сподвижников пришли разные его версии. Истиной, 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 (да благословит его Аллах и приветствует) Ибн Мас'уда. Она находится в двух «Сахихах»:
«Приветствия [1] и молитвы [2], и (все) благие слова [3] - Аллаху! Мир [4] тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословения [5]! Мир нам и всем

праведным рабам Аллаха! Свидетельствую, что нет бога (достойного поклонения), кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Его Посланник». А в некоторых версиях сказано: ***«Когда кто-либо из вас сядет (на ташаххуд), пусть скажет…»*** *[Ахмад (1/437), аль-Байхакы (2/148).]*

- التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

«Ат-тахиййату ли-Лляхи ва-с-салавату ва-т-таййибату. Ас-саляму ‘аляй-кя аййу-ха-н-набиййу, ва рахмату Ллахи ва баракату-ху. Ас-саляму ‘аляй-на ва ‘аля ‘ибади-Ллахи-с-салихин» [(Сказав здесь): «И поистине, если вы произнесёте (эти слова), они коснутся каждого праведного раба Аллаха

на небесах и на земле»]. ***«Ашхаду алля иляха илля-Ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-ху ва расулю-ху»***

[Аль-Бухари, Муслим, Ибн Аби Шайба (1/90/2), ас-Сирадж, Абу Йа‘ла в своей книге «Муснад» (258/2). Источники и цепочки передатчиков этого хадиса приведены в книге «аль-Ирва’» 321].

[1] [По-арабски «ат-тахиййат»; здесь подразумевается, что «лишь Аллах достоин всех слов, заключающих в себе мир, абсолютную власть и вечность» («Нихайа»)].

[2] [По-арабски «салават»; здесь подразумеваются «все мольбы, произносимые для прославления величия Аллаха, ибо лишь Он имеет на них полное право, и никто иной, кроме Него, их не достоин» («Нихайа»)].

[3] [По-арабски «таййибат»; здесь подразумеваются «все благие и пречистые слова, которые подходят для восхваления Аллаха, а не слова, которые несовместимы с Его атрибутами, и использовались для приветствия царей» («Фатх аль-Бари»)].

[4] [Это слово означает обращение за защитой к Аллаху и ниспосылаемую от Него силу, ибо само слово «салям» является Именем Аллаха. Таким образом, это приветствие на самом деле подразумевает следующее: «Пусть Аллах наблюдает за тобой и бережёт тебя!» Точно так же говорят: «Да пребудет с тобой Аллах!», т.е. пусть Он хранит тебя, окажет тебе помощь и ниспошлёт тебе благополучие].

[5] [Это слово означает всё благое, что постоянно исходит от Аллаха].

В «Худжа аль-Балига» сказано:
«Имеются разные версии текста ташаххуда. Самый достоверный от Ибн Мас'уда, потом от Ибн 'Аббаса и 'Умара. Это как разные способы чтения Корана (ахруф) — все они правильные и пригодные».
Скажу: Абу Ханифа выбрал ташаххуд Ибн Мас'уда, аш-Шафи'и — Ибн Аббаса, Малик — Умара; и разногласие в выборе, а не в правильности. Так сказано в «аль-Мусаууа» *[То есть в комментарии к книге имама Малика «аль-Муватта», который называется «аль-Мусаууа». Его автор, ад-Дахляуи хочет сказать, что эти учёные не считали другие версии ташаххуда неправильными, и намаз, совершённый за представителем любого из мазхабов, — правильный.]*

[Примечание не из книги]:
• Ибн Раджаб (ум. 795 г.х.) сказал:

«аль-Бухари вывел касательно ташаххуда только хадис Ибн Мас'уда. Учёные единогласны, что он самый достоверный из хадисов ташаххуда».
См. «Фатху-ль-Бари» 7/331.

• Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи (ум. 279 г.х.) сказал:
«Хадис Ибн Мас'уда передан через много путей, и он самый достоверный хадис от пророка ﷺ касательно ташаххуда».
См. «Сунан» ат-Тирмизи, 289.

• Абу Мухаммад аль-Багави из ШАФИИТОВ (ум. 516 г.х.) сказал
«Учёные хадиса сказали, что самый достоверный хадис, переданный от Посланника Аллаха ﷺ – хадис Ибн Мас'уда. Его выбрало большинство обладателей знаний из сподвижников, табиинов и тех, кто был после них. Это мнение Суфьяна ас-Саури, Ибн аль-Мубарака, Ахмада, Исхака, и

сторонников рассуждений».
См. «Шарх Сунна» 3/183.

• Абу Бакр аль-Баззар (ум. 292 г.х.) сказал:
«Самый достоверный хадис на мой взгляд – хадис Ибн Мас'уда, переданный через свыше 20 путей. И я не знаю другого, который бы был более достоверен иснадом и популярен передатчиками».
См. «Фатху-ль-Бари» Ибн Хаджара 2/315.
[Конец примечания]

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!»*

[Аль-Бухари, Муслим, аль-Хумайди (138/1) и Ибн Мандах (68/2), который сказал: «О достоверности этого хадиса существует единодушное согласие» *См. «Сыфату с-саля», стр. 130.]*

«Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля али Мухаммадин, кя-ма салляйта ‘аля [Ибрахима, ва ‘аля] али Ибрахима, инна-кя хамидун маджид! Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля али Мухаммадин, кя-ма бараката ‘аля [Ибрахима, ва ‘аля] али Ибрахима, инна-кя хамидун маджид!»

- اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على [إبراهيم وعلى] آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم! بارك على محمد، وعلى آل محمد؛ كما باركت على [إبراهيم،

وعلى] آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

А в «аль-Худжа» добавлено: ***«О Аллах, благослови Мухаммада, его жён и детей…»*** *[Достоверно. См. «Сыфату с-саля» шейха аль-Альбани, стр. 129.]*

*[Один из наиболее ранних взглядов относительно значения слов «благословения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)» передаётся от Абу аль-‘Амийи (со ссылкой на 56-й аят 33-й суры «Сонмы»):

«То, что Аллах благословляет Своего Пророка, означает, что Он превозносит его и возвышает его предназначение; то, что ангелы и остальные (создания) благословляют его, означает, что они молят об этом Аллаха, то есть здесь подразумевается (их) обращение к Нему увеличить благословения, а не обращение (к Нему) за благословением ради самого

благословения».

Ибн Хаджар привёл эту цитату в «Фатх аль-Бари», а затем опроверг широко распространённое представление о том, что благословение от Господа кому-либо является Его Милосердием; Ибн аль-Каййим также прояснил этот вопрос в «Джаля' аль-Афхам», практически не оставив места для дальнейших рассуждений на эту тему].

**[Слово «баракат» означает «возрастание, увеличение». Тем самым эта мольба закрепляет за Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) то благо, которое даровал Аллах семейству Ибрахима. Эта благодать постоянна и непреложна, также как её приумножение и возрастание].

Сказал автор в «Хашия ш-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 факыхи, 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, подтверждённые от пророка* (да благословит его Аллах и приветствует)*, 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 всё это дозволено. И если что-то является более достоверным, чем другое, то это не значит, что всё, кроме него, недостоверно».

Скажу, что абсолютное большинство учёных придерживается того, что чтение салавата пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 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-Шафи′и считал, что чтение салавата обязательно в последнем ташаххуде и намаз недействителен без него*. И считал, что желательно его читать после первого ташаххуда.

**[Сказал Ахмад Шакир: «Это и есть истина. Ведь Аллах приказал нам говорить салават пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в Своих словах: «О те, которые уверовали! 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 идёт сразу после ташаххуда, и пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проявил молчаливое согласие. Они продолжали это делать в то время, когда откровение спускалось с небес, и мы приняли это действие через многочисленные пути передачи (мутаватир). 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».]

[Примечание не из книги]:
Сказал имам Мухаммад ибн АбдульВаххаб в своей книге «условия молитвы»:
«(Затем следует читать «саляуат» [Саляуат — это призвание благословения на пророка ﷺ]): — О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима поистине Ты Достойный похвалы, Славный!

«Благословение Аллаха» — это Его похвала в адрес Своего раба среди наивысшего общества [Иначе говоря, среди ангелов], как это передал аль-Бухари в своём достоверном сборнике со слов Абу аль-'Алийи.

Абу аль-'Алийа сказал: «Благословение Аллаха — это похвала Им Своего раба среди наивысшего общества».

А некоторые сказали, что благословение Аллаха — это Его милость, но правильным является первое мнение.

Благословение ангелов — это их просьба о прощении для человека.
Благословение людей — это мольба.

(Разъясняет шейх мухаддис `АбдульМухсин Аль-`Абад, да сохранит его Аллах):

Произнесение слов благословения на пророка ﷺ — это тринадцатый столп молитвы.

Лучшими словами благословения на пророка ﷺ являются слова, именуемые

«ас-саляту аль-ибрахимия». Именно этой форме «саляуата» пророк ﷺ обучил своих сподвижников.

Сообщается, что ‘Абду-р-Рахман ибн Аби Лейля сказал: «Однажды, Ка‘б ибн ‘Уджра сказал мне при встрече: "Не подарить ли тебе в качестве подарка то, что я слышал от пророка ﷺ Я сказал: "Конечно, подари". Тогда он сказал: "Однажды, мы спросили посланника Аллаха ﷺ, О, посланник Аллаха, как призывать благословение на (тебя) и твоё семейство?!“ —, тогда он (велел нам) произносить (следующие слова):

Аллахума салли 'аля Мухаммадин уа 'аля аали Мухаммадин) кама салляйта 'аля Ибрахима уа 'аля аали Ибрахим. Инна-ка хамидун маджид. Уа барик 'аля Мухаммадин уа 'аля аали Мухаммадин кама бараkта 'аля Ибрахима уа 'аля аали Ибрахим. Инна-

ка хамидун маджид).

«О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима поистине Ты—Достойный похвалы, Славный! О Аллах, даруй благодать (баракат) Мухаммаду и семейству Мухаммада, как даровал благодать (баракат) Ты Ибрахиму и семейству Ибрахима поистине Ты — Достойный похвалы, Славный!»
Этот хадис приводит аль-Бухари, 3370.

Поистине, Аллах Всевышний сказал: **«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка*. О те, которые уверовали! Благословляйте его [пророка] и приветствуйте миром»** [Сура аль-Ахзаб, аят 56.].

*[Аллах Всевышний благословляет пророка, хваля его и выражая Своё

довольство им. Ангелы благословляют пророка, обращаясь за него с мольбой к Аллаху.].

Хафиз ибн Касир в своём толковании Корана указал на то, что произнесение слов благословения на пророка ﷺ, после чтения ташаххуда в последнем рака‘ате является обязательным [уаджиб] согласно мнению имама аш-Шафи‘и, имама Ахмада и Исхака ибн Рахауейха. Но большинство ученых считают это действие не обязательным, а желательным [мустахабб].

Меня удивила история, которая произошла с одним из достойных людей — с шейхом Сани аль-Мансуром из Саудовской Аравии. Я слышал эту историю от человека, которому её поведал сам шейх.

Дело в том, что как-то раз шейх Сани аль-Мансур посетил одну страну, жители которой попали в искушение, начав строить строения над могилами и и проявлять излишество по отношению к мертвым. И вот он попал в мечеть, в которой была могила, а посетители мечети начали высмеивать его и жителей Саудовской Аравии, говоря, что те не любят посланника ﷺ.

Тогда шейх Сани аль Мансур сказал им: «Есть ли в вашей стране винные лавки и развратные места для совершения прелюбодеяния?!» Они сказали: «Да, таких мест много».

Тогда он сказал им: «А в нашей стране нет даже одного такого места!»

Затем он спросил у них: **«Каково постановление произнесения слов благословения на пророка ﷺ, в молитве**

по вашему мнению?!» Они сказали: **«Это — желательно!»** Тогда он сказал им: **«А, по нашему мнению, это — неотъемлемый столп молитвы! Если молящийся не произнесет слова благословения на пророка ﷺ, то его молитва недействительна. Кто же из нас больше любит посланника Аллаха ﷺ?!».**

Следовательно, в этом вопросе среди ученых два мнения:
► Произнесение «саляуата» — это неотъемлемый столп молитвы;
► Произнесение «саляуата» — это желательный поступок.
Второе мнение принадлежит большинству ученых.

Но шейх Сани аль-Мансур задал им такой вопрос по причине того, что они высмеивали приверженцев сунны из Саудовской Аравии за то, к чему те

абсолютно непричастны.

Я же хочу добавить кое-что к его словам. Поистине, судьи в этой стране выносят решения в соответствии с законами возвышенного шари‘ата. Что касается абсолютного большинства всех остальных стран, то судьи в них выносят решения в соответствии с законами, выдуманными людьми.

В Саудовской Аравии множество шари‘атских факультетов, выпускники которых и становятся судьями. Что касается других стран, то если в них и имеются шари‘атские факультеты, то их называют «Факультет шари‘ата и светской конституции», что, иными словами, означает: «Факультет истины и лжи».

В 1397-м г. х. я посетил Пакистан, и группа адвокатов пригласила меня для

проведения лекции. Я предложил им найти себе другую благую профессию вместо работы адвокатом в судах, не судящих в соответствии с шари‘атом. Я также навестил главу государства Дыя аль-Хаккаи поблагодарил его за усердие в применении шари‘ата на территории государства. Среди прочего я сказал ему, что разница между исламским шари‘атом и между выдуманными законами подобно разнице между Аллахом и Его творениями. Ведь, шари‘ат — это откровение Аллаха, а эти законы были придуманы людьми.

Я прошу Аллаха Всевышнего, чтобы Он оказал содействие мусульманам, дабы они судили в соответствии с шари‘атом своего Господа, и обрели счастье в обоих мирах.

Поистине, Аллах Всевышний сказал: **«Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть**

лучше решений Аллаха для людей убежденных?» [Сура аль-Маида, аят 50.]

Также Аллах Всевышний сказал об обладателях Писания:
«Если бы они руководствовались Торой и Евангелием и тем, что было ниспослано им от их Господа [Кораном], то они непременно питались бы и от того, что сверху их [им ниспосылались бы обильные дожди], и от того, что у них под ногами [тем, что растёт]» [Сура аль-Маида, аят 66.].

Также Аллах Всевышний сказал:
«Те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут опечалены» [Сура аль-Бакара, аят 38.].

Также Аллах Всевышний сказал:
«Всякий, кто последует Моему верному

руководству, не окажется заблудшим (в этом мире) и несчастным (в жизни Вечной). А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым» [Сура Та Ха, аяты 123–124.].

Также Аллах Всевышний сказал: **«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными помощниками, помимо Него. И как мало вы внимаете (увещеваниям)!»** [Сура аль-А‘раф, аят 3.]

Нет сомнения в том, что каждый мусульманин обязан любить посланника Аллаха ﷺ. Каждый мусульманин обязан любить посланника Аллаха ﷺ, больше, чем он любит своих детей и родителей.

Передают со слов Анаса что пророк ﷺ, сказал: **«Не уверует никто из вас, пока**

не станет любить меня больше, чем любит своего отца, и своих детей, и всех людей вообще» [аль-Бухари, 15; Муслим, 169.].

Самым явным и очевидным признаком любви к посланнику Аллаха ﷺ, является следование по его пути.

Аллах Всевышний сказал: **«Скажи (о, посланник): "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милующий"»** [Сура али ‘Имран, аят 31.].

(Слова автора):
Затем желательно произнести: — «О Аллах, даруй благодать (баракат) Мухаммаду и семейству Мухаммада, как даровал благодать (баракат) Ты Ибрахиму

и семейству Ибрахима поистине Ты — Достойный похвалы, Славный!»

(Разъясняет шейх мухаддис `АбдульМухсин Аль-`Абад, да сохранит его Аллах):

Эта часть «саляуата» является желательной [мустахабб]. А вообще существует много желательных действий и слов, связанных с молитвой. О них говорится в книгах по фикху. Например, можно обратиться к книге «Далилю-т-Талиб», автором которой является Мар‘и ибн Юсуф.

[Русскоязычный читатель может обратиться к книге «Описание молитвы пророка», автором которой является шейх Мухаммад Насыр аль-Альбани, прочитать их сможете здесь: https://vk.com/namazalbani?w=wall-

56967751_228]
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 9: ПОИСК ЗАЩИТЫ У АЛЛАХА ОТ ЧЕТЫРЕХ ВЕЩЕЙ.

Имеется то, что указывает на обязательство прибегания к Аллаху от четырёх вещей, как это привёл Муслим и другие в хадисе от Абу Хурайры: *«Сказал посланник* (да благословит его Аллах и приветствует)*: **«Когда кто-либо из вас закончит читать последний ташаххуд, пусть прибегнет к Аллаху от четырёх вещей: от мучений в Аду, мучений в могиле, испытаний жизни и смерти и от зла смуты аль-масиха д-Даджаля»***
[Муслим (504).]

Подобное этому пришло также в хадисе от ʼАйши, который находится в двух «Сахихах» *[Аль-Бухари (834), Муслим (589).]*

И это прибегание будет завершением ташаххуда.

После этого молящийся выбирает дуа, которое ему нравится, как этому научил нас пророк (да благословит его Аллах и приветствует).

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»*** *[Аль-Бухари (834), Муслим (2705).]*

[Примечание не из книги]:
Он (Пророк ﷺ) говорил: «Когда кто-нибудь из вас закончит (читать) [последний] ташаххуд, то пусть попросит защиты у Аллаха от четырёх вещей [сказав]:

Аллахумма, инни а‘узу би-кя мин ‘азаби джаханнама, ва мин ‘азаби-ль-кабри, ва мин фитнати-ль-махйа ва-ль-мамати, ва мин шарри [фитнати-] ль-масиихи-д-даджаль.

[اللهم! إني أعوذ بك] من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر [فتنة] المسيح الدجال

«О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от мучений могилы, и от мучений ада, и от искушений жизни и смерти, и от зла [искушения] шайтана». [«Затем ему следует обратиться с мольбой за себя по своему усмотрению]». [Муслим, Абу

Авана, ан-Наса’и и Ибн аль-Джаруд в книге «аль-Мунтака» (27). Источники и цепочки передатчиков этого хадиса приведены в книге «аль-Ирва’» 350].

«Он (да благословит его Аллах и приветствует) обращался к Аллаху с этой мольбой в своем ташаххуде». [Абу Дауд и Ахмад приводят этот хадис через достоверную цепочку передатчиков].

Кроме того, «он обучил этому своих сподвижников (да будет доволен ими Аллах) так же, как обучал их какой-нибудь суре из Корана». [Муслим и Абу Авана].

См. Книга шейха Аль-Альбани о намазе. https://vk.com/namazalbani

Подавляющее большинство ученых не считала обязательным чтение этих слов в

конце ташаххуда.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 10: ТАСЛИМ.

(Таслим – это произнесение слов: «ас саламу алейкум уа рахматуЛлах», поворачиваясь направо и налево в конце намаза.)

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и таслим…».*

Его произнесение обязательно, так как пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 салям — это лучшая речь людей».*

Сказал Ибн аль-Кайим: *«Достоверная, ясная и однозначная Сунна, которую передали от пророка* (да благословит его Аллах и приветствует) *пятнадцать сподвижников, — это то, что он давал салям направо и налево, говоря: «Ассаляму алейкум уа рахмату-Лах, ассаляму алейкум уа рахмату-Лах».*

Среди тех, кто передал этот хадис: ‘Абду-Лах ибн Мас’уд, Са’ад бин Аби Ваккас, Джабир бин Самура, Абу Муса аль-‘Ашари, ‘Аммар бин Ясир, ‘АбдуЛах ибн ‘Умар, аль-Бара 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. Желающий может это найти у Ибн аль-Кайима.

Скажу: мнением абсолютного большинства учёных 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* (да благословит его Аллах и приветствует) *давал салям направо: «Ассаляму алейкум уа рахматуллах», — так, что была видна белизна его правой щеки, а потом давал салям налево: «Ассаляму алейкум уа рахматуллах»,— так, что была видна белизна его левой*

щеки» [См. «Аль-Ирва» (326).] Этот хадис передали ан-Насаи, Ахмад, Ибн Хиббан, ад-Даракутни и другие.

Также в разделе есть хадисы от Сахля ибн Са'да, Хузайфы, Уасилята бин аль-Аска'а. В «Сахихе» Ибн Хиббана в хадисе от Ибн Мас'уда имеется добавка: ***«…уа баракатух»*** *[Аль-Хафиз в «Тальхисе» сказал, что эта добавка достоверная. Стр. 104, а в «аль-Ирва» (2/20).]*

Удивительно, как же Ибн Салях 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, даёт 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-Мусаууа».

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 опровергнуть.

[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. 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».

(Далее какой довод, что столпы и обязательные действия в намазе берутся только с хадиса «испортившего намаз»? *Разве пророк Мухаммад, салля Ллаху алейхи уа саллам, указал на это!?)]*

• ВОПРОС № 11: ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ СПОКОЙСТВИЯ В МОЛИТВЕ.

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 твёрдых обязательств намаза!

Более того, узаконено удлинять его! Указание на это пришло в хадисе от Бара, в котором говорится, что он наблюдал за намазом пророка (да благословит его Аллах и приветствует), пытаясь 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 нём.

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 (да благословит его Аллах и приветствует) 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 должен знать, что он пребывал в положении выпрямления

столько же, сколько пребывал в положении поясного и земного поклонов, делал в нём те дуа, которые пришли в достоверных хадисах. Эту Сунну может не знать только невежда. И к Аллаху мы обращаемся за помощью.

(*В книге шейха Альбани о намазе https://vk.com/namazalbani , подробно разъяснено об этом вопросе и какие слова читать во время стояния после поясного поклона.*)

• ВОПРОС № 12: ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ В МОЛИТВЕ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…а всё, что кроме упомянутого (ранее), является желательным…».*

Это потому, что в текстах Корана и Сунны нет указания на их обязательство.

Как мы поймем, что-то или иное действие является Сунной* (желательным)?
(Ответ):
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 учёного, нашего шейха аш-Шаукани, где все пути передач этого хадиса он собрал в одном месте.

[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 пришёл достоверный довод, указывающий на то, что какое-либо действие является обязательным в намазе, мы должны его принять».

У учёных 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.]*

***[Примечание не из книги]:**
Неправильно применять термин Сунна к

желательному, ибо Сунна это то, с чем пришел пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, а в Сунне есть обязательное и желательное. А когда термин Сунна применяют к желательному, то по факту получается искажение. Дошло до того, что в понимании простых мусульман термин сунна ассоциируется с тем, что не так важно и можно оставить! Брат почему бороду не отпускаешь!? А он отвечает это же Сунна!

Тем самым намекая что это не важно и не обязательно! Однако бороду отпускать сунна, а сам хукм отпускания бороды ваджиб (обязательно), и кто оставляет это тот грешник и уподобляется как неверующим, так и женщинам, на что есть отдельный запрет.

Более того дошло до того, что люди стали считать, что обязательно это то, что

пришло в Коране, а что пришло в Сунне это все желательно, это ложное мнение. Даже если взять намаз и столпы намаза, которые мы разбирали выше, все они пришли в Сунне, а ни в Коране, и кто оставит столп его намаз недействителен, а сам если он сделал это сознательно впадает в грех!

Отсюда мы понимаем, что применять на термин желательно термин Сунна имеет дурные последствия, какие, я упомянул уже выше. Поэтому надо исправлять это дело.

Даже термин сунна намаз, типа намаз как делал пророк, салля Ллаху алейхи уа саллам, выходит так!? А что обязательный намаз марсиане прилетели и показали, как делать!? В Коране не рассказано подробно как делать намаз, все это пришло в Сунне. Поэтому и обязательный намаз и желательный

намаз, как делать все это пришло в Сунне.

Сказал имам ибн Каййм:
«Сунна — это дорога, за которой необходимо следовать, и что-то из нее бывает желательны, а что-то обязательным. На это указывают слова пророка, саля Ллаху алейхи уа салам**: "Кто отвернется от моей Сунны, тот не имеет ко мне отношения",** также: **"Я приказываю вам следовать за моей Сунной и Сунной праведных халифов, идущих после меня, ведомых прямым путем"...**

Что же касается введения в оборот понятия "Сунны", как чего-то желательного, что можно оставить и не совершать, то это понятие является новым, тогда как Сунна в основе — это то, что узаконил для своей общины посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи уа салам, либо из желательного, либо из

обязательного. Таким образом, Сунна — это дорога, шариат, методология и путь».

Источник: «Тухфат уль-Маудуд би ахкам иль-маулюд» («В подарок любимому постановления, касающиеся новорожденного»).

Ибн Раджаб сказал:
“Имамы нашей общины (уммы) под словом «Сунна» подразумевали путь пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) и его сподвижников, который был свободен от сомнений и страстей. Затем под «Сунной» стали подразумевать вероубеждение, очищенное от искажений в вопросах веры в Аллаха, ангелов, Писания, посланников, Судный день и предопределение, а также в вопросах о достоинствах сподвижников и т. п. И книги на эту тему получали название «Сунна». Причиной того, что эта наука была названа «Сунной», являлась ее

важность. И тот, кто противоречит тому, что в этих книгах, тот обрекает себя на погибель”.
Источник: “Кашфулькурба” 1/320.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 13: ПОДНЯТИЕ РУК В ЧЕТЫРЁХ МЕСТАХ

[Сказал аш-Шаукани]: *«…в частности, поднятие рук в четырёх местах…».*

То есть при вступительном такбире, при совершении поясного поклона, при выпрямлении из поясного поклона. Это три. А четвёртое место — при вставании на третий ракаат. На всё это указывают достоверные хадисы. А что касается поднятия рук при такбире, то это

передали от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) пятьдесят сподвижников. Среди них — десять обрадованных Раем при жизни. А также это передали имамы от всех сподвижников без исключения.

Аш-Шафи'и сказал: *«О поднятии рук от сподвижников существует такое количество передач, какого, пожалуй, не было передано от них ни о чём другом!».*

Ибн Мунзир сказал: *«Учёные не разногласят в том, что пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *поднимал руки».*

Аль-Бухари в разделе о поднятии рук сказал: *«Это передали девятнадцать сподвижников».*

Аль-Байхакы в своем «Сунане» перечислил имена тридцати

сподвижников, передававших сообщения о поднятии рук.

Аль-Хасан и Хумайд 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-Найсабури, аль-Ауза'и, аль-Хумайди, Ибн Хузайма. [Сказал Ахмад Шакир: «Это очевидный смысл слов аш-Шафи'и в книге «аль-Умм». А разногласия Малика и аш-Шафи'и автор комментария приведёт в словах Ибн аль-Джаузи в конце разбора*

этого вопроса».]

А что касается поднятия рук при совершении поясного поклона, то эту добавку передали от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) *двадцать пять сподвижников».*

Сказал Мухаммад ибн Наср аль-Маруази, что этого мнения придерживаются учёные всего мира, кроме жителей Куфы.
[То есть мнения о поднятии рук при совершении поясного поклона.]

А что касается поднятия рук при вставании на третий ракаат, то указанием на это является хадис от Ибн ‘Умара, который передали Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа и ат-Тирмизи, который назвал его достоверным. Также достоверным его назвал Ахмад бин Ханбаль в версии от ′Али бин Аби Талиба.

[См. «Сыфату с-саля» стр. 46.]

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 одно из тех действий, которые пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *иногда делал, иногда нет. И то, и другое является Сунной. За тем и за другим последовала группа сподвижников, а после них — и таби'инов. Это является тем, в чём 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 не поднимание, 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…»***
[Передали аль-Бухари и Муслим от `Айши. То есть если бы они не недавно приняли Ислам, я бы разрушил Каабу и перестроил бы её на фундаменте Ибрахима.]

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 счёл 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».

А в «Дополнении», автором которого является шейх Рафигуддин ад-Дахляуи, сын автора «Худжа аль-Балига», сказано: *«Учёные 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.]*

Всем известно, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *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*** **(да благословит его Аллах и приветствует)*?»*** *И не поднял руки, кроме как при первом такбире. Из этого становится ясно, что он не хотел сказать, что пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *совсем не поднимал рук.*

Он имел в виду, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *не поднимал руки в конце, как это передается от него. И неизвестно, какой промежуток времени пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *не поднимал рук. Вероятно, это было по причине его болезни из-за слабости. И люди подумали, что Сунна, узаконенная*

действием пророка (да благословит его Аллах и приветствует), *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 четырёх 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 (да благословит его Аллах и приветствует) *не останавливал этих людей, как остановил тех, кто поднимал руки во время таслима, сказав:* ***«Отчего каждый из вас двигает рукой туда-сюда подобно норовистой лошади, размахивающей хвостом?»*** *[См. «Сыфату с-саля» стр. 150.]*

И пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *во время совершения намаза видел сзади так же, как спереди. Этим подтверждается то, что это действие осталось Сунной!*

А то, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *иногда его оставлял, как это сообщили Ибн Мас'уд и аль-Бара бин Азиб, 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-Ауза'и от Ибн Шихаба от Салима от Ибн 'Умара.

Абу Ханифа выбрал для себя более сильным мнением то, что передано от Хаммада, от Ибрахима, от Алькама, 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 (да благословит его Аллах и приветствует) *понимается ограниченность действий, показанных им. И тот факт, что имам аш-Шафи'и, совершая намаз у могилы Абу Ханифы, не поднимал руки, даёт*

чувство, что это необязательно».

[Примечание не из книги]:
То, что *имам аш-Шафи'и якобы совершая намаз у могилы Абу Ханифы, не поднимал руки, это лживая история! Более того это делает Аш-Шафии каким-то глупцом, который оставляет известную ему Сунну, по причине владельца какой-то могилы, причем имам Шафии считал, что его учитель имам Малик лучше знал Коран и Сунну, чем абу Ханифа, о чем у него есть известный разговор с учеником абу Ханифы.*

Далее намаз вообще запрещено делать на могилах, так с чего это имам Шафии решил молиться (делать намаз) на кладбище, когда это харам, исключение лишь джаназа намаза, в котором нет поясных и земных поклонов?!

Имам Мухьйиддин аль-Баркави сказал: "...Также и история о том, что аш-Шафии (да одарит его Аллах своей милостью) совершал мольбу (дуа) около могилы Абу Ханифы, — это явная ложь" (Зиярат аль-Кубур)

Шейх аль-Альбани сказал: "Эта история слабая с точки зрения иснада (цепочки передатчиков), более того она лживая. Один из передатчиков по имени Умар ибн Исхак ибн Ибрахим, совершенно неизвестный человек, который не упоминается не в одной из книг биографий передатчиков (кутуб риджаль). Вероятно, что речь идёт про Амра ибн Исхака ибн Ибрахима ибн Хумейда ибн ас-Сакана Абу Мухаммада ат-Тунуси. Его биографию записал аль-Хатыб (12/226), упомянул, что тот родом из Бухары, совершал хадж в 341 г.х., аль-Хатыь никак не характеризовал

его, не упрекнул ни в чём (джарх), и никак не похвалил его (тагдиль), а посему этот человек считается неизвестным (маджхулю-ль-халь) (хадисы с такими передатчиками не принимаются). Тот его учитель (который поведал ему историю про мольбу аш-Шафии у могилы Абу Ханифы) скончался в 247 г.х. между их смертями более ста лет, и очень маловероятно, что Амр мог что-то от него взять".

Вы обязаны выяснять достоверность иснада (цепочки передатчиков) подобных ривайатов (историй), а иначе аш-Шафии опровергнет вас своими словами. Он говорил: "Человек, который ищет хадисы, не интересуясь иснадом, подобен собирателю дров ночью, в его вязанке затаилась змея, а он и не знает этого". Вы будете такими же собирателями дров ночью, если не будете приводить достоверные иснады.

А вот достоверные слова имама аш-Шафии, которые приводятся в его книгах:
"Я ненавижу, когда возвеличивается кто-либо из творений, так что его могилу превращают в мечеть, я боюсь искушения для него самого и для тех людей, которые будут после него" (См.:"Умм" (1/ 278), "аль-Мухаззаб" (1/ 139 -140), "раудат ат-талибин" (1 / 652), "аль-Маджмуг" (5/266 и 8/257).

(Ответ на хадисы от ибн Мас'уда и Бара ибн 'Азиба о том, что Пророк, саля Ллаху алейхи уа салам, не подымал руки кроме как в начале намаза).

Из книги шейха Мухаммада аль-Мубаракфури:
«Тухфату ахьуази шарх Сунан ат-

Тирмизи»

«Сунан ат-Тирмизи»
«Глава о поднятии рук во время руку’а (Бабу роф’и ль-йадайн ‘инда р-руку’)»

Хадис:
Рассказал нам Ханнад, рассказал нам Уаки’ от Суфьяна от ‘Асыма ибн Куляйба от ‘Абдур-Рахмана ибн аль-Асуада от ‘Алькамы, сказавшего: ***«АбдуЛлах (Ибн Мас’уд) сказал: «Не совершить ли мне для вас молитву посланника Аллаха?» и он совершил ее, и не поднимал в ней руки кроме первого раза».***

Имам ат-Тирмизи сказал: ***«По этому поводу также передается хадис от Бара ибн ‘Азиба».***

Также он сказал: *«Хадис ибн Мас’уда является хорошим (хасан)».*

В соответствии с ним также высказывались многие обладатели знания из числа сподвижников пророка (саля Ллаху алейхи уа салам), и таби’инов, это мнение принадлежит Суфьяну и жителям Куфы.

Тухфату-ль-Ахуази (Шарх сунан ат-Тирмизи):

«…рассказал нам Уаки’…» - Ибн аль-Джаррах
«…от Суфьяна…» - ас-Саури
«…от ‘Асыма ибн Куляйба…» - Ибн Хаджар в предисловии к «Фатх аль-Бари сказал: «‘Асым ибн Куляйб аль-Джарми, которого ан-Насаи считал надежным передатчиком, Ибн аль-Мадини же сказал: **«Если сообщение передается только от него и ни от кого больше, то оно не используется как довод».**

«…и он совершил ее, и не поднимал в ней руки кроме первого раза» - этот хадис как довод приводят те, кто заявляют об отмене допустимости поднятия рук во время руку'а и выпрямления после него. **Однако данный хадис является слабым**, как вы узнаете об этом далее, и даже более того, в этой теме вообще нет ни одного достоверного хадиса.

«…По этому поводу также передается хадис от Бара ибн 'Азиба» — вот текст хадиса, передаваемого от Бара ибн 'Азиба: **«Я видел, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, начиная молитву поднимал руки до уровня ушей и затем больше этого не повторял».**

Данный хадис приводят Абу Дауд и ад-Даракутни со следующим иснадом: От Йазида ибн Абу Зияда, а он от 'Абдур-

Рахмана ибн Абу Ляйли, а он от Бара ибн ‘Азиба.

Хафизы хадисы согласились друг с другом в том, что слова ***«и больше этого не повторял»*** не являются частью этого хадиса, а принадлежат Йазиду ибн Абу Зияду. И без этой добавки этот же хадис приводили Шу’ба, ас-Саури, Халид ат-Таххан, Зухайр и многие другие знатоки хадисов. Усман ад-Дарими передавая от Ахмада сказал: ***«Этот хадис не достоверен».*** Также слабым его назвали аль-Бухари, Ахмад, Йахья ад-Дарими, аль-Хумайди и многие другие.

Йахья ибн Мухаммад ибн Йахья сказал: *«Я слышал, как Ахмад ибн Ханбал сказал: «Данный хадис является крайне слабым. На протяжении недолгого промежутка времени своей жизни Йазид рассказывал его без слов* ***«…и затем больше этого (поднятие рук) не***

повторял», *и никто не заучивал от него этот хадис в таком виде, а затем он начал передавать хадис с этими словами».*

Об этом рассказал Хафиз в «ат-Тальхис» (стр. 83), там же он упомянул этот хадис от ад-Даракутни, приведенный по следующему пути передачи: от ‘Али ибн ‘Асыма, а он от Мухаммад ибн Абдур-Рахмана ибн Абу Ляйли, а он от Йазида ибн Абу Зияда. И ‘Али ибн ‘Асым сказал: *«Я прибыл в Куфу, встретил там Йазида ибн Абу Зияда. Он рассказал мне этот хадис, и в нем не было слов* ***«…и затем больше этого не повторял»,*** *я же сказал ему: «Ибн Абу Ляйля передал мне от тебя этот хадис со словами* ***«…и затем больше этого не повторял»,*** *тогда он сказал: «Я не помню такого (в этом хадисе)».*

О Словах: **«Хадис ибн Мас’уда является**

хорошим (хасан)». – Данный хадис также приводят Ахмад и Абу Дауд, и как видно из этих слов имама ат-Тирмизи, он считал его хорошим (хасан).

Абу Дауд приведя этот хадис в своем «Сунане» (стр. 272) сказал: ***«Этот хадис является сокращенной версией другого длинного хадиса и в этом виде он не является достоверным».***

Аль-Бухари в «Джуз роф'и аль-йадайн» сказал: *«Ахмад ибн Ханбал сказал со слов Йахьи ибн Адама, сказавшего: «Я посмотрел в хадис АбдуЛлаха ибн Идриса со слов 'Асыма ибн Куляйба, и не нашел в них слов* ***«…и затем больше этого не повторял».*** И в таком виде (т. е. без этих слов) он является более верным, так как

среди обладателей знания известно, что версия, хранящаяся в записи, является более правильной чем хранящаяся в памяти, ибо человек рассказывающий о чем-либо всегда возвращается к записям, чтобы сверить с ними свою память, и правильным является так, как записано в них.

Хасан ибн ар-Раби’ рассказал нам от Ибн Идриса, а он от ’Асыма ибн Куляйба, а он от Абдур-Рахмана ибн Асуада, а он от ‘Алькамы, а он от ‘АбдуЛлаха ибн Мас’уда, сказавшего: **«Посланник Аллаха обучал нас молитве. Он встал, произнес: «Аллаху Акбар», потом совершил руку’ и, соединив руки, поместил их между колен».** Это дошло до Са’да и он сказал**: «Мой брат сказал правду, однако мы поступали так в начале Ислама, а затем нам было приказано ставить свои руки на колени».** И аль-Бухари сказал: ***«Вот в***

таком виде у ученых-исследователей был сохранен хадис АбдуЛлаха ибн Мас'уда».

Хафиз ибн 'Абдуль-Барр в «ат-Тамхид» сказал: «*Что касается хадиса АбдуЛлаха ибн Мас'уда* ***«Не совершить ли мне для вас молитву посланника Аллаха?» и он совершил ее, и не поднимал в ней руки кроме первого раза»,*** *то* ***Абу Дауд*** *сказал о нем так: «Этот хадис является сокращенной версией другого длинного хадиса и в этом значении он не является достоверным». Также и* ***аль-Баззар*** *сказал о нем: «Он достоверно не установлен, и подобный хадис не используется в качестве довода».*
А что же касается хадиса Ибн 'Умара, да будет доволен им Аллах, по поводу поднятия рук, то он является достоверным, и в нем нет ни одного слабого звена, и также подобные хадиса от пророка, да благословит его Аллах и

приветствует, приводятся от более чем двенадцати сподвижников».

Хафиз аз-Зайля'и в «Насб ар-Роя» сказал: *«**Ибн Абу Хатим** в «Китаб аль-'Иляль» сказал: «Я спросил у своего отца о хадисе, который привел Суфьян ас-Саури от 'Асыма ибн Куляйба от 'Абдур-Рахмана ибн Асуада от 'Алькамы от АбдуЛлаха ибн Мас'уда, что **«пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал, сказал Аллаху Акбар, поднял свои руки, и больше этого не повторял».** И мой отец сказал мне: «Это ошибка, говорят, что ее допустил ас-Саури. Целая группа передатчиков передавала этот хадис от 'Асыма, и каждый из них передавал его так: **«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начинал молитву, поднимая руки, затем совершал руку' и, соединив руки, помещал их между колен».** И никто из них не передавал его так, как ас-Саури».*

Хафиз в «ат-Тальхис» сказал: *«ат-Тирмизи посчитал данный хадис хорошим (хасан), а Ибн Хазм сказал, что он достоверный (сахих), однако АбдуЛлах ибн аль-Мубарак сказал о нем:* ***«Достоверно не установлен»;*** *Ибн Абу Хатим передал от своего отца, что это ошибочный хадис; Ахмад ибн Ханбал и его шейх Йахья ибн Адам сказали о нем:* ***«Слабый хадис»*** *и аль-Бухари согласился с ними в этом; Абу Дауд сказал о нем: «Не достоверный»; ад-Даракутни сказал: «Достоверно не установлен»;* ***Ибн Хиббан в своем «Сахихе» сказал:*** *«Это самое лучшее сообщение, которое могут привести жители Куфы в отрицании поднятия рук во время руку'а и выпрямлении из него.* ***Хотя в действительности это наислабейшее сообщение****, чтобы полагаться на него, ибо оно имеет такие недостатки, которые уничтожают его».*

На основании всего этого можно утверждать, что хадис Ибн Мас’уда не является достоверным (сахих) или хорошим (хасан), а является слабым, который не используется в качестве довода.

Что же касается высказывания Тирмизи о нем как о хорошем хадисе (хасан), то на него опираться не следует, так как в нем он допустил послабление. А что касается того, что Ибн Хазм посчитал этот хадис достоверным, то очевидно, что он посчитал его достоверным с точки зрения цепочки передатчиков (иснада), однако хорошо известно, что достоверность иснада не всегда свидетельствует о достоверности самого текста хадиса, тем более что нельзя опираться на оценку этого хадиса Ибн Хазмом как достоверного, тогда как все эти хафизы хадиса и ученые критического анализа

биографий передатчиков сочли его слабым. Таким образом, использование этого слабого хадиса как довода о допустимости не поднимать руки и отмене поднятия рук во время руку'а и выпрямления после него, **неправильно**.

Но даже если и гипотетически допустить, что этот хадис Ибн Мас'уда достоверный (сахих) или хороший (хасан), то очевидно Ибн Мас'уд сказал это по забывчивости, так же как он забывал и многие другие вопросы.

Хафиз аз-Зайля'и сказал в **«Насб ар-Роя»,** передавая от автора «ат-Танкиха» следующее: *«В том, что Ибн Мас'уд забыл о поднятии рук во время руку'а нет ничего удивительного. Так, например, он забыл из Корана, то в чем среди остальных мусульман после него не было никаких разногласий, а это суры «аль-Фаляк» и «ан-Нас. Также он забыл то, в*

чем были единогласны все ученые, а это отмена сцепления между собой рук во время руку'а. Также он забыл, как необходимо стоять позади имама в молитве джама'ату из двух человек. Также он забыл, то в чем не было никаких разногласий между учеными, а это то, что в день жертвоприношения пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил утреннюю молитву в свое, установленное для нее время. Также он позабыл то, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объединял молитвы на 'Арафате. Также он забыл то в чем, не разногласил ни один ученый, а именно как необходимо располагать предплечье и локоть во время совершения земного поклона (суджуд). Также он позабыл как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал аят: ***«Клянусь тем, кто создал мужчину и женщину».*** *И если мы допускаем что Ибн Мас'уд*

забыл такие вещи в молитве, то почему не можем допустить, что он забыл и о поднятии рук?».

Но даже если и признать что Ибн Мас’уд не забыл из молитвы ничего, то хадисы о поднятии рук в начале молитвы, руку’е и выпрямлении после него, выдвигаются вперед хадиса Ибн Мас’уда, поскольку они переданы большим количеством сподвижников, да будет доволен ими Аллах, так, что даже ас-Суюти сказал: ***«Хадисы о поднятии рук являются «мутауатир» от пророка, да благословит его Аллах и приветствует,*** *(т.е. переданные таким большим количеством передатчиков, которое исключает их сговор и фальсификацию хадиса)»***.**

И **аль-‘Айни,** в комментариях к сборнику аль-Бухари, сказал: *"Одной из причин предпочтения одного сообщения другому*

является большое количество передатчиков и известность передаваемого. Так, например, если одно сообщение передает только один передатчик, а другое два, то, передача двоих более заслуживает того, чтобы поступать в соответствии с ним".

Также **Хафиз аль-Хазими** в книге «аль-И'тибар» сказал: *«То с помощью чего можно предпочесть один хадис другому, является большее количество передатчиков в отношении другого хадиса, ведь большое количество является влияющим и действенным с точки зрения передачи сообщения, ибо оно приближает хадис к категоричной и окончательной убежденности (тауатур)».*

Далее, хадис ибн Мас'уда никоим образом не указывает на то, что поднятие рук кроме как в начале молитвы было

отменено. Максимум на что он может указывать, так это то, что поднимать руки во время руку’а и выпрямления после него не является обязательным (уаджибом).

Так Ибн Хазм в комментариях к хадису Бара ибн ‘Азиба, приведенного выше говорит:
«Если этот хадис достоверный, то он указывает на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал это для разъяснения того, что так тоже можно поступать, и тогда между ним и хадисом Ибн ‘Умара, а также и других сподвижников не будет разногласий».

Но, все же, все эти объяснения необходимы только если предположить, что хадис Ибн Мас’уда достоверный, однако он является слабым и вообще не рассматривается как довод.

«…В соответствии с ним также высказывались многие обладатели знания из числа сподвижников пророка (саля Ллаху алейхи уа салам) и таби’инов» - а именно это приводится от ‘Умара, ‘Али и Ибн ‘Умара, однако далее мы поговорим о степени достоверности данных преданий.

«…это мнение принадлежит Суфьяну и жителям Куфы» - таковым было и мнение Абу Ханифы. Последователи ханафитской школы утверждают, что поднятие рук во время руку’а и выпрямления после него **является отмененным** на основании хадиса АбдуЛлаха ибн Мас’уда и Бара ибн ‘Азиба. Однако мы уже выяснили, что эти хадисы являются слабыми и не могут быть использованы в качестве доказательства.

Из книги шейха Мухаммада аль-Мубаракфури:
«Тухфату ахьуази шарх Сунан ат-Тирмизи»

Весь раздел по этой теме прочитаете здесь:
https://jpst.it/1n3Vz
https://ok.ru/vsepronamaz/topic/68335512510659
vk.com/@namazdostoverno-podnyatie-ruk-v-namaze

Там разобраны следущие темы:

1 Доводы на то, что нужно поднимать руки до и после поясного поклона в намазе.
2 Ответ на хадисы от ибн Мас'уда и Бара ибн 'Азиба о том, что Пророк, саля Лаху алейхи уа салам, не подымал руки кроме как в начале намаза. (Это мы

привели выше)
3 Ответ на то, что Умар ибн Хатаб якобы не поднимал руки до и после поясного поклона.
4 Ответ на то, что якобы Али ибн Абу Талиб не поднимал руки до и после поясного поклона в намазе, и ответ на аргументацию Ат-Тахави этим.
5 Ответ на то, что якобы Ибн Умар не поднимал руки до и после поясного поклона в намазе.
6 Ответ на заявление Абу Бакра ибн ‘Айяша: «Я не видел ни одного факиха, который поднимал бы руки в молитве кроме первого раза».
7 Ответ на выдуманный хадис от ибн Умара, о том, что Пророк, саля Лаху алейхи уа салам не поднимал руки в намазе кроме как при вступительном такбире.
8 Ответ на сообщение от табиина ‘Аббада ибн ‘АбдуЛаха ибн аз-Зубайра, о том, что пророк, да благословит его

Аллах и приветствует, не поднимал руки в молитве кроме первого такбира.
9 Ответ на то, что Пророк, саля Лаху алейхи уа салам, порицал поднятие рук в намазе.
[Конец примечания.]

В «Тану'иру ль-'айнайни», автором которого является шейх Мухаммад Исмаиль аш-Шахид ад-Дахляуи, внук автора «аль-Худжа аль-Балига», сказано: *«Поднятие рук в начале намаза, при совершении поясного поклона и при вставании на третий ракаат — Сунна, но не постоянная (гайру муаккада).*

Это относится к суннам прямого пути. Тот, кто это сделает, получит вознаграждение столько раз, сколько он это сделает. 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 учёный, 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* (да благословит его Аллах и приветствует).

Это действие, которое делал пророк (да благословит его Аллах и приветствует), *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 (гайру 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 (да благословит его Аллах и приветствует) *и во время праведных халифов, то тогда, если его начать, оно будет нововведением (бида`а).*

Мы не должны уничтожать Сунну, называя её бида`а! Из наших слов «не обязательно» исключаются все обязательства. Из слов «не является особенностью» исключаются те желательные действия, которые были особенностью пророка (да благословит его Аллах и приветствует) *как, например,*

непрерывный пост.

Из слов «не отменён» 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».

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 Са'ада» сказано: *«Число сообщений и преданий, относящихся к этому разделу, доходит до четырёхсот!».*

Сказал автор его комментария шейх

‘Абду ль-Хакк ад-Дахляуи: *«Поистине, поднятие рук и оставление этого — оба являются Сунной».*

В «Сафаре Са’ада» есть ответ на это: *«Подтверждено поднятие рук в этих трёх местах числом сообщений, похожим на множественное (мутаватир). В этом разделе имеется четыреста преданий. Это передали также десять обрадованных Раем. Он продолжал совершать намаз в такой форме до тех пор, пока не ушёл из этого мира. И не имеется ничего, кроме этого».*

Ибн аль-Джаузи передал в «Нузха ан-Назыр» от аль-Музани, что тот сказал: *«Я слышал, как аш-Шафи'и говорил: «Если кто-то услышал хадис от пророка* (да благословит его Аллах и приветствует) *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 (да благословит его Аллах и приветствует)*». Из этих слов ясно понимается, что он обязывал этим действием».*

В общем, поднятие рук в намазе в этих упомянутых четырёх местах подтверждено достоверными преданиями. Это истинный и правдивый мазхаб от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и от великих сподвижников, больших учёных, факыхов 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 нём сказать, так это то, что передачи этого хадиса достигают степени известности (машхур)!

[Примечание не из книги]:
Насчет того, что нет проблем оставлять поднятие рук, нет этому основы, как можно оставлять всю жизнь то, что делал пророк Мухаммад, салля Ллаху алейхи уа саллам? Если отсылка к хадису ибн Масуда, то он недостоверный как было указано уже. Суннит, приверженец ахли сунна уаль джамаа, не оставляет что то из Сунны Пророка Мухаммада, салля Ллаху алейхи уа саллам, просто так без шариатской причины!
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 14: СОЕДИНЕНИЕ РУК.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и (желательно) соединение 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 учёных не раскритиковал эти хадисы. От пророка (да благословит его Аллах и приветствует) это передало около восемнадцати сподвижников. Ибн ′Абду ль-Барр даже сказал о том, что от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не передаётся ничего, что противоречило бы этому.

И в «Тану’иру ль-‘айнайни» сказано: *«Возложить одну руку на другую лучше, чем опускать их «по швам», так как свисание рук достоверно не передаётся от пророка* (да благословит его Аллах и приветствует) *и сподвижников.*

Напротив, достоверные предания от них указывают на возложение рук, как об этом передали от Сахля ибн Са'да Малик в «аль-Муватта», аль-Бухари в своём «Сахихе», где он сказал: ***«Людям было приказано возлагать в намазе правую руку на левое предплечье»*** *[Передали Малик и аль-Бухари, что можно посмотреть в «Сыфату с-саля» стр. 61.]*

Абу Хазим сказал: «Я не знаю об этом хадисе ничего, кроме того, что он относится к словам пророка (да благословит его Аллах и приветствует)*».*
Ат-Тирмизи привёл хадис: «Когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *совершал намаз с нами, он держал своей правой рукой левую»* *[Ат-Тирмизи (252), Ибн Маджа (809).]*

Ат-Тирмизи сказал: «В этом разделе есть хадисы от Уаиля, от Гатыф бин аль-Хариса, от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас’уда

и Сахля бин Са'да».

Абу 'Иса сказал: «Это хадис достоверный, и по нему действуют учёные из сподвижников, из таби'инов 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. Всё это у них дозволяется»

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 Хариса, от Уаиля, от 'Али, от Абу Бакра ас-Сыддика и Абу д-Дарды, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Возложение правой руки на левую в намазе относится к нравам пророков»*** *[Ибн Аби Шейба (1/427/4). В иснаде нет*

проблем.]

От аль-Хасана: *«Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует), *сказал:* ***«Как будто бы я сейчас вижу, как учёные бану Исраиль совершают намаз, возложив правую руку на левую»*** *[Ибн Аби Шейба (1/427/5). Это слабый хадис.]*

А то, что передаётся от некоторых табиинов о свешивать руки в намазе, как это передаёт, например, Ибн Аби Шейба от аль-Хасана, от Ибрахима, от Ибн Мусайиба, Ибн Сирина и Са'ида бин Джубайра, то если до них дошёл 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 Сыддик Хасан Хан допускает, что хадисы могли не дойти до табиинов, которые жили даже раньше,

чем Абу Ханифа… Обрати на это внимание.]

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 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.]*

А что касается того, что привёл 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»* *[Ибн Аби Шейба (1/428/2). В цепочке имеется разрыв.]*, — то это предание относится к категории «шазз», которое противоречит тому, что передали надёжные передатчики. Например, Абу Дауд привёл от Зур'а ибн ‘Абду р-Рахмана, 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»* *[Абу Дауд (754). Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым.]*

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 (да благословит его Аллах и приветствует), так как он отнёс его к Сунне.

Когда сподвижник говорит о чём-то, что оно относится к Сунне, то его слова обретают хукм «рафг», то есть относятся к словам пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Так принято в науке усулю ль-фикх и усулю ль-хадис.

При всём этом, возможно, Ибн аз-Зубайр не относил возложение рук к суннам прямого пути. Понимание же сподвижника не является доводом, как это принято в усулю ль-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 Са′д.

Также это противоречит известным хадисам с цепочками, восходящими до пророка (да благословит его Аллах и приветствует). А также это противоречит распространённому действию сподвижников в этом вопросе. И не стоит в таком случае склоняться к этому мнению и обращать на него внимание!

А что касается Малика ибн Анаса, 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 добровольный. Об этом свидетельствует хадис, находящийся в «аль-Муватта» от Сахля

бин Са′да, и его предание от ‘Абд аль-Карима ибн Аби ль-Мухарику ль-Басри.

Египтяне же, из числа соратников Малика ибн Анаса, передавали от него опускание рук в обязательных намазах и возложение рук в дополнительных намазах. А ‘Абду р-Рахман ибн аль-Касим передал от него опускание рук во всех намазах. Ашхаб же передаёт от него разрешение на возложение рук в намазе.

Даже если поздние маликиты и действовали по риваятам от египтян и риваяту от ибн аль-Касима, однако эти риваяты относятся к категории «шазз» 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 «шазз».

Например, Ибн аль-Хаджиб в своём кратком послании по фикху вообще сказал, что, на самом деле, в этих версиях речь идёт об опоре на землю, когда человек поднимает голову после земного поклона и встаёт.

Что же касается возложения рук под пупком или над ним, то можно делать и так, и так, ибо и то, и другое передано от сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Привели Абу Дауд, Ахмад и Ибн Аби Шейба от ʼАли: ***«Сунной является возложение кистей под пупком во время намаза»*** *[Ахмад и Абу Дауд (756). Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым.]*

В «Сафару с-Саʼада» сказано: *«О возложении кистей рук под грудью*

сказано в «Сахих» Ибн Хузаймы».

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 Шейх Ибн аль-Хумам: *«Нет ни одного достоверного хадиса, обязывающего возлагать руки под грудью или под пупком. В ханафитском мазхабе, как известно, считается, что нужно возлагать руки под пупком. 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».*

Ибн аль-Кайим в «И'ляму ль-Муваккы'ин» после того, как привёл

хадисы и предания о возложении правой руки на левую, сказал: *«Эти все предания отвергнуты тем, что передаётся 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».*

В «Хашияту ш-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 перешёл 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 четырёх местах намаза и возложение их на грудь.

Также там сказано: *«Более странным, чем то, что делает невежественный простолюд, является молчание учёных религии и имамов мусульман, а также отсутствие порицания ими тех, кто*

превратил одобрительное в порицаемое, а порицаемое выставил одобрительным! Это — не что иное, как игра с религией и с Сунной господина посланников!» [Как мы видим, вражда из-за незнания каких-либо действий Сунны не является чем-то новым. Нужно противостоять невежеству и искренне следовать доводу.]

[Примечание не из книги]:
Известный ученый Абу Бакр Ибн аль-Араби (468–543 год по хиджре/1076–1148 г.г.) пишет:

«Наш шейх Абу Бакр аль-Фахри поднимал руки перед совершением поясного поклона и при выпрямлении из него. Однажды он посетил меня в обсерватории Ибн аш-Шава в ас-Сагре (гавань), где я преподавал, когда наступило время полуденной молитвы.

Он прошел в мечеть через вышеупомянутую обсерваторию и встал в первом ряду. Я же сидел позади, рассматривал морскую гладь и вдыхал свежий воздух, который приносил с собой ветер. Вместе с шейхом в первом ряду находился Абу Самна, который был капитаном корабля, его заместитель и группа матросов. Все они ждали начала молитвы.

Когда шейх, совершавший дополнительную молитву, поднял свои руки перед поясным поклоном и при выпрямлении из него.

Абу Самна сказал своим товарищам: «Посмотрите на этого жителя Востока! Как он посмел войти в нашу мечеть?! Подойдите и убейте его, а потом выбросьте труп в море, и вас никто не увидит!»

Тогда я почувствовал, как сердце подступило к моему горлу, и воскликнул: «Субхана-Ллах! Этот ведь ат-Туртуши, крупнейший знаток исламского права (факих) нашего времени!»

Тогда они меня спросили: «А почему он поднимает свои руки во время намаза?!»

Я ответил: «Так поступал пророк, мир ему и благословения Аллаха, и таково мнение имама Малика, которое передают от него жители Медины!»

После этого я стал успокаивать их, пока шейх не завершил молитву, а затем я возвратился с ним в место проживания в обсерватории. Он заметил на моем лице признаки волнения и спросил, что случилось.

Когда я ему рассказал о произошедшем, он рассмеялся и сказал: «А что же может

быть лучше для меня, чем погибнуть на пути Сунны?!»

Я ему ответил: «Вам не следует так делать, ведь вы находитесь среди людей, которые нападут на вас, если вы будете поступать в соответствии с Сунной, и даже, возможно, прольют вашу кровь!» Тогда он воскликнул: «Оставь эти речи и смени тему!»

Эту историю привели аш-Шатыби в «аль-Итисам» (том 1, стр. 295) и аль-Куртуби в своем «Тафсире» (том 19, стр. 279).
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 15: ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛЬБА ПОСЛЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТАКБИРА

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и*

(желательна) вступительная мольба (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, приведённая в хадисе от Абу Хурайры в двух «Сахихах» и других сборниках, и даже было сказано, что она по статусу достигает положения «мутаватир», 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 Аллах! Очисти меня от моих грехов подобно тому, как белая одежда очищается от грязи! О Аллах! Смой с меня мои прегрешения водою, снегом и градом!».***

اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم! نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم! اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد

«Аллахумма, ба‘ид байни ва байна хатайайа кя-ма ба‘адта байна-ль-машрики ва-ль-магриби, Аллахумма, наккы-ни мин хатайайа кя-ма йунакка-с-суабу-ль-абйаду мин ад-данаси, Аллахумма, гсиль-ни мин хатайайа би-с-сальджи, ва-ль-ма‘и, ва-ль-барад».

[Аль-Бухари, Муслим и Ибн Аби Шайба (12/110/2). Источники и цепочки передатчиков этого хадиса приведены в книге «аль-Ирва’» № 8].

В «аль-Худжа» сказано: *«Среди достоверных форм можно назвать: «О Аллах! Удали меня от…» и до конца.*

А также:

«Поистине, будучи единобожником, я направил своё 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*!».

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً[مسلماً]
وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول
المسلمين،

«Ваджжахту ваджхийа ли-ллязи фатара-с-самавати ва-ль-арда ханифан [муслиман], ва ма ана мин-аль-муширикин. Инна саляти, ва нусуки, ва махйайа ва мамати ли-Лляхи Рабби-ль-‘Алямин, ля шарикя ля-ху, ва би заликя умирту ва ана аввалюль муслимин.»

[Муслим, Абу Авана, Абу Дауд, ан-Наса'и, Ибн Хиббан, Ахмад, аш-Шафи'и и ат-Табарани. Ошибается тот, кто считает, что эта мольба читается только в дополнительных молитвах].

**[Так это передается во многих сообщениях, а в некоторых передается «ва ана миналь муслимина» («и я - из числа мусульман»). Возможно, это произошло из-за ошибки одного из передатчиков хадиса, что подтверждается другими доказательствами, поэтому молящемуся следует говорить: «ва ана аввалюль муслимина» («и я - первый из числа мусульман»). В этом нет ничего противоречивого, вопреки тому, что говорят некоторые люди, полагая, что эта фраза значит: «Я первый человек, обладающий этими качествами, тогда как у других людей их нет». Однако это*

не так: эта фраза на самом деле значит опережение (друг друга) в выполнении повелений, - сходным с этим являются (аяты): «Скажи (О Мухаммад!): «Если бы у Милосердного был сын, то я был бы первым из поклоняющихся (ему)». (Сура «Украшения», аят 81), и высказывание Мусы (мир ему): «... и я - первый из верующих» Сура «Преграды», аят 143].

Среди них также слова:
«Слава [1] Тебе, о Аллах, и хвала [2] Тебе, благословенно [3] Имя Твое, превыше всего величие [4] Твоё, и нет бога, кроме Тебя!».

سبحانك اللهم! وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك

[Абу Дауд и аль-Хаким, который назвал достоверным этот хадис, и с ним согласился аз-Захаби. Укайли сказал: «Этот (хадис) передается через

несколько путей с хорошими иснадами». Источники и цепочки передатчиков этого хадиса приведены в книге «аль-Ирва'» (341). Его передали также Ибн Мандах в книге «Ат-Таухид» (123/2) с достоверной цепочкой рассказчиков, ан-Наса'и в «аль-Йаум ва аль-Лайла» в форме «маукуф» и «марфу'» и Ибн Кясир в «Джами' аль-Масанид» т. 3, ч. 2, стр. 235/2].

[1] [То есть «я прославляю тебя», что значит: «я верю, что Ты абсолютно лишен каких-либо недостатков»].
[2] [То есть «мы преисполнены восхвалением Тебя»].
[3] [То есть «благословения Твоего Имени велики, поскольку великое благо проистекает из поминания Имени Твоего»].
[4] [То есть «Твоя Слава и Твоя Мощь»].

И среди них:
«Аллах величественнее великих** (трижды)**! Хвала Аллаху множественная** (трижды)**! Пречист Аллах и утром, и вечером** (трижды)**!».

الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً

«Аллаху акбару кябиран, ва-ль-хамду ли-Лляхи кясиран, ва субхана-Ллахи букратан ва асылян».

*[Один из сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) начал свою молитву этими словами, на что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Как прекрасна (эта мольба), ибо из-за неё открылись небесные врата».***
Муслим и Абу Авана. Достоверность этого хадиса установил ат-Тирмизи. Также его передал Абу Ну'айм в «Ахбар

Исбахан» (1/210) со слов Джубайра ибн Мут‘има, который слышал, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил эти слова во время совершения дополнительной молитвы].

Основы, на которые опирается дуа «аль-истифтах», находятся в хадисах от ′Али, Абу Хурайры, ′Айши, Джубайра ибн Мут′има, Ибн ‘Умара и других.

Скажу: аш-Шафи′и 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.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…после вступительного такбира…».*

Потому что от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 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 «Хашия ш-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!

• ВОПРОС № 16: ОБРАЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТОЙ К АЛЛАХУ ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ КОРАНА.

На это указывают достоверные хадисы, в которых говорится, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил это 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 Са′ида аль-Худри.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

«А‘узу би-Лляхи ссами‘и-ль ‘алими мин аш-шайтан ар-раджим: мин хамзи-хи, ва нафхи-хи, ва нафси-хи».

В «Худжа аль-Балига» сказано: *«Затем прибегает к Аллаху из-за аята:* **«Когда будешь читать Коран, прибегни к Аллаху от проклятого шайтана»** *[Сура «ан-Нахль», аят 98.]*

Есть разные формы прибегания. Среди них: «Аузу биЛляхи мина ш-шайтани р-раджим», «аста`изу биЛляхи мина ш-шайтани р-раджим».

А потом молящийся шёпотом говорит: **«бисми-Ллях…»** (с именем Аллаха), так как Аллах узаконил для нас то, чтобы мы брали благословение перед чтением Корана, предваряя его этой фразой.

Мы говорим её шёпотом из осторожности, так как передатчики разногласят в отношении того, является ли «басмаля» аятом «Фатихи» или нет. Ведь достоверно пришло от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что он начинал чтение в намазе со слов «Вся хвала Аллаху, Господу миров», не произнося вслух «бисмиЛлях…».

Скажу: учёные 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 шёпотом?

У учёных 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-Мунтака»; кто хочет, пусть посмотрит там.
Резюмируя, скажу: истиной является чтение её вслух в тех намазах, в которых Коран читается вслух, и чтение шёпотом 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 «бисми-Ллях», читая намаз вслух, достоверные.

Однако есть вероятность, что он

произносил её, но те сподвижники, которые передают эти хадисы, просто не слышали этого. «Бисми-Ллях» произносится в то время, когда люди заняты входом в намаз и произнесением вступительного такбира.

Все передатчики того, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вслух не произносил «бисми-Ллях,»— молодые, как например, Анас ибн 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 «усулю ль-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 «Тануиру ль-‘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.

[Примечание не из книги]:
Являются ли слова «бисми-Ллях» аятом из суры «аль-Фатиха», и считается ли молитва без неё действительной?

Вопрос: “От наших учёных мы узнали, что молитва без «бисми-Ллях» («Бисми-

Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим») действительна, так как она не является аятом из суры «аль-Фатиха», но мы же читаем согласно чтению Асима бну Аби-н-Нуджуда, переданному нам Асимом Хафсом, который подтвердил в свою очередь, что «бисми-Ллях» является аятом из суры «аль-Фатиха».

Поэтому возникает вопрос: как мы взяли это чтение Корана, и как мы можем исправить молитву, которая была совершена без «бисми-Ллях»?”

📃 Ответ Шейха Абду-р-Рахмана аль-Баррака:

Хвала Аллаху, Господу миров.

Согласно дошедшему до нас, все учёные сошлись во мнении, что «бисми-Ллах» является аятом из суры «ан-Намль» («Муравьи») — когда Сулейман (мир

ему) отправлял своё обращение, где было написано «…и, воистину, с именем Аллаха Милостивого и Милосердного!».

Что же касается фразы «бисми-Ллях», находящейся в начале других сур, то в этом мнение учёных разошлось — является ли она аятом или нет.

Кто-то сказал, что она является аятом из Корана, другие сказали, что аятом из каждой суры, третьи — что только аятом суры «аль-Фатиха», не считая других сур, четвертые — что отдельным независимым аятом, который должен разделять суры друг от друга и разрешать начинать другие суры, пятые — что она вообще не является аятом, а только упоминанием, с которого желательно начинать читать суры из Корана.

Нет сомнения в том, что фраза «бисми-Ллях» является аятом из Корана, и

доказательство этому — то, что его записывали в Коране сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

И более ясным (сильным) утверждением является то, согласно которому «бисми-Ллях» — это отдельный аят, и он не входит в количество других аятов в сурах, в том числе и в суре «аль-Фатиха», так как «аль-Фатиха» состоит из семи аятов без него, то есть без фразы «бисми-Ллях» («Бисми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим»).

И доказательством того, что она не является аятом из суры «аль-Фатиха», служит хадис Анаса от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который упоминается в двух достоверных источниках (книгах аль-Бухари и Муслима) — в нём говорится, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), Абу Бакр и Умар начинали

свою молитву со слов «Хвала Аллаху, Господу Миров», этот хадис упоминается в аль-Бухари, а у Муслима приводится, что они не упоминали слов «Бисми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим» как в начале сур так и в конце.

Напрашивается вопрос: они её не читали, или же они читали её, но про себя?

На счёт этого ответы учёных разделились на два мнения, и наиболее сильное из них состоит в том, что они читали её про себя, так же как и вступление к молитве (со слов «Субханакя-Лахума…» или «Аузу би-Лляхи мина-ш-шайтани-р-раджим»).

Также у Муслима упоминается хадис, переданный Абу Хурайрой (да будет доволен им Аллах), в котором Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Аллах сказал: „Я разделил молитву на две части между Мной и**

моим рабом, и когда Мой раб говорит: «Хвала Аллаху, Господу Миров»“, то Аллах говорит: **„Восхвалил Меня Мой раб“**» и до конца хадиса.

Из этого хадиса мы можем увидеть, что там не упоминаются слова «Бисми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим», и это было замечено Шейхом Ибн Таймийей (да смилуется над ним Аллах).

А наше чтение, переданное Хафсом, уже само по себе обязывает нас, читать «бисми-Ллях» вслух или же про себя, а что касается хукма (решения) об обязательности чтения этой фразы или же необязательности в начале «аль-Фатихи» или других сур, то это дискреционный вопрос (то есть один из способов решения проблем, заключающийся в том, что человек принимает решение по собственному усмотрению в соответствии с видением условий).

То есть это исламские учёные, которые выносят те или иные решения в соответствии с Кораном и Сунной. Тот, кто считает её аятом из «аль-Фатихи», обязан читать её в начале суры, если он её оставит (не прочитает её), то считается, что он оставил аят непрочитанным.

Что касается тех, кто считает молитву без неё действительной, то это те, кто не считает её аятом из «аль-Фатихи» — на этом сошлись наши учёные, и это верное решение, как об этом было упомянуто раньше.

И мнение о том, что «бисми-Ллах» — это один из аятов Корана, имеет под собой основание, а также количество аятов в каждой суре, в чём нет разногласия среди чтецов и писцов, и нет сомнения в том, что сура «аль-Фатиха» состоит из семи аятов согласно словам Аллаха, Пречист

Он Всевышний:

«И ниспослали (даровали) Мы тебе семь небесных благ (часто повторяемых сур или аятов) и Великий Коран».

В толковании этого аята говорится, что семь небесных благ — это аяты суры «аль-Фатиха», и её началом является **«Хвала Аллаху, Господу Миров»,** о чём ранее было упомянуто в священном хадисе; четвёртым аятом является **«Тебе мы поклоняемся и у Тебя просим о помощи»,** и про это Аллах в священном хадисе Кудси сказал: «Это между Мной и Моим рабом, и Я дам моему рабу то, о чём он попросил».

Есть так же мнение, что семью благами являются семь длинных сур: «аль-Бакара», «Али Имран», «ан-Ниса», «аль-Маида», «аль-Анам», «аль-Араф» и

«Юнус» — об этом передали Ибн Аббас, Саид ибн Джубейр и другие. А Аллах знает лучше!

📖 Ответ был дан 2 зу-ль-каада 1431 по хиджре/10 октября 2010 по миляде.

❓ Вопрос: 815 Является ли басмаля аятом из суры аль-Фатиха.

🌐 http://www.youtube.com/watch?v=RaYKtSf4ixA

📜 Краткий ответ:
Нет.
Довод – хадис Абу Хурейры марфу’ан: «Сказал Всевышний Аллах: «Я разделил намаз (т. е. суру «аль-Фатиху» – прим. пер.) между Мной и Моим рабом на две части, и Моему рабу то, что он попросил. Когда он скажет: «Хвала Аллаху Господу

миров», то Всевышний Аллах говорит: «Восхвалил Меня Мой раб». А когда скажет: «Милостивому, Милосердному», то Всевышний Аллах говорит: «Возвеличил Меня Мой раб». А когда он скажет: «Властелину дня воздаяния», то Аллах говорит: «Восславил Меня Мой раб», а в другой риуаяте сказал: «Направил ко Мне свое дело Мой раб». А когда он скажет: «Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного просим о помощи», то Аллах говорит: «Это между Мной и Моим рабом, и Моему рабу то, что он попросил». А когда он скажет: «Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших», то Аллах говорит: «Это Моему рабу и Моему рабу то, что он попросил»» *(Муслим).*

Примечание: хадис Абу Хурейры марфу'ан: «Если читаете «аль-Фатиху», то читайте басмалю, ведь поистине, она

одна из ее аятов» (ад-Даракутни) – слабый марфу’ан, но правильно, что он – маукуф (слова сподвижника). В нем: ‘АбдульХамид ибн Джа’фар ошибся, когда передал его в виде марфу'. Имам ад-Даракутни привел этот хадис как в виде марфу', так и виде маукуф, а затем указал, что правильно – то, что он маукуф («аль – 'Иляль»).
(Конец краткого ответа на вопрос 815).

❓ Вопрос: «Каково постановление шариата относительно произнесения вслух басмалы (бисми-Лляхи ар-Рахман ар-Рахим) во время намаза?»

➖➖➖➖➖

📃 Ответ Шейха Мухаммада ибн Салих аль-Усаймина (да помилует его Аллах):

«Более сильным мнением является то, что не следует произносить вслух басмалу в намазе. Сунной Пророка (мир ему и

благословение) является произносить её про себя, т. к. она не входит в суру «Фатиха» (не является её аятом).

Однако, если человек будет иногда произносить басмалу вслух, то в этом нет ничего плохого. Более того, некоторые ученые даже считали, что следует иногда произносить басмалу вслух, т. к. передалось в некоторых хадисах, что Пророк (мир ему и благословение) «читал басмалу вслух». *(Насаи 904, Ибн Хиббан 1788, Ибн Хузейма 499, Даракутни 1/305, Байхаки 2/46,5).*

Тем не менее, достоверно установленным от Пророка (мир ему и благословение) в другом хадисе является то, что «**он не читал басмалу вслух**» *(Муслим, 399),* и придерживаться такого будет наилучшим действием.

Однако, если человек произнес басмалу

вслух в намазе с целью расположения и смягчения людей, у которых в их мазхабе (богословско-юридической школе) верным считается мнение, что слова басмалы произносятся вслух, то я надеюсь, что в этом действии нет ничего плохого».

📖 Источник: «Маджму аль-фатуа уа ар-расаиль» 13/109.

❓ Вопрос 814 Как нужно читать басмаля - громко вслух или шепотом про себя перед аль-Фатихой ❓
http://www.youtube.com/watch?v=VzXA1ANWXdM

📜 Краткий ответ:
Нет. – шепотом про себя.
Довод – хадис Анаса о том, что пророк (салля Ллаху `алейхи уа саллам), Абу Бакр и ‘Умар начинали намаз со Слов:

«Хвала Аллаху Господу миров» *(Согласованный хадис).*

А Муслим добавил: **«Они не произносили «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного»».**

А в риуаяте пришло: **«Не произносили вслух «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного»»** *(Ахмад, ан-Насаи). Достоверный (соответствует условиям аль-Бухари и Муслима).*

Примечание:
1) Хадис о том, что Ну'ейм ибн аль-Муджмир сказал: «Я совершал намаз за Абу Хурейрой, и он прочитал: «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного», а затем прочитал мать Корана…» и так до конца хадиса (ан-Насаи, Ибн Хузейма). Сам хадис достоверный, кроме слов: «Я совершал намаз за Абу Хурейрой, и он прочитал: «С именем Аллаха

Милостивого, Милосердного»» - добавка отклоненная (шазз). В ней: уединение Ну’ейма ибн аль-Муджмира и противоречие восьмерым крепким передатчикам. Разбор данного вопроса очень длинный. Тот, кто желает послушать его, пусть вернется к уроку № 136, 137 шейха Ибн Хизама (на арабском) или № 141, 142 (на русском). Или послушает вырезку данного вопроса (814). Но те достоверные хадисы, которые указаны выше, являются явными доводами на то, что «басмалю» нужно произносить шепотом про себя.
(Конец краткого ответа на вопрос 814).

Вопрос: «Обязательно ли говорить: «бисми-Лляхи ар-Рахьмани ар-Рахим» после чтения суры «аль-Фатихьа» непосредственно перед чтением последующей суры? И что делать, если он начинает читать суру с ее середины?»

Ответ:
Хвала Аллаху…

Чтение басмала является желательным действием (мустахьаб), а не обязательным (ваджиб).

Это является мустахьаббом в случае, когда чтение суры начинается с его начала. Молящийся читает басмала перед сурой «аль-Фатиха». Что касается последующей суры, то если чтение начинается от начала суры, то вначале читается басмала, кроме суры «ат-Тауба», потому что перед этой сурой басмала не читается. Если чтение суры начинается с ее середины, то чтение басмала не является мустахьаббом.

Ученые Постоянного Комитета сказал:
— Достоверная Сунна указывает, что

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал в басмала в молитве, перед сурой Фатиха и перед другими сурами, кроме суры Тауба. Но он, да благословит его Аллах и приветствует, не читал басмала вслух, даже в тех молитвах, которые читаются вслух.
📌 *(Фатава аль-Ладжна аль-Даима, 6/378)*

Они также сказали:
«Предписано читать басмала в каждом ракате намаза, перед сурой Фатиха, а также перед каждой другой сурой, крому суры Бараъа (Тауба).

Они также сказали:
«Если он собирается читать суру после «аль-Фатиха», то читает перед ней басмала про себя. Если он собирается читать короткую выдержку из начала или конца суры, то чтение басмала не предписаноа».

📌 (Фатава аль-Ладжна аль-Даима, 6/380)

И Аллах знает лучше.

📖 Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 22186
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 17: ПРОИЗНЕСЕНИЕ «АМИН»

Имеется семнадцать 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 (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«Когда имам скажет «аминь»,***

вы тоже говорите «аминь» *[Аль-Бухари (6402), Муслим (410), Ибн Маджа (852).]*

И тогда этот хукм перейдёт 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.]*

Большинство учёных придерживаются мнения об узаконенности произнесения «аминь». Одним из того, 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»*** *[Этот хадис передал аль-Бухари в «Адабу ль-Муфрад», Ибн Маджа и Ибн Хузайма. См. «Сыфату с-салят», стр.*

83.]

Ибн аль-Кайим в «И'ляму ль-Мувакы'ин» 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, чьё произнесение совпадёт с произнесением ангелов, простятся грехи».*** *Если это не говорить вслух, то как же оно может совпасть?!*
Ещё более ясно об этом говорится в хадисе Суфьяна с-Саури, который он передал от Уайля ибн Худжра: ***«После того, как пророк*** **(да благословит его Аллах и приветствует)** ***заканчивал произнесение слов «уа ляд-даааааллин», он громко говорил «аминь»»*** *[Абу Дауд (932, 933), ат-Тирмизи и шейх аль-Альбани в «Сахих абу Дауд».]*

А в другой версии хадиса есть добавка: ***«Он говорил это протяжно».*** *Этот хадис передал ат-Тирмизи и другие, и его цепочка передатчиков достоверная. Шу'ба 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 Исма'иль (аль-Бухари) говорил: «Хадис Суфьяна с-Саури от Салямы в этом разделе более достоверен, чем хадис Шу'бы. Шу'ба ошибся относительно этого хадиса. В некоторых местах он сказал, что этот хадис от Худжры, кунья которого Абу ль-Сакан, и добавил: «От Алькамы ибн Уаиля».

А на самом деле этот хадис от Худжры, от Уайля ибн Худжры, и нет в цепочке

передатчиков Алькамы: ***«…понизив свой голос».***
А правильной является передача, в которой сказано: ***«…он громко говорил «аминь».*** *Сказал ат-Тирмизи: «Я спросил у Абу Зур'у о противоречии друг другу в хадисах Суфьяна и Шу'бы. И он ответил: «Более правильны слова Суфьяна».*
И все это отвергнуто словами Аллаха: **«Когда читается Коран, слушайте и храните молчание»** *[Сура «аль-А'раф», 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!».

Потом Ибн аль-Кайим долго разъяснял доводы сторон и выявлял более сильное мнение. Мы это всё не стали приводить,

не желая слишком удлинять книгу.

В «Тануиру ль-‘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».*

• ВОПРОС № 18: ЧТЕНИЕ ДРУГОЙ СУРЫ ВМЕСТЕ С «АЛЬ-ФАТИХОЙ»

На это указывает хадис от Абу Катады, который находится в двух «Сахихах», в котором сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *в двух первых ракаатах намаза зухр читал «Мать Писания» и две суры. А в двух*

последних — только «Мать Писания» [Аль-Бухари (776), Муслим (451).]

Также приведено то, что даёт чувство обязательности чтения вместе с «Фатихой» чего-то из Корана в хадисе от Абу Хурайры, в котором говорится, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал ему выйти и провозгласить: ***«Нет намаза, кроме как с чтением «Матери Писания» и еще чего-нибудь».***
Этот хадис передали Ахмад и Абу Дауд, но существует критика цепочки передатчиков этого хадиса. *[Абу Дауд (820). Шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис достоверный в «Сахих абу Дауд».]*

Однако Муслим привёл от 'Убады ибну с-Самита хадис со словами: ***«Нет намаза у того, кто не прочитал «Фатиху» и ещё что-нибудь».***

Аль-Бухари в книге «аль-Кыраа» сказал, что у этого хадиса есть «болезнь».
Привёл Абу Дауд хадис от Абу Са'ида со словами: ***«Приказано нам читать «Фатиху» и то, что облегчено (из Корана)»*** *[Абу Дауд (818).]*

Сказал Ибн Саййид ан-нас: *«Цепочка этого хадиса достоверная, а передатчики надёжные».* Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал: *«Цепочка этого хадиса достоверная».*
Ибн Маджа привёл хадис от Абу Са'ида со словами: ***«Нет намаза у того, кто не прочитал в каждом ракаате «аль-хамд» и суру»*** *[Ибн Маджа (839). Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в своём «Даифе» (138).]*
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 шёпотом, 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 нём чтение Корана.*

*[Сказал шейх аль-Хильми: «Нет, он протягивает чтение в фаджр-намазе, потому что Аллах в Своих словах «**И***

читайте Коран во время фаджра поистине во время фаджра Коран читают при свидетелях» похвалил это, так как там присутствуют ангелы».]

В намазе иша он читает **«Славь имя Господа 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 передаётся, что в магрибе читаются короткие суры из-за короткого времени».*

[Примечание не из книги]:

832. Каково постановление чтения суры после суры аль-Фатиха в первых двух ракаатах?

Ответ:

Очень желательно (Сунна муаккада).

(Доводы):

Приказ читать Коран в намазе пришел в хадисе Абу Хурейры марфу’ан: ***«Затем читай то, что облегчено тебе из Корана».*** (см. в самом начале главы).

«أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب و ما تيسر»

А также в хадисе Абу Са’ида: *«Нам было приказано читать «аль-Фатиху» и то, что нам будет облегчено».* (Абу Дауд). Достоверный.

Уводит на желательность – хадис ‘Убады ибн ус-Самита*, потому что в нем приходит указание на минимальный обязательный объем чтения Корана.

*(хадис ‘Убады ибн ус-Самита марфу’ан: ***«Нет намаза у того, кто не прочитает в нем мать Корана».*** (Согласованный).

«لا تُجْزئ صلاة لا يُقرَأ فيها بفاتحة الكتاب»

А в одном из риуаятов

марфу’ан: ***«Недействителен тот намаз, в котором не будет прочитана сура «аль-Фатиха»».*** (ад-Даракутни).)

А также хадис Джабира о том, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил одного мальчика: *«Как делаешь ты, сын моего брата, когда совершаешь намаз?»* Он ответил: *«Я читаю «аль-Фатиху», и прошу Аллаха Рая и прибегаю к Нему от Огня, и я не знаю, что бормочешь ты и Му’аз».* Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Я и Му’аз между этими двумя»*** (Абу Дауд и др.). С похожим словом этот хадис есть в «ас-Сахих уль-Муснад». Хороший.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подтвердил действие мальчика, и не порицал его, что указывает на достаточность «аль-Фатихи».

«إن انتهيت إليها أجزأت عنك و إن زدت فهو خير»

Примечание: пришел асар Абу Хурейры: *«Если ты ограничился ею («аль-Фатихой»), то она достаточна для тебя, а если добавишь что-то, то это – благо».* (Согласованный).

Слушать разбор вопроса: http://www.youtube.com/watch?v=q6qRlqzZ9R4

833. Каково постановление чтения суры после суры аль-Фатиха в последних двух ракаатах?

Ответ:

Основа — это ограничиваться на суре аль-Фатиха, но иногда желательно читать дополнительные суры.

Довод на основу – хадис Абу Катады (Хадис Абу Катады: *«Посланник*

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал с нами намаз, и читал в первых двух рака’атах во время Зухра и ‘Асра «аль-Фатиху» и две суры, и иногда давал нам услышать некоторые аяты. Он делал первый рака’ат длиней, чем второй, а в последних двух читал «аль-Фатиху»». (Согласованный).).

«كنا نحزِر قيام رسول اللهﷺ في الظهر و العصر فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر: ألم تنزيل السجدة و في الأخريين قدر النصف من ذلك و في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر و الأخريين على النصف من ذلك»

Исключение – хадис Абу Са’ида: ***«Мы замеряли стояние посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в намазе Зухр и ‘Аср, и заметили, что в первых двух рака’атах Зухра он стоял такое время примерно равное чтению суры «ас-Саджда», а в последних двух рака’атах примерно половину этого. А в первых двух***

рака'атах 'Аср примерно половину последних двух из Зухра, а в последних двух примерно на половину этого». (Муслим).

Слушать разбор вопроса: http://www.youtube.com/watch?v=tVCwShOsz5Q
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 19: СРЕДНИЙ ТАШАХХУД.

В отношении его текста в Сунне не пришло специального указания. Поэтому в нём произносится то же, что произносится в последнем ташаххуде, но это делается чуть быстрее.

В «Хашия ш-Шифа», автором которой

является имам аш-Шаукани сказано: *«В нём 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 нём должны присутствовать два свидетельства и что он должен быть более облегчённым, чем последний ташаххуд. Самое малое, что в нём должно говориться, так это ташаххуд от Ибн Мас'уда. Можно к нему присоединить салават пророку* (да благословит его Аллах и приветствует) *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.]*

Ахмад и ан-Насаи передали хадис от Ибн Мас'уда, в котором он сказал: *«Пророк*

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) *сказал:* ***«Когда вы садитесь после совершения каждых 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 истинного бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник!»

التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

«Ат-тахиййату [1] ли-Лляхи ва-с-салавату [2] ва-т-тайййибату [3]. Ас-саляму [4] ‘аляй-кя айййу-ха-н-набийййу, ва рахмату Лляхи ва баракату-ху [5].

Ас-саляму ‘аляй-на ва ‘аля ‘ибади-Ллахи-с-салихин. Ашхаду алля иляха илля-Ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-ху ва расулю-ху»

А затем пусть (молящийся) выберет ту мольбу, которая ему нравится, и взывает к своему Господу»

[Аль-Бухари, Муслим, Ибн Аби Шайба (1/90/2), ас-Сирадж, Абу Йа‘ла в своей книге «Муснад» (258/2). Источники и цепочки передатчиков этого хадиса приведены в книге «аль-Ирва’» 321]. Передатчики этого хадиса достойны доверия.

Ат-Тирмизи привёл версию этого хадиса со словами: ***«Посланник* (да благословит его Аллах и приветствует) *научил нас, чтобы, когда мы садились после двух ракаатов…»*** *[Источник хадиса уже был указан.]*

[1] [По-арабски «ат-тахиййат»; здесь подразумевается, что «лишь Аллах достоин всех слов, заключающих в себе мир, абсолютную власть и вечность» («Нихайа»)].

[2] [По-арабски «салават»; здесь подразумеваются «все мольбы, произносимые для прославления величия Аллаха, ибо лишь Он имеет на них полное право, и никто иной, кроме Него, их не достоин» («Нихайа»)].

[3] [По-арабски «таййибат»; здесь подразумеваются «все благие и пречистые слова, которые подходят для восхваления Аллаха, а не слова, которые несовместимы с Его атрибутами, и использовались для приветствия царей» («Фатх аль-Бари»)].

[4] [Это слово означает обращение за защитой к Аллаху и ниспосылаемую от Него силу, ибо само слово «салям» является Именем Аллаха. Таким образом, это приветствие на самом деле подразумевает следующее: «Пусть Аллах наблюдает за тобой и бережёт тебя!» Точно так же говорят: «Да пребудет с тобой Аллах!», т.е. пусть Он хранит тебя, окажет тебе помощь и ниспошлёт тебе благополучие].

[5] [Это слово означает всё благое, что постоянно исходит от Аллаха].

Тот факт, что обусловлено произносить эти слова после каждых двух ракаатов, даёт понять, что тут имеется в виду срединный ташаххуд. Однако в хадисе нет того, что запрещало бы произносить салават пророку (да благословит его Аллах и приветствует).

А он узаконил произносить салават в последнем ташаххуде перед таслимом, как это пришло в достоверном хадисе, находящемся в двух «Сахихах»: ***«Мы узнали, как произносить тебе салям, а как говорить салават?».***

А в версии Ибн Мас'уда: ***«Как мы должны произносить салават в намазе?»*** *[Ахмад (4/119), аль-Байхакы (2/146). Это хадис Абу Мас'уда, но не Ибн Мас'уда.]*

Тот факт, что сподвижники ему напомнили словами «Субхан Аллах», 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 нём. Это и есть доказательство того, что это — не ваджиб.

Скажу: нет никакого сомнения в том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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»*** *[Согласованный хадис в двух «Сахихах». Источник вскоре будет упомянут.]*, — то мы скажем, что тот факт, что срединный ташаххуд не упомянут в хадисе об «испортившем намаз», даёт 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 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 вменён 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 иджтихада. И в этом случае иджтихад Ибн Мас'уда ни для кого не является доводом.

[Примечание не из книги]:
Он не является доводом для Сыдык Хасан Хана, однако для многих приверженцев Сунны слово сподвижника лучше миллиардов слов таких как Сыдых Хасан Хан, при всем уважение к нему, откидывать слова сподвижников этой постоянной бредовой фразой что слово сподвижника не довод, но при этом возвеличивать своего шейха Шаукани выглядит нелепо! Слово сподвижника довод, если нет никого из сподвижников кто противоречил ему.

Далее если даже допустить на минуту что слов сподвижника не довод, то очевидно понимание сподвижников лучше, чем понимание тех, кто пришли после них из числа табиинов, а что сказать о тех, кто появился через 1000 дет!?
[Конец примечания.]

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 сделать.

[Сказал шейх ʻалляма Ибн Усаймин: «Этот приказ не указывает на обязательство, а только направляет».]

Должен быть другой довод, который указывает на это. Возможно, в каких-то версиях хадиса об «испортившем намаз» упомянуто о ташаххуде. Если хотите

сказать об обязательстве срединного ташаххуда, то ищите там.

[Сказал Ахмад Шакир: «А что касается того, что автор всегда берёт за основу хадис об «испортившем намаз», то мы уже разъяснили, 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 вменён 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 усулю ль-фикх признано, что если сподвижник использует глагол страдательного залога, как в этом придании: **«…был вменён 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».]*

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.

[Примечание не из книги]:
893. Каково постановление первого ташаххуда?

Ответ:
Обязателен, но не столп (рукн) намаза.

«التفت إلينا رسول اللهﷺ فقال: إذا صلى أحدكم فليقل:
التحيات لله و الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي و
رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين
أشهد ألا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم
لَيتخيرْ من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»

Довод – хадис Ибн Мас’уда: *«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повернулся к нам и сказал:* ***«Когда один из вас совершает намаз, то пусть скажет: «Бесконечное величие, могущество, хвала (или намазы), а также благие дела принадлежат Аллаху. Мир тебе, о пророк, и милость Аллаха и Его благословение. Мир нам, а также***

праведным рабам Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник», а затем пусть выберит тот ду'а, которое захочет и произнесет его»». (Согласованный).

Приказ указывает на обязательность.

«أن رسول اللهﷺ قام في صلاة الظهر و عليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة و هو جالس قبل أن يسلم و سجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس»

Не столп намаза из-за хадиса 'АбдуЛлаха ибн Бухейны: *«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встал в намазе Зухр тогда, когда должен был сидеть (ташаххуд после второго рака'ата), а в конце намаза сделал два земных поклона саху, сидя, произнося такбир в каждом из*

них перед салямом, и люди сделали два земных поклона вместе с ним за то забытое сидение». (Согласованный).

Ведь если бы он был бы столпом намаза, тогда совершение двух земных поклонов саху не было бы достаточным.

Слушать разбор вопроса:
https://youtu.be/iCKKVOr3aT0
[Конец примечания.]

- **ВОПРОС № 20: ПОМИНАНИЯ**

АЛЛАХА, ПРИШЕДШИЕ В КАЖДОМ ИЗ СТОЛПОВ МОЛИТВЫ.

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* (да благословит его Аллах и приветствует) *произносил такбир при каждом опускании и подъёме, вставании и сидении»* *[Ахмад (1/386), «аль-Ирва» (330).]*

Этот хадис привели Ахмад, ан-Насаи и ат-Тирмизи, который назвал его достоверным. Подобное этому привели аль-Бухари и Муслим *[«Аль-Ирва» (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'а Ллаху лиман хамидах).** А совершающий намаз за имамом говорит: **«Господь наш! Тебе хвала!» (Раббана ляка ль-хамд),** как это пришло в достоверном хадисе от Абу Мусы.

В «Хашия ш-Шифа» сказано: *«Что ясно видно из доказательств, так это то, что и имам, и совершающий намаз в одиночку объединяет между «ас-Сам'аля» 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 «Шарху ль-Мунтака».*

Сказал Ибн аль-Кайим в «аль-И'лям»: *«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 (да благословит его Аллах и приветствует) *после того, как говорил:* ***«Аллах услышал того, кто восхвалил Его»****, — произносил:* ***«О Аллах! Господь наш! Тебе хвала!»***
Там же находится хадис: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *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 восхвалил Его».*** *Затем, после выпрямления, он говорил:* ***«Господь наш! Хвала Тебе!»*** *[Аль-Бухари (789), Муслим (392, 28).]*

А в «Сахих» Муслим от Ибн 'Умара передаётся, что «пророк (да благословит его Аллах и приветствует), *когда*

поднимал свою голову из поясного поклона, говорил: ***«Аллах услышал того, кто восхвалил Его. Господь наш! Хвала Тебе!»*** *[Муслим (390).]*

И эта однозначная Сунна была отвергнута неоднозначными словами пророка (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«Когда имам скажет: «Аллах услышал того, кто восхвалил Его,»— скажите: «Господь наш! Хвала Тебе!»*** *[Источник уже был указан выше.]*

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* (да благословит его Аллах и приветствует) *сказал:* ***«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 (886), ат-Тирмизи (261), Ибн Маджа (890)*. В цепочке передатчиков этого хадиса есть обрыв. *[Слабый хадис.]*

Что касается зикра, произносимого после

выпрямления из поясного поклона, то в достоверном хадисе от Ибн 'Аббаса сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует), *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 принесёт пользу пред Тобою величие обладателя величия»*** *[Муслим (478), ан-Насаи (2/198).]*

А что касается зикра, произносимого между двумя земными поклонами, то в хадисе от Ибн Мас'уда сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *между двумя земными*

поклонами говорил: ***«О Аллах! Прости мне, помилуй меня, помоги мне, направь меня, дай мне пропитание»*** *[Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным в «Сыфату с-саля», стр. 118.]*

Скажу: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) нам очень хорошо разъяснил то, какие тасбихи мы должны произносить во время совершения поясных и земных поклонов. Слова этих тасбихов нам передали те же люди, которые передали и другие решения шариата. Они сказали, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в поясном поклоне говорил, «Пречист Господь мой Великий!» а в земном поклоне — «Пречист Господь мой Всевышний!».

А что касается конкретного количества раз произнесения этих тасбихов, то сподвижники определяли их соразмерно

длине пребывания в этих поклонах, и ничего достоверного относительно числа тасбихов со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует) нет.

И передаваемые ими количества раз произнесения тасбихов отличаются. Удлинение намаза является подтвержденной Сунной пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в случае, если молящийся не является имамом для других. А в случае, если он имам, то он совершает намаз так, как легко его совершать самому слабому из молящихся за ним.

• ВОПРОС № 21: ОБРАЩЕНИЕ К АЛЛАХУ С ПРОСЬБАМИ О БЛАГЕ В

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и следует больше просить у Аллаха благ ближней жизни и Последней обители посредством тех мольб, которые пришли (в текстах), и посредством любых других мольб…».*

Зикров и дуа, произносимых во время намаза, очень много. Лучше всего эти зикры делать до намазов раватиб, так как относительно некоторых зикров приведено то, что указывает на это, как слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует): ***«Тому, кто после утреннего и закатного намаза до того, как уйдет или сдвинет свои ноги, скажет: «Ля иляха илля Ллах…»*** * и до конца хадиса.

И как слова передатчика: ***«После того, как заканчивал намаз, он громко***

говорил: «Ля иляха илля Ллах» …» *[Муслим (593).]*

**[Сказал Хильми: «После того, как шейх аль-Альбани в «Тамаму ль-минна» стр. 228–229 вынес решение об этом хадисе, что в нём имеется противоречие, он отказался от своих слов и назвал его достоверным по причине наличия поддерживающих его путей передач». «Сахиху т-Таргыб» (1/262)».]*

Сказал Ибн 'Аббас: ***«Я узнавал о конце намаза пророка* (да благословит его Аллах и приветствует) *по словам такбира»*** *[Аль-Бухари (841).]*

А в некоторых преданиях ясно сказано: ***«В конце каждого намаза».***

А что касается слов 'Айши: *«После окончания намаза он сидел только то время, в котором можно сказать: «О*

Аллах, Ты — Мир…» [Муслим (592, 591).],— то в них имеются вероятности, которые я упомянул в шархе «Булюгу ль-марам».

В общем, за все эти дуа, как и способы чтения Корана, какое бы из них человек ни произнёс, он получит обещанную награду.

В этом разделе говорить можно много, но наша цель — лишь указать на то, в чём нуждается человек.

В «Шарху ль-Мунтака» автор упомянул эти вопросы и зикры в таком виде, что если человек их изучит, то не будет нуждаться в чём-либо другом.

ГЛАВА 5. О ТОМ, КОГДА НАРУШАЕТСЯ МОЛИТВА, И О ТОМ, С КОГО ОНА СПАДАЕТ

РАЗДЕЛ 5.1. О ТОМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ.

• ВОПРОС № 1: РАЗГОВОРЫ

[Сказал аш-Шаукани]: *«Молитва нарушается по причине разговоров…».*

Разговор относится к тем вещам, которые в намазе делать запрещено. Это мы говорим по причине наличия хадиса от Зайда ибн Аркама, который находится в двух «Сахихах» и в других сборниках, где тот сказал: *«Пока не был ниспослан аят* **«Стойте перед Аллахом смиренно»** *[Сура «аль-Бакара», аят 238.], мы разговаривали, стоя в намазе, и один из*

нас общался с другим. А после этого нам было приказано молчать и запрещено разговаривать» [Аль-Бухари (4534), Муслим (539).]

Также имеется хадис от Ибн Мас'уда, находящийся в двух «Сахихах» и в других сборниках, со словами: ***«Поистине, во время молитвы (человек занят более важным) делом»*** *[Аль-Бухари (1199), Муслим (538), Абу Дауд (923), Ибн Хиббан (2243).]*

А в версии Ахмада, ан-Насаи, Абу Дауда и Ибн Хиббана, назвавшего этот хадис достоверным, сказано: ***«Поистине, Аллах устанавливает в Своём деле то, что хочет. И поистине, Он установил в Своём деле, чтобы вы не говорили во время намаза».***

Нет разногласий среди учёных в том, что если человек разговаривал умышленно и

зная, что этого делать нельзя, то его намаз становится недействительным.

Учёные 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 Му'авии ибн аль-Хакама с-Сулями. *[В хадисе сказано о том, кто заговорил в намазе, не зная, что это запрещено.]*

Обычным делом пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 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 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-Мусауу»).

Сказал Абу Ханифа: *«Речь забывшего делает намаз недействительным. Хадис Абу Хурайры был до установления запрета на разговоры в намазе, а потом он был отменён*. Но этот вопрос требует дополнительного исследования, так как запрет на разговоры был установлен в Мекке, а рассказ от Абу Хурайры был в Медине».*

**[То есть тот хадис, где пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершил два ракаата и по забывчивости, выйдя из намаза, разговаривал со сподвижниками, а после*

того, как ему об этом напомнили, он дочитал этот намаз.]

Сказал аш-Шафи'и: *«Речь забывшего не портит намаз. А речь заговорившего умышленно делает намаз недействительным, даже если её было мало».*

А хадис «Зу ль-ядайни» имам аш-Шафии растолковал так, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) заговорил по забывчивости, то есть он думал, что намаз кончился. Сам Зу ль-ядайни предположил, что намаз сократился. Таким образом, он сам тоже попал в положение забывшего. Речь других людей была ответом пророку (да благословит его Аллах и приветствует). А ответ посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) не портит намаз.

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-Мусауа».

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 «Зу ль-ядайни». В этом хадисе, как мы знаем, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 (да благословит его Аллах и приветствует) 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 произнесённая по ошибке.

А что касается того, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не приказал Му'авии ибн 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 Сыддик Хасан Хана: «Если ты освоил вышесказанное, то ты отдохнёшь 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.]

• ВОПРОС № 2: ЗАНЯТОСТЬ ТЕМ, ЧТО НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К МОЛИТВЕ

Эти слова автора обусловлены тем, что молящийся своими действиями вышел за пределы той формы, в которой должен совершаться намаз. Например, заниматься шитьём, торговлей, много ходит, 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 учёных в определении количества действий, портящих намаз,

сильно различаются. Для того, чтобы определить это количество, нужно изучить действия, которые допускал к совершению во время намаза пророк (да благословит его Аллах и приветствует).

Как, например, то, что он поднял Умаму 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 немногочисленных 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 учёные говорят: «Если человек в намазе от совершения обязательного действия вернётся к одобрительному, 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.]

А если человек таскает тяжести, шьёт или что-то подобное, то это вообще не считается совершением 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»*** *[Это смысл вышеупомянутого хадиса от Зайда ибн Аркама.]*, — 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 (да благословит его Аллах и приветствует) 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 учёных усулю ль-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 Маджду́ддин аль-Файрузабади́й в книге *«Ас-Сырату ль-мустакым»*: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *облегчал намаз, когда слышал плач ребёнка. Иногда какой-то ребёнок повисал на нём, и он поднимал его на плечи. Иногда приходил Хусайн во время совершения земного поклона 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 ребёнка из бану ‘Абду ль-Мутталиб 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»*** *[См. «Сыфату с-саля» (61) и «Сахих аль-Джами’» (3790).]*

В *«Худжа аль-Балига»* сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и

приветствует) *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 ребёнка и сажание его на плечи, прикосновение к ноге, открывание двери, небольшое хождение, как поднятие на минбар и спуск с него, продвижение вперёд 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».

Скажу: учёные единогласны в том, что малые действия не портят намаз. В известных индийских фетвах по ханафитскому мазхабу сказано: *«Если молящийся поднял ребёнка или одежду на своё 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 лёгких 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 произнёс 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-Мусаууа».

[Примечание не из книги]:
Движения в молитве

Спросили **шейха Усеймина** из восточной местности: «Уважаемый шейх, движения в молитве без сомнения портят молитву, но, если например во время молитвы

приползает (прилетает) насекомое на лицо молящегося, как комар или муха. Или если у человека насморк или подобное этому требующее от него движений. Позволяет ли это ему отогнать насекомое, или вытереть нос или он должен терпеть до конца молитвы?»

Ответил шейх (да смилуется над ним Аллах):

Слова спрашивающего, о том, что движения в молитве без сомнения портят ее, не достоверны.

Движения в молитве делятся на (следующие) виды:

Первый вид - движения обязательные.
Второй вид - движения желательные.
Третий вид - движения мубах (не относящиеся к остальным категориям).
Четвертый вид - нежелательные, и это

основа в движениях в молитве.
Пятый вид - движения запрещённые, портящие молитву.

1. Что касается обязательных движений - то это те движения, которые требуются, для сохранения правильности молитвы, как например, - если человек вспомнил что на его одежде или обуви наджаса, в этом случае он должен удалить эту наджасу, сняв одежду или обувь иначе он испортит себе молитву. Поэтому, когда Джибриил сообщил Пророку (саля Ллаху алейхи уа салам) о том, что на его обуви наджаса, он снял с себя обувь во время молитвы. *(Хадис передал Абу Дауд, 650; шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Аль-Ирва», 284).* Также если молящийся был не по направлению Киблы по незнанию и по иджтихаду, но пришел человек и указал ему киблу что она справа от него, в этом случае он должен повернуться в сторону Киблы

поскольку от этого движения зависти достоверность его молитвы. Также другие примеры, от которых зависти правильность молитвы - обязательны.

2. Что касается желательных движений в молитве, то это все движения которые имеют пользу, как приближение в ряду (молящихся), если люди подвинулись после начала молитвы, или как например если начали молитву двое имам и ма`мун (следующий за ним), а затем прибавились еще молящиеся, и тогда второму нужно отойти от имама в ряд с остальными молящимися. И эти движения желательны, потому что делают молитву более правильной. И многие люди спрашивают становится ли третий человек в ряд, а затем выдвигают имама вперед, или оттягивает второго, до того\, как сформировать ряд в молитве. Ответ - Выдвижение имама, или отступление от имама, следующего за ним (второго)

затем формируется ряд, потому как если сформируют ряд до того\, как выдвинут имама или отступит ма`мун - движения должные в молитве. Данные движения не лишние, у них есть оправдания потому как от них зависит полнота молитвы.

3. Движения мубах (не нужные и не лишние) - все движения не связанные с молитвой, или по необходимости как например, если кто-то просится войти в его комнату, а дверь закрыта, для этого можно немного приблизится к двери и открыть ее, или кто то обращается к нему с вопросам да или нет, можно ответить кивком головы если да, и движением руки если нет, или что-то подобное, потому как движения в молитве, при которых не теряется сосредоточенность (хушуа) имеют хукм мубах.

4. Нежелательные движения - это движения от которых нет пользы, нет

необходимости, но их не много, как например некоторые люди теребят свои ручки (письменные), или часы, или нос, или накидку или подобные вещи, эти движения нежелательные, но если их будет много то они станут движениями из пятого раздела.

5. Запрещенные движения, - это множественные движения, без необходимости, и они портят молитву, потому что полностью противоречат молитве, и из них - смех, если смеялся человек в молитве, то он испортил свою молитву, потому как смех убирает хушу (сосредоточенность) полностью, и поэтому сказали ученные да смилуется над ними Аллах, смех - портит молитву, что же касается улыбки без звука, то это не портит молитву.

Источник: Фатуа Нур Аля Ад-дарб - Ибн Усаймина (1/155).

Движения во время молитвы

Вопрос: *«во время молитвы некоторые теребят одежду, чистят ногти, смотрят на часы и т. п., особенно когда имам читает Коран. Это часто мешает молящимся, которые стоят рядом. Какой хукм в этом вопросе?»*

Ответ:
Хвала Аллаху

Шейх Ибн Усеймин (да смилуется над ним Аллах) сказал, что основа движений в молитве – нежелательность, если только они не вызваны необходимостью.

Движения во время молитвы можно разделить на пять категорий:

1 Обязательные

2 Запрещенные
3 Нежелательные
4 Желательные
5 Дозволенные.

1 К обязательным движениям относятся те, от которых зависит действительность молитвы. Например, если человек заметил нечистоту на своем головном уборе, то он должен почистить его и снять, потому что однажды, когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вел коллективную молитву, к нему явился Джибриль и сказал, что на его сандалиях нечистота. Поэтому Пророк (мир ему и благословение Аллаха) снял сандалии во время молитвы и не прерывал ее. *(Хадис передал Абу Дауд, 650; шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Аль-Ирва», 284).*
Также, если кто-то говорит верующему, что он молится не в направлении киблы,

то он должен повернуться в ее сторону.

2 К запрещенным движениям относятся частые беспричинные движения, потому что они нарушают молитвы, а все, что нарушает молитву – запрещено, и это подобно насмешкам над знамениями Аллаха.

3 К желательным движениям относятся те, посредством которых делают что-то желательное. Например, если человек двигается, чтобы выровнять ряд, или он видит брешь в переднем ряду и переходит в него, или видит брешь в своем ряду и двигается, чтобы заполнить пустое пространство и т. д. Подобные движения позволяют человеку достигнуть желательного и делают молитву более полной и совершенной.

Поэтому однажды, когда Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) встал молиться

слева от Пророка (мир ему и благословение Аллаха), тот взял его сзади за голову и поставил справа от себя.
Хадис согласован.

4 К дозволенным движениям относятся незначительные движения, для совершения которых есть причина, или многочисленные движения, вызванные необходимостью.
Примером незначительных движений, для совершения которых есть причина, служит молитва Пророка (мир ему и благословение Аллаха), когда он молился, держа на руках свою внучку Умаму, дочь своей дочери Зайнаб. Перед совершением земного поклона Пророк (мир ему и благословение Аллаха) опускал девочку на землю, а когда поднимался, снова брал её на руки. *(Аль-Бухари, 5996; Муслим, 543).*

Многочисленные движения, вызванные

необходимостью, включают в себя молитву во время сражений. Аллах говорит: **«Оберегайте намазы, и особенно, средний (послеполуденный) намаз. И стойте перед Аллахом смиренно. Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы не знали»** *(Корова 2:238-239).*

Если человек молиться во время ходьбы, то совершает множество посторонних движений, но в случае необходимости это дозволено и не нарушает молитву.

К нежелательным относятся все движения, которые мы не перечислили. Это основа движений в молитве. Поэтому мы говорим тем, кто совершает посторонние движения в молитве, что их действия нежелательны и отвлекают от

молитвы. Можно часто видеть, как человек трогает свои часы, ручку или головной убор, поглаживает нос или бороду и т. п. Эти действия считаются нежелательными, а если их совершают много и часто, то они запрещены и делают молитву недействительной.

Шейх (да смилуется над ним Аллах) также сказал, что нет определенного количества движений, которые бы нарушали молитву. Движение считается противоречащим молитве, если посторонний видит это движение у молящегося и это выглядит так, как будто он не молится. Именно такое движение делает молитву недействительной.

Поэтому ученые (да смилуется над ними Аллах) установили, что это определяется обычаем и сказали: *«Если посторонних движений много и их делают часто, то они нарушают молитву, без упоминания*

определенного числа».

Некоторые ученые сказали, что три посторонних движения нарушают молитву, но такое утверждение требует доказательств, потому что любой, кто устанавливает определенное количество или манеру исполнения, должен привести доказательства, иначе он привносит нововведения.

См. «Маджму Фатава аш-Шейх», 13/309–311.

Шейха Абдуль-Азиза ибн База (да смилуется над ним Аллах) спросили о человеке, который много двигается в молитве: нарушает ли это молитву и как избавиться от этой привычки?

Он (да смилуется над ним Аллах) ответил:

«Сунна для верующего – это настроиться на молитву с полной покорностью души и тела, и это относится ко всем обязательным и добровольным молитвам.

Аллах говорит: **«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов»** (Верующие 23:1-2).

Верующему надлежит молиться с достоинством и спокойствием. Это один из столпов молитвы, потому что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал человеку, который молился в спешке: «Вернись и соверши молитву, ибо поистине ты не помолился!», и это повторилось трижды. Тогда этот человек сказал: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я не могу совершить её лучше, научи же меня, как это нужно делать!». В ответ на это Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал**: «Когда будешь вставать на молитву, соверши**

омовение должным образом, и затем, повернувшись в сторону киблы, скажи: «Аллаху акбар». Потом прочти, что сможешь, из Корана, потом соверши поясной поклон и оставайся в таком положении, пока не успокоишься в нем. Потом выпрямись полностью, пока не встанешь ровно. Потом соверши земной поклон, и оставайся в таком положении пока не достигнешь спокойствия в земном поклоне. Потом выпрямись сидя и оставайся в таком положении пока не достигнешь спокойствия сидя. Потом опять соверши земной поклон, и оставайся в таком положении пока не достигнешь спокойствия в земном поклоне, после чего вставай и выпрямись стоя, и затем поступай так на протяжении всей своей молитвы». Хадис согласован.

В версии Абу Дауда говорится: **«Потом прочти основу Писания (Фатиху) и что**

пожелает Аллах».

Этот достоверный хадис указывает, что спокойствие при совершении молитвы является ее обязательным столпом, без которого она недействительна. Кто клюет во время молитвы (т. е. двигается быстро и прерывисто, подобно тому, как птица клюет зерно), тот не совершает молитву. Смиренность – основа молитвы. Верующий должен обращать на это внимание и стремиться к должной смиренности.

Не пришло достоверных хадисов от Пророка (мир ему и благословение Аллаха), где количество движений, которые нарушают молитву, ограничивалось бы тремя. Это предположение некоторых ученых и нет у него надежных доказательств.

Нежелательно во время молитвы

беспокойно двигаться, трогать нос, бороду или одежду и отвлекаться от молитвы. Если человек много суетится, то это нарушает молитву. Если посторонних движений мало (в зависимости от того, что считается нормой в данном месте), или много, но они быстрые, то это не нарушает молитву. Но верующему надлежит проявлять должное смирение и достоинство в молитве, избегать посторонних движений и стремиться к совершенству в молитве.

Доказательством того, что незначительные движения или повторяющиеся непродолжительные движения не нарушают молитву, является хадис о том, что однажды во время молитвы Пророк (мир ему и благословение Аллаха) открыл дверь Айше (да будет доволен ею Аллах). *[Абу Дауд, 922; ан-Насаи, 601; шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным в*

«Сахих ат-Тирмизи», 601].

Передается в достоверном хадисе от Абу Катады (да будет доволен им Аллах), что однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вел коллективную молитву, держа на руках свою внучку Умаму, дочь Зайнаб. Перед совершением земного поклона Пророк (мир ему и благословение Аллаха) опускал девочку на землю, а когда поднимался, снова брал её на руки.

Источник: Фатава Уляма аль-Баляд аль-Харам, 162–164.

Islam Q&A фатвы № 12683

Необходимые движения в намазе при разных случаях.

Шейх Ибн Усаймин говорил, что ученые

разделили движения в молитве на пять видов: обязательные, запретные, желательные, порицаемые и дозволенные и среди дозволенных – это многочисленные движения при необходимости или небольшие движения при нужде.

Пример движениям при необходимости: Человек совершает молитву и видит, что враг хочет его убить, и начинает убегать, не прерывая своей молитвы. Это очень много движений, однако, они не нарушают молитву, поскольку связанны с вынужденностью. Также и пример, если во время молитвы появилась змея или скорпион, и молящийся пытается убить его, в этом нет проблем, так как это является необходимостью.
Сл. "Шарх Булюгъ аль-марам" № 8.

Сахих Аль Бухари, хадис 86:

Сообщается, что Асмаъ, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«(Однажды) я зашла к **‘Аише**, да будет доволен ею Аллах, в то время, когда она совершала молитву, и спросила (её): “**Что происходит с людьми?”**

(В ответ) она указала (рукой) на небо и воскликнула: “Преславен Аллах!
/Субхана-Лах!/” *[Дело происходило во время солнечного затмения, являющегося знамением Аллаха, когда полагается совершить особую молитву].*

(Взглянув в сторону мечети, я увидела, что) люди совершают молитву, и спросила: “(Это) знамение?”

– И она утвердительно кивнула головой. Тогда я тоже приступила к молитве и молилась, пока не начала терять сознание, из-за чего мне пришлось

полить себе голову водой.

А (после молитвы) Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воздал хвалу Всемогущему и Великому Аллаху, восславил Его и сказал: “На этом месте я (только что) увидел всё, что мне не было показано раньше, в том числе – Рай и Ад. И мне было ниспослано откровение о том, что в могилах своих вы подвергнетесь такому же (или: близкому к этому) [*] испытанию и будет им испытание, связанное с Антихристом [1].

(Каждого умершего) спросят [Эти вопросы будут задавать два ангела: Мункар и Накир]: “Что ты знаешь об этом человеке?” [Имеется в виду Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует]

– И верующий (или: убеждённый) [*] ответит: “Это – Мухаммад, Посланник

Аллаха, который пришёл к нам с явными доказательствами и руководством [То есть с явными доказательствами истинности своего пророчества и руководством Аллаха], а мы ответили (ему) и последовали (за ним). Это – Мухаммад", и он повторит (эти слова) трижды.

После чего (ангелы) скажут ему: "Спи во благе, ибо мы убедились, что ты веровал в него!"

Что же касается лицемера (или: сомневающегося) [*], то он скажет: "Я не знаю, я только слышал, как люди говорили что-то, и говорил то же самое"».

Этот хадис передали Малик 447, Ахмад 6/258, аль-Бухари 86, - Муслим 905, ан-Насаи 2062, Ибн Маджах 1265.

Примечания к хадису:

[1] [“Аль-масих ад-даджжаль” – ложный мессия, Антихрист, о котором часто упоминается в хадисах. Как видно из содержания данного хадиса, испытание могилы будет заключаться в том, что два ангела станут задавать покойным в их могилах определённые вопросы, которые позволят определить, кто из них является верующим, а кто – неверным. Испытание, связанное с Антихристом, который появится на земле незадолго до Дня воскресения, будет подобно испытанию могилы в двух отношениях: по своей тяжести, поскольку его появлению будут сопутствовать всевозможные бедствия, и по своим результатам, так как в ложного мессию уверуют только неверные, которых по этому признаку можно будет отличить от истинно верующих].

[*] [Во всех трех случаях, передатчик этого хадиса сказал: «Я не знаю, что именно (в этом месте) сказала Асмаъ»]

Вопрос: Некоторые люди заявляют, что три посторонних движения в намазе нарушают молитву. Правильно ли это?

Сказал шейх ибн Баз, рахимахуЛлах: "Неправильно. Это мнение некоторых обладателей знаний, однако оно неверное. Нарушают молитву многочисленные непрерывные движения"

Источник: "Нур 'аля ад-дарб" 9/259.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 3: НАМЕРЕННОЕ ОСТАВЛЕНИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ СТОЛПА МОЛИТВЫ.

Как, например, совершение намаза без малого омовения. Это потому, что за невыполнением условия следует отсутствие обусловленного.

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 (да благословит его Аллах и приветствует) в хадисе «Зуль-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 совершающий его и порицается не

совершающий.

А из того, что порицается тот, кто его оставил, не следует, что намаз становится недействительным.

(Намаз не нарушается если он оставил по забывчивости, а если он специально оставил ваджиб в намазе, то нарушается его намаз, а если по забывчивости, то в конце намаза он совершает саджда сахву. Из слов автора понимается что он на другом мнении.)

Резюмируя, ещё раз повторю: 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 запрещённого 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 5.2. О ТОМ, КТО ОБЯЗАН ПЯТИКРАТНОЙ МОЛИТВОЙ, А С КОГО ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ СПАДАЕТ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Молитва обязательна только для мукалляфа (разумного и достигшего зрелости) …».*

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.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Молитва спадает с того, кто не может 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.

(Это спорное заявление, ибо пока человек мусульманин, и в своем разуме он обязан совершать намаз, не может совершать знаками, пусть совершает мысленно.)

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и с того, кто был без сознания, а время молитвы уже прошло…».*

Так как с него снимаются шариатские обязанности на период этого времени, и он не является «мукалляфом».

[Примечание не из книги]:
Восстановление молитв, пропущенных по причине потери сознания.

Ученые из числа сподвижников, табиинов, и имамов факихов разногласят касательно хукма восполнения молитвы тем, кто потерял сознание, и в этом разделе нет достоверного хадиса от

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Мы следуем тому, что со стороны кыяса (аналогии) более верным является мнение Абдуллаха Ибн Умара, Хасана аль-Басри, Аз-Зухри, Малика, аш-Шафии, аль-Аузаи, и других имамов, которые сказали, что тот, кто потерял сознание, и очнулся после времени выхода молитвы, не восполняет ее.

Сказал имам Малик в "аль-Муватта": "От Нафии, от АбдуЛлаха Ибн Умара, что он потерял сознание, и ушел его разум, и когда очнулся, то он не восстановил молитвы.
И это то, что мы считаем верным, а Аллах знает лучше, поскольку время ушло. А тот, кто очнулся, когда время еще не вышло - должен молиться". Источник: "Аль-Муватта".

Сказал имам Ибн Абдуль Барр в шархе: «Довод Малика, и тех, кто пришел к его мнению, и мнению Ибн Умара в этом вопросе в том, что перо поднято от потерявшего сознание, по аналогии с маджнуном, вокруг которого не разногласят. И поскольку потерявший сознание не похож ни на что, кроме как на две основы: **первая:** маджнун, у которого ушел разум. **Вторая:** спящий. И известно, что **сон - удовольствие**, а **потеря сознания - болезнь**, и потеря сознания с этой стороны более похожа на сумасшествие чем на сон. И также, потерявший сознание не будится пробуждением, в отличие от спящего.

И когда неспособный молится стоя молится сидя, спадает с него стояние, затем если он не способен молиться сидя, спадает с него сидение, пока не достигнет он состояния лежания и обозначения (жестами или глазами, руку и суджуда).

И также, когда он перестанет быть способным на обозначение, по причине того, что постигнет его потеря сознания, то спадет с него и обозначение, и не будет для него ничего обязательным кроме тех молитв, когда вернется его разум, и рассудок, в их время, а не то, время чего уже вышло. И это то, к чему обязывает аналогия, поскольку это вопрос, где нет хадиса от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам)".
Источник: "Аль-Истизкар", 1–290.

Аллах знает лучше.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 1: КАК МОЛИТЬСЯ БОЛЬНОМУ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Больной молится стоя, а затем, (если не может стоя), то сидя, а затем, (если не может сидя), то на боку».*

На это указывает хадис от 'Имрана ибн Хусайна, который находится в «Сахихе» аль-Бухари и в других сборниках, в котором он сказал: *«У меня был геморрой, и я спросил пророка* (да благословит его Аллах и приветствует) *о совершении намаза. Он мне ответил:* ***«Молись стоя. Если не можешь, то сидя. Если не можешь, то на боку»*** *[Аль-Бухари (1115), Ибн Маджа (1231).]*

Этот хадис является объяснением смысла, содержащегося в аяте: **«Бойтесь Аллаха**

настолько, насколько можете» *[Сура «ат-Тагабун», аят 16.]* и в хадисе ***«Если я вам приказал что-то, то делайте из этого то, что можете»***
[Это часть хадиса, переданного Муслимом (1337).]

[Примечание не из книги]:
Шейх Ибн ‘Усаймин (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Тот, кто болен, совершает намаз согласно своему положению и по мере своей возможности. Молится стоя, но если не сможет, то сидя, а если не сможет и этого, то совершает намаз лежа на боку, делая знак головой, если сможет. Если не сможет даже сделать знак глазами, тогда как он еще соображает, то намеревается в сердце своем на то или иное действие намаза и произносит поминание языком. Например, говорит: «Аллаху Акбар». Затем читает суру «фатиха и одну суру». Затем произносит: «Аллаху Акбар»,

намереваясь в сердце своем на то, что он стоит в положении руку’ (поясного поклона). После чего произносит: «Сами’ал-Лahy лиман-хамидah», намереваясь в сердце своем на то, что он поднялся из положения руку’. Затем точно также он делает в положении суджуд (земного поклона) и в остальных намазах. Намеревается на то или иное действие намаза, которое не в состоянии совершить. Намеревается в своем сердце и не запаздывает с намазом от его установленного времени».
Источник: «Китабуль-'ильм», стр. 56.

Намаз при травмах и во время болезни

Шейх АбдульАзиз ибн АбдуЛлах ибн Баз.

Как совершает молитву тот, кого постигла болезнь

Единогласны ученые в том, что тот, кто не может совершать молитву стоя, должен молиться сидя.

(Это касается в первую очередь обязательных молитв. В дополнительных желательных намазах есть облегчение: даже при наличии возможности и способности совершать их стоя, разрешается совершать их сидя. И об этом достоверные сообщения от пророка, мир ему и благословения Аллаха, что он:
- «долго молился ночью стоя и долго молился ночью сидя. И если он читал Коран стоя, то совершал поясной поклон стоя, а если читал Коран сидя, то совершал поясной поклон сидя».
Муслим и Абу Дауд.
- «молился, ночью сидя и читал Коран сидя. Когда же оставалось прочитать тридцать или сорок аятов, он вставал и читал их стоя, а затем совершал поясной и земные поклоны. То же

самое он делал и при совершении второго раката». *Аль-Бухари и Муслим.*
- «достигнув преклонного возраста, он до конца своей жизни совершал дополнительные молитвы «ас-субха» (ночные и совершаемые после восхода солнца до полудня) сидя. Так он стал поступать за год до своей смерти». *Муслим и Ахмад.*)

Если он не способен молиться сидя, то должен молиться, лежа на боку, направив лицо в сторону кыблы. И желательно для него лежать на правом боку. Если не способен делать намаз лежа на боку, то должен делать его лежа на спине, согласно словам пророка, мир ему и благословение Аллаха: **«Молись стоя, а если не сможешь, то молись сидя, а если не сможешь, то лёжа на боку».**2 Хадис передал Аль-Бухари (1050), и добавил Ан-Насаи: **«А если не сможешь, то лежа на спине».**

Не спадает обязанность совершать молитву стоя с того, кто может стоять, но не может совершать поясной и земной поклон. Он совершает молитву стоя и наклоном головы обозначает поясной поклон, затем садится и наклоном обозначает земной поклон. Согласно словам Всевышнего**: «И стойте перед Аллахом смиренно».** *Сура «Корова», аят 238.*

И согласно словам пророка, мир ему и благословение Аллаха: **«Молись стоя».** И так же опираясь на общий смысл слов Всевышнего Аллаха: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей».** *Сура «Взаимное обманывание», аят 16.*

Если болезнь постигла его глаза, и сказали заслуживающие доверия ученые врачи: *«Твое выздоровление возможно, если ты будешь совершать намаз лежа*

на спине, а если не будешь поступать так, то невозможно». — То он должен молиться, лежа на спине.

При невозможности совершать поясные и земные поклоны, он обозначает их наклонами, и склоняется для суджуда (земного) больше, чем для рукуа (поясного).

Если он неспособен совершить только лишь суджуд, то он совершает как положено поясной поклон и обозначает земной поклон наклоном.

Если не может сгибать и наклонять спину, то сгибает шею и наклоняет голову. И если его спина искривлена так, словно бы он в положении поясного поклона, то, если он желает совершить поясной поклон, пусть наклонится немного, и при земном поклоне пусть приблизит лицо к земле больше, чем при поясном поклоне,

настолько, насколько сможет.

Если неспособен он наклонять голову, то, достаточно для него иметь это в намерении и произносить (то, что произносится в рукуа и суджуде).

Не спадает обязанность совершения намаза в любом положении **до тех пор, пока разум и сознание человека при нем**, согласно упомянутым ранее доводам.

И когда больной уже может выполнять в намазе то, что ранее не мог — будь это стояние, сидение, поясной поклон, земной поклон, наклон — он переходит к совершению этого во время молитвы.

Если проспал больной, или же обычный человек, намаз, или забыл о нем, то он обязан выполнить молитву тогда, когда проснется или когда вспомнит, и не

разрешено ему откладывать эту молитву до наступления времени подобной ей, чтобы прочитать ее в то время.

Согласно словам пророка, мир ему и благословение Аллаха: **«Кто проспал молитву или забыл о ней, пусть совершит ее, когда вспомнит. Нет ей другого возмещения, кроме этого»,** и затем он, мир ему и благословение Аллаха прочитал аят: **«И выстаивай молитву, чтобы помнить обо Мне».** *Сура «Та ха», аят 14.*3

Не разрешается оставлять молитву, в каком бы положении ни был человек.

Обязательно для совершеннолетнего (по исламским меркам) в здравом уме человека заботиться о своей молитве и беречь ее в дни болезни еще больше, чем в дни когда он здоров. Даже если он болен, нельзя оставлять, откладывать

молитву так, что выйдет ее время — и так до тех пор, пока человек в сознании и разум при нем. Он должен совершать молитвы в положенные для них времена так, как способен это делать.

А если он намеренно оставляет молитву, зная о шариатском положении совершеннолетнего разумного человека, способного ее совершать (пусть даже обозначая движения наклонами головы) — то говорили ученые, что он попал в неверие. Согласно словам пророка, мир ему и благословение Аллаха: **«Договор, который между нами и ними — молитва, и кто оставил ее — впал в неверие».**
(Ат-Тирмизи 2545. Шейх Ибн Баз назвал его достоверным.)

Так же согласно словам пророка, мир ему и благословение Аллаха: **«Главой всего является Ислам, его опора — молитва,**

а его крыша — борьба (джихад) на пути Аллаха». *(Ат-Тирмизи 2541, Ахмад 21008 и 21054. Шейх Ибн Баз назвал его достоверным.)*

Если сложно для него совершать каждый намаз в его время, то пусть объединяет по времени обеденный (зухр) с предвечерним (аср), а также вечерний (магриб) с ночным (иша), совершая их во время первого намаза (зухр, магриб) или во время второго (аср, иша) — исходя из того, что легче для него.

Если пожелает, то пусть перенесет предвечерний намаз (аср) на время обеденного (зухр), или пусть перенесет обеденный (зухр) на время предвечернего (аср). Если пожелает, то пусть перенесет ночной (иша) к вечернему (магриб) и сделает их во время магриба, или перенесет магриб на время иша.

А что касается утреннего намаза (фаджр), то он не объединяется по времени ни с намазом, который до него (иша), ни с намазом, который после (зухр), потому что время его отделено от времени намаза, который до него и от времени намаза, который после него. *

Это то, что касается положений молитвы для больного.

Прошу Пречистого и Возвышенного Аллаха, чтобы исцелил он мусульман, которых постигла болезнь, и стер им их плохие дела, и облагодетельствовал всех нас прощением и благополучием в этой жизни и в жизни последней, поистине Он — Щедрый и Великодушный. И да благословит Аллах и ниспошлет мир нашему пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Источник: «Аль-маджму'уль муфидуль

муmтаз мин кутубиль аллямати Ибн Баз филь акыдати уа ссаляти уа ззакати уа ссауми уаль хадджи уаль азкар», с. 81–82.

***Примечание:**

Единственно кто придерживается мнения что ночной намаз длиться до рассвета, может тогда магриб и иша отложить ближе к рассвету, например за полчаса, и совершить их, а затем, когда наступит утренний намаз совершить и его. Но это для тех, кто находится в тяжелой ситуации, например он лежит в больнице и ему трудно брать омовение и т. д. тогда он может сделать так. А так очень сильное мнение что время иша до полуночи, но в этом вопросе серьезные разногласия и у второй стороны так же крепкие доводы на то, что время иша длится до рассвета, а Аллаху ведомо лучше.

[Конец примечания.]

ГЛАВА 6. О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОЛИТВАХ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Четыре ракаата перед обеденной молитвой (зухр), четыре ракаата – после нее, четыре ракаата перед послеобеденной молитвой ('аср) …».*

На это указывает хадис от Умм Хабибы, в котором она сказала: *«Я слышала, как посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует) *сказал:* ***«Аллах сделает запретным для огня того, кто совершит четыре ракаата до зухра и четыре после него»*** *Этот хадис передали Ахмад и авторы «Сунан». Ат-Тирмизи (415) и Ибн Хиббан (2452) назвали его достоверным.*

В «Сафару с-са'ада» сказано: *«Он разделял эти четыре ракаата таслимом*

после каждых двух».

Сказал повелитель правоверных ʼАли: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *совершал четыре ракаата до зухра, разделяя их таслимом, даваемым приближённым ангелам, мусульманам и верующим, которые рядом с ним»*
Передал его Ахмад и ат-Тирмизи. *[Ахмад (650), Абу Я'ля (622). Цепочка передатчиков этого хадиса достоверна. Добавка не достоверна. См. «Тамаму ль-минна» (239).]*

[Примечание не из книги]:
Это хадис не является доводом на то, что нужно делать таслим между двумя ракаатами.

В этом хадисе под "приветствием между 2 рака'атов" речь идет не о саламе, а о ташаххуде, который читается во втором

рак’ате, поскольку именно в этом месте произносится приветствие Всевышнему Аллаху, Его пророку (мир ему и благословение Аллаха) и верующим. Об этом говорили имам аль-Багъауи, имам ат-Тыби, имам ас-Синди, имам аль-Мунауи, шейх ‘Али аль-Къари, шейх аль-Мубаракфури, шейх аль-Альбани и др. *См. “Шарх ас-Синди” 2/120. “Тухфатуль-ахуази” 2/505, “ас-Сильсиля ас-сахиха” 237.*

И на такое понимание указывает версия этого хадиса, которая приводится у ан-Насаи и других имамов, в которой сообщается: **"И также он совершал четыре рак’ата до молитвы ‘аср, совершая приветствие между двух рак’атов, приветствуя ангелов, пророков и тех, кто последовал за ними из числа мусульман. И приветствие (таслим) пророк (мир ему и благословение Аллаха) произносил в**

конце молитвы". *ан-Насаи 2/119.*

Поэтому нужен куда более веский довод чтобы утверждать, что эти четыре ракаата совершают по 2, а ни четыре одним разом.
[Конец примечания.]

Привели Ахмад, Абу Дауд и ат-Тирмизи от Ибн ‘Умара: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *сказал:* ***«Да помилует Аллах того человека, кто совершил до ‘асра четыре ракаата»***
Ат-Тирмизи (430) назвал этот хадис хорошим. Ибн Хиббан (2453) и Ибн Хузайма (1193) сказали, что он достоверный.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и два ракаата после вечерней молитвы (магриб)…».*

Сказано в «Сафару с-са'ада»: *«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»*** *[Слабый хадис. См. «Да'ифу ль-Джами'» (5673).]*

А вторая совершается дома: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *зашёл в мечеть бану ль-Ашхаль и совершил намаз магриб. Когда он завершил намаз, то увидел, что люди занялись совершением Сунны. Он сказал:* ***«Это домашний намаз»*** *[Абу Дауд (1300), ан-Насаи (3/198). Его цепочка слабая.]*

А в версии Ибн Маджа: ***«Совершайте эти два ракаата в своих домах»*** *[«Сахих*

Ибн Маджа» (956).]

В общем, привычкой нашего господина посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) *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 — это тот, что совершён им дома, кроме предписанного»*** *[«Сахих аль-Джами'» (3786).]*

Также там сказано: *«Сподвижники совершали два ракаата до магриба, и он не запрещал им этого. Также в двух «Сахихах» сообщается, что он 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*

раватиб».

[Примечание не из книги]:
Сообщается, что (однажды) Анас сказал: “При жизни посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) мы обычно совершали (дополнительную молитву в) два рак’ата после захода солнца перед обязательной закатной молитвой”. Его спросили: “А совершал ли (эти два рак’ата) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует?” Он ответил: “Он видел, как мы совершали их, не повелевая и не запрещая нам (делать это)”. Муслим 836.

Сказал имам Ахмад Ибн Ханбаль: «Касательно двух ракаатов до магриба пришли достоверные хадисы от Пророка и его сподвижников", и упомянул хадис Пророка мир ему и благословение Аллаха, и сказал: "И Пророк сказал тому

кто хотел их сделать: "Кто хочет - молится их". Сказали Ахмаду: "До азана, или между азаном и икаматом?" Он сказал: "Между азаном и икаматам", затем сказал: "И, если он их прочитает сразу как закатилось солнце и началось время молитвы — это будет разрешенным". И затем сказал: "И это (эти два ракааата) отрицают их некоторые люди", и улыбнулся, удивляясь тем, кто отрицает это».
Источник: "Кыям аль лейль", 50.

Как саляфы совершали два ракааата после магриба:

Сказал Ибн Аби Шейба:
Рассказал мне Умар ибн Аюб от Джа'фара ибн Буркъана, от Маймуна ибн Махрана, что он сказал: «Помолился Хузейфа магриб в джамаате, и когда имам дал таслим, около Хузейфы встал человек и захотел сделать сунна-намаз, и Хузейфа

потянул его к себе и сказал: "Сядь. Тебе следует оттянуть эти два ракааата, подожди некоторое время".»
Источник: "Мусаннаф" Ибн Аби Шейба, 6439.

Также передал Ибн Аби Шейба с иснадом до Маймуна Ибн Махрана, что он сказал: «Они (т. е. сподвижники) любили откладывать намаз два ракааата после магриба, пока не перемещаются звезды (т.е. пока они не появятся)».
Источник: "Мусаннаф" Ибн Аби Шейба, 6437.

Также передал Ибн Аби Шейба с иснадом до Ибн 'Ауна, что он сказал: «Когда делал магриб Раджа Ибн Хайва (один из табиинов), он не делал два ракааата, пока не наступала заря».
Источник: "Мусаннаф" Ибн Аби Шейба, 6438.

И все эти предания от сподвижников и табиинов указывают нам, что желательно откладывать сунна намаз некоторое время.
[Конец примечания.]

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и два ракаата после ночной молитвы ('иша) и два ракаата перед утренней молитвой (фаджр)…».*

Мы это говорим по причине наличия хадиса от ′Абду-Ллаха ибн ‘Умара, находящегося в двух «Сахихах», где он сказал: ***«Я запомнил от пророка* (да благословит его Аллах и приветствует) *два ракаата перед зухром, два после него, два ракаата после магриба, два ракаата после ‘иша и два ракаата перед утренним намазом»*** *[Аль-Бухари (1183).]*

Подобное этому передали Муслим, Ахмад и ат-Тирмизи от ʼАбдуЛлаха ибн Шакыка. *[Муслим (730).]*

А также подобное есть у Муслима и авторов «Сунан» от Умм Хабибы. *[Муслим (728).]*

Это всё не противоречит вышеприведённому 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 ʼАйши, который находится в двух «Сахихах», сказано: ***«Ни за какую Сунну пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *так сильно не держался, как он держался за два ракаата перед намазом фаджр»*** *[Аль-Бухари (1169), Муслим (724).]*

Также в «Сахих» Муслим сказано: ***«Два***

ракаата перед намазом фаджр лучше, чем весь мир и то, что в нём находится» *[Муслим (725), ат-Тирмизи (416).]*

В «Сафару с-са'ада» сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *оберегал два ракаата перед фаджр-намазом, совершая их даже в путешествии. И не передаётся от него, чтобы он в пути совершал что-либо из Сунн-раватиб, кроме двух ракаатов перед фаджр-намазом и витр-намаза. По поводу того, какой же намаз из этих двух лучше, у учёных 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 раката перед фаджром — ваджиб. Некоторые шейхи сказали, что Сунна перед фаджром — это начало дел, а витр-намаз — это конец дел,*

поэтому следует о них больше заботиться. По этой причине узаконено в них читать суры «Ихлас» и «Скажи: о…»
[Сказал Ахмад Шакир: «То есть суру «Скажи: «О неверующие!» Это сокращение от автора — странное. У него нет никакого смысла».]

Ведь эти суры содержат единобожие в знании, в делах, в убеждениях, намерениях, как мы это разъяснили в книге «Хасыль куррати ль-халяс фи фадаили сурати ль-ихлас».

[Сказал аш-Шаукани]: *«…а также молитва ад-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 сборниках. *[Аль-Бухари (1178), Муслим (721).]*

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»*** *[«Аль-Ирва» (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 верблюжат»

[Здесь имеется в виду 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 (да благословит его Аллах и приветствует) именно так и описал это время, учитывая их уровень познаний».]

[Сказал аш-Шаукани]: *«…а также ночная добровольная молитва…».*

Хадисы на эту тему пришли множественными путями передач, и эта книга не является тем местом, где можно всё это уместить. Сказал Всевышний Аллах: **«Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению»** *[Сура «аль-Муддассир», аят 6.]*

И сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): ***«Совершайте намаз ночью, когда люди спят»*** *[Сказал аль-Хильми: «Достоверный. Я его привёл полностью в послании «Тазкиру с-садыки би адаби т-тарики».]*

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 нём находится приближение к вашему Господу, сокрытие грехов, удержание от проступков»*** *[«Сахих аль-Джами'» (4079).]*

[Сказал аш-Шаукани]: ***«…а наибольшее его количество – тринадцать ракаатов…».***

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 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. Всё это является достоверной Сунной.

В «аль-Минхадж» сказано: *«'Айша сказала:* ***«Я не знаю, чтобы пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *прочитывал Коран полностью за одну ночь и простаивал в намазе всю ночь до утра».***

[Сказал аш-Шаукани]: ***«…а в конце совершается ракаат молитвы витр…».***

Витр — это нечётное число ракаатов. Он совершается отдельно, либо присоединившись к чётному числу ракаатов, совершённых 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* (да благословит его Аллах и приветствует) *совершал витр-намаз в пять и семь ракаатов, не разделяя их ни таслимом, ни разговором». Хадис передал Ахмад. [Ан-Насаи (3/239).]*

Или как в словах 'Айши: ***«Посланник Аллаха*** **(да благословит его Аллах и приветствует)** ***совершал ночной намаз в тринадцать ракаатов, при этом он делал витр, состоявший из пяти ракаатов, в которых он садился только в последнем из них»*** *Этот хадис согласован. [Муслим (737), ат-Тирмизи (459).]*

От 'Айши также передаётся: ***«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 салям, и совершал девятый ракаат, затем садился и поминал Аллаха, восхвалял Его, взывал к Нему, затем давал салям, который мы слышали. Затем он совершал еще два ракаата после саляма 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 салям давал после седьмого ракаата».***

В другой версии говорится: ***«Он***

совершал намаз в семь ракаатов и не садился в них, кроме как после последнего» *[Это одна из версий Муслима (746, 139).]*

Все эти хадисы ясные, достоверные, ничего им не противоречит, но они были отвергнуты попыткой опереться на слова пророка: ***«Ночной намаз — по два ракаата»*** *[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 (да благословит его Аллах и приветствует) *в этом случае спросили о ночном намазе, но не о витре (поэтому он и ответил, что ночной намаз совершается по два ракаата). А что касается пяти, семи, девяти и одного ракаата, то все эти*

намазы — витр, то есть нечётные числа».

Истиной является то, что витр — Сунна! И это крепчайшая из Сунн, как это разъяснили ′Али, Ибн ‘Умар, ′Убада ибну с-Самит, и это мнение большинства учёных, 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-Мусаува» 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 (да благословит его Аллах и приветствует) совершал его в три ракаата,

то в первом он читал: **«Славь имя Господа твоего Всевышнего…» (Сура 87)**, во втором: **«Скажи: «О, неверующие! …» (сура 109),** в третьем: **«Скажи: Он Аллах — Один…»** (сура 112) и две последние суры.

Скажу: сообщения указывают на то, что время совершения витра продолжается со времени после намаза ʻиша и до рассвета. Так и сказал Абу Муса в своей фетве. И его фетва достоверна от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Муслим привёл хадис от Абу Саʹида: *«Сказал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«Совершайте витр до наступления утра»*** *[Муслим (754).]*

Ибн Хиббан привёл хадис: ***«Когда наступает рассвет, заканчивается время ночных намазов и витра. Совершайте же витр до рассвета!»***

[Сказал аль-Хильми: «Я много искал эту версию у Ибн Хиббана от Абу Са`ида и не нашёл её. 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)».]

И хадисов в этом разделе много.

Хадисов, которые рассказывают о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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!?

Правильным мнением, которое необходимо принять, является то, что витр — это не ваджиб! И на это указывают достоверные хадисы! Витр —

это последний ночной намаз, содержащий нечётное 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 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 таби’инов, 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 передаётся совершение витра тремя ракаатами. Однако имеется и запрет совершения витра тремя ракаатами! Таким образом, получилось противоречие между преданиями о трёх ракаатах и запретом. Знающий способы извлечения доводов отличит правильное от ошибочного, как это разъяснил автор в «Шарху ль-Мунтака».

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 шариате.

Заявления об отмене хукма содержат в себе большой риск! Особенно для тех, кто утверждал об этом, не обременяя себя изучением пречистой Сунны!

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и молитва приветствия мечети (тахияту ль-масджид) …».*

Мы об этом говорим из-за наличия хадиса: ***«Если один из вас вошёл в мечеть, то пусть не садится, пока не совершит два ракаата»*** *[Малик (1/162), Муслим (714).]* Этот хадис привела группа мухаддисов от Абу Катады.

В этом разделе очень много хадисов, и

имеется единогласное мнение об узаконенности этого намаза. Захириты сказали, что эти два ракаата обязательны. И это не является далеким от истины. Автор (аш-Шаукани) исследовал этот вопрос в «Шарху ль-Мунтака» и в отдельном послании.

(Сказал хафиз Ибн Раджаб аль-Ханбали: «Что касается веления тому, кто вошел в мечеть, сделать два ракята перед тем, как сесть, то это веление понимается как желательность, а не обязательность у всех ученых, с мнением которых считаются. Мнение об обязательности передано только лишь от некоторых захиритов».
См. «Фатх аль-Бари» 3/270)

[Сказал аш-Шаукани]: «*...и молитва аль-истихара*...».

Хадисов об этом очень много. Среди них — хадис от Джабира, находящийся в «Сахихе» аль-Бухари и в других источниках, со словами: *«Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует) *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 его для меня, а потом дай мне Своё благословение на это; если же Ты***

знаешь, что (это дело) окажется злом 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 также он сказал: «И (необходимо) назвать свою нужду» *[Аль-Бухари (6382), Ибн Маджа (1383).]*

Сказано в «аль-Худжа аль-балига»: *«Я считаю, что частое чтение истихары в своих делах — это проверенное лекарство для достижения схожести с ангелами. Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *научил её этикету, чтению дуа в ней и узаконил совершение двух ракаатов перед ней».*

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и молитва в два ракаата между каждым азаном и икамой…».*

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.

[Примечание не из книги]:
От ‘абду Ллаха ибну Мугаффаля, который сказал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Между двумя азанами молитва, между двумя азанами молитва – и в третий раз сказал – для того, кто пожелает».

(Хадис достоверный. Привёл его имам

аль-Бухари в книге азана, в главе «между каждым азаном и икаматом молитва для того, кто пожелает», под № 627, и в книге «сколько между азаном и икаматом», под №624. Так же у имама Муслима в книги молитва путника и её сокращения, в главе «между двумя азанами молитва», № 838.)

Слова «между двумя азанами».

Сказал ибну Асийр в («جامع الأصو"), «Подразумевается под двумя азанами: азан и икамат, и одно включает в себя другое, с точки зрения названия. Азан есть в икамате, т. к. икамат – это призыв на молитву, чтобы войти в неё. А азан объявляет о начале времени молитвы»).

И подтверждается так же дозволенность этой молитвы перед молитвой аль-магриб, на что указывает хадис от так же от ‘абдуЛлаха ибну Мугаффаля, от пророка,

да благословит его Аллах и приветствует, который сказал:

«Совершайте молитву до молитвы аль-магриб – и в третий раз сказал – те, кто пожелают». Боясь, что люди возьмут эту молитву за сунну.

(Хадис достоверный. Привёл имам аль-Бухари в двух местах, из них книга ночных молитв, глава «молитва перед аль-магриб», №1183, так под № 8368).

В версии, которую привёл абу Дауд:

«Совершайте перед аль-магриб два рака'ата – затем сказал – совершайте перед аль-магриб два рака'ата, кто пожелает этого». Боясь, что люди возьмут это за сунну.

(Эта версия по пути хадиса от имама аль-Бухари. Привёл её абу Дауд в книге

молитв, в главе «молитва перед аль-магриб», под № 1281.)
[Конец примечания.]

ГЛАВА 7. О КОЛЛЕКТИВНОЙ МОЛИТВЕ.

• ВОПРОС № 1: СУЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ О КОЛЛЕКТИВНОЙ МОЛИТВЕ

[Сказал аш-Шаукани]: *«Коллективная молитва – это одно из самых важных и первостепенных желательных действий».*

Это — один наивеличайших обрядов и одно из лучших религиозных приближений к Аллаху! На это указывают

многочисленные побуждения к этому от пророка (да благословит его Аллах и приветствует)! Он даже ясно сказал, что награда за коллективный намаз в двадцать семь раз больше награды за намаз в одиночку! *[Аль-Бухари (646), Муслим (649) от Абу Хурайры.]*

Есть сообщения, что он желал было даже поджечь дома тех, кто не приходит на коллективный намаз, как об этом сказано в двух «Сахихах» *[Хадис согласован. Скоро будет упомянут полностью. Аль-Бухари.]*

Ибн аль-Кайим сказал: *«Он бы не хотел поджечь дома тех, кто совершил маленький грех. Значит, оставление коллективного намаза — это один из больших грехов!»*.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно

выполнял её с того времени, как Аллах узаконил её, и до того времени, как Аллах забрал его душу. И он не дал послабления в этом даже слепому, который слышал призыв, когда тот попросил разрешения совершать намаз дома. Когда слепой начал уходить, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) позвал его и спросил: ***«Слышишь ли ты призыв?».*** Тот ответил: *«Да».* Он сказал: ***«Так отвечай на него!»*** *[Муслим (653).]*
Все упомянутое находится в достоверных хадисах. Также достоверно передаётся от

Ибн Мас'уда: *«Мы считали, что на коллективный намаз не приходит только известный лицемер»* *[Муслим (645).]*

Ибн аль-Кайим сказал: *«Это даже хуже, чем просто 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 «усулю ль-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 ждёт намаз, чтобы совершить его с имамом, — лучше, чем тот, кто помолился и лег спать»*** *[Аль-Бухари (651).]* Этот хадис достоверный.

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?»*** *[Ахмад (3/64–85), аль-Хаким*

(1/209) от Абу Са'ида.]

Эти слова сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 (да благословит его Аллах и приветствует) поджечь дома тех, кто не приходит на коллективный намаз, то даже если это не является ни действием, ни словом, ни молчаливым согласием, то он всё 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 «Шарху ль-Мунтака».

В «аль-Худжа аль-Балига» сказано: *«По причине того, что в посещении коллективного намаза для слабого, больного и обременённого чем-то человека содержится трудность, мудрость Шариата требует разрешить оставление его для того, чтобы был баланс между 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» *[Аль-Бухари (673), Муслим (559).]* *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 разговеться, а когда легко — он может держать пост. Это так же, как нет противоречия между словами пророка* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«Если жена одного из вас попросилась сходить в мечеть, то не запрещайте ей»*** *[Аль-Бухари (900), Муслим (442).], — и решением большинства сподвижников не отпускать своих жён в мечеть. Потому что запрещена безосновательная ревность, а ревность, у которой есть основания, поощряется. Это и есть смысл слов пророка* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«Ревность бывает двух видов»*** *[«Аль-Ирва» (1999).]*

По этому поводу имеется хадис от 'Айши: «Если бы знал пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *о том, что привнесли женщины в мечети после него…»* *[Аль-Бухари (876).]*

Что касается страха и болезни, то это дело ясное.
А смысл слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует), *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*».*

**[Учёные этот хадис объяснили так: слепой не обязан ходить на коллективный намаз, но если уж он решил ходить, то, услышав призыв, пусть идёт. Это для него — азима, то есть решительность и твердость. А не ходить для него — это разрешение и послабление, то есть*

рухса.]

• ВОПРОС № 2: СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК НУЖНО ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ МОЛИТВЫ

[Сказал аш-Шаукани]: *«Коллективная молитва считается состоявшейся при наличии двух человек».*

И в этом нет разногласий. В достоверном хадисе от Ибн 'Аббаса сообщается, что он совершал намаз с пророком (да благословит его Аллах и приветствует) ночью и встал с левой стороны. Но пророк (да благословит его Аллах и приветствует) переставил его на правую сторону. *[Хадис согласован. От Ибн 'Аббаса. Скоро будет приведён.]*

• ВОПРОС № 3: НАГРАДА ЗА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОЛИТВУ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ЕСЛИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ЕЁ УЧАСТНИКОВ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«И если людей много, то и награды бывает больше».*

На это указывает хадис от Убаййя ибн Ка'ба, в котором он сказал: *«Сказал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«Намаз одного мужчины с другим — больше по награде, чем намаз, совершённый в одиночку. А намаз, совершённый с двумя— больше, чем с одним. И чем больше людей, тем любимее Аллаху».***
Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа и Ибн Хиббан [Ахмад

(5/130), Абу Дауд (554), Ибн Хиббан (2056).]

• ВОПРОС № 4: МЕНЕЕ ДОСТОЙНЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИМАМОМ ДЛЯ БОЛЕЕ ДОСТОЙНОГО.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Молитва действительна за тем, кто менее достоин».*

Так как пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал намаз за Абу Бакром и не только за ним из числа сподвижников. Это пришло 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»*** *, — и подобные этому не могут считаться доводом.

**[Автор комментария перенёс этот хадис из книги своего шейха аш-Шаукани, который упомянул его в «ан-Найль» (3/163). Тот сказал, что этот хадис находится в достоверном состоянии в книгах группы имамов ахлю ль-байт, таких как Ахмад ибн 'Иса… Также его привела другая группа от 'Али, относя слова его к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и не уточнили, слабый он или достоверный.]*

Даже если бы он был достоверным, то максимум, что можно было бы сказать, опираясь на него, так это то, что нельзя ставить имамом грешника, но нет в нём 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 Ллах». 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 берёт во внимание хорошее чтение, знание и возраст и не смотрит на богобоязненность и праведность.

Сказал пророк (да благословит его Аллах

и приветствует): ***«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»*** Этот хадис передал Муслим *(673)* и другие от Абу Мас'уда. *[Ибн Маджа (980).]*

А в хадисе от Малика ибн аль-Хувайриса сказано: ***«Пусть имамом становится тот, кто старше из вас двоих»*** *[Хадис согласован. Источник предшествовал.]* Этот хадис находится в двух «Сахихах» и других сборниках.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) два раза оставлял Ибн Умм Мактума наместником Медины, и тот становился имамом, несмотря на то что

он слепой.

Резюмируя, скажу, что Законодатель берёт во внимание превосходство в чтении, знании Сунны, очерёдности 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.

• ВОПРОС № 5: ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫБИРАТЬ В КАЧЕСТВЕ ИМАМА САМОГО ЛУЧШЕГО.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…но лучше всего выбирать в качестве имама самого лучшего…».*

На это указывает хадис от Ибн 'Аббаса, в котором он сказал: *«Сказал пророк* (да

благословит его Аллах и приветствует): ***«Ставьте имамами наилучших из вас поистине они являются связующим звеном между вами и вашим Господом»*** *[Хадис слабый. Альбани привел его в «Да'ифе» (1822).]*

Хадис привёл ад-Даракутни. Аль-Хаким привёл хадис: ***«Секрет того, чтобы ваши намазы были приняты, состоит в том, чтобы вы ставили самого лучшего из вас имамом»*** *[См. В «Да'ифе» (1822).]*

В «Манх аль-минна» сказано: *«Он разрешал имамство рабов. Салим, вольноотпущенник Хузайфы, вставал имамом для первых мухаджиров, когда они остановились в Куба*, так как он больше всех знал Коран. Также он говорил:* ***«Совершайте намаз за каждым благочестивым и нечестивцем»*** *[Слабый. См. «Да'иф» (3477).]*

*[Сказал Ахмад Шакир: «Сказано в «аль-Мисбах»: «Куба находится близ Медины со стороны юга, примерно в двух километрах».]

Сподвижники совершали намаз за Хаджаджем, который убил сто двадцать тысяч сподвижников и таби'инов».

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.

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 берётся 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 всё равно награда, а их ошибка оборачивается против них»*** *[Источник уже был указан.]* И этот хадис достоверный.

Резюмируя, скажу, что религия — легка. Пришёл к нам посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) с лёгким и снисходительным Шариатом, и он не велел нам копаться 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 (Пророк Мухаммад ﷺ) совершал намаз за Абу Бакром, который, кем бы он ни был, но по отношению к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) он — обычный человек! И нет сомнения в том, что связующим звеном между Аллахом и людьми в таком поклонении должен быть тот, на кого указал посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в своих словах: ***«Пусть имамом для людей будет тот, кто лучше всех читает Коран…,»***— и до конца хадиса.

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 учёный не может быть имамом, потому что в нём то-то… Тот человек не подходит, потому что в нём это…». И так шайтан переводит его с одной ступени на другую, доводя его до того, что для него не остаётся 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 заберёт у него свои права перед Аллахом в Судный День! Плюс ко всему, возможно, этот человек начинает

полагать, что достоинство только в нём 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 убеждён, 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!

• ВОПРОС № 6: МУЖЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ ИМАМОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН, НО НЕ НАОБОРОТ

[Сказал аш-Шаукани]: *«Мужчина может быть имамом для женщин, но не наоборот».*

Нам даёт 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 (да благословит его Аллах и приветствует), а старушка за ними. Привёл аль-Исма`иль от ʹАйши, что она сказала: ***«Когда пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *возвращался из мечети, то совершал молитву с нами»*** *[Аль-Хафиз в «Ат-Тальхис» сказал, что хадис странный, то есть близкий к слабости (2/38).]*

Женщины совершали за ним намаз в его мечети. 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 неё 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 её руководителем в своём намазе.

• ВОПРОС № 7: ЧЕЛОВЕК, СОВЕРШАЮЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МОЛИТВУ, МОЛИТСЯ ЗА ТЕМ, КТО СОВЕРШАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЛИТВУ, И НАОБОРОТ.

[Сказал аш-Шаукани]: ***«Совершающий***

обязательную молитву может совершать её за тем, кто совершает дополнительную молитву, и наоборот».

Так как Му'аз стоял имамом в намазе для своего племени, и совершал он его после того, как совершил обязательный намаз за пророком (да благословит его Аллах и приветствует). Этот хадис находится в двух «Сахихах» *[Аль-Бухари (700), Муслим (465).]*

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 Му'аз 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 (да благословит его Аллах и приветствует) — предпочтительнее и совершеннее. *[И это указывает на то, что Му'аз совершал за ним обязательный намаз. А потом был имамом для своего племени, совершая дополнительный.]*

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 (да благословит его Аллах и приветствует) проявлял по отношению к ним молчаливое согласие, указывают на их дозволенность. Из вышесказанного становится ясным, что доказательством здесь является не действие Му'аза, а молчаливое согласие с этим, пророка (да

благословит его Аллах и приветствует).

А что касается того, что действие одного из сподвижников не является доводом, то это правильное утверждение. Однако здесь доводом является не действие Му'аза, а молчаливое согласие пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 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 определённых 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 (да благословит его Аллах и приветствует) в ночном намазе, который он совершил вместе с Ибн ′Аббасом, а также его намаз с Анасом, сиротой и старушкой.

(Примечание): «Однако как говорят ученые это не должно нести постоянный характер, то есть, мусульмане не должны специально собираться и совершать какой-то добровольный намаз коллективно, кроме таравих намаза.» (Конец примечания)

• ВОПРОС № 8: ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ ЗА ИМАМОМ В ТОМ, ЧТО НЕ НАРУШАЕТ МОЛИТВУ

[Сказал аш-Шаукани]: *«Обязательно следовать (за имамом) в том, что не нарушает молитву».*

На это указывает хадис: ***«Имам поставлен только для того, чтобы вы следовали за ним, так не противоречьте же ему»*** *[Достоверный. Источник уже приводился.]*

Это достоверный хадис от Абу Хурайры, Анаса и Джабира. Также в хадисах есть угроза тем, кто противоречит имаму, как, например, в хадисе от Абу Хурайры, в котором он сказал: *«Сказал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)***: «Не боится ли кто-либо***

из вас, что Аллах превратит его голову в голову осла, если он поднимет её до имама или превратит его самого в осла?!» *[Аль-Бухари (691), Муслим (427).]* Этот хадис привела группа учёных.

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-Мусаува»: *«Мнением большинства учёных является то, что обязательно следовать за имамом во всех случаях. А его слова:* ***«Если имам совершает намаз сидя, то вы также совершайте намаз сидя»****, — отменены.*

[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 (да благословит его Аллах и приветствует): ***«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 совершал намаз сидя, а люди за ним совершали его стоя, и он указал им на то, чтобы они сели. Также есть хадис от Анаса, от пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «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 (да

благословит его Аллах и приветствует) 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 передаётся, возможно, даже множественными путями передач. Этого мнения среди сподвижников придерживались Джабир, Абу Хурайра, Усайд, Кайс бин Фахд, а также его придерживались Ахмад, Исхак, аль-Ауза'и, Ибн аль-Мунзир, Дауд, Ибн Аби Шейба, аль-Бухари, Мухаммад

ибн Наср, Мухаммад ибн Исхак ибн Хузайма и те, кто последовали за ними из числа ахлю ль-хадис.

А те, кто противоречит им, утверждая об отмене, опираются на действия пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 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, а в некоторых — что им был Абу Бакр. Ибн Хузайма в своем «Сахихе»

передаёт 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 (да благословит его Аллах и приветствует)».***

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 пришёл для того, чтобы убрать формы, которые ослабили эти общины.

В таком же виде совершали намаз

сподвижники после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Намаз сидя совершал Джабир, когда он болел, и сподвижники тоже сидели, как это передаёт Ибн Аби Шейба с достоверной цепочкой. Так же поступали Усайд и Кайс ибн 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 (да благословит его Аллах и приветствует) 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 (да благословит его Аллах и приветствует).]

Смысл этого состоит в том, что люди,

согласно более правильному мнению, совершали намаз за Абу Бакром, и он оповещал голосом тех, кто молился позади него. Это сказано в «аль-‘Алямкирийя», 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 учёных считает, что это действие запрещено, однако этот намаз правильный.

• ВОПРОС № 9: ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИМАМОМ ДЛЯ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ЕГО ИМАМОМ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Человек не должен быть имамом для тех людей, которые не хотят видеть его имамом».*

На это указывает хадис от ʼАбду-Ллаха ибн ʼАмра о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«У троих Аллах не принимает намаз: у того, кто совершает намаз имамом для людей, которые чувствуют к нему отвращение…»*** *[Слабый хадис. «Да'иф аль-Джами'» (260).]*

Этот хадис привели Абу Дауд, Ибн Маджа, но в цепочке передатчиков имеется ʼАбду р-Рахман ибн Зияд ибн Анʼам аль-Ифрикый. Он слабый передатчик.
Ат-Тирмизи привёл хадис, в котором говорится: *«Сказал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«У троих намаз не поднимется выше***

ушей: сбежавший раб, пока не вернётся; женщина, которая спала в то время, как муж зол на неё; и имам людей, которые его ненавидят»
[«Сахиху ль-Джами’» (3057), «аль-Мишкат» (1122).]
Ат-Тирмизи назвал его хорошим, а аль-Байхакы слабым. Ан-Навави в своём 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 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 знаний 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!

[Примечание не из книги]:
Хадисы об имаме, которым недовольны люди.

1 Муса ибн Тальха передал, что однажды Тальха ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, совершил вместе с людьми молитву, а после её окончания сказал: **«Я забыл попросить ваше разрешение, прежде чем выйти вперёд. Довольны ли вы тем, что я провёл молитву?»** Они ответили: **«Да! Кто же может быть недоволен этим, о ученик посланника Аллаха!»** Тогда он сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: **«Молитва любого, кто возглавит намаз людей в качестве имама, не поднимется выше его ушей, если люди не желают этого».** («аль-Муджам аль-кябир» ат-Табарани (№210). Аль-Албани назвал иснад этого хадиса хорошим в «Сахих ат-таргиб ва ат-тархиб» (№484) и «Сахих аль-Джами» (№2718).

2 Ата ибн Динар аль-Хузали, да будет

доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Есть три категории людей, молитва которых не принимается Аллахом, не возносится к небесам и не поднимается выше их головы: человек, который возглавил молитву людей, а они этого не желают…».** («Сахих» Ибн Хузеймы (№1518). Аль-Албани назвал иснад этого хадиса достоверным в «Сахих ат-таргиб ва ат-тархиб» (№485) и «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (№650). Этот хадис также передаётся от Анаса через другой иснад со слов пророка, мир ему и благословение Аллаха. Аль-Албани назвал иснад этого хадиса хорошим и достоверным в «Сахих ат-таргиб ва ат-тархиб» (№486).

3 Абу Умама аль-Бахили передал, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Молитва трёх категорий людей**

не поднимается выше их ушей: беглого раба, пока он не вернётся; женщины, которая засыпает, а её муж гневается на неё; и имама, которым недовольны люди». («Сунан» ат-Тирмизи (№360). Аль-Албани назвал иснад этого хадиса хорошим в «Сахих аль-Джами» (№3057).

4 Абу Абд ар-Рахман ас-Сан‘ани передал, что однажды Джунада аль-Азди возглавлял молитву в качестве имама. Когда он встал на молитву, то повернулся направо и спросил: **«Вы желаете, чтобы я руководил молитвой?»** Они ответили: **«Да».** Затем он сделал то же самое, повернувшись налево, после чего сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: **«Не поднимается выше ключицы молитва того, кто возглавил намаз, а люди не желают, чтобы он проводил её».** («аль-Муджам аль-кябир» ат-Табарани (№2177). Аль-Албани назвал

иснад этого хадиса хорошим в «Сахих аль-Джами» (№6102).

5 Амр ибн аль-Харис ибн аль-Мусталик сказал: «Знатоки религии говорили: **«Самому сильному наказанию подвергнутся две категории людей: женщина, которая непослушна своему мужу, и имам, которым недовольны люди».** Один из передатчиков этого хадиса Джарир передал от другого передатчика по имени Мансур: **«Мы задали вопрос об имаме»,** — и нам ответили: **«Здесь подразумеваются несправедливые имамы. Если же имам устанавливает Сунну, то грех за недовольство им ложится на тех, кто выступает против него».** («Сунан» ат-Тирмизи (№359). Ахмад Шакир назвал иснад этого хадиса достоверным).

Комментарии к хадисам.

«Молитва трёх категорий людей не поднимается выше их ушей», т.е. “их молитва не поднимается ко Всевышнему Аллаху, и Он не принимает её” («ат-Тайсир би-Шарх аль-Джами ас-Сагир», том 1, стр. 477).

«Имама, которым недовольны люди», т.е. “люди не желают молиться под его руководством, поскольку в нём есть порицаемые Шариатом качества. Дело в том, что руководство молитвой — это ходатайство перед Аллахом (шафаат), а в качестве ходатая может выступать лишь тот человек, которого любят люди” («ат-Тайсир би-Шарх аль-Джами ас-Сагир», том 1, стр. 477).

«Молитва имама… не поднимется выше его ушей, если люди не желают этого», т.е. “ люди выступают против того, чтобы данный человек руководил их

молитвой из-за нарушения им норм Шариата. Например, если он является ставленником несправедливого правителя, либо если он насильно и незаслуженно присвоил себе право руководить молитвой, либо если он нарушает порядок проведения молитвы, либо если он ведёт непристойный образ жизни, либо если он дружит с нечестивцами и т.д. При чём не важно, назначил ли его на должность имама правитель или нет” («Файд аль-кадир», том 3, стр. 139).

«Человек, который возглавил молитву людей, а они этого не желают…». «Знатоки религии сказали: «Это относится к тому, кто не заслуживает быть имамом и навязывает себя людям до такой степени, что они начинают выражать недовольство тем, что он руководит их молитвой…Если он не более, чем остальные, достоин

руководить молитвой, то ему надлежит учитывать мнение людей, которые должны быть довольны тем, что он будет их имамом» (Комментарий «Сунан ибн Маджа» ас-Синди, том 1, стр. 307).

«Если люди не желают этого», т.е. «они не желают, чтобы ими управлял или руководил их молитвой человек, в котором есть порицаемые по Шариату качества. Если же в нём таких качеств нет, то вина ложится на людей, которые выразили своё недовольство им. Ибн аль-Малик сказал: «Здесь имеется в виду, что люди не желают его в качестве имама из-за совершаемых им религиозных нововведений, его нечестия либо невежества в вопросах религии. Если же между имамом и людьми возникла неприязнь и вражда из-за мирских причин, не связанных с религией, то данное шариатское постановление (хукм) в отношении имама не действует». В

«Шарх ас-Сунна» сказано: «Это касается несправедливого имама. Если же он устанавливает Сунну, то порицания заслуживают те, кто выступает против него…Имам Ахмад сказал: «Если один, два или три человека не желают, чтобы он был имамом, то ему следует продолжать руководить молитвой, пока против него не выступит большинство прихода (джамаат)». («Миркат аль-мафатих шарх Мишкат аль-Масабих», том 3, стр. 865; «Тухфат аль-ахвази», том 2, стр. 288).

Правовое положение о том, кто молится позади имама, которым недовольны люди:

Имам аш-Шаукани пишет: «Исходя из вышеупомянутых хадисов, подкрепляющих друг друга, можно сделать вывод, что запрещено занимать место имама человеку, которым недовольны люди. Здесь имеется в виду,

что такая молитва не поднимается выше его ушей и не принимается Аллахом. Аллах проклинает человека, поступающего подобным образом…А что касается молитвы людей, стоящих за ним, то согласно правилам фикха она является действительной» («Найль аль-Аутар», том 5, стр. 150).

Имам аш-Шафии и имам ан-Навави также говорили, что молитва людей позади имама, которым недовольны люди, является действительной. См. «аль-Умм», том 1, стр.187 и «аль-Маджму», том 3, стр. 276.

Если имам является нечестивцем и приверженцем религиозных нововведений, то согласно наиболее правильному из мнений учёных молитва за ним действительна.
Как сказал шейх Ислама Ибн Таймия, «сподвижники совершали пятничные и

коллективные молитвы за нечестивыми имамами, и не повторяли их. Ибн Умар молился позади Хаджаджа ибн Юсуфа, а Ибн Масуд и другие сподвижники молились позади аль-Валида ибн Укбы, [наместника Куфы,] который любил пить вино. Однажды, находясь в состоянии опьянения, он провёл с людьми рассветную молитву, во время которой совершил четыре раката вместо положенных двух, а потом повернулся к ним и спросил: «Не добавить ли вам?» («Сборник фетв» Ибн Таймийи, том 2, стр. 308).

Шейх Ибн Баз сказал: «Если отказ молиться за таким имамом приведёт к тому, что человек будет пропускать пятничные и коллективные намазы, то я скажу, что так поступает только приверженец религиозных нововведений, который не идёт по пути сподвижников. То же самое касается такой ситуации,

когда имам назначается властями и нет шариатской причины не молиться за ним. Вам лучше молиться за ним и не отказываться от этого» («Сборник фетв» Ибн База, том 9, стр. 388).
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 10: ИМАМ ДОЛЖЕН ОБЛЕГЧАТЬ МОЛИТВУ

[Сказал аш-Шаукани]: *«И пусть совершает с ними самую лёгкую молитву, учитывая их уровень».*

На это указывает хадис от Абу Хурайры, который находится в двух «Сахихах», в котором сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует), *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» *[Малик (1/144), аль-Бухари (703), Муслим (467).]*

В разделе есть и другие достоверные хадисы, которые указывают на необходимость облегчения намаза в таких случаях.

В «аль-Худжа аль-Балига» сказано: *«Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует) *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 нём греха за это. Также известным является рассказ о Му'азе относительно удлинения намаза».*

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 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».]*

Этот хадис привёл Абу Дауд. Его назвали достоверным Ибн Хузайма, Ибн Хиббан и

аль-Хаким. В версии аль-Хакима цепочка ясно доведена до пророка (да благословит его Аллах и приветствует) *[Абу Дауд (597). Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих Аби Дауд».]*

Абу Дауд привёл его также и с другими словами: *«Разве ты не слышал посланника Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует), *который сказал:* ***«Если мужчина встанет имамом, то пусть не становится на место, находящееся выше мест, молящихся за ним или подобное ему»*** *[Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым. См. «Сунан» Абу Дауд (598).]*

В цепочке имеется неизвестный передатчик. Этот хадис также передал аль-Байхакы. 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 (да благословит его Аллах и приветствует), совершённый им на минбаре. Хадис находится в двух «Сахихах» и других сборниках. Если кто-то скажет, что он это сделал только для обучения, как это сказано в конце хадиса, то это будет бесполезным высказыванием, так как при обучении можно делать только разрешённые вещи. *[То есть намаз нужно показывать в том виде, в котором дозволено его совершать.]*

Утверждение о том, что это является особенностью пророка (да благословит его Аллах и приветствует), тоже неправильно. Автор упомянул ответы на все эти вопросы в отдельном послании. Желающий может обратиться к нему.

• ВОПРОС № 11: ЛУЧШЕ ВСЕГО ЕСЛИ МОЛИТВУ БУДЕТ ВОЗГЛАВЛЯТЬ ПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ХОЗЯИН ДОМА.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Лучше всего если молитву будет возглавлять правитель или хозяин дома».*

На это указывает хадис от Абу Мас’уда ′Укбы ибн ′Амра с цепочкой, доведённой до посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): ***«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».***

Также привели Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи хадис от Малика ибн Хувайрис, в котором тот сказал: *«Я слышал, как пророк* (да благословит его Аллах и приветствует), *сказал:* ***«Если кто-то посетил какой-либо народ, то пусть не становится для них имамом. Пусть имамом встанет человек из их числа»*** *[Абу Дауд (596). Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих Аби Дауд».]*

• ВОПРОС № 12: О ТОМ, КТО БОЛЕЕ ВСЕГО ДОСТОИН ИМАМСТВА.

[Сказал аш-Шаукани]: ***«Тот, кто лучше всех читает Коран, затем самый знающий, а затем самый старший».***

На это указывает хадис от Абу 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».***

Этот хадис достоверен. В тексте автора не упомянуто переселение, так как нет переселения после открытия Мекки, как указывает на это достоверный хадис.

[Примечание не из книги]:
Эти слова посланника Аллаха, мир ему и

благословения Аллаха, (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ) **«Становится имамом тот, кто лучше читает Книгу Аллаха»** имеют два смысла:

Первый смысл – это тот, кто больше знает из Книги Аллаха
Доводом этому является то, что приводит имам аль-Бухари 692 от ‘АбдуЛлаха ибн ‘Умара, да будет доволен ими Аллаха, который сказал: «Когда пришли первые мухаджиры к аль-‘Усба – местечко в Кубаа – еще до прихода посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, то имамом их был в намазах Салим вольноотпущенник Абу Хузайфы, и он больше всех знал из Корана».

В другой версии этого хадиса говорится: **«… и был среди них в этот момент ‘Умар, и Абу Саляма, и Зейд, и ‘Амир ибн Раби‘а»**

И слова **«и он больше всех знал из Корана»** указывают на причину его предпочтения в намазе, несмотря на то что среди них были те, кто был лучше него.

Также передает аль-Бухари (4302) от ‘Амра ибн Саляма, да будет доволен им Аллах, что его отец пришел от пророка, мир ему и благословения Аллаха, и сказал своему народу: **«Клянусь Аллахом, я вернулся к вам от истинного пророка, который сказал: “Совершайте такую-то молитву в такое-то время и совершайте такую-то молитву в такое-то время, а когда настанет время молитвы, пусть кто-нибудь из вас объявляет о ней, и пусть будет имамом для вас тот, кто (أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا) больше всех знает Коран”».**

Далее ‘Амр говорит: **«После этого стали смотреть, однако не нашлось никого,**

кто знал бы Коран больше меня, и они поставили меня вперёд, и было мне тогда шесть или семь лет»
Этот хадис является ясным доводом на то, что имамом становится тот, кто больше знает из Корана.

Второе значение того, что подразумевается под словами (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ) **«Становится имамом тот, кто лучше читает Книгу Аллаха»** — это тот, кто лучше чтением.

А это тот, чье чтение ясное и понятное с тем, чтобы отдавать должное каждой букве, правильно выговаривая ее и соблюдая правила чтения.
(См. «Шарх Булуг-аль-Марам» шейха аль-Усеймина 2/267. Шарх Мумти‘ 4/82)

Подтверждает это мнение слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха: **«Самым**

милосердным из моей общины для моей общины является Абу Бакр, самым строгим, стойким в религии является ‘Умар… а самым лучшим в чтении (أَقْرَؤُهُمْ) является Убайй». *(ат-Тирмизи 3790, шейх аль-Альбани подтвердил достоверность)*

Имам аль-Бухари передает (5005) от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими Аллах, который сказал, что ‘Умар сказал: **«Слова (أُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا)» означает, что он лучший чтением».**

Также есть фатуа от Ляджна ад-даима 8/347, что смысл слова (أقرؤكم) – это лучший чтением Корана и произношением. А также под этим подразумевается тот, больше выучил из Корана.

И если они одинаковы в заучивании Корана, то становится имамом тот, кто

совершеннее из них чтением, и это входит в смысл слов посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) **«Становится имамом тот, кто лучше читает Книгу Аллаха»** *(См. «аль-Мугъни» 3/14)*

Если же качество чтения у них одинаково, то предпочтение отдается тому, кто больше выучил из Корана. *(аль-Инсаф 2/244).*

Если же один знает больше, а другой лучше чтением, кому отдать предпочтение?

Ибн Раджаб сказал: «Большинство хадисов указывает на то, что имеется в виду количество выученного из Корана» (см. Фатхуль-Бари ли Ибн Раджаб).

Источник: https://islamqa.info/ar/answers/134279/-معنى

يوم-القوم-اقراهم-لكتاب-الله

Вопрос: *«Смысл слов: “кто больше всех из вас читает Книгу Аллаха” (*), - кто больше знает (Коран) на память или, кто лучше понимает (его) смысл?».*

*Речь о хадисе: **«[Во время молитвы] имамом для людей должен быть тот из них, кто больше всех читает Книгу Аллаха…».** *Муслим, №673.*

Ответ Постоянного комитета:
«Смысл **слов “кто больше всех читает”** - лучший из вас голосом и правильностью чтением, а также под этим подразумевается лучший из вас знанием (Корана) на память. У Аллаха просим успеха. Да благословит и приветствует Аллах нашего пророка Мухаммада, его семью и его сподвижников».

Источник: 1-й сборник, 7/349–350, фетва № 5069, 5-й вопрос.
Постоянный Комитет по научным исследованиям и фетвам. Председатель: ‘Абдуль-‘Азиз ибн ‘АбдуЛлах ибн Баз. Заместитель: ‘Абдур-Раззакъ ‘Афифи. Член комитета: ‘Абдуллах ибн Гъудайян. Член комитета: ‘Абдуллах ибн Къа’уд.

Кому отдается предпочтение имаму с бородой или без бороды, но больше знавшего Коран?

У ученым Постоянного комитета во главе с шейхом Ибн Базом спросили:
«Человек – хафиз Корана, но без бороды, а другой знает мало из Корана, но с бородой. Кого из них следует выдвигать для имама в молитве?»

Они ответили:
«Следует выдвигать того, кто с бородой,

даже если он мало знает из Корана, нежели того, кто знает Коран полностью, но бреет бороду. Дело в том, что первый не совершает греха за то, что знает мало из Корана, тогда как второй совершает грех за бритье бороды.»
См. "Фатауа аль-Ляджна" № 6391.

Довод этому хадис от Абу Сахля ас-Саиба, в котором сообщается: “Однажды, когда один человек руководил людьми в молитве, он плюнул в сторону Къиблы, а посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) смотрел в это время. Когда он закончил молитву, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Пусть он не руководит вашей молитвой».** А когда после этого он пожелал вновь совершить вместе с ними молитву (имамом), они запретили ему это, и передали ему слова посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Когда же он

сообщил об этом посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), он подтвердил это, сказав: «Да». И я думаю, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Ты оскорбил Аллаха и Его посланника!»** *Ахмад 4/56, Абу Дауд 481, Ибн Хиббан 1636. Хадис достоверный. См. "Шарх ат-такъриб" 1/380, "Сахих ат-таргъиб" 288.*

И если это было сказано о том, кто просто плюнул по направлению Каабы в молитве, то что сказать про имама, совершающего деяния похуже?!

Однако, если у мусульман нет возможности выбирать имама, есть в их стране постоянный имам, назначенный, они не в силах повлиять, выбирать и т. п., то нет никаких проблем молиться за любым из имамов, если он не совершает и не говорит открыто слова куфра и ширка.

Ведь в Сахихе аль-Бухари приводится известный хадис: **«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».**

Отрывок из *"Зад аль-мустакъни'"* Шараф уд-Дина Мусы аль-Хаджауи (рахимahy Ллах), где разъясняются критерии выбора имама.

Критерии следующие:

1) лучший в чтении Корана и знающий фикх молитвы, если оба знают Коран хорошо, то предпочтение даётся тому, кто

2) лучше знает фикх, затем если оба хорошо знают, то тот,

3) кто самый старший, затем

4) самый благородный/знатный, затем

5) самый старший со времени хиджры (или больше лет в Исламе), затем

6) самый богобоязненный, и если тут равны, то

7) бросается жребий.

Далее, те кто живёт в доме или имам мечети имеют больше прав нежели остальные (за исключением обладателей власти).

Свободный человек, городской житель, резидент, зрячий человек, обрезанный и человек с одеждой лучше остальных.

***

Шейх Усеймин, рахматуЛлахи 'алейхи, так прокомментировал эти слова:

"Слова шейха "обрезанный" - т. е. тот, у кого нет, крайний плоти имеет преимущество, в отличии от необрезанного, т. к. обрезанный более далек от остатков наджаса (на том месте).

Махтун — это тот, у кого обрезана крайняя плоть, акляф (не обрезанный) - противоположен. Человек, когда рождается на краю его члена есть плоть (кожа), которая закрывает головку этого члена. И уаджиб убрать эту плоть, т. к. если останется она, то будет скапливаться там, моча и будет это причиной наджаса. И может быть так, что будет между этой плотью и головкой разного рода инфекции, которые в последствии могут привести к осложнениям, к серьезным болезням".
(См. "шарх мумти' ")

Так же на вопрос о имаме не обрезанном есть ответ "ляджны", во главе с шейхом ибн Базом, рахимаху Ллах:

"Поистине хитан (обрезание) это из естества, и касается как мужчин, так и женщин, а если кто оставил это после того, как постарел (в возрасте), то нет на нем ничего. Что касается же имамства того, кто не обрезан, то принимается оно". *(См. "фатауа", 5/118)*

Ребенок имам

Сказал имам Ибн аль Мунзир: «Имамство не достигшего полового созревание разрешено если он осознает молитву и понимает, что это такое, и выстаивает ее.

И это потому, что он входит в слова Пророка, мир ему и благословение

Аллаха: «Имамом людей в молитве должен быть самый знающих из них в Коране», и Пророк (салля Ллаху алейхи уа саллам) не упомянул что он должен быть либо созревшим либо не созревшим, а сообщения остаются обобщенными и не разрешено из них что то исключать, кроме как опираясь на хадис Посланника Аллаха (салля Ллаху алейхи уа саллам) или иджма.

И я не знаю ничего что требовало бы отвергнуть хадис Амра Ибн Салямы! И в слова Пророка (салля Ллаху алейхи уа саллам): "Возглавляет людей в молитве самый знающий о них о Книге Аллаха" - входит и то, что сын становится имамом для отца, если знает больше из Корана чем он".
Источник: "Аль-Авсат", 4/151.

Наряду с этим, и Исхак, и аш Шафии, и Мухаммад Ибн Наср указали что лучшим

и правильным является ставить взрослого, созревшего если он также знает Коран, как и ребенок.

Сказал Мухаммад Ибн Наср аль Марвази: «То, что считаю я в этом вопросе – то, что преимущественное состояние детей - что они не соблюдают регулярно очищение своих тел и одежды, и омовение для молитвы должным образом, и не знают сунн молитвы и не знают нията, и искренности и смиренности в молитве.

А ведь имам делает дуа за тех, кто позади него, и просит прощение за них, и было сказано, что он будет заступничать в Судный День за тех, кто за ним, и на него первым ниспосылается милость Аллаха.

Поэтому, следует выбирать для имамства лучших из людей и самых знающих из них о Коране и суннах молитвы и ситуациях, которые могут случиться в

молитве. И пришло от аль Хасана что он сказал: "Саляфы отбирали имамом и муаззинов".» *Источник: "Кыям Рамадан", 47.*

1047. Кто имеет больше прав быть имамом в намазе –

Краткий ответ:
Тот, кто знает из Корана больше, если равны, то тот, кто обладает большим знанием Сунны, если равны, то тот, кто раньше других отошел от грехов или совершил Хиджру, если и в этом равны, то старший по возрасту.

«قال أبي: جئتكم من عند النبيﷺ حقا فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثرَ قرآنا مني فقدموني و أنا ابن ست أو سبع سنين»

Довод – 1. Хадис ‘Амра ибн Салимы ибн Кайса аль-Джарми: *«Сказал мой отец: «Я*

прибыл к вам от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в действительности, и он сказал: ***«Если наступило время намаза, то пусть один из вас даст азан, и пусть имамом над вами будет тот, который больше остальных знает из Корана»»****. И тогда люди посмотрели, и не было никого, кто знал бы Коран больше меня, и они поставили меня, а мне тогда было шесть или семь лет».* (аль-Бухари, Абу Дауд, ан-Насаи).

И он знал больше других Коран, потому что жил близко к дороге, и когда сподвижники проезжали мимо, то останавливались у них, и он заучивал у каждого из сподвижников что-то из Корана.

«يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم

هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سِلْما و في رواية: سِنا و لا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه و لا يقعدْ في بيته على تَكْرِمَتِه إلا بإذنه»

2. Хадис Абу Мас’уда марфу’ан: ***«Имамом над людьми должен быть тот, который лучше всех в чтении Книги Аллаха, а если они равны в чтении, то самый знающий относительно Сунны. А если они равны относительно Сунны, тогда тот, кто раньше всех сделал Хиджру, а если они равны в Хиджре, тогда тот, который опередил остальных к Исламу*** *(а в риуаяте: самый старший).* ***И пусть один человек ни в коем случае не становится имамом над другим в его владении, и не садится на его ложе в его доме, кроме как с его разрешения».*** (Муслим).

Примечание:

1) Если один человек заучил весь Коран (плохо, и допускает ошибки в чтении,

которые меняют смысл аятов, или часто ошибается так, что его постоянно поправляют и т.п.), а второй заучил часть Корана, но безупречно, тогда имамом нужно поставить второго. Это и есть смысл слов хадиса: «лучше всех в чтении Книги Аллаха».

2) Если есть два чтеца, полностью выучивших Коран, которые примерно одинаково хорошо читают Коран, то выбирается ли из них тот, голос которого лучше и приятнее? Ответ: нет, и на это нет довода, но выбираются критерии, указанные в вышеупомянутых хадисах.

1048. Может ли быть имамом ребенок, не достигший возраста полового созревания – да, в желательном и обязательном намазе (см. хадис ‘Амра ибн Салима в прошлом вопросе).

1049. Может ли быть имамом раб (несвободный человек) – да.

Довод – общность хадисов, указанных в вопросе 1047.

Примечание: достоверно пришло от Ибн Мас'уда, Абу Зарра, Хузейфы о том, что они совершали намаз за рабом Абу Са'идом – вольноотпущенником Абу Усейда (Ибн уль-Мунзир, Ибн Аби Шейба), а от 'Айши то, что она совершала намаз за рабом по имени Закуан (читал из мусхафа) – см. «Фатх уль-Бари» Ибн Раджаба и «аль-Мугни».

1050. О том, что человек имеет больше прав быть имамом в своем доме

– это так, кроме как если хозяин дома сам позволит кому-либо встать имамом.

Довод – общность хадиса Абу Мас’уда (см. вопрос 1047). А также асар Абу Са’ида – вольноотпущенника Абу Усейда: *«Однажды я позвал людей из числа сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тогда, когда женился, и я в то время был еще рабом, и среди них были ‘Абдуллах ибн Мас’уд, Абу Зарр и Хузейфа. Наступило время намаза, и я сказал: «Пусть один из вас встанет вперед и проведет намаз, но они сказали: **«Нет. Ты имеешь больше прав на это»**»*. (см. также вопрос 1049). В некоторых риуаятах пришло, что Хузейфа хотел встать вперед, но Ибн Мас’уд оттянул его назад.

1051. Если пришел постоянный имам, а люди уже выдвинули другого, может ли он отозвать его

– разрешено, если все с этим согласны, если же людям это не понравится, то это нежелательно.

Довод – хадис Сахля ибн Са'да об истории пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакра (см. вопрос 641).

Примечание: в этом хадисе есть указание и намек на то, что правителем после пророка, да благословит его Аллах и приветствует, должен стать Абу Бакр.

1052. Разрешено ли женщине быть имамом перед мужчинами в намазе

– нет (абсолютно).

Довод – хадис Абу Бакры марфу'ан: ***«Не*** «لن يُفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة»

достигнет успеха тот народ, который отдал дело управления женщине». (аль-Бухари). А те, которые за имамом отдают дело управления ими ей. И тот, кто совершит намаз таким образом, его намаз недействительный. И пришел об этом асар от ‘Айши. То есть, то, что она совершала намаз за рабом, вместе с тем, что больше него знала из Корана.

Примечание: хадис Джабира марфу’ан: ***«Пусть ни в коем случае женщина не возглавляет намаз над мужчиной, а бедуин над переселенцем (мухаджиром), а также грешник над праведным верующим».*** (Ибн Маджа) – очень слабый. В нем: ‘Абдуллах ибн Мухаммад аль — ‘Адауи – оставленный передатчик (матрук) и ‘Али ибн Зейд ибн Джуд’ан – слабый.

1053. Разрешено ли быть имамом

бедуину

– да, кроме как если он не умеет должным образом читать Коран, или не знает постановлений намаза.
Довод — общность хадиса Абу Мас’уда (см. вопрос 1047).

1054. Действителен ли намаз за неверующим человеком

– нет, но если человек узнал об этом только после намаза, то не должен его совершать заново. Потому что в отношении него это считается уважительной причиной (см. вопрос 1036). Это мнение выбрали шейхи ‘Абдуррахман ас-Са’ди и Ибн ‘Усеймин («аш-Шарх уль-Мумти’» 4т./310стр. и «Гаят уль-Марам» 6т./240стр.).

1055. Действителен ли намаз за грешником и нововведенцем – да, кроме как если нововведение уровня, выводящего из Ислама.

Довод – общность хадиса Абу Мас'уда (см. вопрос 1047).

Примечание: сподвижники совершали намаз за аль-Хаджаджем ибн Йусуфом, как например, Ибн 'Умар (Ибн Аби Шейба), и то, что он сделал Хадж вместе с ним (аль-Бухари). А также Ибн Мас'уд и другие совершали намаз за аль-Уалидом ибн 'Укбой (наместник, которого поставил 'Усман), который распивал спиртное. Передается, что однажды он совершил Фаджр намаз в четыре рака'ата, а затем, повернулся к людям и сказал: *«Добавить вам еще?»*, на что Ибн Мас'уд ответил: *«Мы продолжаем добавлять с тобой».* ('Умар ибн Шабба в

«аль-Исти’аб»). Сказал шейх Ибн Хизам: *«Иснад этого сообщения прерванный (мункаты’) и его основа у Муслима».* («Фатх уль – ‘Аллям» 2т./44стр.). И у Муслима пришло, что он совершил два рака’ата, а затем сказал: «Добавить вам еще?».

1056. Можно ли совершать намаз за человеком, положение которого неизвестно – да.

Довод – общность хадиса Абу Мас’уда (см. вопрос 1047).

Примечание: не является условием следования за имамом в намазе то, чтобы человек знал убеждение своего имама путем того, что будет распрашивать его перед совершением намаза.

1057. Действителен ли намаз за

человеком, у которого нет обрезания – да.

Довод – общность хадиса Абу Мас'уда (см. вопрос 1047) и нет довода на запрет. Правило — «Тот, чей намаз является действительным, имамство того также действительно».

Примечание:
Передается от Ибн 'Аббаса, что он сказал о необрезанном человеке: *«Мясо, зарезанное им, не употребляется в пищу, и его намаз не является действительным».*
(«Тухфат уль-маудуд би ахкам иль-маулюд» Ибн уль-Кайим). Достоверный.

Источник: Список правильных мнений с доводами по вопросам, рассмотренные в процессе изучения книги «Булуг уль-Марам», по урокам Руслана абу Ибрахима.

[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 13: НАРУШЕНИЕ МОЛИТВЫ ИМАМА.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Если молитва имама нарушилась, то это касается только его, но не тех, кто молится за ним».*

На это указывает хадис от Абу Хурайры, в котором он сказал: *«Сказал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«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 всё равно награда, а***

их ошибка оборачивается против них».

Этот хадис привели аль-Бухари и другие. Подобное этому привёл Ибн Маджа от Сахля ибн Са′да.

[Примечание не из книги]:
Например, если имам в намазе нарушил омовение, то отходит от имамства и с первого ряда кто стоит за ним выдвигается один из мусульман и продолжает намаз в качестве имама, и намаз этого джамаата будет действителен. Поэтому за имамом должны совершать намаз те, кто лучше всех знают фикх намаза и так же чтение Корана таджвид, чтобы в случае ошибки имама, указать ему на это, а если имам выйдет из намаза, то заменить его, например если имам умер в намазе, то сзади стоящий выходит заменяет имама, а несколько мусульман должны выйти из намаза и помочь имаму который «умер», потому что может быть

он не умер а упал в обморок и ему нужно срочная помощь. Буквально недавно видел видео ролик, где имам умер в земном поклоне в джамаат намазе, и один вышел и заменил его в намазе, но никто не пошел смотреть что с имамом пока они не закончили намаз!

Это неправильно, один выдвигается и заменяет имама, а нужное количество мусульман выходит из намаза и оказывают помощь имаму, особенно тех, кто имеют медицинское образование, например у него инсульт, где время идет на минуты, чем быстрее ему окажут медицинскую помощь, тем лучше. Это экстренная ситуация, неужели кто-то думает, что Аллах предписал продолжать совершение намаза, когда рядом с тобой упал мусульманин и нуждается в помощи!?

Вопрос: *«Что следует делать, если имам*

по каким-либо причинам прервет намаз и уйдет, не поставив никого вместо себя? Есть ли разница, если это произойдет во время пятничной молитвы или любой другой?»

Ответ шейха ибн Усаймина:
«В действительности, задавшему вопрос следовало бы добавить слова **“имам прерывает намаз по дозволенным шариатом причинам”,** ибо неправильно прерывать намаз по любой причине, как сказано в вопросе.

Причина, по которой можно прервать намаз, должна быть обоснована шариатом. Это относится к обязательному намазу. Если же говорить о желательном намазе, то его также лучше завершить и не прерывать, кроме как по обоснованной причине.

Как бы то ни было, если имам прервет

намаз по дозволенной шариатом причине, то он не совершит греха. Если же он прервет намаз по недозволенной шариатом причине, то он понесет грех.

В случае, если имам не поставит вместо себя кого-либо, то молящимся следует сделать одно из двух:
- Завершить намаз каждый по отдельности;
- Выдвинуть одного, либо кто-нибудь сам может выдвинуться вперед в качестве имама для завершения намаза.

Все эти варианты являются дозволенными. Тем не менее, лучше будет имаму поставить кого-либо вместо себя, если он будет вынужден прервать намаз, во избежание путаницы между людьми».
Источник: “Фатава нуру аля дарб”.

Например, имама вспомнил что у него нет

омовения, или нарушил омовение в намазе, он должен сказать, например сзади стоящему, Ахмад выйди и продолжи намаз, а сам идти брать омовение, ну или рукой вытянуть сзади стоящего, чтобы он заменил его. И пример этому есть в хадисе, когда пророк Мухаммад, салля Ллаху алейхи уа саллам, болел и намаз возглавлял абу Бакр, потом Пророк салля Ллаху алейхи уа саллам, вышел и Абу Бакр начал отходить намаз чтобы освободить место пророку, что является доводом что данное действие узаконено.

Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда во время болезни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, состояние его ухудшилось, он спросил: “Совершили ли люди намаз?” Мы ответили: “Нет, они дожидаются тебя”, — и тогда он велел:

“Налейте для меня воды в корыто”».

Айша сказала: «Мы сделали это, после чего он совершил полное омовение и попытался подняться, но потерял сознание. Очнувшись, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снова спросил: “Совершили ли люди намаз?” Мы ответили: “Нет, они дожидаются тебя, о посланник Аллаха”. Тогда он опять велел: “Налейте для меня воды в корыто”».

Айша сказала: «И он сел в это корыто, совершил полное омовение и попытался подняться, но снова лишился сознания. Очнувшись, он снова спросил: “Совершили ли люди намаз?” Мы ответили: “Нет, они дожидаются тебя, о посланник Аллаха”. Тогда он опять велел: “Налейте для меня воды в корыто”. И он сел в него, совершил полное омовение и попытался подняться, но снова лишился

сознания. Очнувшись, он снова спросил: “Совершили ли люди намаз?” Мы ответили: “Нет, они дожидаются тебя, о посланник Аллаха”.

Между тем люди оставались в мечети, ожидая Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, для совершения вечернего намаза, и тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел передать Абу Бакру, чтобы намаз с людьми провел он. Посланный им человек сказал Абу Бакру: “Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велит тебе провести намаз с людьми”. Тогда Абу Бакр, который был мягкосердечным человеком, сказал: “О 'Умар, помолись с людьми ты”, — но 'Умар ответил ему: “Ты имеешь больше прав на это!” — и в эти дни общие намазы проводил Абу Бакр.

А через некоторое время Пророку, да

благословит его Аллах и приветствует, немного полегчало, и он вышел из дома на полуденный намаз, где имамом был Абу Бакр, передвигаясь с помощью двух человек, одним из которых был Аббас [Вторым человеком был 'Али, да будет им доволен Аллах].

Увидев его, Абу Бакр хотел отойти назад, однако Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знаком показал ему, чтобы он не делал этого, и сказал: “Посадите меня рядом с ним”, — и они усадили его рядом с Абу Бакром. После этого Абу Бакр стал молиться, повторяя все необходимые действия за си-девшим Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, а люди повторяли их за Абу Бакром»

Аль-Бухари (№ 687), Муслим (№ 418).
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 14: О ТОМ, ГДЕ СТАНОВЯТСЯ МОЛЯЩИЕСЯ ЗА ИМАМОМ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Молящиеся за имамом становятся позади имама, за исключением того случая, когда за имамом молится только один человек. В этом случае он встаёт справа».*

На это указывает хадис от Джабира ибн ′Абду-Ллаха, в котором сказано, что он «совершал намаз вместе с пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и тот поставил его справа от себя. Затем пришёл третий и встал слева от пророка (да благословит его Аллах и

приветствует). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) взял их за руки и поставил их сзади себя. Этот хадис — достоверный. Так поступал он сам и сподвижники в коллективном намазе, то есть один встаёт справа от имама, а двое и больше — позади него. Мнением большинства учёных является то, что это обязательно. Са′ид ибн Мусайиб считал, что это только лишь желательно. От ан-Наха′и передаётся, что один тоже встает позади имама.

[Примечание не из книги]:
О намазе двух за имамом.

Убад Ибн Аль-Валид Ибн Убад Ибн Аль-Самит сказал: ... «Тогда Посланник Аллаха, встал помолиться. На мне же была накидка и я попытался накинуть на себя оба её конца накрест, но её (длины) не хватило мне. Складки, что были на

ней, я разгладил и тогда я одел её накрест, и перекинул её концы вокруг моей шеи. В таком виде я и встал слева от Посланника Аллаха. Но он, взяв меня за руку, повернул меня **и поставил справа от себя**. Затем подошёл Джаббар Ибн Сахр и, совершив малое омовение, подошёл и встал слева от Посланника Аллаха. Тогда Посланник Аллаха, **взял нас вместе за руки и толкнул нас (назад) поставив нас у себя за спиной**». *Муслим 3006.*

И учёные сказали что если перед имамом есть обширность, а за теми кто за имамом нет, то имам должен встать вперёд, а если же за теми кто за имамом есть обширность, а перед имамом нет, то должны те кто за имамом отодвинуться назад, а если же и перед имамом есть обширность и за теми кто за имамом есть, то те кто за имамом должны отойти назад, потому что имам тот за кем следуют и он не передвигается и потому что у имама

должна быть сутра перед ним, или стена или столб.

Сказал ан-Науауи (рахимахуЛлаху): «Если встали на намаз имам и двое за имамом, то вперед становится имам и они двое встают в ряд сзади него. Пусть будут они двое мужчинами или мужчиной и ребенка... потом если перед имамом есть обширность места, а за молящимися нет, то имам встаёт вперед или же те кто за имамом отходят назад, и что из них лучше, то в этом две стороны и правильно как категорично сказал шейх Абу Хамид и большинство то, что двое кто позади имама должны отойти назад потому что имам тот за кем следуют и он не передвигается... это тогда когда второй придёт в положении стояния (кыяма), а если же придёт в положении ташахуда или суджуда то передвижение ни вперёд ни назад нет, пока они не встанут, и нет разногласий в том что передвижение

назад или вперед только после того как второй пришедший сделает войдёт в намаз после такбира (аль-ихрам) как мы упомянули и Аллах знает лучше!» *См. Аль-маджму` 4/292*

Если к двум молящимся добавился третий, что делать?

Говорит шейх **ибн Усеймин**:
Если начали молитву двое имам и ма`мун (следующий за ним), а затем прибавились еще молящиеся, и тогда второму нужно отойти от имама в ряд с остальными молящимися. И эти движения желательны, потому что делают молитву более правильной.

И многие люди спрашивают становится ли третий человек в ряд, а затем выдвигают имама вперед, или оттягивает второго, до того\, как сформировать ряд в

молитве.

Ответ: - Выдвижение имама, или отступление от имама, следующего за ним (второго) затем формируется ряд, потому как если сформируют ряд до того как выдвинут имама или отступит ма`мун - движения должные в молитве. Данные движения не лишние, у них есть оправдания потому как от них зависит полнота молитвы.

Источник: Фатуа Нур Аля Ад-дарб - Ибн Усаймина (1/155).

Положение при чтении намаза 2 мужчинами

То, что маамум (делающий намаз за имамов) стоит справа от имама на это ясно указывает хадис от ибн 'Аббаса радыя Ллahy 'anhy, который сказал: **«Я**

проводил ночь у тёти Маймуны*, и Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, поднялся чтобы совершить ночную молитву, и тогда я встал слева от него, но он взял меня за ухо и поставил справа от себя.» *аль-Бухари 1981 (6316).*

**(прим. Маймуна бинт аль-Харис, тётя ибн 'Аббаса по материнской линии и жена Пророка саля Ллаху алейхи уа салам).*

Далее, на то что маамум (если он один) должен стоять рядом с имамом указывает, как и выше приведённый хадис, так и хадис приведённый Баха уд-Дином аль-Макъдиси в его шархе на 'Умду, о чём я упомянул ранее. вот его слова: «Стояние одного человека позади ряда не является правильным согласно тому, что передал абу Дауд с иснадом от Уабиса бин Ма'бада: **"Посланник да благословит**

его Аллах и да приветствует увидел мужчину, молящегося позади ряда <u>в одиночестве</u> и приказал ему возобновить молитву." Ахмад сказал, что хадис хороший. Входит также в сборники ат-Тирмизи (стр. 230) и Ахмада (4/228).»

Также можно привести слова аль-Бухути из его *"ар-Рауд аль-мурби'":*
ولا تصح صلاة الفذ اي الفرد خلفه اي خلف الامام او خلف الصف...لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف

«Не является правильной молитва единственного (маамума) позади него, то есть позади имама, или позади ряда, согласно высказыванию Пророка да благословит его Аллах и да приветствует: **"Нет молитвы (групповой молитвы) для одного человека позади ряда"** (прим. достоверный хадис, входящий в сборник Ахмада (4/23))." *стр. 136*

Вот как этот вопрос поясняет Мар'и бин Юсуф:

ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره

«Единственный мужчина (маамум) располагается с правой стороны от него (от имама) и наравне с ним, и не будет правильным располагаться позади него, и слева от него.» *См. Далиль ат-талиб (1/46)*

И так, получается, что для правильного выполнения групповой молитвы единственный маамум должен стоять справа от имама и рядом с ним.

Далее следует вопрос, а как именно он должен стоять, может он должен отодвинуться чуточку назад или нет?

То есть здесь нужно конкретное описание того, как должны стоять имам и маамум.

В качестве доводов на то, что стоять они должны наравне, будут приведены асары и мнения авторитетных учёных.

Комментируя хадис от ибн 'Аббаса имам аль-Бухъари сказал: "Он (маамум) становится справа от имама, **наравне с ним, если их двое**."

и затем, объясняя смысл слова سواء (ровно) сказал: لا يتقدم ولا يتأخّر عنه **(не опережая его, и не отступая от него).**
См. Фатху ль-барий (2/190).

Так же комментирует этот хадис и ибн Салих аль-'Усаймин в своей фатуа: "Сунной является то, что маамум находится наравне с имамом в этом случае (групповая молитва двоих), и не опережает его, и не отступает от него."

А далее он поясняет это следующим доводом: "Потому что, когда он (маамум) стоит с имамом, они становятся единым рядом, а правило относительно ряда- выравнивание, без каких-либо отступлений одного человека от другого, и доказательством этому служат слова Пророка да благословит его Аллах и да приветствует: **"Клянусь, вы непременно должны выравнивать свои ряды, иначе Аллах обязательно изменит ваши лица!"** *(прим. достоверный хадис, входит в сборники аль-Бухари и Муслима).*

И далее Шейх да смилуется над ним Аллах справедливо замечает:
А что касается вышеупомянутых учёных (про них было в вопросе), которые считают, что имам отходит чуточку вперёд от маамума в этой ситуации, то нет на это доводов из Сунны, тогда как

наоборот, Сунна указывает на противоречивость этого мнения.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2529.shtml

Так же этот хадис комментирует и ибн Дувайан:
"И становится единственный мужчина (маамум) справа от имама **и наравне с ним**, согласно тому, как Пророк да благословит его Аллах и да приветствует повернул ибн 'Аббаса"
См. Манар ас-сабиль (1/128)

Вот асар от ибн Джарира, который очень подробно поясняет этот вопрос:

Передал 'абд ур-Раззакъ от ибн Джариджа:
Я спросил у 'Атаа: "Мужчина молится с другим мужчиной, где он должен быть относительно него?"

Он ответил: "С правой стороны".
Затем я спросил: "Он должен ровняться с ним до тех пор, когда они составят один ряд и один из них не будет оставлять позади другого?"
Тот ответил: "Да".
И затем я спросил: "И желательным является выравнивание до тех пор, пока между ними не останется свободного места?".
Он ответил: "Да".
См. Фатху ль-барий (2/191)

А как быть тогда, когда начали совершать два человека намаз, и потом подошел третий? У нас тут третий вытягивает одного и встают позади имама.

Вытягивать из ряда и вытянуть того, кто стоит рядом с имамом это не одно и то же. В данном случае ты вытягиваешь для

создания полноценного джамаата, когда имам спереди, а ма'мумы за ним. Тогда как вытягивая с полноценного ряда, ты нарушаешь его целостность.

Доказательством на законность такого поступка является хадис от Ибн Аббаса, уже приводимый выше: "Я проводил ночь у тёти Маймуны (прим. Маймуна бинт аль-Харис, тётя ибн 'Аббаса по материнской линии и последняя жена Пророка), и Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, поднялся чтобы совершить ночную молитву, и тогда я встал слева от него, но он взял меня за ухо и поставил справа от себя". аль-Бухари 1981 (6316)

То есть пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, передвинул ма'муна туда, где он должен находиться.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 15: ЖЕНЩИНА, РУКОВОДЯЩАЯ МОЛИТВОЙ (ЖЕНЩИН), СТОИТ ПОСРЕДИ РЯДА.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Женщина, руководящая молитвой, стоит посреди ряда».*

На это указывают действия ʹАйши, когда она была имамом для женщин и вставала посреди ряда. Этот хадис передал ‘Абду р-Раззак, ад-Даракутни, аль-Байхакы, Ибн Аби Шейба и аль-Хаким. *[Аль-Байхакы (1/408). Сказал шейх аль-Альбани в «Тама’у ль-минна» (стр. 154): «Цепочка достоверна, а передатчики надёжные».]*

А аш-Шафиʹи, Ибн Аби Шейба и ад-

Даракутни передали подобное этому от Умм Салямы.

Сказал Ибн аль-Кайим в «аль-Муснад ва с-Сунан»: *«В хадисе от ʻАбду р-Рахмана ибн Халляд от Умм Вараки бинт аль-Харис сказано, что посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует) *навещал её у неё дома. Он назначил ей муаззина, и тот давал азан для неё. И он приказал ей вставать имамом для жительниц её дома. Сказал Абду р-Рахман: «Я видел её муаззина, он был глубоким старцем» [«Аль-Ирва» (2/255).]*

Если бы в этом вопросе не было бы ничего, кроме общих слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): ***«(Награда) за коллективный намаз в двадцать семь раз превосходит награду за намаз, совершенный в одиночку»****, — 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.]

Аль-Байхакы привёл хадис с цепочкой передатчиков от 'Айши, в котором сказано, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«Нет блага в коллективе женщин, кроме как в намазе и в джаназа»*** *[Слабый. Сказал аль-Хильми: «Я не нашел в «Сунан» хадиса с этими словами. Его передал Ибн аль-Джаузи в «аль-'Иляль» (2/416).]*

Мы должны опираться на то, что предшествовало. И эта Сунна была отвергнута, опираясь на двусмысленные слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует): ***«Не преуспеет народ, который избрал своим руководителем женщину»*** *[Аль-Бухари (7099) от Абу Бакры.]*

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 всё это не входит в смысл этого хадиса. Удивительно, что тот, кто противоречит этой Сунне, разрешает женщине быть судьей, который ведёт дела мусульман. Как же она преуспеет, если она поставлена судьёй над ними, но в то же время не преуспеют её сестры, которые были имамами в намазе для таких же женщин?!

• ВОПРОС № 16: ПОРЯДОК ЛЮДЕЙ, СТОЯЩИХ ЗА ИМАМОМ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«В первых рядах стоят мужчины, затем – дети, затем – женщины».*

На это указывает хадис Абу Малика аль-Аш'ари, в котором сказано, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ставил мужчин впереди, а за ними — мальчиков, а за мальчиками — женщин. *[Абу Дауд (677). Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым.]*
Этот хадис привёл Ахмад. Некоторую его часть привёл 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 (да благословит его Аллах и приветствует), а Умм Суляйм встала за ними. *[Аль-Бухари (727) и другие.]*

[Сказал аш-Шаукани]: *«И больше всего*

первого ряда достойны зрелые мужи».

На это указывает достоверный хадис от Абу Мас'уда аль-Ансари о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«Пусть за мной встают самые зрелые и благоразумные. Затем те, кто идёт за ними. Затем те, кто идёт за теми».***

Привели Ахмад, Ибн Маджа, ат-Тирмизи и ан-Насаи хадис, в котором сказано: ***«Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует) *любил, чтобы за ним стояли мухаджиры и ансары, для того чтобы они учились у него»*** *[Ахмад (1/475), Муслим (432).]*

• ВОПРОС № 17: ВЫРАВНИВАНИЕ РЯДОВ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Коллектив молящихся должен выравнивать ряды и не оставлять пустых мест».*

Мы это говорим из-за наличия хадиса от Абу Хурайры, в котором он сказал: *«Сказал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«Становитесь так, чтобы имам был в середине, и заполняйте пустоты»*** *[Сказал аль-Хильми: «Слабый. Однако второе условие достоверно по причине поддерживающих версий». Абу Дауд (681).]* Этот хадис передал Абу Дауд.

Также в двух «Сахихах» есть хадис от Анаса: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует), *сказал:* ***«Выравнивайте ряды. Поистине, выравнивание рядов способствует совершенству молитвы»*** *[Аль-Бухари (723), Муслим (433).]*

От него же в двух «Сахихах» есть хадис, в котором говорится: *«Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует), *перед тем как сказать такбир, поворачивался к нам лицом и говорил:* ***«Вставайте так, чтобы вы стояли, прижавшись плотно друг к другу, и выравнивайтесь»*** *[Аль-Бухари (719), Муслим (434).]*

Также имеется достоверный хадис от Ну'мана ибн Башира, в котором он передал: *«Он* (да благословит его Аллах и приветствует), *сказал:* ***«Рабы Аллаха! Если вы не станете выравнивать ваши ряды, то Аллах создаст противоречие между вами!»*** *[Муслим (436).]*

Выравнивание рядов, по мнению учёных, — это Сунна.

[Сказал аш-Шаукани]: ***«Сначала они должны заполнить первый ряд, затем –***

следующий, 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 передаётся, 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».

[Сказал Ахмад Шакир: «Более

*правильным было бы упомянуть эти слова в вопросе об обязательстве чтения «Фатихи». См. «Найлю ль-Аутар» (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-Хаким в «Мустадраке» (1:216–273) и сказал, что этот хадис достоверный. С ним согласился аз-Захаби».]*

Кто хочет найти истину, пусть посмотрит это в «Шарху ль-мунтака», «ас-Сайлю ль-Джаррар», «Хашия ш-Шифа», «аль-Фатху р-Раббани» и «Далилю т-Талиб». Это вопрос, в котором настоящая война.

Если человек присоединился к

коллективной молитве, не успев на её начало, то узаконенная форма намаза не должна меняться путём преставления конца намаза в начало, а начало намаза — в конец. Ведь узаконенная форма совершения намаза, содержащая порядок выполнения его действий, является основой основ! Если даже хадисы, в которых применено арабское слово «факду» (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 смыслов. *[Сказал Ахмад Шакир: «Более того! «Итмам» (завершение) является основным смыслом слова «када». А «возмещение» — второстепенным смыслом: «Когда завершится (кудыят) намаз, расходитесь по земле».]*

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 своём 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!»*** *[Это часть хадиса, источник которого уже был указан.]*

И нет указаний на следование за имамом в зикрах намаза.

[Примечание не из книги]:
Опоздавший на кыям но успевший на

поясной поклон застал ракаат?

Сказал имам Исхак Ибн Рахавейхи: «Единогласны люди, что тот, кто застал руку' - тот **застал ракаат**.» *Источник: "Аль-Истизкар", 1/451.*

Сказал имам Ахмад: «Не противоречил в этом ни один из людей Ислама.» *Источник: "Фатх аль бари", 7/109.*

И их довод - хадис Абу Бакрата, переданный аль Бухари и Муслимом и другими, то, что Абу Бакрата пришел и застал Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в руку, и присоединился к нему, и Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не повелел ему заново прочитать этот ракаат.

И если кто-то скажет: разве это не является доводом на то, что не обязательно чтение "Аль-Фатихи" за имамом?

То будет отвечено: ответили на это имам аш Шафии и другие ученые тем, что **обязательства вменяются к исполнению лишь при способности их совершить**, а человек который не застал достаточное количество времени чтобы прочитать "Аль-Фатиху" - не был способен прочитать ее, и не была она обязательна на нем, и данный хадис - хадис Абу Бакрата - стал единственным исключением из хадиса: **«Нет молитвы без чтения "Аль-Фатихи"».**

Так же слушайте разбор вопроса:

Вопрос: 1071. Тот, кто успел на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат.
https://youtu.be/D9RYDsKtKOY

Вопрос: 1072. Если человек сомневается - успел ли он на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат.

https://youtu.be/Y7az8YTe3Wk

Вопрос: 1073. Условие ли засчитывания ракаата, чтобы человек постоял в поясном поклоне до поднятия имама.
https://youtu.be/E2oWg5YsfOM

Вопрос: 1074. Узаконено ли совершать поясной поклон, еще не дойдя до ряда.
https://youtu.be/930rVjasuhU

Правила для опоздавшего на совместную молитву.

Вопрос: Я хочу узнать в деталях о правилах для опоздавшего на молитву.

Ответ:
Вся хвала Аллаху.

Во-первых:

Сказано в **аль-Маусуах аль-Фикхия (3353):**
«Опоздавший на совместную молитву – это тот, кто пришел, когда имам сделал все или часть из ракатов молитвы».

Во-вторых:
Правила в отношении опоздавшего на совместную молитву:

1 Мустахабом является для опоздавшего на совместную молитву, зайти в мечеть спокойно и размерено. Ему следует помнить, что начало его молитвы связано с тем моментом, когда он присоединится к имаму. Если опоздавший на молитву присоединился, когда имам совершал второй ракат вечерней (магриб) молитвы, например, то этот ракат считается вторым для имама и первым для присоединившегося.

Доводом на это являются слова Пророка

(мир ему и благословение Аллаха): **«Когда услышите, как объявляют о начале молитвы, ступайте на молитву. (Направляясь на молитву), вам следует хранить спокойствие и вести себя достойно. Не спешите, и совершите (вместе со всеми ту часть) молитвы, на которую вы успеете, а пропущенное вами — восполняйте (самостоятельно)».** (Бухари 636, Муслим 602).

Некоторые ученые сделали исключение для того, кто боится совсем упустить совместную молитву; он может поторопиться, чтобы застать совместную молитву.

2 Если опоздавший на молитву присоединился, когда имам находится в поясном поклоне, то ему следует произнести такбират уль-ихрам

(вступительный такбир, произносимый вначале молитвы) в положении стоя. Если он скажет такбир наклоняясь, то его молитва не действительна.

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Обязательно произнести такбират уль-ихрам стоя ровно. И это относится к тому, кто опоздал на молитву и присоединяется к имаму, когда тот уже наклонился. Такбират уль-ихрам должен быть произнесен правильно, стоя ровно; если хотя бы одна буква будет произнесена, когда он не стоит ровно, то он не начал молитву, и в этом нет разногласия между учеными». Источник: Аль-Маджму (3/296).

3 Если опоздавший на молитвы присоединяется, когда имам совершает поясной поклон, то для безопасности, ему следует произнести два такбира: первый –

это такбират уль-ихрам, второй такбир поясного поклона. Но если он скажет только такбират уль-ихрам и наклонится без такбира поклона, то это приемлемо, согласно наиболее правильному мнению ученых.

Шейх ибн Баз (да помилует его Аллах) был спрошен:
«Если поклоняющийся присоединяется к молитве, когда имам уже совершает поясной поклон, то следует ли произнести такбират уль-ихрам и такбир для поясного поклона, или следует произнести только один такбир и совершить поясной поклон?»
Ответ: «Лучше и более разумно будет произнести два такбира: один для такбират уль-ихрам, являющийся обязательной частью молитвы, и его следует произносить стоя прямо, а второй это такбир поясного поклона, который следует произносить во время

совершения поклона. Если же человек опасается не успеть на ракат, то достаточно будет произнести такбират уль-ихрам, согласно наиболее верному мнению ученых, так как эти два действия поклонения будут совершены одновременно, а более важное восполняет то, что менее важно и этот ракат будет действительным, согласно мнению большинства ученых».
Источник: Маджму аль-Фатава ибн Баз, (11/245).

4 Если поклоняющийся присоединяется к молитве, когда имам совершает поясной поклон, то этот ракат засчитывается, даже если человек не успел произнести тасбих после выпрямления имама. Для получения дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос: 75156
https://islamqa.info/en/75156

[Примечание]: Вопрос: 1073. Условие ли засчитывания ракаата, чтобы человек постоял в поясном поклоне до поднятия имама. https://youtu.be/E2oWg5YsfOM **[Конец примечания].**

5 Если опоздавший на молитву не знает застал он с имамом поясной поклон или нет, то в этом случае он должен полагаться на то, что более вероятно для него. Если он считает, что вероятнее всего он застал имама в поясном поклоне, то значит так и есть; если же он думает, что вероятнее всего он не застал имама в поясном поклоне, то значит, ему следует действовать соответственно».

Сказано в аш-Шарх аль-Мумти (3/383) шейхом ибн Усеймином (да помилует его Аллах):
Вопрос: Человек присоединился к молитве, когда имам находился в поясном

поклоне, человек произнес такбират уль-ихрам и совершил поясной поклон, затем у него появилась неуверенность, застал ли он имама в руку или имам встал до того как человек совершил руку.

Согласно мнению автора, этот ракат не засчитывается, потому что человек не уверен в том застал он имама в руку (поясном поклоне) или нет. Поэтому человеку следует продолжать на основе уверенности, т.е. то, что он не успел, поэтому данный ракат не засчитывается.

Согласно второму мнению, человеку следует продолжить молитву, основываясь на том, что по его мнению более вероятно.

Мы говорим: «Считаешь ли ты, что более вероятно то, что ты успел на молитву, когда имам еще был в поясном поклоне?» Если он ответит «Да, вероятнее всего то, что я застал имама во время поясного поклона (руку)» Тогда мы скажем: «Этот ракат засчитывается».

Если же он скажет: «Я думаю, что не успел на поясной поклон», то мы скажем: «Не засчитывай этот ракат и соверши свою молитву, основываясь на это»
Если же он скажет: «Я не уверен, но не думаю, что я успел», то мы скажем: «соверши молитву основываясь на том в чем уверенность; не считай этот ракат и совершай молитву, основываясь на это».
Источник: аш-Шарх аль-Мумти (3/383).

6 Дозволено опоздавшему на молитву совершить молитву позади ряда в одиночку, если он не может найти место впередистоящем ряду.
Для получения дополнительной информации обратитесь к вопросу: 11199.
https://vk.cc/7p7O46

7 Если имам совершил дополнительный ракаат по ошибке, то следует ли тому, кто

присоединился к молитве позже, засчитывать этот ракат (как часть своей молитвы)?
По этому вопросу существуют различные мнения ученых.

Шейх ибн Усеймин (да помилует его Аллах) сказал:
Если имам совершит пять ракатов, а кто-то присоединился к молитве за ним во втором ракаате, то следует ли ему дать салам вместе с имамом или ему следует совершить еще один ракат (после того, как имам завершит молитву)?
Ученые разногласят по этому вопросу. Некоторые из ученых сказали, что если имам совершит пять ракаатов, то присоединившийся к молитве, должен совершить еще один ракат, т.е. он совершит пять ракатов, как и имам. Доводом для этого являются слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Соверши с имамом, то, что**

успел, а что пропустил, то дополни».
Ученые сказали, что этот человек пропустил один ракат, поэтому его нужно возместить.
Но согласно более правильному мнению, не дозволено ему совершать пятый ракат; ему следует дать салям с имамом, в этом случае, потому что имам совершил пятый ракат по уважительной причине (забыл), но у этого человека нет подобной причины. Поэтому не дозволено ему что-то добавлять к молитве.
В словах Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) **«… и дополните то, что вы пропустили»** приказ **«дополните»** указывают на это, потому что то, что он пропустил, является недостатком молитвы, и если он совершил четыре ракаата с имамом, то его молитва не будет с недостатком. Так можно ответить тому, кто приводит хадис. Аллаху известно лучше»
Источник: Маджму аль-Фатава ибн

Усеймин (20/14).
Смотрите также ответы на вопрос 87853 и 49046. https://vk.cc/7pew8J

8 Если имам совершает суджуд ас-сахв (земной поклон за ошибки) до салама, то опоздавший на молитву должен совершить этот поклон с имамом, вне зависимости от того был он с имамом, когда тот совершил ошибку или нет. Но если имам совершает суджуд ас-сахв (земной поклон за ошибки) после салама, то опоздавший на молитву не должен следовать за имамом в этом поклоне, потому что в этом случае, он не сможет следовать за имамом.
Для получения дополнительной информации, обратитесь к вопросу 72290. https://vk.cc/7peA4K

9 Опоздавший на молитву не считается

совершившим совместную молитву, если не успел хотя бы на последний ракат. На ракат можно успеть, если присоединился до совершения руку (поясного поклона).

Сказано в Фатава аль-Ладжна ад-Даима (том 2, 6/225):
«Опоздавший на молитву не успел на общинную молитву, если не успел совершить хотя бы один ракат, согласно правильному мнению, так как сказано в хадисе **«кто успеет к ракаату молитвы, тот успел к молитве»** (Муслим, сахих). Человек успевает к ракаату, если успевает совершить руку (поясной поклон)».

Хадис Абу Хурейры марфу'ан: **«Кто успел совершить один рака'ат намаза Фаджр до того, как вышло солнце, тот застал намаз Фаджр. И кто успел совершить один рака'ат намаза 'Аср до того, как зашло солнце, тот застал намаз».** (Согласованный).

Примечание: пришел риуаят у Муслима от ‘Айши: **«земной поклон»** вместо «рака’ат».
Сказал Ибн Хаджар («Булуг аль-Марам»): *«Затем сказал Муслим: **«Под земным поклоном имеется в виду рака’ат»»*.
Сказал шейх уль-Ислам: *«Нет в этом хадисе для них довода, ведь под земным поклоном тут имеется в виду рака’ат. Как сказал Ибн ‘Умар: **«Я выучил от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, два земных поклона перед Зухром и два земных поклона после Зухра»** и таких хадисов много»*. («Маджму’ уль-Фатауа» 20 т./363 стр.).

10 Если опоздавший на молитву приходит после последнего руку, то лучше ему присоединиться к молитве имама, а не

искать другого джамаата (для совершения молитвы)

Сказано в Фатава аль-Ладжна ад-Даима (том 2, 6/225):
«Если мусульманин пришел после последнего руку, то лучше для него присоединиться к имаму и совершить то, что успел, так как на это указывает общий смысл слов: **«(Направляясь на молитву), вам следует хранить спокойствие и вести себя достойно. Не спешите, и совершите (вместе со всеми ту часть) молитвы, на которую вы успеете, а пропущенное вами — восполняйте (самостоятельно)».**

К этому относится и те, кто пришел после последнего руку и до последнего руку».
Для получения дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос 31029. https://islamqa.info/en/31029

11 Опоздавший не считается совершившим молитву Джума, если он не успел на поясной поклон (руку) во втором ракате. Если он пришел после того как имам выпрямился из поясного поклона, то он пропустил пятничную молитву.
Ему следует присоединиться к имаму (для совершения оставшейся части молитвы), и завершить ее как молитву зухр (четыре раката), после того как имам скажет салам.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос 12601.
https://vk.cc/7peZWm

12 Для того, чтобы быть на безопасной стороне, опоздавшему не следует вставать сразу после первого салама имама. Ему лучше подождать пока имам не произнесет второй таслим. Для дополнительной информации обратитесь

к ответу на вопрос 119604.
https://islamqa.info/ar/119604

Аллаху известно лучше.

Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 246225.

Как следует поступить человеку, если он пришел на пятничную молитву, когда уже читался ташаххуд?

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Вопрос: Если кто-то приходит на пятничную молитву во время ташаххуда, то, как ему быть? Если человека задержало то, что вне его воли, например поломка автобуса, то будет ли на нем грех за опоздание на молитву Джума или ее пропуск? Упускает ли он награду при этом и время принятия дуа?

Ответ:
Вся хвала Аллаху.

Человек успевает на пятничную молитву, если он успел **на ракаат с имамом**, т.е. если он успел присоединиться к молитве **до выхода имама из поясного поклона**.

Если вы присоединились к молитве до того как имам встанет из поясного поклона второго раката, то вы успели к молитве, и после того, как имам произнесет салам, вам следует дополнить молитву.
Но если вы присоединились после того, как тот поднялся из поясного поклона второго раката, то это значит, что вы пропустили пятничную молитву и не успели к ней. В этом случае, вам следует совершить молитву зухр (полуденную). Вам следует подняться после того, как имам произнесет салам и выполнить молитву в четыре раката, так как вы

совершаете полуденную молитву, а не пятничную.
Это мнение большинства ученых, Малика, Шафии, Ахмада (да помилует их Аллах). (См. аль-Маджму, ан-Навави 4/558).

Они привели доказательства своим словам:

1 Слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Кто успел на ракат, тот успел на молитву»** (Бухари 580, Муслим 607).

2 Сообщение ан-Насаи от АбдуЛлах ибн Умара (да будет доволен ими Аллаха), который сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Кто успел на один ракаат молитвы Джума или другой молитвы, тот пусть дополнит (пропущенные) ракаты молитвы»** (Оценен как сахих шейхом

Альбани в аль-Ирва, 622).

Если человек не успел к молитве не по своей вине, как например, поломка автобуса, или по другой причине, например, проспал или забыл, то нет греха на нем в этом случае. Аллах сказал (перевод смысла): **«Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце. Аллах - Прощающий, Милосердный»**

В этом случае человек не намеренно пропустил молитву.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Аллах простил моей Умме то, что они забыли, что было сделано по ошибке и то, к чему были принуждены»** (Ибн Маджа, оценен как сахих шейхом Альбани в аль-Ирва, 82).

В вашем случае, вы действительно хотели успеть на молитву, но у вас есть оправдание, поэтому вы получите награду в полном размере, так как Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Действия в соответствии с намерениями»** (Бухари, 1; Муслим, 1907).

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил сподвижникам, возвращаясь из экспедиции на Табук: **«Поистине, в Медине есть люди, которые получают долю вашей награды, каждый раз, когда вы проходите путь или переходите через долину; они были удержаны по причине болезни»**. (Муслим 1911).
И Аллаху известно лучше.
Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 12601.

Вопрос: Воздастся ли человеку вознаграждение за коллективную

молитву, если он успел только на последний ташаххуд?

Ответ шейха Ибн Джибрина:
«Его молитва будет считаться совершенной в коллективе, если он успеет совершить последний ракаат полностью, а не если он подоспеет до его конца. В том случае, когда он застанет молящихся верующих, которые находятся в последнем сидении, то лучше ему будет подождать еще кого-нибудь и с ними прочитать молитву. Если же он присоединиться к тем молящимся, которые читают последний ташаххуд, то ему достанется часть от вознаграждения».

Вопрос: Некоторые говорят, что если человек успеет к последнему ташаххуду в пятничной молитве, то он успел на нее. Правильно ли это?

Ответ шейха Ибн Джибрина:
«Если человек успеет не на полный ракаат, а на часть его, то он не успел совершить пятничную молитву. Ему нужно присоединиться к верующим с намерением прочитать полуденную молитву. Он должен молиться с ними до тех пор, пока имам не начнет говорить слова приветствия, а потом встать и прочитать четыре ракаата. А если он успел полностью на ракаат, то он успел на пятничную молитву и ему следует прочитать пропущенный ракаат».

Согласно достоверному мнению, считается, что человек успел на совместную молитву, если он успел присоединиться к имаму хотя бы на один молитвенный цикл (ар-рака‘ат). Если человек присоединился к молитве лишь на сидении ат-ташаххуд или до этого, но не на полный молитвенный цикл (ар-

рака‘ат), то не считается, что он успел на совместную молитву. Я сочувствую вам, если вы успели только на сидение ат-ташаххуд.

Доказательством этому служит хадис, который передал Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто успел совершить один молитвенный цикл (рака‘ат) молитвы, тот успел совершить молитву» (передал аль-Бухари под № 580 в «Книге времена молитв», раздел «О том, кто успел совершить один рака‘ат» и Муслим под № 607 в «Книге о мечетях»).

Это мнение группы ученых. Такого мнения придерживался и шейхуль-ислам Ибн Теймии, да помилует его Аллах, а также это мнение выбрал шейх Ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах. И это мнение опирается на доказательство.

Источник: Islam Q&A фатва № 6551.

Но некоторые ученые говорили, что если человек успел совершить какую-либо часть намаза до выхода его времени, например, успел произнести такбиратуль-ихрам, вводящий человека в намаз, или же земной поклон, то его намаз также считается совершенным вовремя.

При этом они опирались на следующий хадис: **«Тот, кто успел совершить земной поклон (саджда) послеобеденной (‘аср) молитвы, прежде чем зашло солнце и тот, кто успел совершить саджда утренней молитвы, прежде, чем взошло солнце, тот застал молитву».** Муслим 609.

Однако первое мнение, которое заключается в том, что совершивший полноценный рак’ат до выхода времени намаза, застал намаз, правильнее.

Доказательством этому является то, что в хадисах, в которых сказано про земной поклон (саджда) подразумевается один полный рак’ат, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники полноценный рак’ат именовали саджда. Так, например, Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) говорил: **“Я перенял от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) <u>два саджда</u> до обеденного намаза (зухр) и <u>два саджда</u> после него”.** аль-Бухари 1173.

В данном случае речь идет о двух полноценных рак’атах, а не о земных поклонах. См. “аль-Инсаф” 1/439, “Хашия ад-Дусукъи” 1/182.

Если человек успел присоединится к имаму до того как он выпрямится из

поясного поклона то ракаат засчитывается ему.

Разбор данных вопросов шейха Мухамад ибн Хизама из его шарха книгу «Булуг Аль Марам» (перевод Руслана):

1071 Тот, кто успел на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат
https://youtu.be/D9RYDsKtKOY

1072 Если человек сомневается - успел ли он на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат
https://youtu.be/Y7az8YTe3Wk

1073 Условие ли засчитывания ракаата, чтобы человек постоял в поясном поклоне до поднятия имама
https://youtu.be/E2oWg5YsfOM

1074 Узаконено ли совершать поясной

поклон, еще не дойдя до ряда
https://youtu.be/930rVjasuhU
[Конец примечания.]

ГЛАВА 8. ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ (СУДЖУД АС-САХВ)

Тому, кто ошибся в намазе, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 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 «Сафару с-са'ада» сказано: *«Одной из милостей Аллаха по отношению к этой общине является то, что пророк* (да благословит его Аллах и приветствует)

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!»*** *[Муслим (572), некоторая часть этого хадиса содержится также у аль-Бухари (6671).]*

Также он сказал: ***«Меня заставляют забыть, или я забываю только для того, чтобы научить вас Сунне»*** *[Этот хадис часто упоминается в этом разделе в книгах по фикху, в то время как у него нет никакой основы. См. «ад-Да'иф» (101).]*

То есть для того, чтобы узаконить действия, необходимые для исправления ошибок».

[Сказал аш-Шаукани]: ***«Речь идёт о двух земных поклонах, совершаемых до***

таслима или после него».

Потому что достоверно передаётся от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что он делал это до и после таслима.

О том, что он совершал их до таслима, сказано в хадисе от ‘Абду р-Рахмана ибн ′Ауфа, в котором тот сказал: *«Я слышал, как посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует), *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 салям»*** *[У хадиса есть*

«болезнь». Привели его Ахмад (1/190), Абу Я'ля (839) и многие другие. Аль-Хафиз в «Тальхисе» вынес решение о том, что у хадиса есть слабость.]

В этом разделе есть и другие хадисы.

Среди них — достоверный хадис от Абу Са'ида аль-Худри, в котором он передаёт, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«Если кто-нибудь из вас во время намаза станет сомневаться в том, сколько ракаатов он совершил: три или четыре, пусть отбросит сомнения и опирается на то число ракаатов, в котором он уверен. Затем ему следует совершить два земных поклона до произнесения слов приветствия»*** *[Муслим (571), Абу Дауд (1026) и другие.]*

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 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 чём он уверен, и доведёт намаз до конца, затем даст салям, затем совершит два земных поклона»*** *[Аль-Бухари (404), Муслим (572) и другие.]*

В хадисе от аль-Мугыры ибн Шу’бы сказано, что он совершал намаз имамом для людей и оставил серединный ташаххуд. Завершая намаз, он дал салям,

затем совершил два земных поклона. Затем он сказал: *«Так поступал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)*»* *[Ахмад (4/237/253), ат-Тирмизи (365).]* Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи.

А в хадисе от Ибн Мас'уда, приведённом в двух «Сахихах» и других сборниках, сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *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».*

Эти хадисы ясно указывают на то, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 «Сафару с-са'ада» сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *делал эти земные поклоны в некоторых случаях до таслима, а в некоторых — после него.*

Имам аш-Шафи'и 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 (да благословит его Аллах и приветствует). *А во всех остальных — после».*

Дауд аз-Захири 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 (да благословит его Аллах и приветствует) *не было сомнений в намазе, он лишь сказал о том, что у кого будут сомнения, тот пусть опирается на то, в чём он убеждён».*

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 убеждён».

Имам Малик, имам Ахмад и имам аш-Шафи'и сказали, что такой опирается только на то, в чём он убеждён».

Скажу: искренний человек не будет сомневаться в том, что достоверные хадисы ясно говорят о том, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 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 «Шарху ль-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 (да благословит его Аллах и приветствует) совершал земные поклоны для невнимательных, мы тоже должны поступать, как он. Это — конкретные случаи, которые известны тому, кто занимается науками о пречистой Сунне.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Эти земные поклоны узаконены и для того, кто оставил нечто желательное».*

Мы это говорим, так как он совершил эти земные поклоны тогда, когда забыл совершить срединный ташаххуд. На это же указывает хадис: ***«За любую ошибку полагается совершить два земных поклона»*** *[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 Са′ида 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-Шафи′и, 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.]

А если он дал салям после двух ракаатов, полагая, что он совершает пятничный намаз или думая, что он путник, то он начинает намаз заново. Так сказано в «аль-‘Алямкирия» в разделе о том, что портит намаз.

Аш-Шафи′и считал, что земные поклоны для невнимательных совершаются только в случае оставления по забывчивости тех элементов намаза, намеренное несовершение которых делает намаз недействительным.

[Дорогой читатель! Ты уже понял, что наука усулю ль-фикх не так уж и проста

для начинающих. Это та область, в которую заходят только герои и целеустремлённые 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 нетвёрдо стоят ступни в этой науке. Чтобы ты дальше мог понимать эту книгу, мы должны объяснить тебе некоторые термины, которые установили учёные. Некоторые из них разделяют намаз на действия (афгаль) и позы (хайат). Мандуб — это желательные действия, а Сунна — устойчивое желательное действие.]

Скажу: тот факт, что некоторые учёные что-то из намаза назвали позами (хайат), не исключает их причастность к числу желательных действий (мандуб). Некоторые сказали, что оставление Сунны влечёт за собой совершение

поклонов для невнимательных, а оставление мандуба якобы — нет. Но на это разделение нет никакого довода. Более того, это всего лишь придуманные учёными термины. А в арабском языке слова «Сунна» и «мандуб» охватывают более широкий смысл, чем в их терминологическом значении.

Плюс ко всему, это разделение принадлежит лишь некоторым учёным усулю ль-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 учёные назвали 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 усулю ль-фикху 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 «Фатху ль-Кадир», я заглядываю в тафсир Куртуби». Это можно взять как правило

в изучении книг по фикху, усулю ль-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.]

[Сказал аш-Шаукани]: *«Также эти земные поклоны узаконены для того, кто добавил что-то, даже если он, например, добавил целый ракаат».*

На это указывает предшествующий хадис. *[То есть тот, в котором сказано о совершении по забывчивости пятого ракаата.]*

А то, что меньше ракаата, тем более входит в этот же хукм.

В «аль-Мусауа» 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 четвёртом 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 даёт салям и делает два земных поклона. А если он всё-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 земных поклона для невнимательных. А ханафиты могут объяснить хадис от Ибн Мас'уда тем, что в нём рассказывается случай, и, возможно, он встал после последнего сидения и не прибавил шестой ракаат для того, чтобы объяснить умме, что это не обязательно».

[Сказал аш-Шаукани]: *«Также эти земные поклоны узаконены для того, кто сомневается в количестве».*

Хадисы ясно указывают на то, что сомневающийся в числе совершённых им ракаатов опирается на то, в чём он уверен, и совершает поклоны для

невнимательных.

Сказано в «аль-Худжа аль-балига»: *«Это и есть первый случай, относительно которого имеется однозначный текст от пророка* (да благословит его Аллах и приветствует). *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* (да благословит его Аллах и приветствует) *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 передаётся, 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»*** *[Абу Дауд (1036), Ибн Маджа (1208) и аль-Альбани в своем «Сахихе» (321).]*

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».

В «аль-Мусаува» сказано: *«Имеются разные мнения по этому вопросу. В шафиитском мазхабе: если молящийся*

засомневался во время намаза, то он опирается на то, в чём он убеждён. И это меньшее количество, и неважно, сомневался в количестве совершённых 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 чём больше уверен».***

Ахмад сказал: *«Отбрасывает сомнения либо тем, что берёт меньшее количество, либо опирается на свое исследование. Если выбрал первое, то поклоны делает до саляма. Если выбрал второе, то — после».*

[Сказал аш-Шаукани]: ***«Если имам***

совершает земные поклоны, то молящиеся позади следуют за ним».

Так как это относится к полноте намаза. Так поступали сподвижники, когда совершал эти поклоны пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Также имеется приказ следовать за имамом, как об этом уже было упомянуто.

ГЛАВА 9. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ МОЛИТВ.

• ВОПРОС № 1: РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПОВОДУ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОЛИТВ, ПРОПУЩЕННЫХ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ

[Сказал аш-Шаукани]: *«Если человек пропустил молитву намеренно без уважительной причины, то ведь долг Всевышнему Аллаху больше всего заслуживает выплаты».*

Учёные имели разные мнения по поводу возмещения намазов, пропущенных без оправдания. Большинство считало, что их возмещение обязательно.

А что касается Дауда аз-Захири, Ибн Хазма и некоторых последователей аш-Шафи′и, то они считали, что намеренно пропущенный намаз невозможно возместить. Более того, пропустив намаз, человек совершил большой грех. Это же мнение выбрал шейх Ислама Такыйуддин Ибн Таймия.

Большинство учёных не привели доказательства их слов. И я сам не нашёл довода, поддерживающего их мнение ни в

Книге Аллаха, ни в Сунне, кроме слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): ***«Долг перед Аллахом более заслуживает того, чтобы его возместили».***

Этот достоверный хадис имеет обобщённый смысл, который берётся из отглагольного имени идофетной цепочки (аль-масдару ль-мудаф). Этот обобщённый смысл охватывает и эту главу. И нет другого довода в руках тех, кто обязывает возмещение пропущенного без оправдания намаза.

Учёные усулю ль-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.
«Чьи же решения могут быть лучше, чем решения Аллаха?» *[Сура «аль-Маида», 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 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!

Что касается того, как нужно возмещать *[Это по мнению тех, кто считает, что в шариате есть возмещение.]*, 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 (да благословит его Аллах и приветствует) 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!

[Примечание не из книги]:
Подробная статья об этом вопросе здесь:

О возмещении молитв (намазов), пропущенных по уважительной и не уважительной причине.
1 https://vk.com/vremena.namazov?w=page-79005735_55091034
2 https://ok.ru/vsepronamaz/topic/67295410315459
3 https://t.me/knigiobislame/537
4 https://jpst.it/182Bb

Статья длинная на 36 страниц, поэтому не стал ее здесь выставлять.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 2: ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОЛИТВЫ, ПРОПУЩЕННОЙ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Если же человек пропустил молитву по уважительной причине, то это не считается возмещением. Эта молитва считается совершенной своевременно, если человек совершил её сразу, как уважительная причина исчезла. Исключением является праздничная молитва. Она выполняется на следующий день».*

Если человек не смог совершить намаз по уважительной причине, то есть он либо проспал его, либо забыл о нём, либо это произошло по ошибке, либо он находился в гуще сражения, то временем совершения этого намаза является то время, когда эта причина исчезла. На это указывает хадис: ***«Временем выполнения намаза того, кто проспал его или забыл о нём, является то время, когда он о нём вспомнил»*** *[См. «аль-Ирва» (263).]*

Как мы говорили в начале книги намаза, в этом вопросе есть разногласие между учёными, однако истиной же является то, что это время выполнения, а не возмещения, так как об этом ясно сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует).

А доводом в отношении того, кто пропустил намаз, находясь в гуще сражения, является поступок пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 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 Са′ида. *[Аль-Бухари и Муслим (631) от Джабира. Аль-Бухари (2931), Муслим (627) от ‘Али ибн Аби Талиба. Муслим (628), ат-Тирмизи (181) и другие от Ибн Мас’уда.]*

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 месяц, утром они начали поститься. К концу дня пришла группа всадников, и они засвидетельствовали перед посланником Аллаха*** **(да благословит его Аллах и приветствует),** ***что вчера они видели молодой месяц. Тогда он приказал людям в этот день разговляться, а на следующий выйти на праздник».***
Этот хадис привели Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан в своём

«Сахихе», а Ибн Мунзир, Ибн аль-Сакан, Ибн Хазм, аль-Хаттаби и Ибн Хаджар в «Булюгу ль-Марам» — все они назвали его достоверным.

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 идёт о наказании и вознаграждении.
[То есть неверующий получит наказание за несовершение намаза, а если совершит, то от неверующего он всё равно не примется.]

Ислам стирает то, что было до него! И в этом нет разногласий среди учёных. 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).

ГЛАВА 10. ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА.

• ВОПРОС № 1: СОВЕРШЕНИЕ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ – ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Пятничная молитва обязательна для каждого*

зрелого и разумного…».

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 (да благословит его Аллах и приветствует) хотел поджечь дома тех, кто не приходит на него. Этот хадис от Ибн Мас'уда — достоверный.

А также в хадисе от Абу Хурайры сказано: ***«Либо люди перестанут пропускать пятничные намазы, либо Аллах запечатает их сердца так, что они станут безразличными»*** *[Ахмад (1/329), Муслим (865).]*

Этот хадис привёл Муслим и другие. Сюда же относится восходящий хадис от Хафсы: ***«Идти на пятничный намаз — обязательство каждого, кто достиг***

половой зрелости» *[«Сахиху ль-Джами'» (3521).]*

Этот хадис с достоверной цепочкой передатчиков передал ан-Насаи. Также есть хадис от Тарика ибн Шихаба: ***«Пятница — это обязательство для каждого мусульманина».*** Этот хадис привёл Абу Дауд *[Абу Дауд (1067).]*

Также стоит отметить, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно его совершал с того времени, как узаконил его Аллах.

Ибн Мунзир передал единогласное мнение о том, что это обязательство для каждого (фард-айн).

Ибн аль-'Араби сказал: *«Джума — фард, по единогласному мнению, уммы».*

Ибн Кудама 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 (фард-айн) или обязанность его совершения спадает с остальных, в случае выполнения некоторыми (фард-кифая). Тот, кто оспаривал обязательство пятничного намаза, тот ошибся и не был на истине».

А «аль-Мусаува» сказано: *«Умма имеет единогласное мнение о том, что пятничный намаз — фард. Большинство считает, что это фард-айн. Единогласие также 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 разногласили в том, является ли условием наличие правителя, а также в условиях места для проведения и в*

необходимом количестве собравшихся.

Аш-Шафи'и сказал: «В любом селении, где проживают сорок свободных мужчин, пятничный намаз обязателен. 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 четырёх 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 «'Алямкирия» сказано, что если деревенский житель зашёл 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».

[Сказал аш-Шаукани]: *«Но исключением являются женщина, невольник, путник и больной».*

На это указывает хадис: ***«Каждый мусульманин обязан совершать пятничный намаз в коллективе, кроме***

раба-невольника, женщины, ребёнка и больного» *[См. Хадис выше.]*

Этот хадис привёл Абу Дауд от Тарика ибн Шихаба от пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Также этот хадис привёл 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 у Абу Дауда *[«Сахиху ль-Джами’» (3112); он от Ибн ‘Амра, а не от Ибн ‘Умара.]*

Сказано в «аль-Мусаува»: *«Учёные*

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».

В «аль-Минхадж» сказано: *«Пятничный намаз действителен, если он совершается за рабом или ребёнком, 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-‘Алямкирия» сказано: *«Сильный дождь или страх перед несправедливым правителем снимают эту обязанность».*

Сказано в «аль-Манх»: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *разрешал не совершать его во время дождя, даже если не намочился низ сандалий, а также путнику и в особенности во время войны».*

• ВОПРОС № 2: ОТЛИЧИЕ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ ОТ ДРУГИХ МОЛИТВ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Пятничная молитва подобна всем остальным молитвам…».*

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, определённого 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. *(Что хутба просто желательна, а ни обязательно это ошибочное слово автора, о чем будет указано ниже в примечании.)* Если бы не было хадиса от Тарика ибн Шихаба, который обуславливает обязательство пятничного намаза совершением его в коллективе, и того факта, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 передаётся относительно четырёх человек, правителя и так далее, то специалисты этой науки ясно сказали, что это не является речью пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 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 никчёмных выражений, отклонившихся мазхабов и ложных

иджтихадов, 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»*** *[«Аль-Ирва» (622).]*

И словно бы до них не дошли другие доводы.

Некоторые сказали, что пятничный намаз недействителен, если на нём 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 неправеден 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 вышеприведённого является условием, обязательством, фардом или столпом, то

он обязан привести довод из Корана и Сунны! Остаётся 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 признаёт 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 (да благословит его Аллах и приветствует)! Как сказал Всевышний: **«Если же вы станете препираться о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Его посланнику»** *[Сура «ан-Ниса», аят 59.]*

«Когда верующих зовут к Аллаху и Его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинуемся!» *[Сура «ан-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 «ан-Ниса», 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 (да благословит его Аллах и приветствует). Что касается суда Аллаха, то это — Коран. А судом посланника Его (да благословит его Аллах и приветствует) после того, как была забрана его душа, является его

Сунна. Каких бы знаний ни достиг человек, Аллах и Его пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 книгах.

[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 предваряя 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 (да

благословит его Аллах и приветствует) и до сегодняшнего дня! Достоверные хадисы детально описывают эту форму! Ни разу не было того, чтобы пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выполнил это поклонение без предваряющих его двух проповедей или в одиночестве без присутствующих. Это объяснение является обязательством, дополняющим обязательство, упомянутое в Коране».]

[Сказал аш-Шаукани]: *«…за исключением того, что перед ней узаконены две проповеди…».*

Так как их узаконил пророк (да благословит его Аллах и приветствует), разделяя их сидением между ними. Сподвижники проводили проповеди перед пятничным намазом. Однако утверждение об обязательности

проведения проповеди, опирающееся на простые продолжительные действия, не соответствует правилам усулю ль-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 проповеди.

[Сказал Ахмад Шакир: «Обязательство проведения двух проповедей берётся от того, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно выполнял это обязательное поклонение именно в таком виде! Поступок пророка

(да благословит его Аллах и приветствует) является описанием этого обязательного намаза. Это полностью соответствует правилам понимания этого пречистого шариата».]

А что касается того, чтобы назвать проповедь условием действительности пятничного намаза, то разве есть какой-нибудь довод, в котором сказано, что он не действителен без этого условия?

[Сказал Ахмад Шакир: «Этот намаз был вменён в обязательство именно в той форме, в которой его постоянно выполнял посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 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».]

Затем, знай, что проповедь узаконена для того, чтобы побуждать людей и предостерегать их. Это суть хутбы и её дух. Восхваление Аллаха, испрашивание мира и благословения для посланника Его (да благословит его Аллах и приветствует) 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 (да благословит его Аллах и приветствует),

как это делал сам посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Но основной целью проповеди является то, что идёт после этого.

Если кто-либо на каком-либо собрании вышел бы проводить проповедь и произнёс 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, 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 прочтёт что-либо из Корана, то его хутба будет наиболее полной и лучшей. *[Сказал Ахмад Шакир: «Сказанное автором комментария по поводу причины узаконенности двух*

проповедей перед пятничным намазом является хорошими словами и соответствует здравомыслию».]

• ВОПРОС № 3: ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Время пятничной молитвы – это время обеденной молитвы (зухр)».*

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 совершал пятничный намаз, после чего они отходили на дневной сон»*** *[Аль-*

Бухари (905), Ибн Маджа (1102).]

Этот хадис достоверный. И подобное этому передаётся в хадисе от Сахля ибн Са′да, который находится в двух «Сахихах» *[Аль-Бухари (939), Муслим (859).]*

А также достоверный хадис от Джабира, в котором сказано, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал пятничный намаз, затем они уходили к своим верблюдам и давали им отдохнуть во время полудня. *[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 Ханбаль, и оно есть истина. А абсолютное большинство учёных считают, что его началом считается время начала намаза

зухр.

[Примечание не из книги]:
О времени (уакт) джуму'а-намаза

Поясняя слова имама Абу Аль-Касима Умара ибн Хусейна Аль-Хыракы: **"И, если они совершили джума в шестом часу до полудня, оно засчитывается им", -**

Пишет имам Муваффакуддин ибн Кудама Аль-Макдиси: "В некоторых версиях говорится "в пятом часу", но правильно: "в шестом часу".

И явный смысл слов Аль-Хыракы: что нельзя совершать намаз джума до шестого часа. И передано от Ибн Мас'уда, Джабира, Саида и Муавии, что они совершали намаз джума до полудня.

Сказал Кады (Абу Я'ля Аль-Фарра Аль-Багдади Аль-Ханбали) и его товарищи: "Разрешено совершать его по времени праздничного намаза".

Передал так же АбдуЛлах от его отца (имама Ахмада), что он сказал: "Мы считаем, что намаз джума подобен праздничному намазу".

И сказал Муджахид: "Праздник (ид) у людей был только в начале дня".

Сказал Ата: "Каждый праздник (ид) относится ко времени ад-духа: джума, ид жертвоприношения и ид разговения. В соответствии с тем, что передано от Ибн Мас'уда, что он сказал: "Праздник (ид) был только в начале дня, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал с нами джума, находясь в тени аль-хатыма (место возле Ка'бы)". Это передал Аль-Бахтари в "Амали" (2/290) со

своей цепочкой передатчиков.

И передано от Ибн Мас'уда и Муавии, что они сделали намаз джума вовремя ад-духа и сказали: "Мы поспешили потому что опасались жары для вас". И передал Аль-Асрам хадис Ибн Мас'уда.

И поскольку джума это праздник (`ид), разрешено делать его во время праздничного намаза, так же как разрешено в это время делать праздничный намаз в `ид разговения и намаз ад-духа. И доводом на то, что джума — это `ид, являются слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: **"Поистине, Аллах сделал этот день `идом для мусульман".** *(Ибн Маджа 1/349, Малик 1/65). И так же его слова: "Объединились для вас в этот день два ида". (Абу Дауд 1/247, Ибн Маджа 1/416) ..."*

"... И из наших доводов на то, что разрешено делать джума в шестом часу: сунна и единогласное мнение.

Что касается сунны, то сказал Джабир ибн Абдуллах: **"Посланник Аллаха совершал намаз - имеется в виду джума - затем мы уходили к нашим верблюдам и уводили их пока солнце не начинало склоняться после полудня".** *Хадис привел Муслим (Муслим 2/588, Ан-Насаи 3/81, Ахмад 3/331).*

И передается от Сахля ибн Са'да, что он сказал: **"Мы не ложились на полуденный отдых и не завтракали (не ели полдник) кроме как после джума во время посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха".** *Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. (Аль-Бухари 2/17, Муслим 2/588, Абу Дауд 1/249, Ат-Тирмизи см. "Арида аль-ахуази" 2/315, Ибн Маджа 1/350, Ахмад 5/336).*

Ибн Кутейба: "Не называется завтраком (полдником) и полуденным отдыхом то, что после полудня".

И передано от Салямы, что он сказал: "**Мы делали намаз джума с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, затем расходились, и не было от стен тени*, в которой мы могли бы укрыться".**
Привел этот хадис Абу Дауд.

**(То есть, солнце было на пике высоты, так что тень от нее не было, потому что там\, где они жили почти экватор и там, когда солнце на пике, то нет от него тени.)*

А что касается единогласного мнения, то передал имам Ахмад от Уакиа от Джа'фара ибн Буркана от Сабита ибн Аль-Хаджаджа от Абдуллаха ибн Сидана, что

он сказал: "Я был свидетелем хутбы *(В "Аль-Удда" Бахауддина Аль-Макдиси: "Я был свидетелем джума Абу Бакра". См. "Аль-Удда" с.115., вопрос 176. Так же в "Манар ас-сабиль" 1/198.)* **Абу Бакра, и были его намаз и хутба до середины дня. И я был свидетелем хутбы**

(В "Аль-Удда" Бахауддина Аль-Макдиси: "Я был свидетелем джума Умара". См. "Аль-Удда" с.115., вопр. 176. Так же в "Манар ас-сабиль" 1/198.)

Умара ибн Аль-Хаттаба, и был его намаз и хутба до времени, когда я бы сказал, что это середина дня. Затем я совершал намаз с Усманом ибн Аффаном и был его намаз и хутба до времени, когда я бы сказал, что прошло время полдня. И я не видел, чтобы кто-либо считал это недостойным или порицал это".

(Ад-Даракутни 2/17, Ахмад 2/231.

Исследователь книги "Манар ас-сабиль" Абу Кутейба Назр Мухаммад Аль-Фирьяби заключил, что сообщение слабое)

Сказал: так же передано от **Ибн Мас'уда** *(1)*, **Джабира** *(2),* **Саида** *(3)* и **Муавии,** что они делали намаз до наступления послеполуденного времени. И их (ученых, которые говорят, что разрешено джума только во время зухра) хадисы указывают на то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, множество раз делал намаз джума после полудня; и на то, что нет разногласий в разрешенности этого, и что это лучше и первостепенно. А наши хадисы указывают на разрешенность делать джума и до послеполуденного времени. И нет противоречия между хадисами. А что касается самого начала дня, то правильное мнение в том, что намаз джума в это время не разрешен".

См. "Аль-Мугни" 3/239–241.

1 (Ибн Аби Шейба 2/107, АбдуРраззак 3/177 номер 5220)
2 (Ибн Аби Шейба 2/108)
3 (Исследователь книги "Манар ас-сабиль" пришел к выводу, что на самом деле это Са'д ибн Аби Уаккас, привел Ибн Аби Шейба 2/107)

И слова имамов, чей выбор является решающим у последних поколений ханбалитов:

Пишет имам Шарафуддин Муса ибн Ахмад Аль-Хаджауи Аль-Макдиси: "Одно из них (условий действительности джума): время. Джума не действительно, если совершено раньше наступления времени или после окончания времени. Начало его времени - начало времени праздничного намаза, согласно

однозначному шариатскому тексту. Совершать джума в это время разрешено и это для облегчения. После полудня совершение джума становится обязательным, и совершать джума после полудня лучше. И конец времени джума - конец времени зухра".
См. "Аль-Икна ли талиб аль-интифа" 1/293.

Пишет имам Ибн Надджар (Такыюддин Мухаммад ибн Ахмад Аль-Футухи): "Одно из них (условий действительности джума): время. Начинается время для джума с началом времени для праздничного намаза и его конец в конце времени зухра. Обязательным джума становится после полудня, и после полудня его делать лучше". *См. "Мунтаха аль-ирадат" 1/93.*
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 4: ПЕРЕШАГИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ В ПЯТНИЦУ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Человек, пришедший на пятничную молитву, не должен перешагивать через 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-Рауда».

На это указывает хадис от ʼАбду-Ллаха ибн Бусра, в котором он сказал: *«Когда пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *проводил пятничную проповедь,* ***один мужчина начал переступать через ряды людей****, и тогда*

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), *сказал ему:* ***«Садись! Ты доставил неудобства (людям)»***

Этот хадис привели Ахмад (4/181), Абу Дауд (1118), ан-Насаи, а Ибн Хузайма и другие назвали этот хадис достоверным. [Ибн аль-Джаруд (294)]

Также на это указывает хадис от Аркама ибн Аби Аркам аль-Махзуми, где сказано, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«Тот, кто в день пятницы после того, как вышел имам, перешагивает через ряды людей, разделяя их, подобен тому, кто волочет свои кишки в огне»***

Этот хадис привели Ахмад (3/417) и ат-Табарани в «аль-Кабир» (608). Цепочка хадиса раскритикована. [Очень слабый хадис. Аз-Захаби сказал, что в цепочке

находится слабый передатчик Хишам.]

Также в этом разделе имеется хадис от Му'аза ибн Анаса, который привели ат-Тирмизи и Ибн Маджа, в котором он сказал: *«Сказал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«Тот, кто перешагивает через ряды людей в пятничный день, идёт по мосту в Ад»*** *[Слабый. См. «Да'иф аль-Джами'» (5525).]*

Ат-Тирмизи сказал, что этот хадис странный. Учёные поступают в соответствии с этим.

В «Танбиху ль-гафилин 'ан а'мали ль-джахилин» сказано: *«Среди этих дел — переступание 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.

• ВОПРОС № 5: ОБЯЗАТЕЛЬНО ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ ВОВРЕМЯ (ПЯТНИЧНОЙ) ПРОПОВЕДИ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«…и хранить молчание во время двух проповедей…».*

На это указывает хадис от Абу Хурайры, в котором сказано, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«Если ты во время пятничной проповеди велишь своему спутнику замолчать, то это зачтётся тебе как болтовня»***

Этот хадис находится в двух «Сахихах» [Аль-Бухари 954, Муслим 851] 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*** **(да благословит его Аллах и приветствует)».**
В цепочке этого хадиса имеется неизвестный передатчик
[Слабый. Абу Дауд (1051), «ад-Да'иф» (230).]

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, исключающие то, что упомянуто, — достоверные. *[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».]*

Намаз приветствия мечети, совершаемый в пятничный день.

Некуда деваться тому, кто зашёл в мечеть в пятничный день, кроме как совершить эту твердую Сунну, на которую указывают достоверные хадисы. Ведь пророк (да благословит его Аллах и

приветствует) приказал Суляйк аль-Гатафани совершить его тогда, когда тот зашёл 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-ʻалляма аш-Шаукани сказал, что это — ваджиб! Он сделал это в своем отдельном послании. Я тоже разъяснил в «Далилю т-талиб иля ʻарджахи ль-маталиб» то, что намаз приветствия мечети — ваджиб! А достоверный хадис: ***«Если кто-либо из вас зайдёт в мечеть в то время, когда имам произносит проповедь, пусть совершит два ракаата»*** *[Этот хадис от Джабира согласован. См. «Сахиху ль-Джами'» (464).]*, — 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 (да благословит его

Аллах и приветствует) нет довода, который исключил бы их из общего запрета на речь во время проповеди.

Что касается **салавата** пророку (да благословит его Аллах и приветствует), 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 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 (да благословит его Аллах и приветствует).

А что касается хадиса: ***«Нельзя совершать намаз и разговаривать тому, кто зашёл в мечеть во время проповеди, до тех пор, пока имам не закончит»***, — то цепочка этого хадиса слабая. Как сказал автор «Маджма′у з-заваид»: *«Он не может считаться доводом».*

Однако приведено то, что усиливает этот хадис. Привели его Абу Я′ля и аль-Баззар от Джабира, в котором он сказал: «Сказал Са′д ибн Аби Ваккас одному мужчине: ***«Нет у тебя пятничного намаза».*** Спросил у него пророк (да благословит его Аллах и приветствует): ***«Почему, о С'ад?».*** Тот ответил: ***«Потому что он разговаривал, когда ты проводил проповедь».*** Сказал пророк (да

благословит его Аллах и приветствует): ***«Правду сказал Са'д!».*** Но в цепочке этого хадиса имеется слабый передатчик. Этот хадис привел также Ибн Аби Шейба. *[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 «Шарху ль-Мунтака» хадисы с таким же смыслом. Кто хочет, пусть посмотрит там. Эти хадисы поддерживают то, что сказано, что под словом «аль-лягву», упомянутом в хадисе, подразумевается произношение. Даже если в основе имеется в виду речь, не содержащая в себе никакой пользы. Хоть 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 (да благословит его Аллах и

приветствует) 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.

[Примечание не из книги]:
Вопрос: *«Можно ли отвечать на салам, говорить амин после ду'а или делать салават в то время, когда имам ведет пятничную хутбу?»*

Ответил Выдающийся Ученый, Факих Мухаммад бну Салих аль-'Усаймин, да смилуется над ним Аллах:

«Давать салям во время хутбы харам так же, как отвечать, так как пришло достоверно от нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: **«Если ты скажешь своему**

брату «помолчи» в то время, когда имам ведет хутбу, то произнес пустословие».

То есть несмотря на то, что ты запрещаешь порицаемое, ты сделал пустословие, то есть ты лишился награды пятничной молитвы.

А что касается салавата на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то в этом нет проблем, если ты скажешь тихо, главное, чтобы это не доставляло неудобств рядом сидящим людям.

Так же говорить «Амин» после ду'а имама тоже нет никаких проблем, опять-таки, чтобы это не было громко. Так как амин — это ду'а».

См. «Маджму' аль-Фатауа уа расаиль» шейха Мухаммад ибн Салих аль-'Усаймина, том 16, книга «Салятуль-

джум’а».

Шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина (да одарите его Аллах своей милостью и прощением) спросили: *«Говорить Амин во время дуа имама в конце проповеди перед намазом Джума является ли это бидаатом?»*

Шейх ответил:

الإجابة: ليس هذا من البدع، التأمين على دعاء الخطيب في الخطبة إذا أخذ يدعو للمسلمين فإنه يستحب التأمين على دعائه، لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع، وإنما كل واحد يؤمّن بمفرده، وبصوت منخفض، حيث لا يكون هناك تشويش، أو أصوات مرتفعة، وإنما كل يؤمّن على دعاء الخطيب سرّاً ومنفرداً عن الآخرين.

«Это не бидаат, если проповедник делает дуа за мусульман во время хутбы (проповеди), то говорить Амин на его дуа (мольбу) является желательным. Но это не должно делаться единым

произнесением всем джамаатом и громким голосом. Каждый говорит амин сам по себе (не подстраиваясь под других), тихим голосом, чтобы не мешать другим, чтобы голоса людей не повышались, каждый говорит Амин во время дуа Имама-хатыба, делает это тихо, сам по себе, не подстраиваясь под других.»

Источник:
http://ar.islamway.net/fatwa/18517

Фото фатвы:
https://vk.com/jumavislame?w=wall-59185192_127&z=photo-59185192_431821038%2Falbum-59185192_00%2Frev

Шейх Фаузан - «Здороваться во время хутбы»

Вся Хвала Аллаху Господу миров!
Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду,
членам его семьи и всем его сподвижникам.

А затем:
На вопрос отвечает: Выдающийся ученый Саудовской Аравии из постоянного Комитета по фетвам шейх Салих аль-Фаузан (да сохранит его Аллах)

Вопрос: *«Какой хукм касательно приветствия в пятницу, когда имам делает хутбу и разрешается ли в этой ситуации отвечать на приветствие с движением руки?»*

Ответ:
Нет, не чего подобного не разрешено. Ни приветствия, ни ответ языком или движением руки. Когда тебя приветствуют, надо это игнорировать и не

отвечать (в этой ситуации).
А Аллаху ведома лучше.
И в заключении, хвала Аллаху – Господу миров!

Вопрос: *«Запрещено ли во время хутбы имама (на арабском языке) отвлекаться (разговаривать с кем либо, читать Коран и т. д.)?»*

Ответ:
Что же касается разговора во время хутбы имама на арабском языке, и мусульманин слышит имама, то среди ученых есть разногласие в тахриме разговора, а некоторые разрешают делать тихий зикр, хоть они не спорят в том, что молчать лучше.
См. аль-Маусуат ль-Фикхия 2/1147.

И у имама аш-Шафии два мнения в этом вопросе.

В старом мазхабе – запрет (т. е. тахрим) и доказательство этого слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Если ты скажешь своему другу – Молчи, в то время как имам делает хутбу в пятницу, то ты отвлекся (т. е. сказал никчемность, глупость).»
См. Муслим 851.

Сказал ан-Науауи:
«В этом хадисе запрет всех видов речи во время хутбы… Так как если он сказал: Молчи что в основе является приказом одобряемого, и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, назвал это никчемностью и глупостью, то другие слова тем более (достойны этого).»
См. Шарх Муслим 6/138.

В новом мазхабе и это также мнение

некоторых саляф то, что разговор в таком случае нежелателен.

И доказательство этому то, что однажды, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал пятничную хутбу, встал один бедуинов и сказал: **«О Посланник Аллаха! Наше имущество погибли, наши дети голодны, сделай за нас дуа Всевышнему Аллаху.»** *См. См. аль-Бухари 933, Муслим 897*

Сказал шейх аш-Ширбини, один из поздних специалистов шафиитского мазхаба: "Суть аргументации этим хадисом заключается в том, что Посланник Аллаха- да благословит его Аллах и приветствует – не порицал бедуина за его речь, и не объяснил ему обязательность молчания."
См. Мугний аль-Мухтадж 1\631\632.

Два ракаата приветствия во время хутбы доводы хадисы:

«Сообщается, что Джабир бин 'АбдуЛлах, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «(Как-то раз) во время произнесения пророком, да благословит его Аллах и приветствует, хутбы в пятницу (в мечеть) вошёл один человек. (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) спросил (этого человека): **"Совершил ли ты молитву, о такой-то?"** (Вошедший) ответил: "Нет". (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **"(Тогда) встань и соверши молитву"».**

Сообщается от Джабира, да будет доволен им Аллах, что пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал: **«Пусть человек, вошедший в мечеть в пятничный день**

совершит два раката даже если имам будет произносить хутбу». *[Сахих аль-Бухари, «Джума» 31; ат-Тирмизи, «Джума» 367].*

Сообщается со слов Саадаки, что нам передал Суфйан от ибн Аджлана, а тот, что Ийад бин АбдуЛлах рассказывал: «Однажды Марван (омеййадский халиф) читал пятничную проповедь. В это время пришёл Абу Саид и стал совершать молитву из двух ракатов. К нему подошла охрана и попыталась помешать ему. Однако он довёл молитву до конца и сказал: **«Я не оставлю это, так как слышал, как это приказал Посланник Аллаха, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха».** *[Сунан ад-Дарими, 1560].*

Нам передал Мухаммад бин Йусуф, а ему Суфйан, а ему ар-Раби (Ибн Сабих аль-Басри), который сказал: «Я видел, как аль-

Хасан совершал молитву из двух ракатов в то время, когда имам произносил пятничную проповедь. Аль-Хасан так же говорил, что Посланник Аллаха, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, говорил: **«Пусть тот, кто войдёт в мечеть, в то время, когда имам произносит проповедь, совершит два легких раката молитвы».** *[Сунан ад-Дарими, 1561].*

Однако если вы находитесь в мечети ханафитов (которые запрещают эти два ракаата во время хутбы), то во избежание фитны делайте эти два ракаата подальше от имама.

Сказал Абдуллах Ибн Ахмад Ибн Ханбаль:

قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل يَوْم الْجُمُعَة والامام يخْطب قَالَ يرْكَع رَكْعَتَيْنِ يخففهما

«Я спросил Ахмада Ибн Ханбаля про того, что зашёл в мечеть в день джума, когда имам дает хутбу, и отец сказал: "Пусть прочитает два ракаата, и сделает их недлинными"».
См. "Масаиль Абдиллях Ибн Ахмад", 441.

Что делать человеку, если он чихнул на пятничной проповеди?

Если человек чихнул во время пятничной проповеди, то он восхваляет Аллаха, то есть говорит «аль-хьамду ли-Ллях» про себя. Если же его услышал кто-то, то ему не говорят: «йархьамука-Ллах» (да помилует тебя Аллах).

В «аль-Мудаввана» (1/230) сказано: «Имам Малик сказал о человеке, что чихнул, когда имам читал пятничную

проповедь, и восхвалил Аллаха про себя. Он сказал: „Никто не должен отвечать на восхваление Аллаха чихающим, когда имам произносит проповедь“».

Аль-Мардави, да помилует его Аллах, сказал: «Можно говорить „аминь“ после мольбы и восхвалять Аллаха про себя после чихания. Об этом сказал имам Ахмад». *См. «Аль-Инсаф» (2/418).*

Шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «Если человек чихнул, то ему следует восхвалить Аллаха про себя, не повышая голоса».
См. «Маджму‘ аль-фатава» (12/411).

Шейх Ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах, сказал: «Если человек, не являющийся имамом, чихнул во время пятничной молитвы, то он восхваляет Аллаха про себя. Если же он сказал эти слова громко, что его услышали люди

вокруг него, то им не дозволено отвечать ему». *См. «Аш-шарх аль-мумти‘» (5/109).*

А Аллаху ведомо лучше.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 6: РАННЕЕ ОТПРАВЛЕНИЕ НА ПЯТНИЧНУЮ МОЛИТВУ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Желательно рано отправляться на пятничную молитву».*

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)» *[Малик (1/101), аль-Бухари (881), Муслим (850).]*

В разделе есть и другие хадисы, указывающие на узаконенность раннего прихода в мечеть.

В «аль-Мусаува», который является комментарием к «аль-Муватта», сказано: *«Наиболее правильным мнением является то, что часы, упомянутые в хадисе, — не те часы, которыми исчисляется время суток. Это время до зенита солнца».*

(Т. е. время между утренним намазом и наступлением зенита, разделить на 5 часов, и будут эти пять отрезков, упомянутых в хадисе).

• ВОПРОС № 7: УМАЩЕНИЕ БЛАГОВОНИЯМИ И УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Желательно также умаститься благовониями и украситься».*

На это указывает хадис от Абу Са'ида от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в котором сказано: ***«Каждому мусульманину следует в пятницу совершить омовение, надеть хорошую одежду, а если есть благовония, то умаститься ими»*** *Этот хадис привели Ахмад (3/65) и Абу Дауд. [Цепочка слабая.]*

А в двух «Сахихах» есть слова: ***«Гусль в пятничный день обязателен для каждого совершеннолетнего, а Сунной для него является умаститься благовониями, если найдет их»*** *[Аль-Бухари (880).]*

Ахмад, аль-Бухари и другие привели хадис от Сальмана аль-Фариси, который

сказал: *«Сказал пророк* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«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»*** *[Ахмад (440, 438/5), аль-Бухари (910, 883), Ибн Маджа (1097).]*

Ахмад и другие передали хадис от Абу Айюба, который сказал: *«Я слышал, как посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)*, 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, совершённых им) между этой и предыдущей пятницей». Передатчики этого хадиса достойны доверия.

В этой главе есть и другие хадисы.

• ВОПРОС № 8: ЖЕЛАТЕЛЬНО СЕСТЬ БЛИЖЕ К ИМАМУ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Желательно также сесть ближе к имаму».*

По причине наличия хадиса, приведённого Ахмадом и Абу Даудом о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«Присутствуйте при поминании и будьте поближе к имаму. Поистине, человек не перестанет отдаляться, пока не удалит его Аллах в конец Рая, даже если он и войдет в него».***

В цепи передачи хадиса есть разрыв. В этой главе есть и другие хадисы.
Также узаконено брать в пятницу гусль. В этот день узаконено совершать полное омовение. Об этом мы говорили в главе о совершении гусля.

• ВОПРОС № 9: О ТОМ, КТО УСПЕЛ НА ПЯТНИЧНУЮ МОЛИТВУ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Кто застал ракаат пятничной молитвы, тот застал молитву».*

На это указывает хадис: ***«Кто застал один раакат пятничного намаза, пусть добавит к нему ещё один ракаат — и тогда его намаз будет полным».***
Даже если и была критика в адрес этого хадиса, то самая большая из них — это слова о том, что хадис отослан.

Однако его цепочка доходит до пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 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 (хасану ли гайрихи). Аль-Хаким привёл его тринадцатью путями от Абу Хурайры и сказал, что он соответствует условиям двух шейхов. *[Напоминаем, дорогой читатель, что под выражением «два шейха» учёные иногда имеют в виду Абу Бакра и ‘Умара. А иногда, как в этом случае, например, аль-Бухари и Муслима.]*

Удивительно, что после этого кто-то выбирает слова ‘Умара ибн 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 (да благословит его Аллах и приветствует)! Ведь есть его слова, 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 (хасану ли гайрихи). Как мы уже раньше говорили, пятничный намаз ничем не отличается от других. Хутба не является условием намаза, чтобы сказать, что у не успевшего на неё намаз считается недействительным.

Тот, кто утверждает, что у пятничного намаза есть какие-то особенности, пусть приведёт нам довод. Этот вопрос автор разъяснил в своих исследованиях, содержащих немалую пользу для изучающего их. Пусть желающие посмотрят там.

[Примечание не из книги]:
Как следует поступить человеку, если он пришел на пятничную молитву,

когда уже читался ташаххуд?

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Вопрос: если кто-то приходит на пятничную молитву во время ташаххуда, то, как ему быть? Если человека задержало то, что вне его воли, например поломка автобуса, то будет ли на нем грех за опоздание на молитву Джума или ее пропуск? Упускает ли он награду при этом и время принятия дуа?

Ответ:
Вся хвала Аллаху.

Человек успевает на пятничную молитву, если он успел **на ракаат с имамом**, т. е. если он успел присоединиться к молитве **до выхода имама из поясного поклона**.

Если вы присоединились к молитве до того\, как имам встанет из поясного

поклона второго раката, то вы успели к молитве, и после того, как имам произнесет салам, вам следует дополнить молитву.

Но если вы присоединились после того, как тот поднялся из поясного поклона второго раката, то это значит, что вы пропустили пятничную молитву и не успели к ней. В этом случае вам следует совершить молитву зухр (полуденную). Вам следует подняться после того, как имам произнесет салам и выполнить молитву в четыре раката, так как вы совершаете полуденную молитву, а не пятничную.
Это мнение большинства ученых, Малика, Шафии, Ахмада (да помилует их Аллах). (См. аль-Маджму, ан-Навави 4/558).

Они привели доказательства своим словам:

1 Слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Кто успел на ракат, тот успел на молитву»** (Бухари 580, Муслим 607).

2 Сообщение ан-Насаи от АбдуЛлах ибн Умара (да будет доволен ими Аллаха), который сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал**: «Кто успел на один ракаат молитвы Джума или другой молитвы, тот пусть дополнит (пропущенные) ракаты молитвы»** (Оценен как сахих шейхом Альбани в аль-Ирва, 622).

Если человек не успел к молитве не по своей вине, как например, поломка автобуса, или по другой причине, например, проспал или забыл, то нет греха на нем в этом случае. Аллах сказал (перевод смысла): **«Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если**

только вы не вознамерились совершить такое в сердце. Аллах - Прощающий, Милосердный»

В этом случае человек не намеренно пропустил молитву.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Аллах простил моей Умме то, что они забыли, что было сделано по ошибке и то, к чему были принуждены»** (Ибн Маджа, оценен как сахих шейхом Альбани в аль-Ирва, 82).

В вашем случае вы действительно хотели успеть на молитву, но у вас есть оправдание, поэтому вы получите награду в полном размере, так как Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Действия в соответствии с намерениями»** (Бухари, 1; Муслим, 1907).

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил сподвижникам, возвращаясь из экспедиции на Табук: **«Поистине, в Медине есть люди, которые получают долю вашей награды, каждый раз, когда вы проходите путь или переходите через долину; они были удержаны по причине болезни»**. (Муслим 1911).
И Аллаху известно лучше.

Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 12601.

Вопрос: воздастся ли человеку вознаграждение за коллективную молитву, если он успел только на последний ташаххуд?

Ответ шейха Ибн Джибрина:
«Его молитва будет считаться совершенной в коллективе, если он успеет

совершить последний ракаат полностью, а не если он подоспеет до его конца. В том случае, когда он застанет молящихся верующих, которые находятся в последнем сидении, то лучше ему будет подождать еще кого-нибудь и с ними прочитать молитву. Если же он присоединиться к тем молящимся, которые читают последний ташаххуд, то ему достанется часть от вознаграждения».

Вопрос: некоторые говорят, что если человек успеет к последнему ташаххуду в пятничной молитве, то он успел на нее. Правильно ли это?

Ответ шейха Ибн Джибрина:
«Если человек успеет не на полный ракаат, а на часть его, то он не успел совершить пятничную молитву. Ему нужно присоединиться к верующим с намерением прочитать полуденную

молитву. Он должен молиться с ними до тех пор, пока имам не начнет говорить слова приветствия, а потом встать и прочитать четыре ракааата. А если он успел полностью на ракаат, то он успел на пятничную молитву и ему следует прочитать пропущенный ракаат».

Согласно достоверному мнению, считается, что человек успел на совместную молитву, если он успел присоединиться к имаму хотя бы на один молитвенный цикл (ар-рака‘ат). Если человек присоединился к молитве лишь на сидении ат-ташаххуд или до этого, но не на полный молитвенный цикл (ар-рака‘ат), то не считается, что он успел на совместную молитву. Я сочувствую вам, если вы успели только на сидение ат-ташаххуд.

Доказательством этому служит хадис,

который передал Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто успел совершить один молитвенный цикл (рака‘ат) молитвы, тот успел совершить молитву» (передал аль-Бухари под № 580 в «Книге времена молитв», раздел «О том, кто успел совершить один рака‘ат» и Муслим под № 607 в «Книге о мечетях»).

Это мнение группы ученых. Такого мнения придерживался и шейхуль-ислам Ибн Теймии, да помилует его Аллах, а также это мнение выбрал шейх Ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах. И это мнение опирается на доказательство. Источник: Islam Q&A фатва № 6551.

Но некоторые ученые говорили, что если человек успел совершить какую-либо часть намаза до выхода его времени, например, успел произнести такбиратуль-

ихрам, вводящий человека в намаз, или же земной поклон, то его намаз также считается совершенным вовремя.

При этом они опирались на следующий хадис: **«Тот, кто успел совершить земной поклон (саджда) послеобеденной (‘аср) молитвы, прежде чем зашло солнце и тот, кто успел совершить саджда утренней молитвы прежде, чем взошло солнце, тот застал молитву».** Муслим 609.

Однако первое мнение, которое заключается в том, что совершивший полноценный рак’ат до выхода времени намаза, застал намаз, правильнее. Доказательством этому является то, что в хадисах, в которых сказано про земной поклон (саджда) подразумевается один полный рак’ат, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники полноценный рак’ат

именовали саджда. Так, например, Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) говорил: **“Я перенял от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) <u>два саджда</u> до обеденного намаза (зухр) и <u>два саджда</u> после него”.** аль-Бухари 1173.

В данном случае речь идет о двух полноценных рак’атах, а не о земных поклонах. См. “аль-Инсаф” 1/439, “Хашия ад-Дусукъи” 1/182.

Если человек успел присоединиться к имаму до того\, как он выпрямится из поясного поклона то ракаат засчитывается ему.

Разбор данных вопросов шейха Мухамад ибн Хизама из его шарха книгу «Булуг Аль Марам» (перевод

Руслана):

1071 Тот, кто успел на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат
https://youtu.be/D9RYDsKtKOY

1072 Если человек сомневается - успел ли он на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат
https://youtu.be/Y7az8YTe3Wk

1073 Условие ли засчитывания ракаата, чтобы человек постоял в поясном поклоне до поднятия имама
https://youtu.be/E2oWg5YsfOM

1074 Узаконено ли совершать поясной поклон, еще не дойдя до ряда
https://youtu.be/930rVjasuhU

Также в вопросе:
«• ВОПРОС № 17: ВЫРАВНИВАНИЕ РЯДОВ.»

В примечаниях была приведена статья: Опоздавший на кыям но успевший на поясной поклон застал ракаат?

Вернитесь к ней.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 10: ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Разрешено пропустить пятничную молитву в праздничный день (для того, кто совершил праздничный намаз)».*

На это указывает хадис от Зайда ибн Аркама: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *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-Хаким. *[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».]*

Абу Дауд, Ибн Маджа и аль-Хаким привели хадис от Абу Хурайры о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«На этот день выпало два праздника. Того, что мы уже собрались, достаточно, и можно не совершать пятничный намаз. А мы же совершим»*** *[Сказал Ахмад Шакир: «Аль-Хаким назвал его достоверным в*

соответствии с условиями Муслима и сказал, что учёные единогласны в правдивости Бакыя ибн аль-Валида, когда он передаёт от известных. Аз-Захаби также согласился с тем, что он надёжный передатчик, но много делал подделок в цепочках».]

Этот хадис был ослаблен словами о том, что он является отосланным и в цепи его передатчиков есть имя Бакыя ибн аль-Валида. *[Достоверный хадис. «Сахиху ль-Джами'» (4365), «Сахих Абу Дауд» (984).]*

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.
(Спорное заявление, о чем пойдет речь в примечании в конце этого вопроса.)

Более того, ан-Насаи и Абу Дауд привели хадис о том, что Ибн аз-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 критика.
[Достоверный хадис. Абу Дауд (1071) и другие. Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих Абу Дауд».]

Скажу: очевидно, что разрешение не совершать намаз касается как имама, так и остальных мусульман, как на это указывают приведённые доказательства. А что касается слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует) «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 совершать 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.

[Примечание не из книги]:
Если праздничная молитва попала на пятницу что делать? И снимает ли совершение праздничной молитвы с человека совершение и зухр и джума намаз?

Вопрос: 1189 Каково постановление совершения пятничного намаза, если пятница совпала с праздничным днем.
https://youtu.be/3jVu96VNZgA

Ответ: – Разрешено не идти на пятничный

намаз (Если ты совершил ид (праздничный намаз), и разрешено совершить Зухр дома, притом, что в мечети провести пятничный намаз узаконено, но не обязательно.

Довод – хадис Зейда ибн Аркама: **«Однажды пророк (саля Ллаху алейхи ва салам)
совершил праздничный намаз, а затем дал разрешение относительно пятничного намаза, а затем сказал: «Тот, кто хочет совершить его, тот пусть совершит»** (Пятеро, кроме ат-Тирмизи). Хороший из-за поддерживающих цепочек. В нем: Ийяс ибн Аби Рамля – неизвестный (маджхуль), но он из числа таби'инов (последователей сподвижников).

И его поддерживает хадис Абу Хурейры, в иснаде которого есть разногласие среди имамов. Ахмад и ад-Даракутни

посчитали, что он из числа отосланных (марасиль) хадисов Абу Салиха («аль – 'Иляль» и «ат-Талхыс»). « يمملى الن ميصلى الله عليه وسلم ال مَّمو ثمم رخَّمص فممي ال مِ مَّمة ثمم قمال: ممن شماء أن يصمملي فل صَّمي ».

А от 'Усмана передается, что однажды он дал праздничную проповедь в пятничный день и сказал: «Люди! Поистине, в этот день для вас собралось два праздника. Поэтому тот, который пришел издалека, и желает подождать пятничный намаз, тот может его подождать, а тот, который желает вернуться домой, то я ему разрешил» (аль-Бухари).

« أنم خ مَّمب ال مَّمو يموم جم مَّمة ثم قمال: يما أيهما النما إن همذا يموم قمو اج مَمل لبم ف مَّم ع مَّموان فممن أحمب أن ين ظَمر ال مِ مَّمة ممن أهمي ال مَّموالي فل نَّ ظَمر و ممن أحمب أن يرجمل فقمو أذنمت لم ».

Примечание: установлено от 'Умара, что он оставил совершение пятничного

намаза в такой ситуации (Ибн уль-Мунзир). Достоверный. Такое же действие установлено от Ибн уз-Зубейра, и тогда люди спросили об этом Ибн 'Аббаса, и он ответил: «Он поступил по Сунне». А со слов ан-Ну'мана ибн Башира передается, что пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) совершал два намаза в один день (хадис, который в сноске 961), в конце которого пришло: «А если эти два намаза собрались в один день, то читал эти две суры в обоих намазах».
«و إذا اج مَل في يوم قرأ بهما أيضا في الصلا نَّ».

И некоторые кто ошибся сказали, что спадает пятничный намаз и зухр намаз с того, кто
совершил праздничный намаз, мы же говорим да пятничный намаз может не идти, но зухр обязан делать.

Из их доводов:
Хадис который передал Абу Дауд от 'Ато, который рассказывал: «Объединились день джум'а и день 'ид фитр во время ибн Зубейра, затем он сказал: «Объединились два 'ида в один день». После чего он объединил их обе, совершая их по две раката рано утром, не совершив после этого никаких намазов до намаза 'аср а». (Абу Дауд в «сунан» 947).

Однако другая версия этого же асара тоже, которую приводит Абу Дауд № 1071 и смысл станет ясным ин ша-Аллах:
Ата говорит: "Совершил с нами Ибн аз-Зубайр Ид в начале дня, а когда мы отправились на джумуа, то он не вышел к нам. И тогда мы совершили молитву по отдельности".

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: "Если человек присутствовал на молитве Ид, то произошел требуемый сбор

(иджтима'). Затем он совершает зухр, если не был на молитве джуму'а, и совершает зухр в его время. А молитва Ид заменяет суть молитвы джуму'а".
Источник: "Маджму'уль-фатауа" 24/211.

Говорит имам ас-Сан'ани: "Не скрыт тот факт, что Ата известил о том, что Ибн аз-Зубайр не вышел для пятничной молитвы. Но это не является однозначным текстом, указывающим на то, что он не совершил обеденную молитву дома. И заявление о том, что мазхаб Ибн аз-Зубайра состоит в том, что совершение молитвы Ид в пятницу снимает обязанность обеденной молитвы, опираясь на эту версию, не является правильным! Поскольку есть вероятность, что он совершил зухр у себя дома. Более того, в словах Ата, что они совершили ее, т. е. зухр, по отдельности содержится указание на то, что Ата не из числа тех, кто считает зухр не обязательным. И неправильно говорить,

что они делали джуму'а, поскольку джуму'а не является действительной кроме как с джама’атом, по единогласному мнению!" Источник: "Субулю-Ссалям" 1/146.

Также и шейх Мукъбиль, упомянув этот асар от Ата, сказал: "Его смысл не указывает на то, что Ибн аз-Зубайр не совершил зухр дома". Источник: "аль-Джами' ас-сахих" 2/190.

"А тот, кто не совершил джуму'а из тех, кто совершил молитву Ид, тот обязан совершить молитв зухр, опираясь на общие доводы, указывающие на обязательность зухра для того, кто не совершил джуму'а!" Источник: "Фатауа аль-Ляджна" 2358.

Под этим фатуа подписались шейхи: Ибн Баз, Абдурраззакъ Афифи, Абдуллах ибн Гъудаян и Абдуллах ибн Къу'уд.

Ибн Усаймин сказал: "Правильное в этом вопросе то, что человек должен совершить либо пятничную молитву с имамом, либо совершить обеденную молитву". Затем подробно разъяснив этот вопрос, приводя доводы разных сторон, шейх заключил: "Однако, является обязательным совершения зухра, поскольку зухр является обязанностью в установленное время, и нельзя его оставлять!". Источник: "Фатауа Ибн Усаймин" 16/107–109.

Ученые Постоянного комитета после шейха Ибн База, разъясняя данный вопрос и приведя все асары и хадисы по теме совпадения Ида с пятницей, сказали: "Мнение о том, что посещение молитвы Ид снимает обязанность и молитвы джуму'а и молитвы зухр в этот день, не является правильным! По этой причине ученые отвергли это мнение и вынесли

суждение о его ошибочности и отклоненности, поскольку это противоречие Сунне и снимание обязанности из числа фардов Аллаха без довода! Вероятно, до высказавшего это мнение не дошли по этому вопросу Сунны и асары, которые указывают на то, что посетившему молитву Ид не обязательно посещать джуму'а, но что ему уаджиб совершить молитву зухр".
Источник: "Фатауа аль-Ляджна" 7/120. Под этим фатуа подписались шейхи: Абдуль-Азиз Али Шейх, Абдуллах ибн Гъудаян, Салих аль-Фаузан и Бакр Абу Зейд.

Говорит шейх Мухаммад ибн Али аль-Асьюби после разбора хадисов данной главы: "Что касается слов о том, что молитва зухр спадает с тех, с кого спала и молитва джумуа, то это мнение, у которого нет довода! Те, кто говорит о том, что зухр спадает, не привели на это

ясного довода, напротив, все что у них – это предположения, как поступок Ибн аз-Зубайра, который упоминался. Истина состоит в том, что не спадает обязанность совершения молитвы зухр, поскольку обязанность молитвы зухр установлена однозначными, бесспорными текстами. А тот, кто заявил, что зухр спадает, делает это на основании текстов, имеющих предположения. И нельзя оставлять основу, не выполнив ее, кроме как при убежденности!" Источник: "Шарх ан-Насаи" 17/236.

Порицая того, кто вынес фатуа о том, что зухр спадает с того, кто совершил Ид, шейх Ибн Баз написал ему: "Мнение о том, что джуму’а и зухр спадают с того, кто совершил Ид в пятницу – явно ошибочное! Всевышний Аллах вменил в обязанность Своим рабам пять молитв в течении дня и ночи, и мусульмане единогласны в этом. И в пятницу пятой

молитвой будет молитва джуму’а. И праздничный день также не исключение, если совпадет с пятницей. И если бы молитва зухр спадала бы с тех, кто совершил Ид, то пророк разъяснил бы это, поскольку эта вещи, которые не ясны людям. И когда он дозволил людям, посетивших Ид не совершить джуму’а, он ничего не сказал о том, что спадает и молитва зухр, и это указывает на то, что ее обязанность сохраняется, следуя основе и ясным доказательствам, а также иджма’у в обязательности пяти молитв в течении дня и ночи!" Источник: “Имляат шейх Ибн Баз” 1/1308.

Что касается асара рассказанного со слов Уахб ибн Кайсана: "Совпали во время Ибн аз-Зубайра два Ида, и он оттянул выход, пока не рассвело, а затем вышел и прочитал хутбу, затянув ее, а потом спустился (с минбара) и совершил молитву. И он не совершил в этот день с

людьми джумуа. А когда это рассказали Ибн Аббасу, он сказал: «Соответствовал Сунне»". ан-Насаи 1592, аль-Хаким 1/296. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность.

Ибн Къудама передал, что имам аль-Хаттаби сказал: “Нельзя это понимать, кроме как в соответствии с мнением, что дозволено совершать джуму'а до зенита солнца. И в таком случае получается, что Ибн аз-Зубайр совершил джумуа молитву, поэтому спала обязанность Ида и зухра. Ведь если джумуа спадает при ее строгости (совершением Ида), то Ид тем более спадает совершением джуму'а. А если он совершил Ид, то нуждается в том, чтобы совершить зухр в его время, если не делал после этого джума”. Источник: “аль-Мугъни” масаля 1381.

Данное мнение, что Ибн аз-Зубайр совершил именно джуму'а некоторые

имамы взяли не с неба, а опираясь на версию этого асара от Ата, что приводит Абу Дауд: "Сказал Ибн аз-Зубайр: "Два 'Ида совпали в один день", и он объединил их оба и совершил их вместе в два рака'ата".
Имам Ибн Къудама сказал: "Если человек подвинул молитву джумуа и совершил ее во время Ида, то от Ахмада передается: "Одна из них достаточна". И на основании этого (джумуа совершенная во время молитвы Ид) достаточна для совершения молитвы Ид и молитвы зухр. И ни чем человек не обязан до молитвы аср по мнению тех, кто дозволяет делать джуму'а во время уакта Ида". После этого Ибн Къудама привел упомянутый асар от Ата, что Ибн аз-Зубайр объединил два Ида и не делал молитв до асра. Источник: "аль-Мугъни" 3/243.

Также и хафиз Ибн Абдуль-Хади об этом асаре Ибн аз-Зубайра сказал: "То, что

совершил Ибн аз-Зубайр указывает на дозволенность совершения молитвы джуму'а во время молитвы Ид, и что она достаточна для молитвы Ид и зухр". Источник: "Танкых ат-тахкыкъ" 2/562.

Имам аль-Хаттаби сказал: “Что касается того, что сделал Ибн аз-Зубайр, то не дозволено для меня это понимать иначе, кроме как в соответствии с мнением, что дозволено совершать джуму'а до зенита солнца. И это (совершение джумуа в во время ида) передается от Ибн Мас’уда и Ибн ‘Аббаса, до которого когда дошло, что сделал Ибн аз-Зубайр, сказал: «Соответствовал Сунне». ‘Ата сказал: «Любой ‘Ид совершенный утром – это джуму’а». Исхакъ ибн Мансур передал от Ахмада, что его спросили: «Джумуа совершается до зенита или после?» Он ответил: «Если совершить до, то я не буду это порицать». Также говорил и Исхакъ (Ибн Рахауайх). На основании этого

следует, что Ибн аз-Зубайр совершил два рака’ата молитвы джуму’а”.
Источник: “Ма’алим ас-Сунан” 1/212.

Обрати брат внимание на асар от того же Ата, что привел аль-Хаттаби: «Любой ‘Ид совершенный утром – это джуму’а».

А Ибн Хазм в «аль-Мухалля» привел этот асар ‘Ата в такой форме: «Любой ‘Ид совершенный утром – это аль-джуму’а, аль-адха и аль-фитр».

В "Сахих фикъху-ссунна", где приводился этот асар от Ата и после него слова аш-Шаукани, и затем сказано: "Что касается снятия обязанности молитвы зухр для того, кто не совершил джуму'а, но совершил Ид, то я не знаю кого-либо из сподвижников, согласившихся с этим. Несмотря на то, что от самого же Ата передается следующее: "Совпали два Ида во времена Ибн аз-Зубайра и он совершил

Ид, и потом совершил джуму'а как зухр в 4 рака'ата". Иснад достоверный, его приводит ИБн Аби Шейба 2/7". Источник: "Сахих фикъху-Ссунна" 1/598.

Абдуррахман ибн Аби Зиъб рассказывал: “Однажды я вышел вместе с аз-Зубайром (ибн аль-‘Аууам) в путь в пятницу, и он совершил джумуа в четыре ракаата”. Ибн Аби Шейба 1/206. Шейх аль-Альбани назвал в “аль-Аджуиба” иснад достоверным.
Это достаточно, чтобы понять, что саляфы зухр в пятницу называли джуму'а?

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия, когда упомянул разногласия ученых по вопросу совпадения Ида с пятницей, сказал, что у ученых три мнения на этот счет:
Первое, что джумуа должны делать и те, кто совершил Ид и те, кто не совершил. И это мнение Малика и др.
Второе, джумуа в случае с совпадением

Ида спадает с тех, кто живет за границами города, как это передается от Усмана ибн Аффана и что выбрал аш-Шафи’и.
Третье, тот, кто совершил Ид, с него спадает обязанность джумуа. Однако имам обязан делать джумуа, чтобы посетили эту молитву те, кто желает, как на это указывает Сунна и что выбрал Ахмад.
И затем он выбрал сам третье мнение, назвав его сильным. Источник: “аль-Фатауа” 24/212.

И шейхуль-Ислам даже не упомянул о таком мнении имамов, как спадение и джуму'а и зухра с того, кто сделал Ид.

Имам Малик говорил: “Наихудшее знание – это редкое, а наилучшее знание – это ясное и известное, которое передавали люди”. Источник: “аль-Джами’ ли ахлякъ ар-рауи” 2/100.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Любое мнение, которым уединились последующие поколения, что до них не говорили предшественники, обязательно будет ошибочным! Как сказал имам Ахмад: «Остерегайся говорить в каком-либо вопросе, в котором у тебя нет имама!»” Источник: “Маджму’уль-фатауа” 21/291.

Говорит известный сподвижник ‘Абдуллах ибн Мас’уд: “Кто застал один ракаат молитвы джумуа, пусть добавит к нему еще один, а кто не застал руку’ (второго раката), пусть тогда совершает четыре (зухра)”. Ибн Аби Шейба 1/126, ат-Табарани в “аль-Кабир” 2/38. Хафиз аль-Хайсами и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность.

Это понимание сподвижника ясное и прямое на то, что не совершившему или не успевшему на джуму'а необходимо

делать зухр. И неизвестно, чтобы ему противоречили в этом другие сподвижники.

Другой более сильный довод этому то, о чем говорили ученые Ляджны: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) во время прощального Хаджа, когда был на ‘Арафе в день пятницы, не совершил джуму’а, а сделал с людьми молитву зухр, и не сделал с ними джуму’а”.
Источник: “Фатауа аль-Ляджна” 8/229.

Будь джумуа основной, пророк (мир ему и благословение Аллаха) отказался бы от основы?

Говорит имам ас-Сан'ани: "Затем, слова о том, что основа в пятницу, это молитва джумуа, а зухр заменяется ею – это отвергаемое мнение. Наоборот, молитва зухр – это основная молитва, которая была вменена во время ночного

вознесения, а джумуа была вменена позже нее. И затем, если человек упустил молитву джумуа, уаджиб ему делать зухр, по единогласному мнению,!"
Источник: "Субулю-Ссалям" 1/146.

А до него иджма' об этом передавал хафиз Ибн 'Абдуль-Барр, сказавший: "Все единогласны, что зухр является обязательным для каждого, кто в таком положении (когда снимается обязанность джумуа)". Источник: "аль-Истизкар" 10/285.

Спросили шейха Ибн База: «Если я не совершил джумуа с джамаатом в мечети, то делать ли мне ее дома в два ракаата с намерением джумуа, или же я делаю четыре раката с намерением зухра?»
Шейх Ибн Баз ответил: "Кто не был на молитве джумуа с мусульманами по шариатской причине, как болезнь и т.п. причины, тот совершает зухр! Так же и

женщина совершает зухр, и путник, и живущие в пустынях. Все они совершают зухр, как на это указывает Сунна и слова всех ученых. И нет нужды обращаться к тем, кто отклонился в этом вопросе от ученых”.
Источник: “Фатауа Ибн Баз” 12/332.

Также кстати и шейх аль-Альбани, приведя упомянутый асар Ибн Мас’уда и еще другие, сказал: “А кто заявляет, что основа в пятничный день – это пятничная молитва, и кто ее упустил, нет обязанности на нем, как на путнике и женщине, они делают два ракаата джумуа, тот тем самым противоречит этим текстам без довода. Затем я увидел у ас-Сан’ани подобные слова, что если джумуа будет упущена, то уаджиб делать зухр по иджма’у”.
Источник: “аль-Аджуиба аль-муфида” 74–75.

Говорит хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр о версии асара Ибн аз-Зубайра: “Этот хадис, иснад его запутанный”. Источник: “ат-Тамхид” 10/274.

Также Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: “Что касается поступка Ибн аз-Зубайра, который передал Ата, давая фатуа на этом, при том, что от Ата самого это передается по-разному, то нет этому мнению основу для джама’ата фахихов, и это мнение для них явно ошибочное”. Источник: “аль-Истизкар” 2/385.

Также Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: “Группа людей приводила, что молитва, которую совершил Ибн аз-Зубайр в день Ида была пятничной молитвой”. Источник: “аль-Истизкар” 2/385.

Также Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: “А другие истолковали это так, что Ибн аз-Зубайр не вышел по той причине, что он

совершил зухр в четыре ракаата со своей семьей дома”.
Источник: “аль-Истизкар” 2/385.

Также Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: “И все единогласны, что зухр является обязательным для каждого, кто в таком положении (когда снимается обязанность джумуа). А Ата и Ибн аз-Зубайр соглашаются с аль-джама’а в этом не в отношении дня Ида, а также и в день Ида, на что указывает аналогия и правильное понимание. И это в том случае, если бы их мнение было бы разногласием, берущимся во внимание, а что сказать о том, когда это мнение отклоненное и далеко от понимания?!” Источник: “аль-Истизкар” 10/285.

И также Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: “И если эти асары несут в себе столько пониманий, нельзя мусульманину опираться на них, чтобы снять

обязательность джуму’а”.
Источник: “ат-Тамхид” 10/277.

Более того, даже вопрос о том, что молитва Ид заменяет джуму’а был весьма спорным, не говоря уже о том, чтобы Ид заменил зухр!

Многие имамы не приняли достоверность этих хадисов.

Например, хадис от Муауии, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделал послабление в не совершении джуму'а тому, кто совершил Ид, который приводят Абу Дауд, Ибн Маджах и др., сказал о нем имам Ибн аль-Мунзир: “Этот хадис не достоверный, потому что в нем передатчик по имени Ийяс, который является неизвестным”. Хафиз Ибн аль-Къаттан сказал: “Так и есть, как он сказал”. Источник: “Тахзиб ат-тахзиб” 1/340.

Также сказал и имам Ибн Хузайма в своем Сахихе 2/359, что не знает этого Ийяса.

Другой хадис на эту тему от Абу Хурайры, ученые также и относительно него разошлись. Хафиз Ибн Хаджар в «Тальхыс аль-хабир» передал, что ад-Даракъутни и Ибн Ханбаль сказали, что правильное мнение в том, что этот хадис мурсаль. Имам аль-Хаттаби сказал, что в иснаде Абу Хурайры есть проблемы, также сказал и хафиз аль-Мунзири, что проблема эта - передатчик Бакыя ибн Уалид. Также назвал хадис этот слабым Ибн аль-Джаузи.
Источник: “аль-Иляль мутанахия” 1/469, “Аунуль-Ма’буд” 3/289.

Шейх Шамсуль-Хаккъ Азым Абади в «Аунуль-Ма’буд» сказал: “Имам аш-Шафи’и и группа ученых говорили, что

молитва Ид не становится причиной, дозволяющей оставить джумуа, приводя в качестве довода то, что джумуа обязательна всегда в любое время. А упомянутые хадисы и асары не использовали в качестве исключения из общей основы по причине проблем в их иснадах”.

А Ибн Хазм в «аль-Мухалля» вообще заявил: “Если Ид и джумуа совпадут в пятницу, то совершается Ид и затем обязательно джумуа! И нет достоверного сообщения в противовес этому”.

И даже имам аш-Шафи’и, вы думаете он свое мнение взял с воздуха, что Ид снимет посещение джумуа именно с тех, кто живет за пределами города? Его мнение основывалось на асаре от Усмана, что приводят аль-Бухари и Малик, что когда Ид и джумуа совпали, Усман сказал: “О люди, в этот день собрались

два Ида, и кто желает ждать джумуа из числа жителей пустынь, то пусть ждет, а кто хочет вернуться, то я разрешаю ему”. Также они опирались на хадис Умара ибн Абдуль-Азиза, который сказал: “Два Ида совпало во время пророка (мир ему и благословение Аллаха), и он сказал: «Кто желает остаться из числа жителей долин, то пусть садиться, если его это не затруднит»”. аль-Байхакъи 5813.

Имам аль-Байхакъи сказал, что иснад этого хадиса достоверный. Однако несмотря на достоверность этого иснада, сам хадис мурсаль, так как Умар ибн Абдуль-Азиз не застал пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Бадруддин аль-Айни вообще сказал, что все факъихи говорят, что джумуа является обязательным исходя из общих доводов, как аят и сообщения, указывающие на это, и что она не отменяется совершением

Ида, как и зухр не отменяется Идом.
Источник: "Шарх Сунан Аби Дауд" 4/397.

И в заключение, хвала Аллаху – Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам!
[Конец примечания.]

ГЛАВА 11. ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА.

Учёные разногласят в том, обязателен ли праздничный намаз или нет. Истиной же является то, что он обязателен, так как пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 — достоверный.

Также в достоверном хадисе от Умм 'Атыйя сказано: *«Я слышала, как посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует), *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»*** *[Аль-Бухари (324), Муслим (890).]*

Под приказом «выйти» подразумевается приказ выйти на намаз для тех, у кого нет шариатского 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»** *[Сура «аль-Каусар», аят 2.]* 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.

• ВОПРОС № 1: ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ РАКААТОВ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Она состоит из двух ракаатов».*

Имам читает Коран вслух. Если хочет облегчить намаз, то читает **«Славь имя Господа Твоего Всевышнего…»** *[Сура «аль-А'ля».]* и **«Дошел ли до тебя…»** *[Сура «аль-Гашия».]* А если он хочет совершить более длинный намаз, то читает **«Каф»** и **«Приблизился час…»** *[Сура «аль-Камар».]*

По мнению аш-Шафи'и, 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-Мусаува».

• ВОПРОС № 2: КОЛИЧЕСТВО ТАКБИРОВ В РАКААТАХ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«В первом её ракаате семь такбиров перед чтением (Корана), а во втором – пять такбиров».*

На это указывает хадис от ʼАмр ибн Шуʼайба, от его отца, со слов его дедушки, в котором сказано: ***«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует)**

в праздничном намазе произносил двенадцать такбиров: семь в первом ракаате и пять во втором» *Этот хадис привели Ахмад (2/180) и Ибн Маджа (1278). Ахмад сказал: «Я* придерживаюсь этого». *Аль-'Иракы сказал, что цепочка приемлемая.*

А в версии Абу Дауда и ад-Даракутни 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 достоверность. [Абу Дауд (1151), ад-Даракутни (2/48). Аль-Хафиз в «Тальхисе» сказал: «Достоверным этот хадис назвали Ахмад, 'Али ибн аль-Мадини и аль-Бухари, как это передал ат-Тирмизи в «аль-'Иляль» (1/288)».]*

Также привёл ат-Тирмизи хадис от ′Амра ибн ′Ауфа, в котором сказано: ***«Пророк***

(да благословит его Аллах и приветствует) ***в праздничном намазе в первом ракаате произнёс семь такбиров до чтения, а во втором — пять до чтения»*** *Ат-Тирмизи (536) назвал этот хадис хорошим, а другие порицали его за это, так как в цепочке передатчиков этого хадиса имеется Кясир ибн 'Абду-Ллах ибн 'Амр ибн 'Ауф, который передавал от своего отца, а тот — от его* дедушки. И он является оставленным передатчиком.
[Ибн Маджа (1277). В цепочке этого хадиса имеется Касир ибн 'Абду-Ллах, и он слабый передатчик. Но, несмотря на это, ат-Тирмизи и Ибн Хузайма назвали этот хадис хорошим.]

Сказал имам ан-Навави: *«Возможно, он посчитал его хорошим из-за наличия поддерживающих цепочек».*

Аль-'Иракы сказал: *«Ат-Тирмизи в этом*

вопросе последовал за аль-Бухари и сказал в книге «аль-'Илялю ль-муфрада»: «Я спросил у Мухаммада ибн Исма'иля (аль-Бухари) об этом хадисе, и тот ответил: ***«В этом разделе нет ничего более достоверного». И я скажу так же».***

Этот хадис привёл Ибн Маджа без упоминания чтения, а также ад-Даракутни и аль-Байхакы. Но в цепочке передатчиков есть Касир ибн 'Абду-Ллах ибн 'Амр ибн 'Ауф. Аш-Шафи'и и Абу Дауд сказали: *«Он является одним из столпов лжи».*
Ибн Хиббан сказал: *«У него есть выдуманная рукопись от отца, от дедушки».*

Ибн Маджа привёл хадис от Са'да аль-Караза, муаззина*, в котором тот сказал: ***«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *в двух праздничных намазах в первом ракаате произносил***

семь ***такбиров до чтения, а во втором — пять до чтения»*** Аль-'Иракы сказал, что его цепочка слабая. *[Ибн Маджа (1277), аль-Байхакы (3/288). В этом хадисе имеется противоречие, и его цепочка слабая.]*

**[Сказал Ахмад Шакир: «Это Са'д ибн 'Аиз, вольноотпущенник 'Аммара ибн Ясира. Он торговал плодами нильской акации, и пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сделал его муаззином в мечети Куба, и его сыновья унаследовали азан до времён имама Малика и после него».]*

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 (да благословит его Аллах и приветствует). 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 прочитать средний по длине аят, берётся из слов и поступка Ибн Мас’уда.
Я уже говорил, что это передали ат-Табарани и аль-Байхакы с сильной восходящей цепочкой. *[См. «аль-Ирва» (3/110–111).]*

Подобное этому передается также от Хузайфы и Абу Мусы. Аль-Байхакы также передал, что ‘Умар поднимал руки во время такбиров. *[См. «аль-Ирва» (3/110–111).]*

Также имеется хадис от аз-Зухри от Салима со слов его отца, в котором сказано о подъёме рук во время вступления в молитву, 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 «Шарху ль-Мунтака» сказано: *«Очевидно, что такбиры необязательны, как это считает большинство учёных, 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 Кудама: *«Я не знаю в этом разногласий».*

Некоторые сказали, что если молящийся не произнёс такбир, то он не должен делать поклоны для невнимательных. От Малика и Абу Ханифы передаётся, что он должен это делать, но истиной является первое мнение.

• ВОПРОС № 3: ПРОПОВЕДЬ ПОСЛЕ ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Проповедь произносится после праздничной молитвы».*

Он призывает к богобоязненности, поминает Аллаха и увещевает людей, так как на это указывает хадис от Абу Са′ида, находящийся в двух «Сахихах», в котором тот сказал: ***«В день разговения и жертвоприношения пророк*** **(да благословит его Аллах и приветствует)** ***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» *[Аль-Бухари (956), Муслим (886).]*

В разделе также имеются хадис от Джабира, находящийся у Муслима и других.

До намаза первым проповедь провёл Марван, и его за это порицали. *[Этот хадис передал Муслим от Абу Са'ида, который, собственно, и порицал Марвана.]*

Ан-Насаи, Абу Дауд и Ибн Маджа привели хадис от 'Абду-Ллаха ибн Сааиба, в котором тот сказал: *«Я присутствовал с пророком* (да благословит его Аллах и приветствует *на празднике. Когда он закончил намаз, сказал:* ***«Мы хотим провести проповедь. Кто хочет, пусть останется послушать её, а кто хочет — может идти»*** *[Абу Дауд (1155), ан-Насаи и Ибн*

Маджа (1290), Ибн аль-Джаруд (139).]

• ВОПРОС № 4: УКРАШЕНИЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Желательно украшать себя в праздничный день».*

На это указывает хадис, находящийся в двух «Сахихах», в котором сказано: *«'Умар нашёл на рынке одежду из шёлка, взял её, принёс к пророку* (да благословит его Аллах и приветствует) *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)»*** *[Аль-Бухари (948).]*

Аш-Шафи′и привёл от своего шейха Ибрахима ибн Мухаммада, от Джа’фара ибн Мухаммада, от его отца со слов его деда хадис, в котором сказано, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) надевал на каждый праздник красную верхнюю одежду. Учитель у аш-Шафи′и был слабым в передаче хадисов. Однако у ат-Табарани есть подобный хадис от Ибн ′Аббаса. *[Ат-Табарани в «аль-Авсат» (7609) от Ибн 'Аббаса. Сказал аль-Хайсами в «аль-Маджма'» (2/198): «Передатчики хадиса надёжны».]*

Привёл Ибн Хузайма от Джабира: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует *надевал красную верхнюю одежду на два праздника и в пятницу»* *[Ибн Хузайма (1766). Цепочка слабая.]*

• ВОПРОС № 5: СОВЕРШЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Необходимо выйти за пределы города».*

Так как пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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. *[Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в «Сунан» Абу Дауд (248) и в «Да'иф Ибн Маджа» (270).]*

Однако в цепочке передатчиков есть неизвестный. *[То есть хадис о совершении в мечети праздничного намаза во время дождя — слабый.]*

[Примечание не из книги]:
Совершение двух праздничных молитв на открытом воздухе в специально отведенном месте за городом – это Сунна.

Автор: шейх Мухаммад Насыруддин аль-Албани

Перевод и примечания: Руслан Абу Ибрахим 1430 г.х.

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного

Содержание:

Вступительное слово автора перевода.
1 Совершение праздничной молитвы на открытой местности за городом – это сунна.
2 Постоянство пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в проведении праздничной молитвы на

открытом воздухе и хадисы об этом.
3 Доказательство упомянутых хадисов на то, что сунной является проведение праздничных молитв на открытой местности в специально отведенном месте.
4 Опровержение тем, кто сделал причиной совершения пророком (да благословит его Аллах и приветствует) праздничной молитвы на открытой местности, тесноту мечети.
5 Мудрость совершения праздничной молитвы на открытой местности.
6 Еще одна мудрость из мудростей Шариата.
7 Сомнение и ответ на него.

Вступительное слово автора перевода.

Хвала 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 ведет Аллах по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставил, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, у Которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его. А затем:

Это книга выдающегося ученого современности, имама приверженцев сунны и единой общины - Мухаммада Насыруддин аль-Албани. В адрес этого великого мухаддиса и факъиха было сказано много благого и похвального, но, достаточно того, что Сам Великий Аллах связал его имя вместе с именем посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и где бы ни было сказано – «сказал посланник Аллаха», обязательно подписано – «шейх аль-

Албани сказал об этом хадисе так-то и так-то». **«Воистину, так Мы воздаем творящим добро»**.

Причин того, что я выбрал для перевода именно эту книгу шейха аль-Албани много, из них можно выделить несколько основных:

1) Главная из них та, что в среде наших мусульманских народов сильно укрепились праздники неверующих, такие как «новый год», «сабантуй», «рождество» и т.п. Масштабы проведения этих праздников увеличиваются с каждым годом. На телевидении, газетах и прочих СМИ эти праздники сильно популяризируются. Любому из тех, кто вырос в этой стране, знакомо какое-то особенное чувство приближения этих праздников, чувство ожидания чего-то чудесного от этих дней. Неверующие

добились того, что воспитали в сердцах юного поколения искреннюю любовь и привязанность к различного рода утренникам и мероприятиям по случаю этих событий.

В частности, в этом году (1430/2009) в нашем небольшом городке представители татарского народа провели акцию по возрождению некоторых традиций, связанных с празднованием «сабантуя». В том числе они возрождали дурную традицию джахилии, когда несколько человек с частушками, стихами, гармонями, на запряженной лошади с колокольчиками, ходят по домам людей и просят их, чтобы люди выносили им что-либо из своих домов в честь праздника «сабантуй». Когда же наступил праздник мусульман – праздник Дня Разговения, и мусульмане города отправились в мечеть на совершение праздничной молитвы, подавляющее большинство жителей

города шло на работу, а многие из них даже не знали о том, что это был день праздника. Посмотрите же, во что превратилась у людей религия Аллаха, и посмотрите, с какой неудержностью они стремятся к возрождению чужих для них традиций!

2) Также, многие люди не раз говорили мне: «*Что у вас за праздник? У вас нет ни веселья, ни празднования*». И я вспомнил то, что отложилось у меня с самого детства – душная мечеть, долгая, монотонная проповедь, различные суфийские обряды, и прочие явления, которые не способствовали зарождению в сердцах людей любви к этим великим праздникам. После прочтения этой книги, с соизволения Аллаха, станет понятно, что все эти явления не имеют отношения к нашей религии, а наши праздники, действительно заслуживают быть радостными, долгожданными днями.

3) Также, одной из причин, которые побудили меня к переводу этой благословенной книги то, что в ближайшие годы два наших мусульманских праздника будут проходить в наших городах в теплое время года (лето и начало осени). Как станет ясно читателю из этой книги, праздничная молитва, а также непосредственно само празднование, по сунне должно происходить за городом, на открытом воздухе, в специально отведенной для празднования площади, подобно тому, как сегодня проводят вышеназванные праздники неверующих. Но то, что так поступают неверующие, не заставляет нас отказаться от этого, ведь это наша сунна. На праздник Жертвоприношения, после молитвы, приносятся в жертву животные, из них готовится угощение, и после всего этого возможно проведение различных

мероприятий для взрослых и детей.

И именно в эти теплые месяцы года, у мусульман наших городов есть возможность возродить сунну проведения праздничных молитв на открытой местности за городом. Возможность привить нам, и нашим детям любовь к праздникам Ислама, на которых возвеличиваются обряды религии единобожия. И, быть может, Всевышний Аллах, посредством этой и подобных книг, заменит жителям наших городов те праздники, которые они празднуют сейчас, на лучшие.

И в заключении, обращаюсь к тем, кто прочитает эту книгу, не оставайтесь равнодушными к этой сунне, а наоборот, оживляйте ее, чтобы заслужить тем самым свою долю награды, о которой говорится в прекрасном хадисе: **«Тот, кто оживит мою сунну, которую умертвили**

люди после меня, получит награду, подобную награде тех, кто совершал эту Сунну, что не уменьшит их собственной награды!». (Его достоверность подтвердили имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, имам аль-Багъауи, шейх Ибн Хаджар аль-Хайтами и шейх аль-Альбани. См. “Сунан ат-Тирмизи” 3/128, “Шарху-Сунна” 1/198, “аз-Зауаджир” 1/98, “Сахих Сунан Ибн Маджах”).

Прошу Аллаха Его прекрасными Именами и высокими Атрибутами, чтобы Он сделал этот небольшой труд благословенным, который приносит пользу мусульманам, где бы они ни были. И чтобы Он сделал награду за этот труд всем, кто причастен к нему непрерывной, даже после того, как нас не станет. И также прошу Аллаха, чтобы не сделал Он мой грех преградой к успеху этой книги.

И к Одному Аллаху необходимо

обращаться за помощью.

4 Зуль-Ка’да, 1430 г./х.

1 Совершение праздничной молитвы на открытой местности за городом – это сунна

Хвала 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 ведет Аллах по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставил, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, у Которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его. А затем:

Тема этой нашей небольшой книги – утверждение того, что совершение праздничной молитвы на открытой местности за городом является сунной.

Вначале у меня была мысль подготовить послание, обобщающее все вопросы, которые касаются двух праздничных молитв, подобно книге «Молитва тарауих», но, по той причине, что времени немного, и до праздника Разговения осталось всего несколько дней, я был вынужден ограничиться лишь тем вопросом, который упомянут в названии книги.

При составлении этой работы я не терял надежды на Аллаха в том, что Он облегчит мне в скором времени выпуск общего послания в этом вопросе и его распространения среди людей. Также я надеялся, что люди примут наши работы с радостью - быть может, я удостоюсь их

праведной мольбы за меня в мое отсутствие, которая принесет мне пользу, если пожелает Аллах **«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме представших перед Аллахом с непорочным сердцем»** (с. аш-Шу’ара (26): 88-89).

Знай же, уважаемый читатель, что авторы распространившейся книги «аль-Исаба» поместили в нее, ко всему прочему, две большие страницы (14-15), касающиеся нашей тем.
[В начале этой книги шейх аль-Албани пишет опровержение некоторым доводам, которые были приведены в распространившейся во времена шейха книге «аль-Исаба», авторы которой, всячески старались доказать в ней необходимость проведения праздничных молитв в мечетях, а не на открытом воздухе. (прим. пер.)].
Но, к сожалению, они не достигли в этой

работе ничего, кроме противоречия своим же словам, опозорившись этим так, что открылся для читателя их уровень знаний. В этой книге они налгали на нас, утверждая, что мы говорим о недействительности праздничной молитвы, совершенной в мечети. Они написали: «*И причина того, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проводил праздничную молитву на открытом воздухе, а не в мечети, это стесненное положение в Медине, так как не было в Медине мечетей, кроме мечети пророка (да благословит его Аллах и приветствует)*».

Их слова являются глубоким невежеством, ведь мечети, которые были в Медине во время пророка (да благословит его Аллах и приветствует), известны и многочисленны. Самые известные из них – мечеть «Куба», мечеть «двух Кибл», а также мечеть «аль-Фатх».

О существовании этих мечетей упоминается во многих достоверных хадисах, которые собраны в соответствующих сборниках. Хафиз ибн Хаджар в «Шархе Сахих аль-Бухари» (1/445) упомянул названия и других мечетей. Пусть же вернется к этой книге тот, кто желает.

Целью их ложных слов было желание предать забвению сунну проведения праздничных молитв на открытой местности в специально отведенном месте. Для достижения этой цели они и выдумали эту ложную причину (то, что в Медине не было мечетей, кроме мечети пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которая не могла поместить всех молящихся в праздничный день).

И здесь мы опровергаем эти ложные высказывания, говоря: даже если мы

согласимся с вами в том, что мечеть пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не могла уместить всех молящихся, то ведь они могли молиться в других мечетях города, как это делают люди сегодня. Поэтому в их оставлении молитвы в мечетях вместе с возможностью ее совершения в них, явное доказательство тому, что сунной является проведение этой молитвы на открытой местности. Этим мы опровергаем то, что они пытались доказать.

Далее они сказали: «*И когда увеличилось количество мусульман, их общий сбор на открытой местности стал невозможен, особенно в больших городах, таких как Дамаск, из-за многочисленности молящихся, и стали люди собираться по мечетям – кто, где мог*».

Я (аль-Албани) говорю: посмотри же,

уважаемый читатель, на эту противоречивую логику. Как они сделали единый сбор мусульман на открытой местности невозможным, тогда как он легкий, облегченный. И доказательством возможности этого является то, что именно так всегда поступали в большинстве городов [Т.е. все жители города выходили за город, несмотря на то, что город был большой, а жителей было много. (прим. пер.)] , как сказал имам ан-Науауи в «Шархе Сахих Муслим» (цитата его слов придет в главе «Доказательство упомянутых хадисов на то, что сунной является проведение праздничных молитв на открытой местности в специально отведенном месте»).

И до сегодняшнего дня эта сунна жива и выполняется, по милости Аллаха, во многих городах и странах, таких как Дамаск, Иордания, Египет, Алжир, Хиджаз, Пакистан и др. Да и к тому же,

какая нужда в разделении единства мусульман в этих многочисленных мечетях – больших и маленьких, разбросанных повсюду? Они столь близки друг к другу, что иногда между ними нет расстояния и в 50 шагов, а иногда и меньше этого.

И если бы авторы этой книги ограничили свои слова молитвой в единой большой мечети, у них бы еще нашлись предшественники в этом мнении [Т.е. если бы даже они были против выхода за город, но ограничились бы необходимостью сбора в одной большой мечети, а не в многочисленных маленьких мечетях, то нашлись бы ученые среди имамов первых поколений, которые придерживались аналогичного мнения. (прим. пер.)], как это придет от имама аш-Шафи'и, но они нисколько не стесняются говорить то, чего не говорил до них ни один мусульманин, и все это на пути

вражды с сунной.

Ведь мусульмане едины во мнении, что праздничная молитва на открытой местности — это сунна, если мечеть не помещает их, а большинство ученых, не оговаривает даже этого условия, напротив, говорят - даже если мечеть помещает их.

В итоге эти писатели противоречат своим невежеством всем мусульманам первым и последним. Всевышний Аллах говорит: **«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем его в Геенне. Как же скверно это место прибытия!»** (с. ан-Ниса (4): 115).

Поэтому сунна и еще раз сунна – о, люди!

Также они сказали: «*Ведь пророк (да благословит его Аллах и приветствует) , когда был вынужден, все же совершал праздничную молитву в мечети*». После чего, в подтверждение этому, упоминают в сноске хадис Абу Хурейры о совершении пророком (да благословит его Аллах и приветствует) праздничной молитвы в мечети, по причине дождя, выпавшего в ночь на праздник.

Ответ на это: хадис Абу Хурейры, даже если мы согласимся, что он достоверен – довод за нас, ведь из него понимается, что, если бы не дождь, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) непременно провел бы молитву вне мечети, и такое понимание не будет отрицать никто, кроме вас. Ведь все ваши прежние слова строятся на том, что праздничная молитва на открытой местности не узаконена в наши времена, так как вы считаете это невозможным. А

мы уже опровергли это ваше суждение. И вернулся этот хадис доводом против вас, а не за вас. И все это в том случае, если данный хадис достоверен, а ведь он недостоверен, напротив, его иснад слабый, как еще придет разъяснение этого.

А остальные же их слова вообще сущий вздор, который даже не заслуживает опровержения. Остается разобрать лишь одно их высказывание. После того, как они привели хадис от Абу Са'ида, который мы еще разберем, и хадис от Абу Хурейры, они отметили: «*И из этих двух хадисов понимается то, что эта молитва действительна, как на открытой местности, так и в мечети, и в обоих случаях заслуживает награды. Так же, как из первого хадиса берется то, что совершение этой молитвы на открытой местности лучше, из-за постоянства пророка (да благословит*

его Аллах и приветствует) в этом».

Я (аль-Албани) говорю: посмотри же, уважаемый читатель, как они вернулись к истине, к которой мы их призываем, и пошли этим самым в противоречие своим словам. Но как ты думаешь – утвердились ли они на этой истине? Нет, напротив, опять вернулись туда, откуда начали.

После того, как привели от ибн Хаджара слова имама аш-Шафи'и (которые еще придут), они сказали: «*А тот, кто внимательно посмотрит на вышеизложенное, вместе с хадисом, который приводит аль-Бухари [Я говорю (аль-Албани): то, что они приписали этот хадис аль-Бухари, теми словами, которыми они его привели – ошибка, эти слова есть только у Муслима (3/20-21 изд. Стамбул)] от Умм 'Атыи: «Повелел нам посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы женщины*

выходили в День Разговения и День Жертвоприношения, будь-то молодые, или те, у кого менструация и даже сидящие за занавесками, а что же касается тех, у которых менструация, то они не участвовали в молитве», а в другой версии: *«приказывал выходить на открытую местность, чтобы участвовать в благих делах и мольбах мусульман», тот увидит, что причина постоянства пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в проведении праздничной молитвы на открытой местности состоит в том, что его мечеть не вмещала всех мужчин и женщин, либо же то, что той, у которой менструация нельзя заходить в мечеть».*

Я (аль-Албани) говорю: мы поразмыслили над этими словами и нашли, что они, так же как и остальные, абсолютно беспочвенны. Ведь даже если мы согласимся, что мечеть пророка (да

благословит его Аллах и приветствует) не вмещала всех мужчин и женщин, то ведь также дело обстоит и в наших мечетях - ни одна из них не способна вместить всех молящихся города. И вновь нам приходится констатировать, что и в этом случае нам остается лишь узаконенность выхода на открытую местность. И это то, что требовалось доказать.

Также, если, по их мнению, женщине с регулами нельзя заходить в мечеть [На самом же деле, правильным в этом вопросе является мнение о том, что женщине с регулами, а также мужчине в половом осквернении разрешается заходить и находиться в мечети без ограничений, поскольку на запрет этого нет никаких достоверных указаний. И о дозволенности этого говорили – сподвижник Зейд ибн Сабит, имам ибн аль-Мунзир, имам аль-Музани, имам Ибн Хазм, а также это мнение выбрал шейх

аль-Албани. (прим. пер.)], то это признание от них самих, что открытая местность не имеет этого ограничения.

Если же они будут заставлять людей проводить праздничные молитвы в мечети, то лишат этих женщин возможности присутствовать при благих делах и мольбах мусульман. Этим они будут противоречить приказу посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), пришедшему в хадисе, который они приписали аль-Бухари. Поэтому, этот хадис также один из наших доводов на необходимость проведения двух праздничных молитв на открытой местности, а не в мечети. Ведь мечеть, как бы ни была велика, не может вместить всех, по их собственному признанию.

Также из наших доводов против них, это их слова: «*И женщины выходили на открытую местность и делали такбир*

вместе с такбиром мужчин [Т.е. громко произносили выражение «Аллаху акбар», что в переводе означает – «Аллах самый великий»], включая тех, у кого были регулы».

Мы задаем им вопрос: как вы сможете осуществить эту сунну в мечетях? Это невозможно, кроме как, запретив женщинам вход в мечеть полностью [Т.е. если вы считаете, что женщинам, у которых месячные, нельзя находиться в мечети, то вы автоматически делаете невозможным сунну произнесения такбира мужчин и женщин вместе. Как же вы хотите выполнить эту сунну? (прим. пер.)], а это противоречит велению пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Остается только повелеть им собраться рядом с мечетью, вдоль ее стен и заборов. Но тогда они не смогут делать такбир вместе с такбиром мужчин. Поразмышляй же, о брат мусульманин, о

том, что делает невежество с человеком, и возьми себе это уроком.

(Примечание)
Из того, что мы процитировали от авторов этой книги, становится понятным их мнение об узаконенности выхода женщин на молитву, даже если они молоды. Запомни же это, быть может, придет день, когда они поспешат отказаться от своих слов, увидев, как приверженцы сунны поступают согласно этой сунне, и это из их зависти и несправедливости!

Мы же, в свою очередь, хотя и побуждаем женщин выходить на эту молитву для выполнения приказа посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), но, в то же время, просим самих этих женщин и их опекунов не забывать о необходимости выходить закрытыми и облаченными в шариатские

одежды. Эти одежды должны прикрывать то, что они не имеют права показывать, а это все тело, кроме лица и кистей рук, как я разъяснил это в своей книге «Одежда женщины мусульманки согласно Корану и Сунне».

Говорит Всевышний Аллах: **«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои покрывала. Так их будет легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут их оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный»** (с. аль-Ахзаб (33): 59).

В названной книге мы ясно разъяснили желательность наряду с телом, закрывать лицо и кисти рук несмотря на то, что приписали мне некоторые люди, которые не боятся Аллаха – Господа миров.

Некоторые же, были сильно удивлены тому, что женщинам узаконено выходить из своих домов для совершения праздничной молитвы за городом. Так пусть же знают, что это истина, в которой нет сомнения, из-за многочисленности хадисов об этом.

И одного только хадиса от Умм ‘Атыи, который был приведен ранее, достаточно, потому что это довод не только на узаконенность, но даже на обязательность этого выхода, ведь в хадисе содержится приказ пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Основа же в приказе пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – обязательность его выполнения (уаджиб). К тому же, подтверждает этот приказ то, что передает Ибн Аби Шейба («аль-Мусаннаф» 2/184) от Абу Бакра, который сказал: «*Обязанность каждой обладательницы подола – выход на две*

праздничные молитвы», иснад этого сообщения достоверный.

Так повторит ли слова Абу Бакра тот, кто утверждает, что следует за сунной праведных халифов, а ведь это, как ты видишь, слова первого из халифов. Мы сомневаемся в этом, так пусть же они опровергнут нас в нашем сомнении (и это любимее для нас), а если же нет, то станет ясной для людей их цель от лозунгов защиты сунны. Мнение о том, что выход на праздничную молитву является обязательным для женщин, поддержал имам ас-Сан'ани в «Субулюс салям», а также имам аш-Шаукани и Сыддык Хасан Хан, и это то, что понимается из слов ибн Хазма. И, похоже, что ибн Таймийа также склонился к этому мнению (в книге «Ихтиярат»). Аллаху же ведомо лучше [И этим становится понятна ложность высказываний некоторых женщин, о том, что сегодня они не будут выходить на

праздничную молитву, так как боятся стать искушением для мужчин с больными сердцами. А ведь обязанность женщин выходить на праздничную молитву, не ограничена в шариате только сподвижницами или женщинами первых времен. А стать искушением можно и при других обстоятельствах, не связанных с обязанностью, как например выход женщины из дому без особых нужд, и т.п. (прим. пер.)].

Я обещал подробнее разъяснить эти вопросы в этом послании, сейчас же, пришла пора выполнить это обещание.

И я говорю:

2 Постоянство пророка (да благословит

его Аллах и приветствует) в проведении праздничной молитвы на открытом воздухе и хадисы об этом.

Многие из великих ученых упоминали о том, что сунной пророка (да благословит его Аллах и приветствует) относительно совершения праздничных молитв было постоянное их совершение на открытом воздухе [См. «Задуль Ма’ад» 1/172, «Фатхуль Бари» 2/361 (цитата будет приведена далее), а также «Мухтасар Задуль Ма’ад» Мухаммада ибн ‘АбдульУаххаба с.44 (тахкык Зухайр аш-Шауиш, изд. аль-Мактаб аль-Ислями)].

Множество хадисов, которые многочисленными путями приводятся в двух сборниках [Т.е. «Сахих аль-Бухари» и «Сахих Муслим» (прим. пер.)], в сунанах, масанидах [Все это названия различных видов сборников хадисов. (прим. пер.)] и других сборниках хадисов

подтверждают это.
Здесь же, необходимо привести хотя бы некоторые из этих хадисов, чтобы читатель мог убедиться в достоверности этих слов.

Хадис 1

Абу Са'ид аль-Худри рассказывал: «*В Дни Разговения и Жертвоприношения посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выходил к месту молитвы*

[Сказал Хафиз ибн Хаджар: «Это известное место в Медине, между ним и мечетью пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 1000 локтей», и сказал ибн уль-Кайим: «Это место молитвы, в котором складывали свои вещи паломники».

Я (аль-Албани) говорю: представляется очевидным, что это место молитвы было к востоку от мечети пророка (да благословит его Аллах и приветствует), недалеко от кладбища Бакы', как это понятно из 3 хадиса, который будет приведен далее], и первое, с чего он начинал, была молитва. После завершения молитвы, он вставал перед сидевшими рядами людьми, для того, чтобы увещевать их, давать им свои наставления и веления, и если была необходимость послать в поход отряд, отдавал приказ о выходе *[Я (аль-Албани) говорю: и в этом указание на то, что праздничная проповедь не ограничивается лишь наставлением и увещеванием, напротив, она содержит в себе напоминание, указания, и приказы ко всему тому, что приносит пользу умме мусульман.].* Также он приказывал другие вещи, затем уходил». Абу Са'ид продолжил: «Люди продолжают так

поступать и по сей день…».
(Хадис приводит аль-Бухари (2/259-260), а также Муслим (3/20), и ан-Насаи (1/234), и аль-Мухамили в главе «О двух праздниках» (т.2 № 86 из моей рукописи, написанной моей рукой) и Абу Ну'айм в его «Мустахрадже» (2/10/2) и аль-Бейхакый в «Сунан аль-Бейхакый» (3/280).

Хадис 2.

'Абдулла ибн 'Умар рассказывал: «*Утром, праздничного дня, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выходил к месту совершения молитвы, перед ним шел человек с копьем ('аназа) [Сказано в «ан-Нихая»: «'Аназа – что-то, чуть большее половины копья или пики, и у нее также есть острие».], и когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует)*

доходил до места молитвы, это копье устанавливали перед ним. Он совершал молитву, обратившись в сторону этого копья. А копье устанавливали перед ним потому, что место молитвы было в поле, на открытом воздухе, на котором не росло ничего, чем можно было бы оградиться для молитвы».

(Хадис приводит аль-Бухари (1/354), а также Муслим (2/55), и Абу Дауд (1/109), и ан-Насаи (1/232), и ибн Маджа (1/392), и Ахмад (№ 6286), приведенные слова принадлежат ибн Маджe, они наиболее подробны и иснад его достоверен, и также передает этот хадис аль-Мухамили (т.2 № 26-36), и Абу аль-Касим аш-Шухами в «Тухфатуль ‘ид» (№ 14-16 из моей рукописи, написанной рукой моего сына), и аль-Бейхакый (3/284-285).

Хадис 3.

Аль-Бара ибн ‘Азиб рассказывал: «*Однажды, в День Жертвоприношения, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вышел на аль-Бакы’ [«Бакы’ аль-Гъаркад» — это кладбище в Медине. (прим. изд. «аль-Мактаб аль-Ислями»)]* (в одном из риваятов: *на специально отведенное для молитв место*), *совершил два рака’ата молитвы, затем повернулся к нам лицом и сказал*: «***Поистине, первое наше поклонение в этот наш день – это праздничная молитва, затем мы возвращаемся и режем животное. Тот, кто поступит таким образом, тот поступил в соответствии с нашей сунной, а тот, кто зарезал животное раньше времени, то это всего лишь мясо для его семьи, и не является праздничным жертвоприношением***».

(Хадис приводит аль-Бухари (2/372) и слова хадиса принадлежат ему, а также Ахмад (4/282), и аль-Мухамили (т.2 № 90,

96), и ривает, приведенный в скобках, принадлежит последним двоим с хорошим иснадом).

Хадис 4.

«Как-то раз спросили ибн 'Аббаса: «*Встречал ли ты когда-нибудь праздничный день вместе с пророком (да благословит его Аллах и приветствует)? Он ответил: «Да, и если бы я не был маленьким, не смог бы присутствовать рядом с ним. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выходил в этот день и шел,* ***пока не доходил до специально сделанной отметки, которая находилась у дома Касира ибн Сальта*** *[Сказал Хафиз ибн Хаджар: «Определение места молитвы тем, что оно было у дома Касира ибн Сальта - примерное, для облегчения понимания читателю, на самом же деле, дом Касира*

ибн Сальта был построен уже после пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Из этого хадиса берется, что во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижников на место праздничной молитвы устанавливали специальную отметку, по которой распознавали это место – что-то типа колышка»], ***потом совершал молитву****, затем проповедь. После проповеди он подходил к собравшимся женщинам, увещевал их и приказывал раздавать милостыню, я же, видел, как они протягивали свои руки (и ложили свои украшения) в одежду Биляля. Потом пророк (да благословит его Аллах и приветствует) уходил домой в сопровождении Биляля».*

(Хадис приводит аль-Бухари (2/373) и слова хадиса принадлежат ему, а также Муслим (2/18-19), и ибн Аби Шейба (2/3/2), и аль-Мухамили (№ 38–39), и Фирьяби (№ 85,93), и Абу Ну'айм в его

«Мустахрадже» (2/8/2-9/1).

А Муслим, в своей ривае, приводит от ибн Джурайджа добавку к основной версии:
«*Я спросил: ‘Ата: «Необходимо ли нынешним имамам также подходить к женщинам после проповеди и увещевать их?» Он ответил: «Да, конечно, это их обязанность, почему бы им не делать этого?»*.

3 Доказательство упомянутых хадисов на то, что сунной является проведение праздничных молитв на открытой местности в специально отведенном месте

Если ты ознакомился с этими хадисами,

то ты понял, что они содержат в себе бесспорные доказательства на то, что сунной праздничных молитв является их совершение на открытой местности в специальном месте [Т.е. жители города должны знать это место, как постоянное место проведения праздничной молитвы и остальных праздничных мероприятий, и это место не должно меняться год от года. (прим. пер.)], и это мнение большинства ученых.

Сказал имам аль-Багъауи: «*Выходить к месту совершения праздничных молитв в день праздника, является сунной для имама. Однако, если есть оправдательная причина, то можно совершить ее в мечети (имеется в виду мечеть внутри города*» (См. «Шарх ус-Сунна» 4/294 (изд. аль-Мактаб аль-Ислями тахкык Шу’айб аль-Арнаут и Зухайр аш-Шауиш), также сказал и шейх ‘Али аль-Кари в «аль-Миркат» (2/245)).

Сказал имам ан-Науауи в «Шарх Сахих Муслим», говоря о первом хадисе: «*В нем доказательство для тех, кто говорит о желательности выхода на праздничную молитву на открытую местность. А также доказательство на то, что это лучше, чем совершение ее в мечети.*

Согласно этому поступают люди большинства городов, а что же касается жителей Мекки, то они с первых времен совершают эту молитву в мечети. У ученых нашего мазхаба [Имеется в виду шафиитский мазхаб. (прим. пер.)] два мнения в этом вопросе:

1) То, что совершение молитвы на открытой местности лучше (руководствуясь этим хадисом).

2) То, что совершение праздничной молитвы лучше в мечети, если места в

ней достаточно (это мнение считают более правильным большинство ученых мазхаба).

Большинство этих ученых сказали, что жители Мекки совершают эти молитвы в мечети, из-за ее просторности, а пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выходил на открытую местность по причине тесноты в мечети, и в этом доказательство, что мечеть лучше, если места в ней достаточно».*

[Напротив, причина не только в этом, основная же причина в том, что Аллах Всевышний расположил Мекку меж гор, и поблизости нет для людей широкой местности, где можно было бы совершить праздничную молитву, кроме площади Запретной мечети. И эта причина приемлема.

А что же касается слов тех, которые говорят о том, что праздничные молитвы Мекки совершались в Запретной мечети, потому что она обладает преимуществом и превосходством, то эта причина неприемлема. Мечеть пророка (да благословит его Аллах и приветствует) тоже имеет превосходство, но вместе с этим праздничные молитвы в ней не проводятся, кроме как вынужденно (дождь, холод и т.п.). (прим. издательства «аль-Мактаб аль-Ислями»)].

4 Опровержение тем, кто сделал причиной совершения пророком (да благословит его Аллах и приветствует) праздничной молитвы на открытой местности, тесноту мечети

Так, они говорят, но это мнение очень слабое и сомнительное. Если бы дело обстояло так, как они говорят, то пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не был бы столь постоянен в совершении этой молитвы на отрытой местности, а ведь он не проявлял постоянства, кроме как в том, что лучше. И это их мнение беспочвенно еще и потому, что пятничную молитву он проводил в мечети, тогда как люди стекались на нее даже с окраин Медины.

И нет никакой существенной разницы в

количестве сподвижников, приходящих на пятничную молитву и праздничную. Поэтому неуместно говорить о том, что в одном случае места хватало, а в другом нет [В этих словах шейха аль-Албани указание на то, что пятничная молитва, в соответствии с сунной, должна проводиться в одной мечети города, а не в разных маленьких мечетях, если есть такая возможность. Особенно это актуально для маленьких городов или деревень. (прим. пер.)]. А кто же говорит об обратном, то мы требуем от него доказательства – но где же они его возьмут?

Также, наше мнение усиливает то, что если бы совершение праздничной молитвы в мечети было лучше, чем на открытой местности, но пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оставлял ее совершение в мечети вынужденно, из-за недостатка места, то

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) непременно поторопился бы расширить территорию мечети. Именно так как это сделали некоторые праведные халифы после него, ведь пророк (да благословит его Аллах и приветствует) более достоин этого почета.

И невозможно представить, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) знал о превосходстве праздничной молитвы в мечети, но, вместе с этим, не стал расширять ее. А если же кто-то заявит о том, что при жизни пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были какие-либо причины, которые не позволяли пророку (да благословит его Аллах и приветствует) расширить мечеть (хотя я не знаю никого, кто бы их назвал), то мы ответим ему словами Всевышнего Аллаха: **«Приведите ваше**

доказательство, если вы правдивы» (с. аль-Бакара (2):111)**.**

Удивительно же то, что шафииты вынесли решение о неразрешенности проводить пятничную молитву сразу в нескольких мечетях города, а только в одной, основываясь на то, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всегда проводил ее только в одной мечети, и одновременно с этим, те же шафииты не посчитали постоянство пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в проведении праздничных молитв на открытой местности доказательством превосходства совершения праздничной молитвы на открытой местности, нежели в мечети, а ведь доказательство обоих вопросов, как ты заметил, одно и то же!

И все это вместе усиливает правильность первого мнения [Т.е. мнение о том, что

совершение праздничной молитвы на открытой местности лучше. (прим. пер.)] из тех двух, о которых говорил имам ан-Науауи, разъясняя мазхаб шафиитов в этом вопросе.

На самом же деле, разница в этих двух мнениях лишь видимая. Ведь второе мнение состоит в том, что проводить праздничную молитву в мечети лучше только в том случае, если возможно уместить в нее всех желающих. На практике же, такой мечети не существует, особенно в Дамаске и подобных ему больших городах. Таким образом, в реальности, нет разницы между этими двумя мнениями, к тому же, сам имам аш-Шафи'и говорил о нежелательности совершения этой молитвы в тесной мечети.

Хафиз ибн Хаджар сказал относительно первого хадиса: «*И в этом хадисе*

доказательство желательности выхода для совершения праздничной молитвы на открытую местность, и доказательство на то, что это лучше, чем совершение ее в мечети, ***по причине постоянства пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в этом****, несмотря на известное превосходство его мечети.*

Имам аш-Шафи'и сказал: «До нас дошло, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выходил для совершения двух праздничных молитв за пределы Медины. Также поступали и после него, если только не препятствовал этому дождь или что-либо подобное. Таким же образом поступают жители большинства городов, кроме Мекки». После этого имам аш-Шафи'и указал на то, что причиной исключения Мекки является просторность Запретной мечети и теснота ее окрестностей, сказав: «Если же город населен, но

мечеть способна вместить всех пришедших на праздничную молитву, то я не считаю правильным выходить из мечети, ***а если же в ней тесно, то считаю нежелательным молиться в ней. Однако, если все же молитва была проведена в мечети, несмотря на ее тесноту, ее не нужно повторять заново на открытой местности».*** («аль-Умм» 1/207).

Из этого выходит, что суть вопроса заключается в просторности и тесноте места совершения молитвы, а не в самом выходе за город как таковом, так как главное, что требуется — это сбор всех мусульман, и если возможно достичь этого в мечети, то будет лучше». («Фатхуль Бари» 2/450 (Изд. «ас-Саляфия»).

Опровергая эти слова ибн Хаджара, имам аш-Шаукани сказал: «*Утверждение о*

том, что причина только лишь в просторности и тесноте - всего лишь догадка и предположение. Оно не годится для того, чтобы, опираясь на него, отказываться от подражания пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в его выходе на открытую местность, тем более после того, как мы узнали о его постоянстве в этом. А что же касается утверждения о том, что суть вопроса действительно в просторности и тесноте, так как в Мекке праздничная молитва проводится в мечети, то ответом на это будет то, что это из-за тесноты окрестностей Мекки, а не из-за широты Запретной мечети».

Я (аль-Албани) говорю: сам же имам аш-Шафи'и упомянул то, что упомянул имам аш-Шаукани, как сказал об этом ибн Хаджар. Привожу цитату слов имама аш-Шафи'и: «*Жители Мекки проводили*

праздничную молитву в мечети, так как окрестности Мекки тесны и не подходят для сбора людей». Все это еще более усиливает тот вывод, к которому пришел аш-Шаукани, о том, что называть причиной оставления праздничной молитвы в мечети ее тесноту - всего лишь догадка, которая достойна опровержения.

В поддержку опровергаемого мнения некоторые приводят хадис, который передает аль-Бейхакый цепочкой от Мухаммада ибн ‘Абдульазиза ибн ‘Абдуррахмана от ‘Усмана ибн ‘Абдуррахмана ат-Тейми, который сказал: «*Во время правления Абана ибн ‘Усмана, в Медине, в ночь на праздник, прошел сильный ливень, поэтому имам собрал людей в мечети, и не вышел на привычное место за городом, в котором обычно проводили две праздничные молитвы. Затем имам сказал: ‘Абдуллаху ибн ‘Амиру ибн Раби’е: «Встань и сообщи*

людям о том, что ты мне рассказал». И ‘Абдуллах ибн ‘Амир сказал: «Во время правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба также прошел дождь и люди не вышли на молитву за город, а ‘Умар собрал людей в мечети, провел с ними молитву, потом встал на минбар и сказал: «О люди, поистине посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выходил с людьми на праздничную молитву за город, ***потому что это было легче для людей, и потому что мечеть не вмещала их всех****, но если прошел дождь, то собраться в мечети будет для людей легче».* (Этот хадис приводит аль-Бейхакый в «Сунан аль-Кубра» 3/310).

Ответ на этот довод: эта ривая (версия) очень слабая, так как один из передатчиков Мухаммад ибн ‘Абдульазиз - это Мухаммад ибн ‘Абдульазиз ибн ‘Умар ибн ‘Абдуррахман ибн ‘Ауф аль-Кады. Имам аль-Бухари сказал о нем:

«*Его хадисы отвергаемы*», сказал имам ан-Насаи: «*Отвергаемый передатчик*».

Имам аш-Шафи’и также передал этот хадис в книге «аль-Умм» (1/207), но с другим иснадом от Абана - без упоминания Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но эта ривая также очень слабая, так как в ее цепочке (иснаде) Ибрахим, от которого передает имам аш-Шафи’и. Это Ибрахим ибн Мухаммад ибн Аби Яхья аль-Аслями, который является лжецом. Сказал о нем имам Малик: «*Не был надежен ни в хадисах, ни в религии*», поэтому сказал о нем ибн Хаджар в «Такрибе»: «*Отвергаемый передатчик*».

В итоге, из того что мы упомянули, становится ясна слабость мотивации теснотой мечети. Также, становится очевидной верность слов тех ученых, которые утверждают, что проведение

праздничной молитвы на открытой местности является сунной, и то, что это узаконено во все времена в любой местности, кроме как, при невозможности этого по причине дождя или холода [Это касается исключительно проведения самой молитвы, а что же касается проведения остальных праздничных мероприятий, то их вполне можно проводить на открытом воздухе даже зимой. (прим. пер.)]. И я не знаю ни одного ученого, самостоятельного в своих суждениях, на знания которого можно опираться, кто бы противоречил в этом.

Поэтому сказал ибн Хазм: «*И сунной в праздничной молитве является выход жителей любой деревни или города на широкое поле за их домами ранним утром после восхода солнца после того, как пройдет время, запрещенное для совершения добровольных молитв*» (См. «аль-Мухалля» 5/81). После чего он

сказал: «*Если же в выходе за город есть затруднения для людей, тогда они совершают общую молитву в Соборной мечети*» [Тот же источник стр.86].

Далее он же сказал: «*Нам известны асары от ‘Умара и ‘Усмана о том, что они проводили праздничные молитвы с людьми в мечети из-за дождя, который прошел ночью.Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выходил для проведения праздничной молитвы на открытую местность, и это лучше, но проведение в мечети также позволяется, т.к. это было действием пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а не приказом*» [Тот же источник стр.87].

Уважаемому шейху, известному мухаддису – Ахмад Мухаммад Шакиру принадлежит прекрасное исследование о проведении праздничной молитвы на

открытой местности и о выходе женщин на эту молитву, и я посчитал необходимым привести отрывок из этой работы из-за той пользы, которая в ней имеется. В одном из примечаний к Сунану Тирмизи (2/421–424), после указания на первый хадис и упоминания слов ибн Джурайджа, сказанных: ‘Ате (хадис 4): «*Необходимо ли нынешним имамам также подходить к женщинам после проповеди и увещевать их?» Он ответил: «Да, конечно…*» - шейх Ахмад Шакир сказал: «*И слова ученых в поддержку этой сунны многочисленны*» [Здесь шейх аль-Албани обращает внимание на самостоятельную сунну, то, что имам после общей проповеди также подходит к женщинам и делает им отдельные наставления. (прим. пер.)].

И сказал имам Бадруддин аль -‘Айни аль-Ханафи в «Шархе Бухари» (делая комментарий к хадису Абу Са’ида аль-

Худри т.6/280-281): «*И в этом хадисе доказательство на то, что праздничную молитву следует совершать на открытой местности, а не в мечети, а в мечети ее следует совершать только при необходимости*».

И передает ибн Зияд от Малика: «*Сунной является выход на открытую местность, кроме жителей Мекки – их праздничная молитва в мечети*».

И сказано в «Фатауа аль-Хиндия» (1/118): «*Выход на открытую местность при совершении праздничной молитвы - сунна, даже если все вмещаются в Соборную мечеть, на этом мнении ученые, и это истина*»/

Также в «Мудаууане», которая передается от имама Малика, (1/171) сказано: «*Не совершается праздничная молитва в двух разных местах одновременно [Это*

особенно актуально для небольших городков, мусульман в которых итак немного, а они еще и ко всему прочему разделяются на две мечети, идя этим в противоречие сунне. (прим. пер.)], *и не проводится в мечети, но необходимо выходить на открытую местность, также, как выходил Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Передал ибн Уахб от Йунуса от ибн Шихаба: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выходил для совершения праздничной молитвы на открытую местность, а затем последовали этой сунне жители городов».*

Сказал ибн Кудама аль-Ханбали в «аль-Мугъни» (2/229–230): «*Сунной является совершение праздничной молитвы за городом на открытой местности. Это приказывал ʻАли и посчитал это правильным аль-Аʼузаʼи, а также*

«приверженцы взглядов» (асхабур раи), и это мнение ибн уль-Мунзира, а от Шафи'и передается: «Если мечеть города просторная, то праздничная молитва в ней лучше, потому что мечеть — это лучшее и самое чистое место на земле, и поэтому жители Мекки совершают праздничную молитву в Запретной мечети».

(Ибн Кудама, продолжая, говорит): «*Нам же достаточно того, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выходил на открытую местность и оставлял свою мечеть, а также праведные халифы после него. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) никогда не оставлял то, что лучше, в то время как это было легче, и не делал того, что хуже, в то время как это было труднее. Он не узаконил для своей уммы оставление лучшего, а также, потому что нам было велено следовать за*

пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и подражать ему. И не может быть, чтобы то, что приказано - было хуже, а то, что запрещено – лучше. И не передавалось от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы он проводил праздничную молитву в мечети, кроме как из необходимости. И потому, что это единое мнение мусульман (иджма'). Ведь люди во все времена и во всех городах выходили на открытую местность и совершали там свои праздничные молитвы, вне зависимости от тесноты и просторности мечетей, а сам пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проводил молитву на улице, несмотря на превосходство своей мечети».

Я (аль-Албани) говорю: ибн Кудама, говоря: «…*и не передавалось от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы он проводил*

праздничную молитву в мечети, кроме как из необходимости…» - указывает этим на хадис Абу Хурейры, который приводится в «Мустадраке аль-Хакима» (1/295). В нем говорится о том, что: «…*их постиг дождь в ночь на праздник и пророк (да благословит его Аллах и приветствует) провел с ними праздничную молитву в мечети*», и назвал этот хадис достоверным имам аз-Захаби и аль-Хаким.

[Я (аль-Албани) говорю: определение этого хадиса достоверным является явной ошибкой, ведь у аль-Хакима все цепочки хадиса проходят через ‘Ису ибн ‘Абдульа’ля ибн Аби Фаруа, как он слышал Абу Яхья ‘Убайдаллах ат-Тейми рассказывал от Абу Хурейры. И также передает его Абу Дауд (1/180) и ибн Маджа (1/394) и аль-Бейхакый (3/210). Иснад этот слабый, неизвестный. Этот ‘Иса неизвестен, как сказал об этом

Хафиз ибн Хаджар в «Такрибе», и такое же положение у его шейха Абу Яхьи – это ‘Убайдуллах ибн ‘Абдулла ибн Маухаб – несмотря на то, что имя его известно, его положение неизвестно, и сказал аз-Захаби в «Мухтасар сунан аль-Бейхакый» (1/160/1): «*Я говорю: ‘Убайдуллах – слабый передатчик*» и при описании одного из передатчиков от Абу Яхьи сказал об Абу Яхье: «*О нем практически ничего неизвестно, и этот хадис отвергаемый*». Я говорю (аль-Албани): то, что аз-Захаби подтвердил слова аль-Хакима о достоверности этого хадиса в «Талхыс аль-Мустадрак» - одна из его многочисленных ошибок, на прощение которых мы надеемся. Поэтому Хафиз ибн Хаджар уверенно заявил в «Талхыс аль-Хабир» (144) и в «Булуг уль Марам» (2/99), что «*Иснад хадиса слабый*». Поэтому слова ан-Науауи в «аль-Мажму’» (5/5): «*Его иснад хороший*» - не являются хорошими. Наверное, он

положился на молчание Абу Дауда об этом хадисе. Но, на самом деле, молчание Абу Дауда о хадисах, которые он приводит в своем сборнике, не означает, что Абу Дауд считает этот хадис хорошим или достоверным. Абу Дауд не раз умалчивал о хадисе, слабость которого очевидна, как об этом разъясняется в науке о хадисоведении, и я разъяснил это в своей книге «Сахих Сунан Аби Дауд».]

И сказал имам аш-Шафи'и в книге «аль-Умм» (1/207): «*До нас дошло, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выходил для совершения двух праздничных молитв за пределы Медины, также поступали и после него. Таким же образом поступают жители большинства городов, кроме Мекки. Не дошло до нас, что хоть один из предшественников (саляф – прим.пер.) проводил праздничные молитвы с жителями Мекки вне мечети.*

Я думаю (а Аллах лучше знает), что это, потому что Запретная мечеть лучшее место на земле, и они не хотели, чтобы их молитва была совершена где-то, кроме этой мечети, и добивались этого что было сил. И говорю я это, потому что нет у жителей Мекки достаточного пространства для молитвы на окраинах Мекки, и я не знаю, чтобы они когда-либо совершали праздничную молитву и молитву об испрашивании дождя, кроме как в мечети. Поэтому если город населен, но мечеть способна вместить всех пришедших на праздничную молитву, то не считаю желательным, чтобы они выходили из нее, но если выйдут, то ничего страшного. А если же мечеть не вмещает всех желающих, но имам все же проводит молитву в ней, то это нежелательно, но не нужно им эту молитву перечитывать вне мечети. А если же есть оправдание как дождь или подобное этому, то я говорю о

необходимости совершать молитву внутри мечети и не выходить за город».

Сказал имам Ибн аль-Хадж в «аль-Мадхаль» (283): «*Установленной сунной при совершении двух праздничных молитв является совершение их на открытой местности, потому что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Молитва, совершенная в этой моей мечети, лучше, чем тысяча молитв, совершенных в другом месте, кроме Запретной мечети***». (Этот хадис достигает уровня мутауатир (см. «аль-Ируа» № 953 и «Сахих аль-Джами'» № 3732).

Потом он же, несмотря на это превосходство, выходил за город для совершения праздничной молитвы и оставлял свою мечеть, и это явное доказательство на усиление приказа выходить на праздничную молитву за

*город, и это сунна, а совершение этих двух молитв в мечети является нововведением по мазхабу Малика, кроме как при вынужденности. Потому что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не поступал таким образом, и ни один из праведных халифов после него. Также, потому что он приказывал выходить на праздничные молитвы женщинам, в том числе тем, у которых месячные, и приказывал выходить даже сидящим за занавесками, так, что даже сказала одна из женщин: «О посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), у одной из нас нет платка (джульбаб), чтобы выйти из дома в день праздника». И ответил посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «**Пусть одолжит его у одной из своих подруг, чтобы могла она принять участие в благих делах и мольбах мусульман**». И также, как он узаконил выход на*

праздничную молитву жнщинам, он узаконил совершение этой молитвы на открытом пространстве, для демонстрации и выявления обрядов Ислама».

Таким образом, сунна пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которая пришла к нам из достоверных хадисов, указывает на то, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал две праздничные молитвы на майдане (площади) за городом. Это было постоянным действием живших в первые времена, и не проводились эти молитвы в мечетях, кроме как при вынужденности - как дождь и подобное ему. Это мазхаб четырех имамов и других из имамов знания, да будет доволен ими Аллах.

И я не знаю ни одного, кто бы противоречил в этом остальным, кроме слов аш-Шафи’и. Он говорил о

необходимости проведения этой молитвы в мечети, если она просторна, но, вместе с этим, он не видел ничего плохого в совершении ее на открытой местности, даже при наличии большой мечети и ясно выразился, что он против совершения молитвы в тесной мечети.

Поэтому эти, и другие достоверные хадисы, а также постоянство в этом деле в первые века Ислама, а также слова ученых - все это вместе указывает на то, что совершение праздничной молитвы в мечети – это нововведение (бид’а), даже если взять слова аш-Шафи’и, так как нет такой мечети в наших городах, которая поместила бы всех пришедших.

5 Мудрость совершения праздничной молитвы на открытой местности

У этой сунны – совершение праздничной молитвы на открытой местности – великая, явная мудрость. Она заключается в том, чтобы было у мусульман два дня в году, в которые бы собирались вместе все жители каждого города - мужчины, женщины и дети, и направлялись бы они к Аллаху своими сердцами.

Их собирало бы единодушие, и помолились бы они за одним имамом, говорили бы такбиры и тахлили, и поклонялись и взывали бы к Аллаху искренне в религии так, будто все они на одном едином сердце, ликующие, обрадованные милостью Аллаха к ним, и был бы праздник для них праздником [Тот, кто обратит внимание, увидит, что несколько раз в день жители квартала

собираются вместе в квартальной мечети, каждую пятницу жители района собираются вместе в Соборной мечети, два раза в год жители всего города собираются вместе за городом, один раз в год мусульмане всего мира собираются в Мекке. И каждый раз молятся одному Господу, в одну сторону, за одним имамом. Знакомятся друг с другом, богатые интересуются положением бедных, одни решают проблемы других, люди вокруг видят единство и многочисленность мусульман, и так, меняются поколения. И нетрудно понять мудрость Аллаха от всего этого. (прим. пер.)].

И приказал посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) женщинам выходить на праздничную молитву. Он не сделал исключением ни одну из них, так, что даже той, у которой нет одежды для выхода – не дал ей

разрешения остаться дома, напротив, она должна одолжить одежду у подруг. И даже так, что приказал он выходить со всеми тем, у кого есть причина, запрещающая совершение молитвы (менструация) - «***Для принятия участия в благом и мольбах мусульман***».

И поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует), а затем праведные халифы и их наместники в разных городах, совершали праздничные молитвы с людьми. потом они делали им проповедь, наставляя их, и обучали их тому, что приносило им пользу в их религии и жизни, и побуждали их к милостыне в этом собрании, и богатый проявлял заботу о бедном, и радовался бедняк тому, какую щедрость оказал ему Аллах в этом благословенном собрании, на которое ниспосылались милость и довольство от Аллаха.

И, быть может, ответят мусульмане и последуют за сунной их пророка (да благословит его Аллах и приветствует) для возрождения обрядов их религии, которые являются основой их величия и успеха. **«О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что вас оживляет» (**С. аль-Анфаль (8):24).

Сказал шейх Уалиуллах ад-Дахляуи в книге «Худжатуллахиль балига» в главе «Два праздника» (2/30–31): «*Основа в этих двух праздниках то, что у каждого народа есть день, в который они наряжаются и выходят из их города в своих украшениях, и эта традиция обязательно присутствует в любом из народов, будь-то арабы или иностранцы. И когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл в Медину, он увидел, что у жителей этой местности было два дня, в который они*

*развлекались, и сказал: «**Поистине, Аллах заменил вам эти два дня более лучшими чем это – «Днем Жертвоприношения» и «Днем Разговения»** [Я говорю (аль-Албани): этот хадис приводят имам Ахмад и другие с достоверным иснадом, он приведен в «Сильсиля аль-Ахадис ас-Сахиха»: № 2021].*

Говорят их праздниками были «Науруз» и «Махраджан»

[Обратите внимание, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не назвал наши праздники «мусульманский науруз» или «мусульманский махраджан», как делают сегодня многие невежественные мусульмане, которые собираются на «мусульманский сабантуй». И нетрудно догадаться, что будет через пару десятилетий, если оставить эту дверь открытой: в

«мусульманских календарях» появится новый «мусульманский праздник» - «мусульманский сабантуй», и мусульмане будут собираться на него с целью поклонения и приближения к Аллаху, считая, что это из религии Аллаха, хоть сегодня люди и не делают этого намерения. А затем, недалек уже и «мусульманский новый год». Неужели недостаточно вам примера «мусульманского рождества» - маулида? Ведь сегодня, это уже государственный праздник многих мусульманских стран. Горе вам, лучше бы вам изучать религию Аллаха, прежде чем призывать к ней. **«Скажи: «Я призываю к Аллаху на основании знания, я, и те, кто за мной последовал»**, и побояться слов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): ***«Тот, кто внесет в это наше дело дурной обычай, понесет бремя своего греха, и бремя греха тех, кто за ним последовал»***. А

если же вы скажите: «*Мы хотели этим только блага*», то ответом вам слова ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах): «*А сколько же таких, которые хотят блага, не достигают его*». Понял это тот, кто понял, и не понял тот, кто не понял. (прим. пер.)]

И поспешил пророк (да благословит его Аллах и приветствует) заменить им эти два дня, потому что какой бы ни был праздник у людей, причиной этого праздника является желание возвеличить обряды и традиции этого народа, или же желание угодить их местным правителям, или что-то подобное этому. Поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует) побоялся, что если он оставит их и их традиции на этом, то, в конце концов, желание людей чтить обряды джахилии и распространять обряды их предков одержит верх. Поэтому он заменил их

двумя днями, в которых возвеличивание и прославление обрядов религии единобожия, и прибавил к простому украшению поминание Аллаха и некоторые из видов поклонения для того, чтобы не было собрание мусульман простым развлечением, и чтобы не осталось собрание мусульман без возвеличивания Слова Аллаха.

Первый из этих двух дней - день разговения от их поста и выдачи одного из видов милостыни ***[Имеется ввиду Закят уль-Фитр (прим. пер.)]****. При этом объединились радость естественная (ведь они отдыхали в этот день от повседневных забот и выдавали милостыню нищим и бедным) и радость религиозная (ведь они ликовали милости Аллаха, который помог им выполнить их религиозную обязанность (пост-сыям) и оказал им милость тем, что дал им и их детям дожить до следующего года).*

Второй из этих дней – день, в который пророк Ибрахим (мир ему) приносил в жертву своего сына Исма'иля (мир ему), а Аллах оказал им милость тем, что заменил Ибрахиму (мир ему) его сына барашком. В этом празднике напоминание о положении имамов религии единобожия и подражание им в том, как они расходовали свои жизни и имущество в подчинении Аллаху, и подражание им в силе их терпения.

Также, в этом празднике сходство с собранием паломников для тех, кто не смог совершить его в этом году, и проявление единодушия с паломниками.

[Посмотрите на мудрость и милость Аллаха – как Он дает бедным возможность сравняться в награде с богатыми! Также, примером этому то, что пророк (да благословит его Аллах и

приветствует) зарезал барашка на праздник от себя и от тех, кто не сделал этого из мусульман, дав, тем самым, возможность бедным сравняться в награде с богатыми. И посмотрите, как исказили эту мудрость те, кто получил Писание до нас – дали возможность притеснителю и грешнику сравняться в награде с правдивым и праведным тем, что 'Иса, по их мнению, искупил грехи всего человечества на кресте, а затем будет гореть за них в Аду несколько дней. Преславен Аллах и пречист от того, что приписывают ему Его враги! (прим. пер.)].

Поэтому узаконен был такбир для тех и других в словах Аллаха: **«Чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь» (**С. аль-Бакара (2):185, и с. аль-Хадж (46):37)*, т. е. за то, что Он направил вас к посту. Также для сходства с паломниками было*

узаконено жертвоприношение и громкое произношение такбиров в дни Мина и была узаконена желательность не подстригать волос тем, кто намеревался совершить жертвоприношение

[Я (аль-Албани) говорю: ад-Дахляуи указывает на слова посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «***Когда наступит месяц Зуль Хиджа, пусть тот, кто желает совершить жертвоприношение, ни в коем случае не подстригает ни волос, ни ногтей***», а в другой ривае: «***Пусть не подстригает ни волос, ни ногтей до тех пор, пока не принесет жертву***» («Мухтасар Сахих Муслим» № 1251 и др.). Я говорю (аль-Албани): внешний смысл хадиса указывает на обязательность не трогать волосы и ногти тому, кто утвердился в намерении сделать жертвоприношение, пока не сделает его. И поэтому, запрещается подстригать=

что-либо из упомянутого, и это мнение имама Ахмада и др. Пусть же обратят на это внимание те, кто бреет бороду, ведь бритье бороды к празднику содержит в себе сразу три греха: 1) само по себе бритье, и это является уподоблением женщинам и неверным, а также изменением творения Аллаха, как я разъяснил это в своей книге «Этикет бракосочетания согласно пречистой сунне» (6-ое издание стр.118). 2) грех украшения к празднику Аллаха посредством того, что ненавистно Аллаху. 3) то, что берется из этого хадиса – запрет трогать волосы на теле тем, кто намерился совершить жертвоприношение. В действительности же, мало таких, кто спасся от этих грехов, даже среди обладающих знанием! Просим Аллаха об избавлении.].

6 Еще одна мудрость из мудростей Шариата.

Эта мудрость состоит в том, что у каждого народа есть день и причина, по которой собирается весь этот народ для того, чтобы проявилось их единство и многочисленность. И поэтому стал необходим выход всех, даже детей и женщин, в том числе незамужних и тех, у кого менструация – и они не участвуют в молитве, но принимают участие в благом.

И по этой причине пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправлялся на праздник одной дорогой, а возвращался другой, чтобы жители всех улиц увидели многочисленность и единство мусульман. А так как основой в празднествах является украшение и пышность, стало желательным

надевать хорошую одежду и бить в барабаны»

[Такълис – это битье в барабаны и мероприятия при встрече правителя на их дороге. Я (аль-Албани) говорю: этим, шейх указывает на хадис, который приводит Ибн Маджа (1/391) и др. двумя иснадами, в одном из которых передатчик по имени Шарик – это сын ‘Абдуллаха аль-Кады, его память была слабой, а в другом Абу Исхак ас-Саби’и - он же стал путаться в конце жизни, и из-за этих двух причин имам ат-Тахауи посчитал эти хадисы неприемлемыми (2/209-210) . Пусть вернется к этому источнику тот, кто желает].

7 Сомнение и ответ на него.

Из того, что было разъяснено ранее, ты

узнал: молитва двух праздников на открытой местности – это сунна, и то, что на этом сошлись все имамы (если посмотреть на вопрос с практической стороны, как это разъяснялось ранее). Также, ты узнал, что в совершении ее на открытой местности за городом много мудрости и пользы, все из которых или большинство, не претворяются в жизнь при проведении этих молитв в мечетях или мечети. Поэтому необходимо мусульманам вернуться к сунне их пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и принимать участие в этом благе, помогая тем, которые заняты оживлением сунны в этих городах. Ведь поистине Рука Аллаха над единством мусульман, единством на сунне, а не единством на противоречии ей.

И не пристало разумному человеку говорить: «*Поистине, в деле оживления этой сунны – разделение джама'ата*

мусульман, так как мусульмане итак разделились, проводя эти молитвы в разных мечетях вместо одной, а тут появится еще и третья группа, в которой мы не нуждаемся, наоборот мы нуждаемся в сокращении количества джама'атов, а не в их увеличении».

Наш ответ на это: поистине, не пристало мусульманину говорить подобные слова, потому что верующий не может согласиться с тем выводом, который напрашивается из этих слов. Потому что вывод этот состоит в том, что оживление сунны, о которой говорили все имамы так, как мы это разъяснили, становится причиной разделения мусульман и подрыва их единства. И достаточно лишь только представить это, чтобы понять ложность этих высказываний.

Напротив, та реальность, посредством которой мы поклоняемся Аллаху – это то,

что невозможно объединить слово мусульман и их ряды, кроме как при возвращении к сунне. Это касается и того, что относится к сунне-действия, на которой был посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) всю свою жизнь, и расстался со своей уммой, оставив ее на этом, и его праведные халифы также заменили его на этом.

А если ты хочешь близкий пример к сказанному, то взгляни на то, как мы совершаем сегодня праздничную молитву. Мусульмане сегодня разделились в этой молитве на множество небольших групп, каждая в своей мечети, противореча этим сунне. Если же мы захотим объединить их в единый джама’ат, то нет у нас возможности сделать это, кроме как, выйдя на просторное поле, которое вместит всех молящихся мужчин и женщин. На этом

поле они бы все вместе совершили это великое поклонение, и это то, что приказывает сунна, и как же можно сказать после этого: поистине, при выполнении этой сунны произойдет разделение мусульман.

Да, конечно, в чем нет сомнения, так это в том, что оживление этой сунны обязательно приведет к появлению нового джама’ата, который оставит все эти мелкие джама’аты разделенными в своих многочисленных мечетях. Но, учитывая то, что целью этого джама’ата является объединение всех этих джама’атов в один единый, как это было во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и времена праведных халифов, появление и существование этого джама’ата просто необходимо. Ведь единство не появляется одним скачком, и не появляется, кроме как с зарождением этого джама’ата.

В основах нашей религии утверждено – «*то, без чего невозможно выполнить обязательное, само становится обязательным*». И эта основа еще крепче усиливает понимание необходимости существования этого джама’ата, потому что этот джама’ат на сунне, и цель этого джама’ата претворить в жизнь все грани понятия джама’ат, чего не скажешь о тех мелких группах.

И, возможно, кто-то скажет: «*Непременно ответят этим призывающим много искренних мусульман после того, как станет ясна им сунна, но ведь непременно останется большое количество людей, которые будут упорствовать на разделении по своим маленьким мечетям, противореча этим сунне и всем мазхабам. Этим самым цель объединения мусульман не будет достигнута*».

Я отвечу им: да, действительно, так и произойдет, но в этом случае те, кто оживлял эту сунну и оставил людей перед выбором снимут с себя ответственность и порицание, и все это перейдет на тех, кто воспротивился.

А что же касается этого джама'ата, то его жизнь узаконена, ведь они на сунне пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который, описывая качества спасшейся группы, сказал: «***Это и есть джама'ат***», и в другой ривае: «***Это те, которые на том, на чем я и мои сподвижники***». [Я (аль-Албани) говорю: иснад этого хадиса хороший из-за подобных подкрепляющих сообщений, его приводит ат-Тирмизи от Ибн 'Амра и называет его хорошим, а ат-Табарани и другие приводят его от Анаса. И я привел это сообщение вместе с первой ривае (которая достоверна) в «Сильсиля аль-

Ахадис ас-Сахиха» № 204].

И тогда не повредят им те, кто будет им противиться, даже, если противящихся будет больше числом, ведь посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «***Не перестанет группа людей из моей общины быть явной на истине, ей не повредят те, кто оставит ее без поддержки, пока не придет повеление Аллаха, а они на этом***». (Хадис достоверный, мутауатир, приведен также в «ас-Сильсиля ас-Сахиха», также см. «Мухтасар Сахих Муслим» №1095, и «Сахих аль-Джами' ас-Сагыр» № 7166).

Ведь верующего не смущает малочисленность тех, кто идет по прямому пути, и не вредит ему многочисленность противников.

Сказал имам аш-Шатыби («аль-И'тисам»

1/11-12): «*И это закон Аллаха в его твореniях - то, что следующих за истиной мало в сравнении со следующими за ложью. Сказал Всевышний Аллах:* **«Большая часть людей не уверует, даже если ты будешь страстно желать этого»** (С. Йусуф (12): 103), *а также:* **«Но среди моих рабов мало благодарных»** (С. Саба (34): 13).

И чтобы выполнил Аллах то, что Он обещал своему пророку (да благословит его Аллах и приветствует), сказав, что возродится Ислам странным и чуждым для людей [Этим имам аш-Шатыби указывает на слова посланника Аллаха: «Появился Ислам необычным для людей, и возродится он также необычным, и Туба (дерево в раю – прим. пер.) тем странным и чуждым для людей, которые будут придерживаться этой религии». (хадис приводит Муслим и др., а также он приведен в «ас-Сахиха» № 1273)].

Ведь поистине не возникает чуждость, кроме как с уменьшением количества людей и их малочисленностью. И это тогда, когда благое, в глазах людей, превратится в порицаемое, а порицаемое в благое, и когда сунна превратится в нововведение (бид'а), а нововведение (бид'а) в сунну. И когда ополчатся против сторонников сунны с попреками и грубостью, также, как в первые времена ополчались против сторонников нововведений. И это из отвращения к нововведению и боязни распространения заблуждения, но Аллах не позволил заблуждению объединиться, и так будет до Судного Дня, и никогда не объединятся все эти группировки вместе в деле борьбы с сунной. Но, напротив, укрепление получат приверженцы сунны, и так, пока не придет веление Аллаха. Единственное, что постигнет приверженцев сунны, это то, что они не*

перестанут быть в борьбе и споре, защищая сунну на протяжении дня и ночи. И так будет каждый раз, как приверженцы заблуждений будут начинать свой бой, устанавливая вражду и ненависть, призывая приверженцев сунны смириться с нововведениями. И этим Аллах умножит многократно их награду и увеличит их почет».

Прошу Аллаха Всевышнего, чтобы Он укрепил нас на сунне и умертвил нас на ней.

Это последнее, что было облегчено мне собрать в этой спешке. И хвала Аллаху – Господу миров!

*[Шейх аль-Альбани сказал: «Также как поступили с нами авторы книги «аль-Исаба», после того, как они запутались в своих же словах, доказывая свое мнение в нашем вопросе, сказали о нас: «И по сей день, мусульмане бережно относятся к

своим молитвам и приказам своей религии, а это кучка людишек осмелилась порицать их и разделять их единство». Поразмышляй же, как призыв к сунне они превратили в разделение единства мусульман! И как сказал поэт: «Попыталась заразить меня своей болезнью, а сама от нее и померла»].
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 6: СМЕНА ДОРОГИ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Также желательно менять дорогу»*
[То есть идти на праздничный намаз по одной дороге, возвращаться – по другой.]

На это указывает хадис от Абу Хурайры, находящийся у аль-Бухари и в других сборниках. В нём сказано: ***«Пророк*** **(да**

благословит его Аллах и приветствует) *в праздничный день менял дорогу»* *[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 (да благословит его Аллах и приветствует) выходил на праздник, он возвращался другой дорогой».]*

Подобный хадис от Ибн ‘Умара привели Абу Дауд и Ибн Маджа. *[Абу Дауд (1156).]*

В этом разделе есть и другие хадисы, которые мы не упомянули.

• ВОПРОС № 7: ПРИЁМ ПИЩИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА МОЛИТВУ В

ПРАЗДНИК РАЗГОВЕНИЯ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Также желательно покушать перед выходом на молитву в праздник разговения, но не в праздник жертвоприношения».*

На это указывает достоверный хадис от Анаса, в котором он сказал: ***«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *не выходил на праздник разговения, не поев нечётное число фиников»*** *[Аль-Бухари (953).]*

Также привели Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан, ад-Даракутни, аль-Хаким и аль-Байхакы хадис от Бурайды, в котором сказано: ***«Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует) *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»
[Ахмад (5/352–360), аль-Хаким (1/264) и др.]

В разделе имеются и другие хадисы.

• ВОПРОС № 8: ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Её время начинается после того, как солнце поднимется на высоту копья, и продолжается до того, как солнце достигнет зенита».*

На это указывает хадис, который привёл Ахмад ибн аль-Хасан в «Книге жертвоприношения». В нём сказано: ***«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *совершал намаз в День разговения тогда, когда солнце***

поднималось на высоту в два копья. А в День жертвоприношения — на одно копьё» *[Аль-Хафиз в «Тальхисе» (2/83) сказал: «В цепочке есть Ибн Хиляль, он обманщик».]*

Абу Дауд и Ибн Маджа привели хадис от 'Абду-Ллаха ибн Бусра, сподвижника посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 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…»*** *[Абу Дауд (1135).]*

Аш-Шафи'и привёл отосланную версию хадиса: ***«Пророк*** **(да благословит его Аллах и приветствует)** ***написал 'Амру ибн Хазму, когда тот был в Наджране, письмо с приказом пораньше совершать намаз в праздник жертвоприношения и попозже в праздник разговения».*** В

цепочке передатчиков имеется Ибрахим ибн Мухаммад, шейх аш-Шафи′и, и этот хадис — слабый. *[Слабый, как и сказал автор комментария.]*

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».*

• ВОПРОС № 9: У ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ НЕТ НИ АЗАНА, НИ ИКАМЫ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«У праздничной молитвы нет ни азана, ни икамы».*

На это указывает достоверный хадис от Джабира ибн Самура: *«Я не единожды совершал с пророком* (да благословит его Аллах и приветствует) *(праздничные намазы) без азана и икамата»* *[Ахмад (5/91), Муслим (887).]*

В двух «Сахихах» имеется хадис от Ибн 'Аббаса: ***«Не произносили азан на праздниках разговения и жертвоприношения»*** *[Аль-Бухари (959).]*

В разделе имеются и другие хадисы.

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 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 передаётся от сподвижников — это то, что такбиры начинаются после утреннего намаза в день ʻАрафата и продолжаются до последнего дня пребывания в долине Мина.

Что касается словоформы такбира, то самым достоверным является то, что приводит ʻАбду р-Раззак от Сальмана: ***«Возвеличивайте Аллаха: «Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбару кябира!»*** *[Я не нашёл 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-Ирва» (3/125,126).]

В «Шарху ль-Мунтака», цитируя «аль-Фатх», сказано: *«В наше время придумали добавки, у которых нет никакой основы».*

Сказал аш-Шаукани: *«Очевидно, что произнесение такбиров является желательным не только в конце намазов, а во все времена, как на это указывают предания».*

[Примечание не из книги]:
О праздничных такбирах.

Всевышний Аллах сказал: **«Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней (поста) и возвеличивали Аллаха за то, что Он**

наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны» (аль-Бакъара 2: 185).

Вопрос: 1248 Каково постановление произнесения такбиров в праздничный день.

https://youtu.be/_jj2avGgKFY

В эти два ‘Ида – Разговения и Жертвоприношения – узаконено произнесение определенных такбиров. И среди ученых нет разногласий в желательности этого. Более того, имам Ибн Хазм считал обязательным произнесение такбиров в ночь на завершение поста Рамадана. Он говорил: *“Произнесение такбиров в ночь на праздник Разговения является обязательным, а в ночь на праздник Жертвоприношения желательным. Всевышний Аллах сказал:* **«Он желает, чтобы вы довели до конца**

определенное число дней (поста) и возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь». *После завершения поста Рамадана необходимо произносить такбир!”* Источник: “аль-Мухалля” 5/89.

Имам аз-Зухри рассказывал: *“Люди произносили такбир в день праздника, когда выходили из своих домов до тех пор, пока не приходили к месту совершения молитвы, и пока не появлялся имам. Когда же появлялся имам, они умолкали, пока имам не начинал произносить такбир, а затем и они опять произносили такбир”.*
Ибн Абу Шайба. Иснад достоверный. См. “Ируауль-Гъалиль” 2/121.

В этих сообщениях также содержится указание о желательности произнесения такбиров по пути на праздничную молитву.

Время такбиров праздника Разговения.

Среди ученых было разногласие относительно того, когда начинается время такбиров Разговения. Одни ученые, опираясь на аят: **«Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней (поста) и возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь»** (аль-Бакъара 2: 185), говорили, что время такбиров Разговения начинается в ночь завершения поста и длится до выхода имама на праздничную молитву.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: *“Правильное мнение, что такбир в день Разговения начинается с фиксирования луны Шаууаля и длится до выхода имама на хутбу”*. Источник: “Маджму’уль-фатауа” 24/221.

Вопрос: 1249 Когда произносятся такбиры в день разговения.

https://youtu.be/-p4ksVNfjuo

А некоторые ученые считали, что такбиры в день Разговения произносятся при выходе утром на праздничную молитву и длятся до выхода имама. При этом они опирались на то, что передал Ибн ‘Умар, который рассказывал: ***“Пророк (мир ему и благословение Аллаха) произносил такбиры, когда выходил из дома и доходил до места совершения праздничной молитвы”.*** аль-Хаким, аль-Байхакъи. Хадис хороший. См. «Сахих аль-джами’» 5004.

Имам аз-Зухри рассказывал: *“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) выходил во время праздника Разговения и произносил такбир, пока не доходил до места совершения молитвы, и продолжал их произносить, пока не начиналась*

молитва, а когда начиналась молитва, он прекращал их произносить”. Ибн Абу Шайба 1/2, аль-Байхакъи 3/279. Иснад достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 171.

Но лучшим мнением является первое, т.е. что время такбиров праздника Разговения начинается с ночи, после завершения поста Рамадана, как на это указывает внешний смысл аята. А что касается хадиса, в котором сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) произносил такбиры, отправляясь на праздничную молитву, то в нем нет указания на то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) не произносил такбиров ночью.

Имам аш-Шафи’и передал, что *“Са’ид ибн аль-Мусайиб, ‘Уруа ибн аз-Зубайр, Абу Саляма и Абу Бакр ибн ‘Абдур-Рахман произносили в мечети громко*

такбиры в ночь на праздник Разговения”. Источник: “аль-Умм” 1/231.

Время такбиров праздника Жертвоприношения.

Самым правильным мнением относительно времени такбиров праздника Жертвоприношения является то, что достоверно передается от ‘Али ибн Абу Талиба, Ибн Мас’уда и Ибн ‘Аббаса, что *«время произнесения такбиров начинается после утренней (фаджр) молитвы в день ‘Арафа и длится включительно до послеобеденной (‘аср) молитвы третьего дня ат-Ташрикъа».* Ибн Абу Шайба 1/12, аль-Байхакъи 3/314, аль-Хаким 1/300.

Вопрос: 1250 Когда произносятся такбиры в день жертвоприношения.

https://youtu.be/v2fOxGVUAQY

Вопрос: 1251 Когда заканчиваются такбиры в праздник жертвоприношения.
https://youtu.be/eZqUMnU1hW0

Когда именно следует произносить праздничные такбиры.

Начиная с момента наступления времени праздничных такбиров, их можно произносить в любое время, и их произнесение не связано только лишь с завершением обязательных молитв, как полагают многие!

Имам аль-Бухари в своем «Сахихе» рассказывал, что *“Ибн ‘Умар в дни ат-Ташрикъа произносил такбир и после*

каждой молитвы, и лежа на своей постели, и находясь в своей палатке, а также на собраниях и направляясь куда-либо пешком”. аль-Бухари 1/461.

Также имам аль-Бухари передал, что Ибн ‘Умар и Абу Хурайра выходили на рынок в течение десяти дней Зуль-Хиджа, произнося такбиры, тем самым, побуждая людей произносить эти слова. И также Мухаммад ибн ‘Али произносил такбиры после добровольных намазов. аль-Бухари 2/448.

Хафиз Ибн Хаджар относительно сообщений от саляфов относительно праздничных такбиров сказал: *“Эти сообщения указывают на правомочность произнесения такбиров в эти дни как после намазов, так и в другие время”*. Источник: “Фатхуль-Бари” 2/535.

Также согласно Сунне посланника Аллаха

(мир ему и благословение Аллаха) следует произносить такбиры, направляясь на место совершения праздничной молитвы. Ибн Умар рассказывал: *“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) выходил на молитву двух праздников вместе в Фадль ибн ‘Аббасом, ‘Абдуллах ибн ‘Аббасом, ‘Али, Джа’фаром, Хасаном, Хусайном, Усамой ибн Зайдом, Зайдом ибн Харисой и Айманом ибн Умм Айманом. И они повышали голоса произнося слова «ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху акбар» до тех пор, пока они не достигали места совершения молитвы”.* аль-Байхакъи 3/279. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность. См. «Сахих аль-джами’» 4934.

Сообщается, что и сам *“Ибн ‘Умар, когда отправлялся в день Разговения и Жертвоприношения на праздничную молитву, произносил вслух такбир до тех*

пор, пока не приходил на место совершения молитвы, а затем продолжал произносить такбир, пока не приходил имам”. ад-Даракъутни, Ибн Абу Шайба. Иснад достоверный. Источник: “Ируауль-гъалиль” 650.

Имам аш-Шаукани сказал: *“Праздничные такбиры не ограничиваются произнесением только после обязательных молитв. Наоборот, желательно произносить их в любое время!”* Источник: “ад-Дураруль-мудыя” 1/195.

Шейх Сыддыкъ Хасан Хан говорил: *“Нет установленной формы такбиров и установленного времени для такбиров или их количества. Наоборот, дозволено увеличивать количество произнесений такбиров как после молитв, так и в другие времена! А что касается того, что стало обычаем людей в наши дни,*

как произнесение такбиров после каждой обязательной молитвы по три раза, а после добровольной молитвы по одному разу, то на это нет никакого указания от сподвижников!” Источник: “ар-Раудату-ннадия” 1/367.

Вопрос: 1252 Узаконено ли делать такбиры после добровольных намазов в праздничные дни.
https://youtu.be/Lks3H61adDI

Вопрос: 1253 Если человек совершил обязательный намаз в одиночестве делает ли он такбиры после него.
https://youtu.be/NCGC88oqfQ8

Вопрос: 1254 Делает ли такбиры мусафир.
https://youtu.be/i0gH02sY9hk

Вопрос: 1256 О необходимости

выявления такбира в праздничные дни в городах.
https://youtu.be/Ev_0CGzyOuo

Вопрос: 1258 Когда делает такбир тот, кто опоздал на начало намаза.
https://youtu.be/**rJu7E6WVdAg**

Произносят ли женщины праздничные такбиры?

Имам аль-Бухари рассказывал: ***«Маймуна произносила в день Жертвоприношения такбиры. Также женщины произносили в ночи ат-Ташрикъа такбиры за Абан ибн ‘Усманом и ‘Умаром ибн ‘Абдуль-‘Азизом, совершив намазы в мечети с мужчинами».*** аль-Бухари 2/463.

Однако женщинам не следует

произносить эти такбиры громко.

Вопрос: 1255 Делают ли такбир женщины?
https://youtu.be/HK7YO-7Yju8

Виды праздничных такбиров.

Нет ни одного достоверного сообщения от самого пророка (мир ему и благословение Аллаха), относительно конкретной формулировки такбира. Однако слова такбира достоверно передаются от сподвижников.

Вопрос: 1257 Какие формы такбиров бывают в праздничные дни.
https://youtu.be/yo8UvL_Nf7c

Что касается формы **«Аллаху акбар кабиран, уа-ль-хамду ли Лляхи**

касиран, уа субхана-Ллахи букратан уа асылян… и т. д.»

(Аллах – самый Великий, хвала Аллаху премного и пресвят Аллах на рассвете и при вечерних сумерках…), то о них имам аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, сказал:

«Если же добавить и сказать:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا
اللَّهُ أَكْبَرُ وَلا نَعْبُدُ إِلا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ

«Аллаху акбар кабиран, уа-ль-хамду ли Лляхи касиран, уа субхана-Ллахи букратан уа асылян. Аллаху акбар, уа ла на‘буду илля Ллаха мухлисына ла-худ-дин уа лау кариха-ль-кафирун. Ля иляха илля Ллаху уахдаху, садака уа‘даху, насара ‘абдаху, уа хазама-ль-

ахзаба уахдаху. Ля иляха илля Ллаху уа Ллаху акбар»

(Аллах – самый Великий, хвала Аллаху премного, и пресвят Аллах на рассвете и при вечерних сумерках. Хвала Аллаху, не поклоняемся мы никому, кроме Него, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим. Нет бога, достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, Он правдив в Своем обещании, помог Своему рабу, и Один разбил союзные племена. Нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Аллах велик!)“, то это хорошо»
(Аль-Умм. Т. 1. С. 241).

Абу Исхак аш-Ширази сказал: «Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил это на холме Сафа». (Аль-мухаззаб. Т. 1. С. 121).

В этом вопросе есть право выбора, так как приказ возвеличивать Аллаха пришел в обобщенной форме. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не выделил какую-либо одну форму для этого.

Сказал Всевышний Аллах:

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

«…возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь» (сура «аль-Бакара», аят 185).

Итак, какой бы формы ни были бы слова возвеличивания Аллаха, все равно Сунна будет достигнута.

Ас-Сан‘ани, да помилует его Аллах, сказал: «…есть много форм (возвеличивания Аллаха), и некоторые имамы выдели какую-то форму, как

лучшую. И это указывает, что в этом вопросе выбор широк, и в аяте пришел обобщенный приказ на возвеличивание Аллаха».
Источник: Субуль ас-салям. Т. 2. С. 72.

Ибн Хабиб сказал: «Мне более любо возвеличивание Аллаха в этой форме:

الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، ولله الحمد
على ما هدانا ، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين

„Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илля Ллаху уа Ллаху акбар. Уа ли-Лляхи-ль-хамд ‘аля ма хада-на, Аллахумма дж‘аль-на ля-ка мина-ш-шакирин“.

Аллах велик, Аллах велик! Нет бога, достойного поклонения, кроме Него, и Аллах велик! Хвала Аллаху, Он вывел нас на прямой путь. О Аллах, сделай нас из благодарных Тебе (рабов).

Асбаг добавлял: „Аллаху акбар кабиран, уа-ль-хамду ли Лляхи касиран, уа субхана-Ллахи букратан уа асылян. Уа ля хауля уа ля куввата илля би-Ллях“.

Аллах – самый Великий, хвала Аллаху премного, и пресвят Аллах на рассвете и при вечерних сумерках. Нет мощи и нет силы ни у кого, кроме Аллаха!

Если ты что-либо добавишь или убавишь, или скажешь что-то иное, то в этом нет ничего плохого». Источник: ‘Икду аль-джауахир ас-самина. Т. 3. С. 242.

Сахнун сказал: «Я сказал Ибн аль-Касиму: „Упомянул ли вам Малик возвеличивание Аллаха, какова его форма?“ Он ответил: „Нет, Малик не ставил границ в этих вопросах“». Источник: Аль-мудаууана. Т. 1. С. 245.

Имам Ахмад сказал: «Выбор здесь широк». Ибн аль-‘Араби сказал: «Наши ученые выбрали возвеличивание Аллаха вообще (то есть не ограничились какой-либо формой). На это указывают очевидные слова Корана, и я склоняюсь к этому мнению».
Источник: Аль-джами‘ ли-ль-ахкям аль-куръан. Т. 2. С. 307.

Сообщается, что Ибн Мас’уд говорил: ***“Аллах велик, Аллах велик! Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха! Аллах велик, Аллах велик, и Аллаху хвала!”.***

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

“Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илля-Ллах, уаЛлаху Акбар, Аллаху Акбар уа ли-Лляхиль-хамд“.

Ибн Абу Шайба 2/2. Шейх аль-Альбани

подтвердил достоверность иснада.

Также передается, что Ибн Мас’уд говорил: ***“Аллаху Акбар кабиран, Аллаху Акбар кабиран, Аллаху Акбар уа аджаль, Аллаху Акбар уа ли-Лляхиль-хамд”.***

الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله أكبر وأجلّ ، الله أكبر ولله الحمد

аль-Мухамили. Иснад достоверный. См. “Ируауль-гъалиль” 3/126.

Сообщается, что Ибн ‘Аббас говорил: ***“Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! И вся хвала Аллаху! Аллах Превелик и Возвышен! Аллах Превелик за то, что направил нас на Истинный Путь”.***

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجلّ الله أكبر على ما هدانا

“Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар уа ли-Лляхиль-хамд! Аллаху акбар уа аджаль, Аллаху акбар ‘аля ма хадана!”.

аль-Байхакъи 3/315. Иснад достоверный.

А Сальман аль-Фариси говорил:
“Делайте такбир так:

«Аллаху акбар, Аллаху акбар кабира»”.

Абдур-Раззакъ. Хафиз Ибн Хаджар назвал иснад достоверным. См. “Фатхуль-Бари” 2/536

الله أكبر، الله أكبر كبيراً

Ибн Хаджар сказал: «Самая достоверная форма возвеличивания Аллаха та, что по достоверной цепочке передатчиков

‘АбдуРраззак передал от Сальмана: „Возвеличивайте Аллаха, говоря:

„Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар кабира“ (Аллах велик, Аллах велик, Аллах – самый Великий)».

Источник: Фатх аль-Бари. Т. 2. С. 462.

Следует остановиться именно на тех видах праздничных такбиров, что достоверно передается от сподвижников, не внося каких-либо добавок, ибо воистину, каждому достаточно того, что передали сподвижники.

Хафиз Ибн Хаджар говорил: ***“В это время внесли некие добавления в праздничные такбиры, которые не имеют никакой основы!”***. Источник: “Фатхуль-Бари” 2/536.

Это сказано было около семисот лет

назад, а что говорить о всевозможных добавлениях и искажениях наших дней!

Этикет произнесения праздничных такбиров.

Среди ученых есть разногласие относительно произнесения праздничных такбиров в один голос. Многие современные ученые, среди которых шейх Ибн Баз, шейх Ибн ‘Усаймин и шейх аль-Альбани, считали, что порицаемо произносить такбиры в один голос. Другие ученые считали, что нет в этом никаких проблем, и более того, считали, что поступать таким образом лучше.

При этом они опирались на сообщение, в котором сообщается, *“что ‘Умар, да*

будет доволен им Аллах, находясь в Мине, произносил такбир в своем шатре, а находившиеся в мечети, услышав его, тоже произносили такбир, а за ними стали произносить такбир и те, кто находился на рынках. И они стали произносить его так, что вся Мина сотрясалась от такбира!” аль-Бухари 1/461.

Хафиз Ибн Хаджар сказал: *“Подобное сотрясение достигается путем громкого произнесения такбиров в один голос”*. Источник: “Фатхуль-Бари” 2/461.

Так же сказал и имам аш-Шаукани в отношении этого сообщения. Источник: “Найлюль-аутар” 3/388.

Более того, в версии этого сообщения, что приводит имам аль-Байхакъи, сказано: *“И они стали произносить его так, что вся Мина сотрясалась от одного такбира!”*.

Источник: “Сунан аль-Кубра” 3/312.

Таким образом, эта версия исключает различное понимание сообщения от ‘Умара, и из него становится ясно, что они произносили такбиры в один голос.

Также это подтверждается и другим сообщением, что приводит имам Малик. Яхъя ибн Са’ид рассказывал: *“До меня дошло, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб вышел в день Жертвоприношения, когда солнце только взошло. Он стал произносить такбир и люди тоже произносили вместе с ним его такбир. И так же было на второй и третий день”*. Источник: “аль-Муватта” 1/404.

Имам аш-Шафи’и говорил: *“Людям следует произносить в праздник Разговения такбиры после захода солнца по отдельности и совместно в любом месте до того времени, пока имам не*

выйдет для совершения праздничной молитвы”. Источник: “аль-Умм” 1/241. **[Конец примечания.]**

ГЛАВА 12. МОЛИТВА СТРАХА (САЛЯТ АЛЬ-ХАУФ).

[Сказал аш-Шаукани]: *«Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует) *совершал её в различных 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

совершил с каждой группой два ракаата. Таким образом, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершил четыре ракаата, а люди — два. Эта форма упомянута в двух «Сахихах» в хадисе от Джабира. *[Аль-Бухари привёл его в подвешенном состоянии (4130), а Муслим с иснадом (840).]*

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. Привёл его ан-Насаи с надежной цепочкой передатчиков. *[Ан-Насаи (3/174).]*

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 совершил земной поклон тот ряд, который стоял за ним.

А последний ряд стоял напротив врага. Когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 (да благословит его Аллах и приветствует) давал салям, и все вместе с ним давали салям. И эта форма упомянута в «Сахихе» Муслима в хадисе от Джабира. *[Муслим (840).]*

Также она упомянута в хадисе от Абу Айаша, переданном Ахмадом, Абу Даудом и ан-Насаи. *[Ан-Насаи (3/176).]*

Среди этих форм также присутствует такая, что он 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 (да благословит его Аллах и приветствует) совершил другой ракаат, а затем дал салям. А люди завершили намаз самостоятельно. Эта форма упомянута в двух «Сахихах» от Ибн ‘Умара.
[Аль-Бухари (4133), Муслим (839).]

Также среди них есть такая, что с пророком (да благословит его Аллах и приветствует) встала одна группа, а другая встала спинами к кибле напротив врага. Он произнёс 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 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 (да благословит его Аллах и приветствует) в это время продолжал стоять. Затем он совершил вместе с ними еще один ракаат. Затем пришла та группа, которая стояла напротив врага, а пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и те, кто был вместе с ним, продолжали сидеть. Затем он дал салям, и все дали салям. В итоге посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) совершил два ракаата, и все остальные совершили по два ракаата. Эту форму привели Ахмад, ан-Насаи и Абу Дауд. *[Посмотри на предыдущий хадис.]*

Также среди этих форм есть такая, в которой он 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» *[Малик (1/183), аль-Бухари (4131), Муслим (841).]*

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.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Можно*

совершать любую из этих форм».

Так как этот намаз передаётся в разных формах. То, что передаётся от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), за тем и можно последовать. Люди делают то, что для них легче и в чём больше пользы в каждом конкретном случае. Так сказано в «Худжа».

Скажу: те учёные, которые утверждают, что узаконена только какая-то одна конкретная форма и отрицают другие формы, приведённые в достоверных хадисах, предают 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 чём же мудрость того, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 учёные единогласны в том, что он не сокращается. Разногласили учёные в том, с какой группой имаму совершить два ракаата, а с какой — один. Ничего от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) об этом не пришло.

Передаётся от ′Али, 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 учёных 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 (да благословит его Аллах и приветствует). Общепринято совершать намаз имамом тому, для кого он является дополнительным, а для

молящихся за ним — обязательным.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Если опасность усилилась и началась битва, то пеший молится на ходу, всадник молится верхом, даже если не в сторону Каабы, и даже если, только кивая».*

Намаз страха в момент сражения называется намазом битвы (мусаяфа). Привёл 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 ‘Абду-Ллах ибн ‘Умар сказал это по какой-то другой причине, кроме как той, что он услышал это от посланника Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует)»

[Аль-Бухари (943).]

Подобное этому находится и у Муслима от Ибн ‘Умара. *[Муслим (839).]*

Ибн Маджа передал от Ибн ‘Умара: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *описал намаз страха, сказав:* ***«Если опасность была сильнее этого, то (молитесь) на ходу или верхом»*** *[Ибн Маджа (1258).]*

Ахмад и Абу Дауд привели с хорошим иснадом хадис от ′Абду-Ллаха ибн Унайса, в котором тот сказал: *«Меня отправил посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует) *к Халиду ибн Суфьяну, когда тот был в стороне ′Урана 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 пошёл в его сторону, совершая намаз кивками. Когда я приблизился к нему…»* *[Слабый. «Да'иф Абу Дауд» (271).]*

Было бы странным, если бы он не упомянул об этом пророку (да благословит его Аллах и приветствует).

[Примечание не из книги]:
Описание молитвы страха

Во-первых: Молитва страха предписана в аяте, в котором Аллах сказал:

«Когда ты находишься среди них и руководишь их намазом, то пусть одна группа из них встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут свое оружие. Когда же они совершат земной поклон, пусть они находятся позади вас.

Пусть затем придет другая группа, которая еще не молилась, пусть они помолятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут свое оружие.

Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз.

На вас не будет греха, если вы отложите свое оружие, когда испытываете неудобство от дождя или больны, но будьте осторожны. Воистину, Аллах приготовил неверующим унизительные мучения» (Коран, 4:102).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) руководил молитвой для своих сподвижников в большом числе случаев и в разных вариантах.

Имам Ахмад сказал: **«Существует шесть или семь достоверных хадисов в отношении молитвы страха, и человек может выполнить в соответствии с одним из них».**

Ибн аль-Кайим сказал:
«Существует шесть основных вариантов, но ученые сказали, что их больше, потому что каждый раз как они встречали другой вариант совершения молитвы Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), они считали, что это отдельным вариантом совершения молитвы, хотя это было лишь различием в сообщениях передатчиков».

Метод выполнения молитвы страха различается в зависимости от степени страха и от расположения врага – в направлении Киблы или в другом направлении.

Лидер или имам должен выбрать наиболее подходящий к ситуации вариант совершения молитвы, при котором будет совершена молитва и при этом будет безопасность от врага, так чтобы враг не смог напасть на мусульман и застать их врасплох во время молитвы.

Аль-Хаттаби сказал: «Существуют различные виды молитвы страха, которые Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал в различных случаях и в различной форме. Метод совершения молитвы выбирается в соответствии с тем, что лучше всего обеспечит совершение молитвы с наибольшей бдительностью».
См. «Шарх Муслим» ан-Навави.

Во-вторых: когда это было предписано впервые.

Передано, что Джабир сказал: «**Мы вышли с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) для сражения с некоторыми людьми из Джухайна, и они сражались яростно. Когда мы совершили Зухр, то мушрики сказали: «Если мы нападем на них** *(во время совершения молитвы),* **то мы покончим с ними».** Джибриль сообщил Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) об этом, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал нам. Он сказал: **«Они сказали: «Наступит время молитвы, которая дороже для них, чем их дети».** Когда наступило время молитвы Аср, мы составили два ряда, и мушрики были между нами и Киблой… Затем он сообщил, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) руководил их молитвой страха». *Хадис передал Муслим (840).*

В-третьих: будет достаточным описать лишь некоторые виды совершения этой молитвы.

1. Если враг находится не в направлении Киблы: «Лидер должен разделить армию на две группы, одна из которых будет совершать молитву с ним, а другая будет противостоять врагу в случае нападения на мусульман. Ему следует руководить ими в течение первого раката, затем, когда он встанет на второй ракат, то они должны завершить молитву самостоятельно, т. е. они должны вознамерится совершить молитву в одиночку и завершить молитву самостоятельно, и затем они должны встать на место второй группы для противостояния врагу, а вторая группа должна прийти и присоединиться к имаму во втором ракате.

В этом случае имам должен совершить второй ракат длиннее первого, так, чтобы вторая группа смогла присоединиться к нему. Затем имаму следует сесть и прочитать ташахуд. Когда он сидит для чтения ташахуда, то этой группе следует встать сразу после поклона и завершить оставшийся ракат, затем присоединиться к имаму для ташахуда, после которого он должен с ними сказать салам. Этот вариант соответствует внешнему смыслу Корана, как Аллах сказал (перевод смысла):

«Когда ты находишься среди них и руководишь их намазом, то пусть одна группа из них встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут свое оружие. Когда же они совершат земной поклон, пусть они находятся позади вас. Пусть затем придет другая группа, которая еще не молилась, пусть они помолятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут

свое оружие. Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз. На вас не будет греха, если вы отложите свое оружие, когда испытываете неудобство от дождя или больны, но будьте осторожны. Воистину, Аллах приготовил неверующим унизительные мучения» (Коран, 4:102)».
См. «Шарх аль-Мумти’»

Бухари (413) и Муслим (842) передали от Малика, от Язида ибн Румана, от Салиха ибн Хавв3ата, от того, кто видел Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в день Зат аль-Рикъа’, когда он совершил молитву страха: **«Одна группа выстроилась за ним на молитву, а другая противостояла врагу. Он руководил молитвой тех, кто был позади в течение**

одного раката, затем он продолжал стоять, и они завершили молитву самостоятельно. Затем они отошли и стали противостоять врагу, а другая группа подошла (к нему). Он руководил их молитвой в оставшемся ракате, затем он продолжил сидеть и они самостоятельно завершили молитву, и затем он вместе с ними произнес таслим.»

Малик сказал: это наилучшее, что я слышал в отношении молитвы страха.

2. «Если враг находится в направлении Киблы, то имам должен сформировать два ряда и начать руководить молитвой для всех них, совершая с ними поясной поклон и вставая со всеми ними. Когда имам совершит земной поклон, то только первый ряд совершает поклон с ним, а второй ряд должен стоять на страже.

Когда он встает, то первый ряд должен встать с ним, а задний ряд должен совершить земные поклоны.

Затем, когда они встанут, то задний ряд должен выступить вперед, а передний ряд должен отступить назад. Затем, ему следует руководить их молитвой во втором ракате, стоя и совершая поясной поклон со всеми ними. Когда же он совершает земной поклон, то ряд, который выдвинулся вперед и который был сзади в первом ракате, должен совершить земной поклон с ним. Когда же он будет сидеть для чтения ташаххуда, то последний ряд должен совершать земные поклоны. Затем, когда они все сядут для чтения ташаххуда, имам должен произнести таслим для всех них. Это может быть сделано, только если враг находится в направлении Киблы». *См. «Шарх аль-Мумти'» (4/300).*

Муслим (840) передал, что Джабир ибн Абдуллах сказал: **«Я был при совершении молитвы страха вместе с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Мы составили два ряда, один ряд за Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а враг находился между нами и Киблой. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) произнес такбир, и мы все произнесли такбир. Затем он совершил поясной поклон, и мы все совершили поясной поклон. Затем он поднял свою голову из поясного поклона, и мы подняли головы. Затем он и ряд, который был сразу за ним, совершили земной поклон, а последний ряд продолжил стоять. Затем, задний ряд перешел вперед, а передний отошел назад. Затем, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершил**

поясной поклон, и мы все совершили поясной поклон, затем он поднял голову из поясного поклона, и мы все подняли свои головы. Затем, он, и ряд, который стоял за ним, совершили земной поклон, а последний ряд остался стоять, противостоя врагу. Когда Пророк и ряд, который был за ним, завершили земной поклон, то последний ряд опустился вниз в поклоне. Затем, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) произнес таслим и мы все повторили за ним».

3. Если страх сильный, и имам не может построить мусульман в ряды и руководить их совместной молитвой. Это происходит, когда обе стороны ведут битву и сражение интенсивно.

В этом случае каждому мусульманину

следует совершать молитву **самостоятельно**, во время сражения, на ходу или верхом, повернувшись к Кибле или не повернувшись. Ему следует совершать жесты, указывающие на поясной и земной поклоны, делая жесты для земного поклона глубже, чем для поясного. Аллах сказал (перевод смысла): **«Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом»** (Коран, 2:239).

Ас-Сади сказал (стр. 107): «на ходу» т. е. когда идете. «верхом», т. е. верхом на лошади или верблюде или на любом виде верхового животного. В этом случае нет необходимости поворачиваться в сторону Киблы. Эта молитва является исключением по причине страха».

Бухари (943) передал от Ибн Умара, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Если их больше**

этого, то пусть молятся стоя или верхом».

Аль-Хафиз сказал: «Слова **«если их больше этого»** относятся к врагу. Имеется в виду, что если страх сильный и если численность врага большая и есть опасение в разъединении мусульман, то в этом случае, можно молиться, так как представляется возможным, и можно опустить некоторые столпы или обязательные части молитвы, которые человек не может выполнить. И человеку следует совершать поясные и земные поклоны знаками и т. д. Это мнение большинства».

Ат-Табари передал, что ибн Умар сказал: «Когда начинается сражение, то молитва это лишь зикр и знаки головой».

Бухари (4535) передал от Нафи, что Абдуллах ибн Умар описал молитву

страха, а затем сказал: «Если страх был сильнее этого, тогда они молились на ходу или верхом, повернувшись к Кибле и не поворачиваясь к Кибле». Нафи сказал: «Я не думаю, что Абдуллах ибн Умар сказал это, не цитируя Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)».

Аль-Хафиз сказал: «Основной момент в различии мнений относительно слов «если страх был сильнее этого» — относится ли это к высказыванию Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) или к словам ибн ‘Умара? Правильным мнением является то, что это слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)».

Сказано в *«аль-Мунтакъа Шарх аль-Муваттаъ»:* «Если страх был сильнее этого» означает случай, когда страх такой, что невозможно стоять на ногах

или чтобы сформировать ряды. Поэтому они молились на ходу. Это связано с тем, что страх бывает двух видов: один из которых, когда возможно стоять и сформировать ряды, но при этом есть опасение, что враг может напасть во время совершения мусульманами молитвы.

Второй вид страха тот, при котором невозможно стоять на ногах или сформировать ряды, как например, при нападении врага. В этом случае каждый человек должен молиться по мере своих возможностей, на ходу или верхом. Аллах сказал (перевод смысла): **«Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом»** (Коран, 2:239).

4. В-четвертых: шейх ибн Усеймин сказал в *«Шарх аль-Мумти’» (4/300):*

«Если же кто-то скажет: *а что, если мы предположим, что методы совершения молитвы, переданные от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не могут быть применены в наши дни, потому что методы ведения боя изменились?»*

(Как например сегодня есть самолеты, вертолеты, дроны, ракеты, артиллерия, увидев скопление мусульман, которые совершают коллективный намаз, они одним ударом покончат с ними!)

Мы ответим:
«Если необходимо совершить молитву во время опасности перед врагом, то следует совершить молитву тем методом, который наиболее близок к тому, что было передано от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), если невозможно совершить молитву так, как приказал ее совершать Пророк (да благословит его

Аллах и приветствует), потому что Аллах сказал (перевод смысла): **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь…»** (Коран, 64:16).

Источник: Islam Q&A фатва № 36896.

О намазе страха (вопросы 1226–1240) по книге Булуг Аль Марам:
1 https://vk.ru/audios-55561944?section=playlists&z=audio_playlist-55561944_70621083
2 http://www.youtube.com/playlist?list=PLv5MUeCbjXhPIdvcQ3GcZxHNQTZs7ccaP

И так же на канале:
https://t.me/+nI5Oi1FUY2s2ZTFi
Хадисы: https://t.me/c/2342887567/1802
Вопросы: https://t.me/c/2342887567/1813
[Конец примечания.]

ГЛАВА 13. МОЛИТВА В ПУТИ.

• ВОПРОС № 1: ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ МОЛИТВ В ПУТИ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Обязательно сокращать молитвы…».*

На это указывает хадис от ʼАйши, находящийся в «Сахихе», в котором сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует), *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 (с двух до четырех ракаатов)»***

[Аль-Бухари (1090), Муслим (685) и другие. Шейх аль-Альбани сказал: «Это является словами ‘Айши. Но хукм его восходящий, в чём нет сомнения. Однако это говорил не посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)».]

Смысл данного хадиса даёт 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 четырёх. Также достоверно известно, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ***«Это милостыня, которую подаёт вам Аллах. Так примите же эту милостыню!»*** *[Муслим (686) и другие.]*

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) во всех своих

путешествиях ограничивался 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 «ан-Ниса», аят 101.]*

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» (каср) 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.]

Мнением большинства учёных является то, что сокращение — обязательно.

А имам аш-Шафи'и сказал: *«Если*

захочет, то пусть совершит его полностью, а захочет — пусть сократит, и это будет лучше». Так сказано в *«аль-Мусаува».*

Скажу: истиной же является **обязательство сокращать**. На это указывают ясные хадисы.

А что касается того, что передаётся от 'Айши: ***«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *сокращал намаз и совершал его полностью, постился и разговлялся»*** *[Ад-Даракутни (2/189), аль-Хафиз в «Булюгу ль-Марам» сказал: «Хадис 'Ата от 'Айши имеет «болезни». А то, что передаётся достоверно от ʻАйши, относится к её поступку: «Он не порицал меня». Это предание привёл аль-Байхакы». Ахмад посчитал это предание порицаемым. См. «Субулю с-Салям» (2/77), «аль-Ирва» (3/6–7).]*, — то этот хадис недостоверный, как об этом ясно

сказала группа знатоков хадиса (хуффаз). *[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. «Найлю ль-Аутар» часть 3, стр. 248–250.]*

А о том предании, в котором сказано, что она совершала намаз в пути полностью и пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не порицал её за это, есть критика со стороны группы имамов, по причине которой оно теряет силу довода. *[Посмотри слова Ибн аль-Кайима в «аз-Зад» (1/472–473). Поистине, они важные, «аль-Ирва» (3/7–8).]*

Передаваемое от 'Усмана сообщение о том, что он совершил намаз в Мине, **не сокращая его**, не является доводом, так как некоторые сподвижники порицали его

и он оправдывался.

[Он оправдывал это тем, чтобы те, кто только пришли в Ислам видя, как он делает намаз сокращенно в два ракаата не подумали что всегда нужно совершать намаз в 2 ракаата, и поэтому он совершал 4 ракаата зухр, `аср и `иша. То есть, он это сделал не потому, что считал, что в пути не сокращают намаз, а для той пользы, которую я упомянул.

Абу Дауд передал (1/307), что 'Усман (да будет доволен им Аллах) молился четыре раката (цикл молитвы) в Мина, а АбдуЛлах ибн Мас'уд сказал ему: ***"Я молился два раката с Пророком (мир ему и благословение Аллаха), и два раката с Абу Бакром, и два раката с 'Умаром, и два раката с 'Усманом в начале его правления, затем он закончил этим (т.е. молитвой в четыре раката). После этого пути с тобой***

разделились. И я надеюсь, что из этих четырех ракатов два будут приняты". *Затем Ибн Мас'уд молился четыре раката. Ему сказали: "Ты порицал 'Усмана, и все-таки ты молился четыре (раката)?" Он сказал:* ***"Разногласия - зло".]***

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 ослушании. *[Некоторые учёные сказали, что если человек вышел в путешествие, в котором он пребывает в ослушании Аллаха, то ему нельзя сокращать или разговляться, как, например, человек, вышедший грабить караваны.]*

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 четырёх 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 сравнивать 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 садился на срединный ташаххуд, то его намаз недействительный. Если же садился, то последние два будут считаться дополнительными ракаатами.»

В шафиитском 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.

• ВОПРОС № 2: О ТОМ, В КАКОМ ПУТИ РАЗРЕШЕНО СОКРАЩАТЬ МОЛИТВЫ

[Сказал аш-Шаукани]: ***«Это касается того, кто покинул свой город, отправившись в путь, даже если его расстояние меньше одного барида (12 миль)».***

*(**«Барид»** — это расстояние в полдня пути, есть еще у салафов понятие **«мархаля»** — это расстояние в один день пути, имеется в виду на верблюдах или пешком. И есть еще 48 миль — это два дня пути. Значит 48 миль это два мархаля. Значит одна **«мархаля» 24 мили (42 км).***
***«Барид»** - 12 миль (21 км).)*

Это извлекается из слов Всевышнего Аллаха: **«Когда вы странствуете по земле, то нет на вас греха, если вы сократите намаз»** *[Сура «ан-Ниса», аят 101.]*

Слово **«странствуете»** (дарабтум) можно отнести к любому путешествию, без определения расстояния. К нему не относится выход человека без намерения путешествовать, как, например, выход посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) на кладбище аль-

бакы′ 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 намерение 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 расчёт 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 трёх дней пути без махрама».***

В другой версии: ***«…(одного) дня и ночи».***

В третьей версии: ***«…на расстояние барида»***
[Шейх аль-Альбани сказал, что эта добавка слабая (шазз).]

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 привёл Шу'ба от Яхьи ибн Зайда, в котором тот сказал: *«Я спросил Анаса о сокращении намаза, и он ответил:* ***«Посланник Аллаха*** **(да благословит его Аллах и приветствует)** ***если выходил в путь на расстояние больше трёх милей или***

трех фарсахов (это 9 миль), сокращал намаз». Сомнение, имеющееся в этом предании, принадлежит Шу’бе. Это предание привёл Муслим и другие. *[Муслим (691).]*

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 (да благословит его Аллах и приветствует) назвал путешествием передвижение на расстояние трёх 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-Байхакы и ад-Даракутни привели хадис от Ибн 'Аббаса, в котором сказано: *«Сказал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует): ***«О жители Мекки! Не сокращайте намаз при путешествии на расстояние менее четырёх баридов из Мекки до 'Усфана»***, — то я скажу, что этот хадис слабый и не может являться доводом. В цепочке его передатчиков есть ‘Абду ль-Ваххаб ибн Муджахид, а он – оставленный передатчик. *[Ад-Даракутни (1/387). Слабым его назвали аль-Байхакы 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 трёх дней пути».*

В *«аль-ʻАлямкирийя»* сказано: *«Правильным является то, что передвижение на расстояние целого дня и ночи пути — не является условием путешествия. Если человек вышел утром, шёл до обеда, а потом остановился, то он считается путником».*

Аш-Шафи'и сказал: *«Четыре барида» (84 км)*

Малик сказал: *«Это то, что мне более всего нравится из того, что я слышал о сокращении намаза в путешествии. Речь идёт о шестнадцати фарсахах».*

(1 фарсах включает в себя 3 мили. 1 Миля

(примерно) 1600 метров. 16 фарсахов - приравнивается к 48 милям -77 км)

Аль-Ауза'и сказал: *«Абсолютное большинство факыхов считают, что путешествием называется передвижение на расстояние целого дня пути. Разрешается начать сокращение намаза с того момента, как он покинул строения города».*

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 (да благословит его Аллах и приветствует) 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 трёх 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 остаётся 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 (да благословит его Аллах и приветствует) выходил на кладбище аль-Бакы′ для того, чтобы навещать мёртвых, 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 передаётся. 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 учёные, 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 Са′ида ибн

Мансура, о том, что он сказал: ***«Когда он путешествовал на расстояние одного фарсаха, то сокращал намаз»*** *[Также это предание передаёт Ибн Аби Шейба (2/442). В его цепочке имеются Абу Харун, хадисы которого* ***неприемлемы****, и Хушайм, который подтасовывал иснады.]*, — оно также не отрицает того, что путешествием может считаться и перемещение на гораздо меньшее расстояние, чем один фарсах.

[Сказал аш-Шаукани]: *«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 пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 (да благословит его Аллах и приветствует) пребывал в Мекке во время её взятия, сокращая намаз **восемнадцать ночей**, также было сказано о **девятнадцати ночах**, а также о меньшем сроке. В «Сахихе» аль-Бухари было сказано о **девятнадцати ночах**.

[Аль-Бухари, Абу Дауд (1230).]

Привели Ахмад и Абу Дауд хадис от Джабира, в котором тот сказал: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *пробыл в Табуке* ***двадцать ночей****, сокращая при этом намаз»* *[Абу Дауд (1236).]*

Этот же хадис привели Ибн Хиббан, аль-Байхакы 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* (да благословит его Аллах и приветствует) *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» [Аль-Бухари (1080).]

Скажу: вот это и есть точный фикх! Это — мнение, основанное на совершенном исследовании!

Автор сказал: *«В этом вопросе много мазхабов, и этот, на мой взгляд, наиболее сильный».*

Скажу: очевидным является тот факт, что если человек остановился в каком-то городе и живёт там день за днём, то он не является путником и совершает намаз полностью *[Шейх хочет сказать, что это и есть основа.]*. 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 (да благословит его Аллах и приветствует), находясь в Мекке. То есть самое большее — это двадцать дней. *[См. «аль-Ирва» (3/25–26).]*

Также передаётся, что он пребывал в битве при Табуке в одном месте примерно столько же времени.

Кто-то может сказать, что это просто действие пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 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 и дать отдых своим животным, а это день, полдня или сутки, тот в основе своей перестаёт быть путником. И неправильно будет его называть путником.

Поэтому обязательно ограничиться тем временем, в течение которого пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 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 твёрдо знает на сколько он, остановился, имеются разногласия. Некоторые сказали, что это четыре дня. А в качестве довода привели то, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 иджтихады 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 (да благословит его Аллах и приветствует) твёрдо 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 короткий срок. Это указывает на наличие твёрдого решения поступить так.

А что касается того, что передаётся от Анаса о том, что он сказал: ***«Мы пробыли с пророком*** **(да благословит его Аллах и приветствует)** ***десять дней»*** *[Аль-Бухари (1081), Муслим (793).]*, — то это относится ко всем дням пребывания в Мекке и возле неё. А срок пребывания в самой Мекке не превышал четырёх дней. Пусть знают это.

[Сказал аш-Шаукани]: *«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 ограничиваться 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 (да благословит его Аллах и приветствует) в таком случае.

Достоверно известно, что он прибыл в Мекку утром четвёртого Зуль-Хиджа. 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 (да благословит его Аллах и приветствует) пробыл там больше четырёх дней, то не стал бы сокращать. Мы этого не знаем и не можем утверждать. Мы это говорим, так как путешественник, остановившийся на какое-то определённое 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-Шафи'и: *«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 перестаёт считаться путником, пока не решил остаться где-либо на срок более **пятнадцати дней**».*

Большинство же учёных считают, что он сокращает намаз до тех пор, пока не решит поселиться в этой местности. Последователи аш-Шафи'и разногласят в передаче его мнения по этому поводу. Аль-Багави передаёт, что если путник не намерен поселиться в этой местности, но

его пребывание в ней п**родлится более четырёх дней**, то он не сокращает намазы.

Это не касается случаев, когда там идёт война или есть какая-то опасность. В таких случаях он сокращает намаз. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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».*

[Сказал аш-Шаукани]: *«Он может объединять два намаза, совершая их в любое из двух их времён».*

(Т. е. зухр с ‘аср намаз может в удобное для путника из двух этих времен совершить совместив их вместе. И магриб с ‘иша намаз то же самое.)

На это указывает хадис от Анаса, находящийся в двух «Сахихах», в котором сказано: ***«Если пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *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»*** *[Аль-Бухари (1111), Муслим (804).]*

Привели Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аль-Хаким и ад-Даракутни, а ат-Тирмизи

назвал его хорошим, хадис от Муаза: ***«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *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»*** *[Ахмад (5/241–242).]*

Ахмад привёл подобный хадис от Ибн ′Аббаса с добавкой о магриб и ‘иша намазах. *[Аш-Шафи'и (1/116). Этот хадис слабый, однако он достигает степени достоверного по причине поддерживающих его версий.]*

Аль-Байхакы и ад-Даракутни привели хадис, цепочку которого Ибн аль-′Араби назвал 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» приведён хадис от Ибн 'Умара о совмещении магриба и ‘иша: ***«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *во время пути откладывал совершение магриба до тех пор, пока не исчезало красное зарево заката. А затем он совмещал его вместе с ‘иша»*** *[Аль-Бухари (1109), Муслим (703).]*

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 (да благословит его Аллах и приветствует) *и его ответу на вопрос о временах намаза. Эти хадисы однозначные, достоверные и ясные, и в них содержится подробное описание времён намаза.*

Община имеет единогласное 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 факыхи называют ***«фиктивным объединением намазов»,*** *когда, например, зухр совершается в самом конце его времени, а ‘аср — в самом начале своего времени. А совмещением во времени именуется совершение двух намазов подряд в одно из их времён, например, зухр и ‘аср во время зухра.]*

Как можно оставить подробно объяснённые доводы, опираясь на обобщённые?!

В ответ на всё 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 её 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 времён двух совмещаемых намазов****, а не только о дозволенности лишь фиктивного совмещения…».*
Так сказано в «И'ляму ль-Муваккы'ин».

[Примечание не из книги]:
Фиктивное совмещение, это когда, например Зухр намаз заканчивается в 15_00 и наступает время 'аср намаза, и они говорят давай в 14_50 сделаем зухр намаз, а в 15_00 совершим 'аср намаз, и тем самым мы типа их совместим и типа вот такое совмещение именно дозволено в Исламе. Но кто поразмышляет над этим, тот поймет, что в этом нет никакого облегчения, особенно в те временя не

было расписаний намазов, где четко написано, когда выходит время зухра, люди ориентировались по солнцу.

Во-вторых, люди в этом время могут идти в пути и им не удобно останавливаться в это время. Условно говоря, вы на машине едите, льет дождь, вот оно время 14_50 настало, и дорога пустая нет места укромного, где спрятаться от дождя и совершить намаз, но вы знаете, что через 30 км будет мечеть дорожная, но вот это мнение говорит нет либо ты вот так совмещаешь, либо ни как иначе, разве это облегчение!? Нет это усложнение! А когда ты вышел в путь, и тебе можно совершить намаз зухр и ′аср в любое для тебя удобное время на протяжении времени обоих этих намазов, вот это реальное облегчение для путников.

Например, вам удобно совершить намаз во время зухра, например зашло время

зухра, и вы едите на машине и вот дорожная мечеть, вам удобно сейчас зайти и совершить там намаз, и вы зашли прочитали азан, и икама и совершил сокращенно 2 ракаата зухра, дали салам, прочитали икамат и затем встали и прочитали сокращенно 2 ракаата ′аср намаза, и поехали дальше спокойно по своим делам со спокойной душой что выполнили свои обязательства пред Аллахом.

И то же самое с магрибом и ′иша намазом, их объединяют в любое удобное время для путников на протяжении времени обоих этих намазов. То есть, до конца времени ′иша их оба намаза можно совершить, а время ′иша заканчивается по одному мнению в полночь, по другому его время до рассвета.
[Конец примечания.]

В «аль-Мусаува» сказано: *«Большинство*

учёных дозволяют совмещение зухра с ‘асром и магриба с ‘иша в одно из двух времён 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 Са'да ибн Аби Ваккаса. А что касается совмещения намазов по нужде, то о дозволенности этого существует единогласное мнение».

[Сказал аш-Шаукани]: *«С одним азаном и двумя икамами».*

Так как на это указывает хадис, находящийся в двух «Сахихах», о совмещении намазов в долине Муздалифа. *[Аль-Бухари, ан-Насаи от*

Ибн 'Умара. Муслим, ан-Насаи и Ахмад от Джабира.]

(То есть, вы путник и, например вы в пути сокращаете и совмещаете намазы ′Зухр и ′Аср, вы прочитали один азан, затем прочитали икамат, и совершил два раката Зухр намаза, дали салам, прочитали икамат, и прочитали 2 ракаата ′Аср намаза.)

ГЛАВА 14. МОЛИТВА ЗАТМЕНИЙ.

• ВОПРОС № 1: МОЛИТВА ЗАТМЕНИЙ – ЭТО СУННА.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Молитва затмений – это Сунна».*

Это намаз знамений. Сказал автор в своём толковании: *«Это из-за отсутствия довода, указывающего на обязательство».* Простой поступок указывает на то, что это действие является Сунной, но не более того.

В «Сайлю ль-джаррар» он добавил: *«Знай, что на узаконенность намаза затмения указывают как слова, так и поступок. Из них — слова пророка* (да благословит его Аллах и приветствует)*:* ***«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»*** *[Аль-Бухари (1060), Муслим (915).]*

Очевидно, смысл хадисов указывает на

обязательство. Если единогласное мнение о необязательности этого намаза существует, как об этом было заявлено, то тогда оно будет косвенным доказательством, переводящим хукм из степени обязательности в степень желательности. А если нет, то — нет».

В *«аль-Худжа аль-балига»* сказано: *«Достоверно передаётся от пророка* (да благословит его Аллах и приветствует), *что он совершал его в коллективе и приказывал созывать народ для его совершения:* ***«Общая молитва!»*** *В нём он читал Коран вслух. Кто последовал за ним, тот поступил хорошо. А кто совершил обычный намаз, тот поступил в соответствии с его словами:* ***«Если вы увидите это, то взывайте к Аллаху, возвеличивайте Его, молитесь и раздавайте милостыню».***

Ибн аль-Кайим выбрал мнение о чтении

Корана вслух в намазе затмения, опираясь на хадис от ʼАйши, который находится в «Сахихе» аль-Бухари, в котором сказано: ***«Посланник Аллаха*** **(да благословит его Аллах и приветствует)** ***долго читал Коран вслух в намазе затмения»*** *[Аль-Бухари (1212), Муслим (901).]*

А что касается слов Самуры: ***«Посланник Аллаха*** **(да благословит его Аллах и приветствует)** ***совершил с нами намаз во время затмения, и мы не слышали его голос»*** *[Цепочка слабая. Ахмад (5/19), ан-Насаи (3/148), ат-Табарани (8/6796), и в нём есть неизвестный.]*, — то аль-Бухари сказал, что хадис ʼАйши о чтении вслух более достоверен, чем хадис Самуры.

[Примечание не из книги]:
Имам ат-Тирмизи сказал: *“Ученые разошлись в отношении вопроса чтения Корана в молитве затмения. Некоторые*

ученые считали, что если молитва совершается в дневное время, то следует читать про себя ее, а некоторые считали, что следует читать вслух, подобно молитве двух Праздников и пятничной молитве. И так говорили ***Малик, Ахмад и Исхакъ****, считая, что лучше читать вслух. А* ***аш-Шафи'и*** *говорил, что не следует читать ее вслух".*
См. "ас-Сунан ат-Тирмизи" 2/448.

Что касается большинства имамов, то их доводом на чтение Корана вслух были следующие хадисы:

'Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: *"Совершая молитву во время затмения, пророк (мир ему и благословение Аллаха) читал Коран вслух".* аль-Бухари 1065.

Что же касается хадисов о том, что

некоторые **сподвижники** передают, что не слышали чтения **пророка (мир ему и благословение Аллаха)** во время молитвы затмения, то они не являются достоверными. Но даже если они и достоверны, то вероятно до них не доходило его чтение по причине многочисленности молящихся и нахождения их в задних рядах.

Имам аш-Шаукани сказал: *“Вероятно, **Самура** не слышал чтения по причине того, что стоял далеко, тем более в одной из версий сказано: «Мы пришли, а мечеть была переполнена»”.*
См. “Найлюль-аутар” 7/163.
[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 2: ФОРМА СОВЕРШЕНИЯ ЭТОЙ МОЛИТВЫ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«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 трёх, четырёх и пяти поясных поклонах».*

Это описание содержится в хадисах от ʼАйши, от Ибн ʼУмара и от Ибн ʼАббаса, которые находятся в двух «Сахихах».

На три поясных поклона указывает хадис от Джабира, который находится у Муслима и в других сборниках *[Муслим (904).]*, а также хадис от Ибн ʼАббаса у ат-Тирмизи, который назвал его достоверным, хадис от ʼАйши у Ахмада и ан-Насаи. *[Ат-Тирмизи (461).]*

На четыре поясных поклона указывает хадис от Ибн ʼАббаса, находящийся в «Сахихе» Муслима и в других сборниках.

[Муслим (901).]

На пять — указывает хадис, который привели Абу Дауд, аль-Хаким и аль-Байхакы от Убаййя ибн Ка'ба. *[Слабый. «Да'иф Абу Дауд» (251).]*

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 Ка'ба, 'Абду-Ллаха ибн 'Амра ибн аль-'Аса и Абу Мусы аль-Аш'ари. Все они передали от пророка* (да благословит его Аллах и приветствует) *повторение поясного поклона в одном ракаате. Число тех, кто передал повторение — больше, и они более достойны и более близки к посланнику Аллаха* (да благословит его Аллах и приветствует), *чем те, кто не упомянул о повторении».*

[Примечание не из книги]:
Следует отметить, что в отличие от всех прочих видов молитв, в молитве затмения поясной поклон совершается не один раз, а два раза, на что указывают множество хадисов.

Сподвижник АбуЛлах Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) рассказывал: *“Когда при жизни* ***посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)*** *произошло солнечное затмение, он совершил молитву. Сначала он долго стоял, примерно столько, что этого времени хватило бы для того, чтобы прочитать суру “аль-Бакъара”. Потом он надолго склонился в поясном поклоне, потом выпрямился и снова стоял долго, но меньше, чем в первый раз. Потом он совершил долгий поясной поклон, занявший меньше времени, чем первый, после чего дважды склонился в земном*

поклоне. Потом он встал и долго стоял, но меньше, чем в первый раз. Потом он совершил поясной поклон, который был короче первого, потом выпрямился и долго стоял, но меньше, чем в первый раз. Потом он совершил поясной поклон, который был короче первого, потом выпрямился и дважды склонился в земном поклоне, а потом, когда уже показалось солнце, он завершил молитву”. Передали аль-Бухари 1052, 3202, 5197, Муслим 907.

Также есть хадисы, в которых сообщается, что **посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)** во время молитвы затмения в каждом рака’ате совершал по три или по четыре, или по пять поясных поклонов. Передали Муслим 901, 908, Абу Дауд 1177, 1182, 1183.

По этой причине имамы разногласили касательно количеств поясных поклонов в

каждом рака’ате молитвы затмения. Кто-то выбирал определенное количество, дошедшее до него в хадисах, а кто-то считал, что приемлемы любые количества из числа установленных. Однако многие признанные мухаддисы считали, что хадисы, в которых передается большее число поясных поклонов, нежели два, либо слабые, либо отклоненные по причине ошибке передатчика от достоверных версий.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: *“Самое достоверное в этой главе то, что совершается именно* ***<u>два поясных поклона</u>****, а то, что противоречит этому, либо слабое, либо имеет скрытые недостатки (‘иляль)”*. См. “ат-Тамхид” 5/288.

Имам Ибн аль-Къайим относительно версий, в которых передается большее количество поясных поклонов, чем два,

сказал: *“Однако, большие имамы не считают эти версии достоверными, как имам Ахмад, аль-Бухари, аш-Шафи’и. Они считали это ошибкой”*. См. “Задуль-ма'ад” 1/453.

Шейх аль-Альбани сказал: *“В итоге можно сказать, что достоверным в молитве по причине затмения является то, что совершается два поясных поклона в каждом из двух рака’атов. И это то, что передается от большой группы сподвижников, что приводится в самых достоверных сборниках через известные пути передач. А то, что передается помимо этого, является либо слабым, либо отклоненным, на что не опираются”*. См. “аль-Ируа” 3/132.

Имам Ибн аль-Мунзир сказал: *“Молитва по случаю затмения луны совершается так же, как и по случаю затмения солнца”*. См. «аль-Икна’» 1/124.

Если кто-то опоздал на первый рака’ат молитвы затмения, однако застал имама во втором поясном поклоне, то ему этот рака’ат не засчитывается, в отличие от обычной молитвы, ибо у молитвы затмения два поясных поклона в рака’ате. Поэтому после завершения молитвы имамом ему следует встать и доделать этот рака’ат с двумя поясными поклонами.

См. «Бугъятуль-мутатаууи’ фи саляти-ттатауу’» 112.

[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 3: ЧТЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ПОЯСНЫМИ ПОКЛОНАМИ.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Между каждыми двумя поясными поклонами*

читается Коран. А также передаётся о совершении одного поясного поклона в каждом ракаате».

Об этом сказано в «Сахихе» Муслима в хадисе от Самуры *[Муслим (913), Абу Дауд (1195), Ахмад (5/61) от ‘Абду р-Рахмана ибн Самура.]*

Также его передали Абу Дауд, Ахмад, ан-Насаи и аль-Хаким. Ибн ‘Абду ль-Барр и аль-Хаким назвали достоверной его версию от ан-Ну'мана ибн Башира *[Слабый. «Да’иф Абу Дауд» (256).]*

Я скажу, что Ибн аль-Кайим ответил на эти предания с трёх сторон:
*«**Во-первых**, цепочки хадисов, в которых упомянуто повторение поясного поклона, наиболее достоверны и защищены от «болезней» и противоречий. В частности, хадис от 'Абду-Ллаха ибн '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 Ну'ман ибн Башир. Их предания не могут быть опровергнуты словами этих двоих.*

***В-третьих**, эти хадисы содержат добавку, которую нужно принимать».*

Скажу: этот намаз описан, опираясь на поступки пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 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 (да благословит его Аллах и приветствует).

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 «Шарху ль-Мунтака».

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».***

[Примечание не из книги]:

Желательность затягивания молитвы затмения.

Абу Муса (да будет доволен им Аллах) сказал: *“Когда произошло солнечное затмение,* ***пророк (мир ему и благословение Аллаха)*** *в страхе встал со своего места, опасаясь, что настал Час этот, пришел в мечеть и стал молиться, и я никогда прежде не видел, чтобы он стоял и склонялся в поясных и земных поклонах так долго”.* аль-Бухари 1059, Муслим 912.

Асма бинт Абу Бакр (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: *“Я приступила к молитве затмения вместе с людьми, и молилась, пока не начала терять сознание, из-за чего мне пришлось полить себе голову водой”.* аль-Бухари 86, 1053, Муслим 905.

Имам аш-Шаукани сказал: *“Во многих*

хадисах достоверно установлено удлинение поясных и земных поклонов при совершении молитвы по случаю затмения. И правомочность удлинения поясных и земных поклонов подобно удлинению стояния (къиям) выбрали Ахмад, Исхакъ и аш-Шафи'и в одном из мнений, и это утверждали обладатели знания из числа мухаддисов его мазхаба". См. "Найлюль-аутар" 7/147.

Ибн Батталь сказал: *"Нет разногласия в том, что стояние и поясные поклоны в первом рака'ате должны быть более длинными, чем стояние и поясные поклоны во втором рака'ате".* См. "Шарх Сахих аль-Бухари" 3/50.

Ан-Науауи сказал:
"Совершая молитву во время солнечного затмения, желательно читать Коран долго. Так, во время первого стояния читается то, что примерно

соответствует по объёму суре "аль-Бакъара", во время второго – около ста аятов, во время третьего – около ста пятидесяти аятов, а во время четвертого – около ста.

Совершая первый поясной поклон, желательно прославлять Аллаха столько времени, сколько потребуется для чтения ста аятов, во время второго, равно как и третьего поясного поклона, на прославление желательно потратить столько времени, сколько нужно для чтения семидесяти аятов, а во время четвертого – ста.

Земные поклоны должны занимать примерно столько же времени, сколько и поясные: первый земной поклон по продолжительности должен соответствовать первому поясному поклону, а второй – второму, что и следует считать правильным, хотя, как

известно, единого мнения относительно этого у ученых не было.

Можно не сомневаться относительно того, что я сказал относительно продолжительного совершения земного поклона несмотря на то, что в большинстве трудов наших сторонников (шафиитов) указывается, что земной поклон совершать долго не следует.

На самом деле подобное сомнение следует считать либо ошибочным, либо необоснованным, правильно же совершать его долго.

В "Сахихах" аль-Бухари и Муслима приводятся передаваемые многими путями сообщения о ***посланнике Аллаха (мир ему и благословение Аллаха),*** *которые подтверждают правильность сказанного мною, а в "Шарх аль-Мухаззаб" я дал соответствующие*

разъяснения и привел необходимые указания и доказательства.

Кроме того, в этом труде я указываю на то, о чем я говорил, чтобы ничто иное никого не вводило в заблуждение. На желательность продолжительного совершения земного поклона неоднократно указывает и ***аш-Шафи'и****, да помилует его Аллах, а Аллах знает об этом лучше.*

Наши сторонники (шафииты) также говорили, что сидеть между двумя земными поклонами следует не долго, а столько же, сколько и при совершении обычных молитв, однако этот вопрос является спорным.

В одном из достоверных хадисов упоминается о том, что в подобных случаях ***пророк (мир ему и благословение Аллаха)*** *сидел продолжительное время, и*

я ясно указываю на это в том разделе "Шарх аль-Мухаззаб", где говорится о том, что сидеть в этом случае желательно долго.

Не следует долго выпрямляться после второго поясного поклона, как не следует долго произносить слова ташахуда и сидеть после него, а Аллах знает об этом лучше.

Однако молитва человека будет действительной и в том случае, если он не станет совершать долго все вышеупомянутые элементы молитвы и ограничится только чтением суры "аль-Фатиха". См. "аль-Азкар" 375

О чтение суры Фатиха после первого поясного поклона.

«Следует знать, что между учеными нет

разногласий по поводу обязательности чтения “аль-Фатихи” во время первого стояния в каждом рак‘ате. Ранее мы уже подробно рассматривали хадисы о том, что чтение “аль-Фатихи” обязательно в каждом рак‘ате. Вместе с тем, как сообщил ан-Навави, некоторые богословы, - в том числе Мухаммад ибн Маслама (представитель маликитской школы), - считали, что не следует читать эту суру после первого поясного поклона. Богословы шафиитской и ханбалитской школ, а также большинство последователей имама Малика, тем не менее, считали это обязательным».

См. «Субуль ас-Салам», т. 2, с. 95; «Нейл аль-Аутар», т. 3, с. 316–318.

[Конец примечания.]

• ВОПРОС № 4: О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО (ДЕЛАТЬ) ВО ВРЕМЯ ЗАТМЕНИЙ (СОЛНЦА И ЛУНЫ).

[Сказал аш-Шаукани]: *«Желательно взывать к Аллаху, произносить такбиры, раздавать милостыню и испрашивать прощения».*

На это указывает хадис от Асмы: ***«Если вы это увидите, то взывайте к Аллаху, возвеличивайте Его, раздавайте милостыню и совершайте намаз».*** Этот хадис находится в двух «Сахихах» *[Аль-Бухари (2519).]*

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» *[Аль-Бухари*

(1059), Муслим (912).]

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 пройдёт затмение».*** Он также находится в двух «Сахихах».

[Примечание не из книги]:
Некоторые желательные поступки во время затмения.

1 О раздачи садакъа во время затмения.

Со слов ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) сообщается, что **посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)** сказал: ***«Если вы увидите затмение, то взывайте к Аллаху, произносите слова “Аллаху акбар”, молитесь и раздавайте милостыню».***

Передали аль-Бухари 1044, Муслим 901.

Ибн Дакыкъ аль-‘Ид говорил: *“В этом хадисе довод на желательность раздачи садакъа при страхе, чтобы предостеречься от опасности”.* См. “аль-Ихкам” 2/144.

Со слов Асмы бинт Абу Бакр (да будет доволен ею Аллах) сообщается, что она сказала: ***“Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел людям освобождать рабов во время солнечного затмения”.*** аль-Бухари 1054.

2 Обращение к Аллаху с мольбой, о защите от мучений могилы во время затмения.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах)

сказала: *“Однажды рано утром* ***посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)*** *сел на свою верблюдицу и куда-то поехал, но через некоторое время началось солнечное затмение, и он вернулся назад еще до полудня.* ***Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)*** *прошел мимо комнат (своих жен) и встал на молитву, а люди встали позади него.* ***Сначала он долго стоял, потом надолго склонился в поясном поклоне, потом выпрямился и снова стоял долго, но меньше, чем в первый раз, потом совершил еще один долгий поясной поклон, занявший меньше времени, чем первый, после чего выпрямился и дважды совершил земной поклон. Затем он снова встал и стоял долго, но меньше, чем в первый раз, а потом совершил долгий поясной поклон, длившийся меньше первого. Затем он выпрямился и стоял долго, но меньше, чем в первый раз, потом***

совершил долгий поясной поклон, дливший меньше первого, потом выпрямился, дважды совершил земной поклон и закончил молиться*. Потом он сказал то, что было угодно Аллаху,* ***а потом велел людям молить Аллаха о защите от мучений могилы****”.* аль-Бухари 1049, 1050.

3 О поминании Аллаха во время затмения, обращении к Нему с мольбами и покаянием.

Абу Муса (да будет доволен им Аллах) сказал: *“Когда произошло солнечное затмение,* ***пророк (мир ему и благословение Аллаха)*** *в страхе встал со своего места, опасаясь, что настал Час этот, пришел в мечеть и стал молиться, и я никогда прежде не видел, чтобы он*

стоял и склонялся в поясных и земных поклонах так долго, а потом он сказал: ***«Ни смерть, ни жизнь никого из людей не может служить причиной этих знамений, посылаемых Аллахом, но ими Аллах внушает страх Своим рабам, а поэтому, когда вы увидите что-нибудь подобное, начинайте поминать Его, взывать к Нему с мольбами и просить Его о прощении»****”.*
Передали аль-Бухари 1059, Муслим 912.

Ан-Науауи сказал: *“Знай, что согласно Сунне во время солнечных и лунных затмений положено часто поминать Всевышнего Аллаха и обращаться к Нему с мольбами. Кроме того, по единогласному мнению мусульман, во время затмений следует совершать молитву”.*
См. “аль-Азкар” 374.

Хафиз Ибн Хаджар сказал: *“В этом*

хадисе указание на желательность покаяния при затмении, поскольку это является причиной отвращения беды”.
См. “Фатхуль-Бари” 2/546.
[Конец примечания.]

ГЛАВА 15. МОЛИТВА ПРОШЕНИЯ ДОЖДЯ (ИСТИСКА).

В «аль-Худжа аль-балига» сказано: *«Пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *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 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».

[Сказал аш-Шаукани]: *«Является Сунной во время засухи».*

Так как нет доказательства, которое указывало бы на то, что она обязательна.

[Сказал аш-Шаукани]: *«Она состоит из двух ракаатов. А после них проводится проповедь».*

Так как пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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-Хаким.

[Ибн Хиббан (2867). Цепочка сильная.]

Ахмад, Ибн Маджа и другие привели хадис от Абу Хурайры, в котором сказано: ***«В один из дней пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *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»*** *[Слабый. «Да'иф Абу Дауд» (1268).]*

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.

Са'ид ибн Мансур в своих «Сунанах»

передаёт о том, что ′Умар испрашивал дождь и ничего не добавил, кроме истигфара. *[Слабый. «аль-Ирва» (673).]*

Сказал Абу Ханифа: *«Совершение намаза при испрашивании дождя не является Сунной».*

Сказал аш-Шафии: *«Имеется достоверный хадис от 'Абду-Ллаха ибн Зайда и Ибн 'Аббаса о том, что пророк* (да благословит его Аллах и приветствует) *совершал намаз».*

Это же передаётся в хадисе от Джа’фара ибн Мухаммада от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), Абу Бакра и ′Умара.

В «Изаляту ль-хафа ′ан хиляфату ль-хуляфа» сказано: *«Я считаю, что тот, кто совершил дуа, но не совершил намаз, тот совершил основу испрашивания*

дождя. Так поступили пророк (да благословит его Аллах и приветствует) *и 'Умар. А тот, кто совершил намаз и сделал дуа, тот поступил наилучшим образом, так как мольба, совершённая в намазе, имеет больше шансов быть принятой. И это достоверно передано от пророка* (да благословит его Аллах и приветствует) *и 'Умара».*

Он (да благословит его Аллах и приветствует) 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 (да благословит его Аллах и приветствует). Так поступил 'Умар, используя аль-'Аббаса *[Аль-Бухари (1010).]*

[Сказал аш-Шаукани]: *«Она состоит из поминания Аллаха, побуждения к покорности и воздержания от ослушания. Имам и те, кто вместе с ним, много просят Аллаха о прощении и взывают к Нему 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 раскаяние 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.

Передаётся, что он (да благословит его Аллах и приветствует) проводил проповедь до и после намаза. Всё это является Сунной.

Среди форм дуа пророка (да благословит его Аллах и приветствует) есть такая: **«Аллахумма, агъыс-на, Аллахумма, агъыс-на, Аллахумма, агъыс-на!»**

اللّهُمَّ أغِثْنا، اللّهُمَّ أغِثْنا، اللّهُمَّ أغِثْنا

«О Аллах! Спаси нас! О Аллах! Спаси нас!», — как это передаётся в двух «Сахихах» от Анаса *[Аль-Бухари (1016), Муслим (897).]*

Также среди них: ***«О, Аллах! Ты Аллах, и нет истинного бога, кроме Тебя! Ты — Богатый, а мы — нуждающиеся! Ниспошли нам дождь и сделай то, что Ты ниспослал для нас, силой и***

достатком на определённое время»
[Абу Дауд (1173).] Этот хадис находится в «Сунане» Абу Дауда с достоверной цепочкой от 'Айши.
[Ниже в примечании приведу весь этот замечательный хадис]

Также среди форм его дуа: ***«Аллахумма, – скъы ‘ибада-кя ва баһаима-кя, ва-ншур рахьмата-кя ва ахьйи баляда-кя-ль-маййита»***

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبادَكَ وَبَهائِمَك، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ المَيِّت

«О, Аллах, напои рабов Твоих и животных Твоих, и распространи милость Твою и оживи Твою мёртвую страну!»

[Абу Давуд 1178, Аль-Альбани назвал приемлимым в «Сахих Абу Давуд» 1/218.]

А также есть и другие формы этих мольб.

[Примечание не из книги]:
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
– (Однажды, когда) люди пожаловались посланнику Аллаха ﷺ на засуху, он велел принести минбар, который был установлен для него на месте молитвы, и назначил людям день, когда они должны были прийти туда. Посланник Аллаха ﷺ вышел к месту молитвы в то время, когда (над горизонтом) показался край солнца. Он уселся на минбаре, стал возвеличивать Всемогущего и Великого Аллаха *[То есть произносить слова “Аллаху акбар”]* и воздавать Ему хвалу, а потом сказал:

«Вы жаловались на недород вашей земли и на то, что дождь задерживается, но ведь Аллах, слава Ему, <u>велел вам взывать к Нему и</u>

обещал ответить!»

Потом он сказал:

«Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю в День суда! Нет бога (достойного поклонения), кроме Аллаха, Который делает, что пожелает!

О Аллах, Ты Аллах, и нет бога (достойного поклонения), кроме Тебя, не нуждающегося (ни в чём), тогда как мы нуждаемся. Ниспошли нам дождь и сделай то, что Ты ниспошлёшь, нашей силой и поддержкой для нас на какое-то время!

/Аль-хамду ли-Лляхи, Рабби-ль-‘алямина-р-Рахмани-р-Рахими, Малики йауми-д-дин! Ля иляха илля-Ллаху йаф‘алю ма йурид! Аллахумма, Анта-Ллаху, ля иляха илля Анта-ль-

Ганиййу ва нахну-ль-фукара’. Анзиль ‘аляй-на-ль-гайса, ва идж‘аль ма анзальта ля-на кувватан ва баляган иля хин!»

– После чего начал поднимать руки, и поднимал их до тех пор, пока не стала видна белизна его подмышек.

Потом он повернулся к людям спиной и надел свою накидку по-другому *[То есть изнаночной стороной наверх, наизнанку, в результате чего правая его сторона оказалась слева, а левая – справа.]*, не опуская рук, а потом повернулся к людям лицом, сошёл с минбара **и совершил молитву в два рак’ата.**

После этого Всемогущий и Великий Аллах пригнал облака, раздался гром, и засверкали молнии, а потом с соизволения Аллаха хлынул дождь.

И (пророк ﷺ) ещё не успел дойти до своей мечети, как повсюду уже текли потоки воды; увидев же, как люди торопятся найти укрытие, он стал смеяться так, что показались его зубы *[Обычно посланник Аллаха ﷺ не смеялся, а только улыбался.],* и воскликнул:

«Свидетельствую, что Аллах всё может и что я – раб Аллаха и посланник Его!»

[Этот хадис приводит Абу Дауд 1173, который назвал его иснад хорошим, а также аль-Байхакъи 3/349, ат-Тахави 1/192, Ибн Хиббан в своем «Сахихе» 991 и аль-Хаким 1/328, который назвал его достоверным в соответствии с условиями аль-Бухари и Муслима и с ним согласился аз-Захаби. Шейх аль-Албани и Салим аль-Хиляли назвали хадис хорошим. См. «Ирвауль-гъалиль» 3/135, «Мишкат аль-масабих» 1508, «Нейль аль-аутар би тахридж ахадиси китаб аль-Азкар»

1/410.]

Примеры обращений с мольбой о ниспослании дождя.

«Аллахумма, аскъы-на гъайсан мугъысан, мари-ан, мари’ан, нафи’ан гъайра даррин, ‘аджилян гъайра аджилин!»

اللّهُمَّ اسْقِنا غَيْثاً مُغيثاً مَريئاً مُريعاً، نافِعاً غَيْرَ ضار، عاجِلاً غَيْرَ آجِل

«О Аллах, напои нас дождём спасительным, приятным, обильным, полезным, а не вредоносным, скорым, а не поздним!»

[Абу Давуд 1171. Аль-Альбани назвал достоверным в «Сахих Абу Давуд» 1/216.]

Слова обращения к Аллаху,

произносимые во время дождя.

«Аллахумма, сайибан нафи’а!»

اللّهُمَّ صَيِّباً نافِعاً

«О, Аллах, да принесёт дождь этот пользу!»

[аль-Бухари ма’аль-Фатх 2/518 номер 1032.]

Слова обращения к Аллаху при раскатах грома.

«Субхьана-ллязи йусаббихьу-р-ра’ду би-хьамди-hи ва-ль-маляикяту мин хыфати-hи!»

سُبْحانَ الّذي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالملائِكةُ مِنْ خيفَته

«Пречист Тот, кому воздают хвалу гром и

ангелы от страха перед Ним»

[‘АбдуЛлах бин аз-Зубейр, да будет доволен им Аллах, когда слышал гром оставлял разговор и произносил эту мольбу.

Хадис приводится в «Аль-Муватто» 2/992. Сказал аль-Альбани в «Сахих Калимут-Тойййб» 157: «Эти слова переданы от сподвижника по достоверному иснаду».]

Слова поминания Аллаха после выпадения дождя.

«Мутырна би-фадли-Лляhи ва рахьмати-hи».

مُطِرْنا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه

«Пролился на нас дождь по милости

Аллаха и милосердию Его.»

[Аль-Бухари 846, Муслим 71.]

Слова обращения к Аллаху с мольбой об очищении неба от туч.

«Аллахумма, хьаваляй-на ва ля ‘аляй-на, Аллахумма, ‘аля-ль-акями ва-з-зыраби, ва бутуни-ль-аудийяти ва манабити-ш-шаджари!»

اللّهُمَّ حَوالَيْنا وَلا عَلَيْنا، اللّهُمَّ عَلى الآكامِ وَالظِّراب، وَبُطونِ الأوْدِية، وَمَنابِتِ الشَّجر

«О, Аллах, вокруг нас, а не на нас, о, Аллах, на холмы и горные вершины, в вади (высохшее русло; долина) и туда, где растут деревья!»

[Аль-Бухари 933, Муслим 897.]
[Конец примечания.]

[Сказал аш-Шаукани]: *«И все вместе выворачивают наизнанку свою одежду».*

По причине того, что было сказано о переворачивании правой стороны на левую, а левой — на правую. Также передаётся о выворачивании одежды наизнанку и о том, что люди поступали так же вместе с ним. Это передал Ахмад в хадисе от ʼАбду-Ллаха ибн Зайда. Основа этого хадиса имеется в «Сахихе»

[Шейх аль-Альбани в примечаниях сказал, что его цепочка хорошая, однако в нём имеется странность, противоречащая остальным хадисам, как объяснено это в «ад-Да'ифа» (5629). Этой странностью (шазз) является то, что люди выворачивали одежду вместе с ним. См. «Тамаму ль-Минна» стр. 264.]