

Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф

Хадисы и Жизнь

Введение

1
ТОМ

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

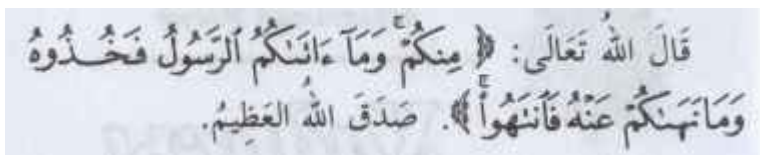

1

ТОМ

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «SHARQ»
ТАШКЕНТ-2010

**Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!**

Аллах Всевышний, проявляя милость, сказал:

**«Берите то, что дает вам Посланник,
и избегайте того, от чего он предостерегает»**

(Истину говорит Аллах).

Посланник Аллаха

саллаллаhu алайхи васаллам сказал:

**«Да воздаст Аллах блага тому, кто, услышав
сказанное мною, запомнит, впитает,
а затем исполнит»**

(Передал Имам Ахмад).

Наш девиз:

На основе мазхаба Ахлус Сунна вал Джамаа стремиться к чистой акыйде и васатыйному Исламу. Изучать и следовать Куръану и Сунне. Распространять исламское просвещение, дух терпимости и братства, следовать великим предкам.

Ликвидировать религиозную безграмотность, положить конец разногласиям и раскольничеству, устранить фанатизм, ересь и суеверия.

Ш - 17

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.

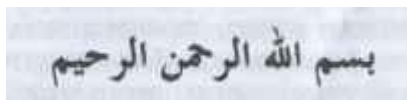
Хадисы и Жизнь: 1 том. Введение / Пер. сузб. Б. Юнусов;
ответ, ред. Али Вячеслав Полосин. - Т.: «Sharq», 2010. - 192 с.

ББК 86.38

*Издано в соответствии с рекомендацией № 1206 Комитета по
делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан.*

ISBN 978-9943-00-526-6

© Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, 2010.
© Главная редакция издательско-полиграфической
акционерной компании «Sharq», 2010.

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!

Предисловие

Да будет вечная и нескончаемая слава Всевышнему, Мудрому и Всемогущему Господу, каждое из деяний Которого наполнено величайшим смыслом и мудростью!

Да пребудет мир и приветствие над нашим Пророком, обучившим свою умму мудрости по велению своего Господа!

Да будет доволен Аллах близкими и сподвижниками Посланника саллаллаху алайхи васаллам¹, которые довели его хадисы до исламской уммы!

Да помилует Аллах улемов за их выдающиеся заслуги по доведению и разъяснению нам хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам!

Дорогие и уважаемые читатели!

По милости Всевышнего Аллаха и благодаря усилиям Его искренних рабов мы счастливы представить вам долгожданную книгу «Хадисы и Жизнь». Данная книга представляет собой современное толкование хадисов всеми нами любимого Пророка Мухаммада Мустафа (мир с ним), записанных в самых почитаемых сборниках избранных преданий.

¹ «Саллаллаху алайхи васаллам» по-русски означает: «Да благословит его Аллах и приветствует». При упоминании Пророка Мухаммада эти слова произносятся как молитвенное приветствие Пророка Аллаха.

«Алайхиссалам» - «Мир ему» - молитвенное приветствие в отношении всех пророков Аллаха.

После представления вашему высокому вниманию книги «Тафсири Хилал», с намерением написания аналогичного труда, посвященного хадисам, полагаясь и моля о помощи Всевышнего Аллаха, я приступил к осуществлению этого нелегкого и почетного дела. Несомненно, я решился начать это крайне ответственное дело только после того, как посоветовался со своими учителями, братьями из числа ученых хадисоведов, получил благословение почтенных людей, а самое главное, неоднократно совершил паломничество к могиле Пророка саллаллаху алайхи васаллам в священной Медине, пребывая в уединении возле его могилы, и совершал намаз истихара (вид намаза и молитвы, совершаемых в уединении для обращения к Аллаху за содействием в поиске правильного решения).

В процессе написания книги «Хадисы и Жизнь» особое внимание уделялось изложению ее на простом, понятном для большинства людей языке. Наряду с этим мы постоянно помнили о необходимости соответствия этих книг распространенному у нас уже в течение многих веков религиозно-правовому мазхабу Ханафийя.

Несомненно, одной из главных целей данного труда являлось доведение до нашего народа «золотой середины» - умеренности в Исламе, ниспосланной Аллахом, которой придерживался и Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Поэтому в нем даны опровержения убеждений некоторых группировок и разъяснены их заблуждения. При рассмотрении хадисов, не принятых в нашем мазхабе, оговорено, в каком мазхабе применяется данный хадис, и разъяснены причины, по которым он не распространен в мазхабе Ханафийя.

В некоторых случаях, когда в комментируемом тексте не приведено обоснование ханафитского мазхаба, оно заимствовано из других книг и приведено

в соответствующем месте. Там, где это требуется, приведены правильные, соответствующие шариату, документально подтвержденные заключения по проблемам, которые в силу различных факторов сегодня имеются у мусульман и вызывают беспокойство у многих людей, а также сказано о пагубности внутри-мусульманских разделений.

Особое внимание уделено толкованию каждого хадиса применительно к нашей сегодняшней действительности. Также упомянуты некоторые научные открытия, подтверждающие смысл хадисов.

Во исполнение требований фетв о необходимости приведения в книгах на неарабском языке соответствующего арабского текста Священного Куръана и хадисов вместе с его переводом на язык данной книги (это нужно для помощи владеющим арабским языком читателям, а также для постоянного обращения к эталону), каждый хадис в арабском написании приводится с соответствующей нумерацией. Далее приводится дословный перевод хадисов.

При толковании, следуя традиции ученых прошлого, приведены краткие биографические сведения о каждом сподвижнике, передавшем конкретный хадис. Нуждающиеся в пояснениях выражения и слова сопровождаются соответствующими разъяснениями. После этого дается общее толкование хадиса. Изложены вытекающие из хадисов положения. Сведения о той пользе, которую мы извлекаем из чтения хадисов, также классифицированы и представлены пронумерованным перечнем.

В большинстве случаев каждый том имеет название, соответствующее рассматриваемой тематике. К примеру: «Книга о чистоте», «Книга о питании», «Книга о добре и нравственности», «Книга о посте» и так далее. Вся книга «Хадисы и Жизнь» состоит из тридцати девяти томов. В них можно найти ответы на все основные вопросы, встречающиеся в жизни

мусульман или, по крайней мере, получить направляющую информацию.

Возможно это, в свою очередь, поможет найти ответы на вопросы, волнующие большинство людей, а также предотвратить появление проблем, имевших место в других местах либо могущих произойти в нашем обществе в будущем.

В освещении каждой темы наряду с многотомными первоисточниками также использовано множество источников, специально посвященных конкретной проблематике. Наконец, начатое 26 июля 1996 года дело было завершено благодаря содействию и милости Всевышнего Аллаха в девять часов девять минут утра в среду, 10 июля 2002 года.

Считаю своим долгом, наряду с безграничной благодарностью Аллаху, Величайшему и Всезнающему, удостоившему меня этой чести, также выразить свою признательность всем, кто оказал мне помощь в этом деле. Конечно, мне сложно перечислить всех этих людей по именам. Но я всю жизнь буду молиться за этих благородных людей.

Представляя уважаемому читателю первый том книги «Хадисы и Жизнь» под названием «Мукаддима» («Введение»), хотелось бы подчеркнуть, что издание этой книги было решено осуществить именно на нашей дорогой Родине. В свою очередь, это подразумевает необходимость выражения особой благодарности тем, кто проявлял и проявляет самоотверженность в решении вопросов, связанных с изданием книги, и тем, кто старается помочь в издании последующих томов.

Мы были бы счастливы, если бы смогли послужить соотечественникам, проживающим сегодня в нашей независимой стране, являющейся родиной великих мухаддисов (хадисоведов), внеся свой скромный вклад в науку хадисоведения - науку, прославившую их страну и их самих.

Дорогие читатели! Если в процессе чтения книги «Хадисы и Жизнь» вы найдете что-нибудь полезное для себя, то в этом милость Всевышнего Аллаха, если же обнаружите какие-то недостатки, несомненно, это будут упущения вашего слуги, к которым я прошу отнестись со снисхождением.

Нуждающийся в прощении Аллаха

*Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.
27 Рамазана 1423 г.х. - 2 декабря 2002 г.*

**ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО,
МИЛОСЕРДНОГО!**

Введение

Слава Всевышнему Аллаху, который в Своей книге сказал:

«Берите то, что дает вам Посланник, и избегайте того, от чего он предостерегает».

Да пребудет благословение и приветствие Аллаха над любимым Господом миров Посланником Мухаммадом Мустафа, который сказал:

«Да воздаст Аллах блага тому, кто, услышав сказанное мною, запомнит, впитает, а затем исполнит».

Да будет доволен Всевышний Аллах почтенными сподвижниками, которые сохранили и донесли до уммы сунну Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам!

Да будет бесконечная милость Всевышнего Аллаха всем имамам, мухаддисам, ученым, участвовавшим в сборе, изучении и отборе преданий и хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Не может быть никаких сомнений в том, что главным первоисточником, основой учения и положений Ислама - последней и совершенной религии Аллаха, является Священный Куръан.

Точно также нет никаких сомнений в том, что вторым после Куръана источником в Исламе является сунна нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам. В связи с этим изучение этой сунны является священным долгом каждого мусульманина. Поскольку, не зная сунны - высказываний, поступков и того, что одобрено Пророком саллаллаху алайхи васаллам, невозможно утверждать о знании Ислама и следовании ему.

Что такое сунна?

Прежде чем изучать сунну, необходимо узнать, что же означает это слово. Во-первых, слово «сунна» взаимозаменяемо со словом «хадис». Если быть более точными, понятие «хадис» имеет более конкретное значение, тогда как «сунна» - понятие более общее.

В арабском языке слово «хадис» означает «слово», «фраза». Следовательно, под словом «хадис» подразумевается и понимается то, что говорил Пророк саллаллаху алайхи васаллам.

Ученого, занимающегося наукой о хадисах, мы называем мухаддисом. Мухаддисы - это ученые, которые выясняют, как и через кого был передан и доведен до них хадис Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Для осуществления этого чрезвычайно ответственного дела они избрали максимально точные и достоверные методы. Данные принципы и научные методы стали основой для гуманитарных наук в истории человечества.

Слово «сунна» в арабском языке означает духовный путь («тарикатун»). Под выражением «сунна такого-то человека» подразумевается его жизненный путь. Исходя из этого, под сунной Пророка следует понимать его жизненный путь, его тарикат.

В терминологии мухаддисов сунна разъясняется следующим образом:

«Сведения о высказываниях, действиях, одобрении (согласии), внешних и нравственных качествах, биографии Пророка саллаллаху алайхи васаллам называются «сунна».

Данное толкование свидетельствует о том, что «сунна» включает в себя несколько различных составляющих, сохранившихся в качестве наследия нашего Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам и переданных достоверными источниками, а также разъясняет, почему сборник этих сведений

называется сунной. Приведем по одному примеру к каждой из упомянутых составляющих.

1. **«Высказывания»** - включают в себя сказанное нашим Пророком саллаллаху алайхи васаллам в различных ситуациях и отношениях.

К примеру, он сказал: **«Поистине, деяния связаны с намерениями».**

Люди, которые услышали эти благословенные слова, передавали их другим как особую ценность. Таким образом, они передавались от поколения к поколению и доходили до ученого мухаддиса. Только после проверки их научным методом, удостоверившись в том, что они являются хадисом, он включал их в свой сборник. Это называется «словесной сунной» (ас-сунна ал-кавлийя).

2. Под **«действиями»** понимаются такие действия и поступки Пророка саллаллаху алайхи васаллам, как совершение омовения, намаза, хаджа и другие. Те, кто видел подобные деяния Пророка саллаллаху алайхи васаллам, рассказывали и показывали это остальным. Так, подобные сведения доходили до ученого мухаддиса и становились примером того, что делал Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Это называется «практической сунной» (ас-сунна ал-фиълийя).

3. **«Одобрение»** - означает одобрение (или молчаливое согласие) чего-либо, подтверждение правильности этого. С точки зрения сунны здесь подразумевается одобрение Пророком саллаллаху алайхи васаллам каких-либо действий, совершенных его благочестивыми сподвижниками.

К примеру, Халид ибн Валид радияллаху анху² был предводителем группы воинов, направленных Пророком саллаллаху алайхи васаллам. В месте, куда они прибыли, он оказался в состоянии джунуб

² {Радияллаху анху} - «Да будет доволен им Аллах» - молитвенное приветствие в отношении сподвижников Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам.

(при котором необходимо совершение полного омоения - гусл). Однако из-за холода он совершил не гусл, а таяммум (омоение песком), после чего совершил намаз.

Бывшие с ним рассказали об этом Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам одобрил поступок Халида ибн Валида радиаллаху анху. Одобрение может быть выражено либо словесным одобрением, либо молчаливым согласием. Это называется «сунной одобрения» (ас-сунна ат-такририйя).

4. Под сунной **«внешности»** имеется в виду внешность Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Люди, видевшие Пророка саллаллаху алайхи васаллам, подробно описали его рост, фигуру, телосложение, волосы, глаза и другие части тела. Эти сведения также дошли в виде преданий до мухаддисов, а благодаря им - до исламской уммы. К примеру, книга Имама Тирмизи «Шамаили Мухаммадийя» целиком посвящена именно этой теме. Все наши мухаддисы, даже если и не писали об этом отдельных книг, сохранили в преданиях дошедшие до них хадисы об этом.

5. **«Морально-нравственные качества»**. Почтенные сподвижники также оставили предания о таких нравственных достоинствах Пророка саллаллаху алайхи васаллам, как терпеливость, мягкость, отважность, щедрость и о многих других. Сведения об этом также являются сунной.

6. **«Биография»**. Благословенная жизнь нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам, его биография с момента рождения вплоть до возвращения к Господу, сохранены в преданиях с чрезвычайной ясностью и подробностями. Сборник преданий такого вида также называется «сийрат».

Всесторонне и глубоко изучив каждую информацию по этим шести вопросам, ученые мухаддисы собрали и включили их в свои сборники.

Из этого следует, что сунна является очень важным источником для Ислама и мусульман. Поскольку она включает в себя высказывания, действия, одобрения, описание внешних и нравственных качеств, а также биографические сведения о Пророке Мухаммаде саллаллаху алайхи васаллам - почтеннейшем человеке, показавшем пример полноценного применения в своей жизни последней и совершенной религии Всевышнего Аллаха.

Методам применения в жизни Божественного, вечного и чудодейственного Руководства - Священного Куръана - мы также учимся из сунны. Поскольку именно Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам получил, довел до людей и показал, как применять в жизни принципы Священного Куръана.

Из сунны мы также учимся толкованию Священного Куръана, поскольку первым и главным толкователем Куръана был Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам. Ниспосланные ему аяты он читал окружающим его людям и при необходимости разъяснял их смысл. Очень многие сподвижники спрашивали у Пророка саллаллаху алайхи васаллам о непонятных им местах. Все это тоже передано в хадисах.

В сунне мы также находим подробности и описания тех требований, которые в общем виде определены Священным Куръаном как главным руководством. Например, в Куръане Всевышний Аллах повелел совершать намаз. Однако о том, как следует это делать, подробно рассказал и показал Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Подобно этому, в Куръане введено обязательство уплаты заката. В сунне же разъяснено, с какого имущества, в каком количестве и как следует платить закат.

Точно так же очень много законов шариата закреплены сунной на основе упомянутых в Куръане общих указаний и правил. Следовательно, сунна в исламском шариате является вторым источником

после Священного Куръана. Это не просто мнение, возникшее в результате сравнения или размышлений. О том, что сунна является вторым источником в исламском шариате, сказано Всевышним Аллахом и Его Посланником саллаллаху алайхи васаллам, и на протяжении веков мусульмане единодушно следуют этому.

Во многих аятах Священного Куръана Всевышний Аллах повелевает правоверным подчиняться в первую очередь Себе, а затем - Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Поэтому в Священном Куръане неоднократно повторяется следующий аят:

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику».

Подчинение Аллаху происходит в результате подчинения Куръану. Подчинение же Пророку саллаллаху алайхи васаллам при его жизни происходило в форме повиновения непосредственно ему, а после его смерти продолжается путем следования его сунне.

Следует отметить, что подчинение Аллаху и подчинение Пророку - это не два разных понятия, поскольку и Пророк саллаллаху алайхи васаллам всегда и во всем полностью подчинялся Аллаху. Он не требовал ничего, кроме подчинения Аллаху. Речь идет о подчинении требованиям Аллаха, указанным непосредственно в Куръане, и о подчинении требованиям Пророка саллаллаху алайхи васаллам, отраженным в его сунне. С точки зрения словесности и смысла, Священный Куръан - это вахий, ниспосланный Аллахом Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Вахий - это негласное и быстрое доведение Аллахом определенной информации до пророков. Аллах доводит до сердца Пророка (мир ему) определенное сообщение, а Пророк сразу поймет, что это от Аллаха.

Что касается сунны, т.е. хадисов - то это вахий, смысл которых от Аллаха, а слова - от Пророка. В хадисах о религии, шариате и других подобных во-

просах Пророк саллаллаху алайхи васаллам передавал не свои личные мысли, а выраженные его словами вахий Аллаха. Характеризуя благочестивого Пророка саллаллаху алайхи васаллам, Всевышний Аллах сказал:

«И не говорит по прихоти. Это - ни что иное, как вахий, что ниспосылается».

Следовательно, каждое слово Пророка саллаллаху алайхи васаллам о религии, набожности, шариате - это вахий Аллаха. Он говорил не то, что вздумается, и уже это обстоятельство свидетельствует о том, что сунна является вторым источником шариата.

Всевышний Аллах Сам открыто сказал в Священном Куръане, что без подчинения нашему Пророку саллаллаху алайхи васаллам, не следуя его указаниям, нельзя считать себя правоверным мусульманином.

Всевышний Аллах в суре «Ниса» сказал:

«Но нет - клянись твоим Господом! - не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в том, что запутано между ними, потом не найдут в самих себе затруднения от того, что ты решил, и подчинятся полностью» (аят 65).

Согласно этому, правоверные в решении каждой возникающей в их жизни проблемы должны руководствоваться указаниями Пророка саллаллаху алайхи васаллам и его сунной. Его указания они должны исполнять без каких-либо душевных сомнений, полностью подчиняясь им. В противном случае они не имеют никаких прав считаться правоверными. Это является очень весомым аргументом того, что сунна в шариате - это второй источник после Куръана.

В Священном Куръане очень много аятов с таким смыслом. Все они подтверждают значение сунны в шариате Ислама. Об этом неоднократно говорил и сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Так, в одном из хадисов он сказал:

«Я оставил вам две вещи. Если вы будете строго следовать им, то никогда не ошибетесь. Это Книга Аллаха и моя сунна».

В многочисленных хадисах аналогичного содержания упоминание Пророком саллаллаху алайхи васаллам сначала Куръана, а затем сунны, следует понимать как указание на то, что сунна является вторым после Куръана источником шариата.

Для более полного понимания этого рассмотрим один хадис, переданный Имамом Ахмадом, Имамом Абу Давудом, Имамом Тирмизи, Имамом Дарими, Имамом Байхаки, Имамом Ибн Саъдом и Имамом Ибн Абдул Барром.

Отправляя из числа сподвижников Муъаза ибн Джабала своим представителем в Йемен, Пророк саллаллаху алайхи васаллам спросил его:

«Как ты поступишь, если тебе придется принимать решение?»

Он ответил: «Я приму решение в соответствии с Книгой Аллаха».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам спросил: «Если же в Книге Аллаха не будет того, что нужно?»

Он сказал: «В соответствии с сунной Посланника Аллаха».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам спросил: «Если же и в сунне Посланника Аллаха не будет того, что нужно?»

Он сказал: «Тогда я прибегну к иджтихаду своим умом. Но не сдамся».

Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам похлопал его по груди и сказал: «Хвала Аллаху, удостоившему посланника Посланника Аллаха чести довольства Аллаха и Посланника Аллаха», - и очень обрадовался».

Из этого хадиса совершенно ясно видно, что там, где нет Посланника Аллаха саллаллаху алайхи ва-

саллам, правоверные должны следовать сначала согласно Куръану, а затем - сунне.

Следуя этим аятам и хадисам, исламская умма, начиная с того времени, когда Аллах осветил мир нашей религией, вплоть до сегодняшних дней единогласно признает сунну вторым после Куръана источником. С этим могут быть не согласны только те, кто заблуждается и не отличается здравомыслием.

Чья же сунна может быть таковой, если не сунна пророка, избранного Самим Всевышним Аллахом? Несомненно, каждый здравомыслящий человек ответит на этот вопрос, что это сунна Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам.

Итак, мы изучили словарное и терминологическое значения слова «сунна», привели соответствующие примеры. Помимо этого, основываясь на конкретных доказательствах, убедились в том, что сунна является вторым после Куръана источником исламского шариата.

Теперь же вкратце изучим историю этого важного источника.

История сунны

Сунна неразрывно связана со Священным Куръаном. В этой связи история сунны также едина с историей Священного Куръана и Ислама. Мы же начнем научное изучение сунны с истории ее формирования.

Всевышний Аллах ниспослал Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам первые аяты Священного Куръана и объявил Его последним пророком. Было однозначно определено, что человек, не признавший Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам пророком, не может быть правоверным мусульманином. Правоверные теперь обязаны следовать за ним. Как было сказано выше, эту истину Всевышний Аллах неоднократно подчеркивал в Священном Куръане.

С первого дня возникновения Ислама правоверные мусульмане учились буквально всему у своего Пророка, начиная от аятов Священного Куръана, являющегося Божественным руководством, вплоть до того, как совершать омовение (тахарат). Именно поэтому ни один момент благословенной жизни Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам не оставался без внимания почтенных сподвижников.

Так было потому, что каждое произносимое им слово, каждое его действие воспринималось как требование шариата, его личный пример - как нечто, имеющее сокровенный смысл, наставление и указание.

В истории человечества Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам является единственной личностью, чья жизнь была изучена столь досконально, открыто и массово. Даже чрезвычайно тонкие и личные детали жизни этого выдающегося человека со всеми подробностями были изучены и передавались от поколения к поколению.

Это объясняется завершенностью религии Ислама, тем, что она охватывает все сферы жизнедеятельности человека, и потому требуется личный пример

Пророка саллаллаху алайхи васаллам в каждой из них. Иными словами, было необходимо, чтобы он, применяя принципы Куръана в своей жизни, показал пример людям, что и было им сделано.

Поэтому почтенные сподвижники постоянно были вместе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам, подробно заучивали все, что он делал, и передавали это другим. Даже когда у них возникала необходимость отлучаться, они оставляли вместо себя других и просили хорошо усвоить то, что он делал. По возвращении же они сразу расспрашивали у тех людей обо всех изречениях, поступках и действиях Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, имевших место во время их отсутствия. Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху рассказывал, как он и его сосед поочередно находились рядом с нашим Пророком саллаллаху алайхи васаллам.

Таким образом, ни одно даже незначительное действие Пророка саллаллаху алайхи васаллам не оставалось без внимания сподвижников. Это было признано даже врагами мусульман. Один из мушриков (многобожников), направленных в качестве их представителей к Пророку саллаллаху алайхи васаллам во время событий при Худайбие, по возвращении к своему племени сказал: «Клянусь Аллаху, никто и никого не чтит так, как это делают приближенные Мухаммада». Точно так же, когда Он стригся, сподвижники собирали Его волосы и делили между собой, не позволяя им упасть на землю.

Разве могли остаться без внимания слова, изречения, наставления и указания человека, даже волосу которого не позволяли упасть на землю?! Тем более, все сказанное им воспринималось с особым вниманием и точностью, после чего передавалось следующим поколениям как особая ценность.

Также необходимо подчеркнуть, что почтенные сподвижники воспринимали слова и дела Пророка

саллаллаху алайхи васаллам не ради праздных разговоров. В первую очередь, они стремились исполнять их. Помимо этого, они ставили себе цель довести это до других и призывать их к тому же. Приведем лишь один пример.

Казий Ййаз и Ибн Саъд, да пребудет над ними милость Аллаха, передают от Абу Саъйида ал-Худри радияллаху анху следующее:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, совершая намаз вместе со своими сподвижниками, снял свою обувь и поставил ее слева от себя. Увидев это, люди тоже сняли обувь. Совершив намаз, он спросил:

«Почему вы сняли обувь?».

Они ответили: «Потому что мы видели, как Вы сняли обувь».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Джибриил алайхиссалам сообщил мне, что она не чиста».

В действительности, на обуви Пророка саллаллаху алайхи васаллам была грязь, поэтому Джибриил алайхиссалам сообщил ему о необходимости снять обувь. Остальным не было необходимости снимать обувь. Однако из-за силы намерения сподвижников строго следовать Пророку саллаллаху алайхи васаллам они поступили так, считая, что «если Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам снял обувь, то и мы должны снять». Это всего лишь один простой пример. Жизнь почтенных сподвижников полна подобных примеров их глубокой верности.

Таким образом, процесс осознания сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам и передачи ее положений начался еще при его жизни. Сподвижники, особенно старшие из них, передавали младшим предания о Пророке саллаллаху алайхи васаллам не упуская ни единой детали. От сподвижников их перенимало следующее: поколение мусульман - табиъины.

Некоторые из сподвижников были известны большим количеством переданных ими преданий о Пророке саллаллаху алайхи васаллам. Всем известно, что Абу Хурайра радияллаху анху был сподвижником, который передал больше хадисов, чем другие. Наряду с ними четыре праведных халифа: Хазрат Абу Бакр Сиддик, Хазрат Умар, Хазрат Усман и Хазрат Али. После них следует Аиша радияллаху анха. Такие сподвижники, как Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Масъуд, Анас ибн Малик, да пребудет над всеми ими довольство Аллаха, также известны тем, что передали большое количество хадисов.

В этом периоде также необходимо выделить еще один момент. Во время жизни Пророка саллаллаху алайхи васаллам в период четырех праведных халифов, вплоть до сотого года Хиджры официально не была введена практика записи хадисов. Поскольку Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил: **«Не записывайте от меня ничего, кроме Куръана»**. Поэтому официально особое внимание уделялось записи Священного Куръана.

Однако этот хадис не подразумевает, что записи не велись совсем. Люди записывали хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам в частном порядке, для себя.

Однако и те, кто записывал их, и те, кто не записывал, считали своим священным долгом передавать хадисы с особой точностью. Они не избегали никаких трудностей и даже дальних странствий для внесения ясности в какой-либо из хадисов.

Имам Бухари передает от Укбы ибн Хариса следующее:

«Одна женщина сказала Укбе ибн Харису радияллаху анху о том, что кормила грудью и его самого, и его жену. Тогда Укба сразу оседлал своего коня и направился из Мекки в Медину. Прибыв к Пророку саллаллаху алайхи васаллам, он ска-

зал, что женился на своей молочной сестре не зная этого, и спросил, как следует поступить по отношению к человеку, о котором получено известие от кормилицы (т.е. к своей супруге). Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: **«Какое может быть решение?! Ведь об этом уже было сказано!»,** и сразу же развел их. **Позже эта женщина вышла замуж за другого».**

В то время добраться из Мекки до Медины было не просто - для этого нужно было проделать многодневный нелегкий путь. Но стремление сподвижников во всем следовать законам Ислама, их желание узнавать все от Пророка саллаллаху алайхи васаллам было превыше всего.

Сподвижники считали своим долгом не только изучение хадисов, но и обучение им. Поскольку это было требованием учения Ислама, указанием Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

В хадисе, который Имам Тирмизи и Имам Абу Давуд передают от Зайда ибн Сабита радиаллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Да воздаст Аллах блага человеку, который, услышав сказанное мною, запомнит, впитает, а затем исполнит так, как он услышит».

В хадисе же, который Имам Ибн Абдул Барр передал от Абу Бакра радиаллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Будьте внимательны! Те, кто присутствуют, пусть доведут до остальных».

В другом священном хадисе он сказал:

«Кто скроет знание, будет взнuzдан огненной уздой».

Именно поэтому сподвижники, которые знали хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам, настойчиво стремились довести их до остальных. В то же время, они осмеливались на это только в том случае, если они были уверены, что передают их максималь-

но точно. В противном случае, они избегали передачи хадисов. Поскольку в хадисе, который Имам Муслим передал от Абу Хурайры радиаллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Человеку для совершения греха достаточно говорить обо всем, что он слышал».

То есть, если говорить все, что попало, это может привести к совершению греха. Все, что услышано, нужно сначала как следует выяснить, а уже после этого говорить.

Зубайр ибн Аввам радиаллаху анху - один из известнейших сподвижников, редко рассказывал хадисы. Как передает Имам Бухари, Абдуллах ибн Зубайр, сын Зубайра ибн Аввама радиаллаху анхума как-то сказал отцу:

«Я никогда не слышал, чтобы Вы, как другие, рассказывали хадисы Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам». На что он сказал:

«Я хоть и не отлучался от Пророка саллаллаху алайхи васаллам, но слышал, как он сказал: «Кто исказит что-либо обо мне, пусть готовится занять свое место в Аду».

Это означает, что Зубайр ибн Аввам боялся совершить грех, допустив какую-либо неточность в передаче хадиса.

Когда одного из сподвижников - Зайда ибн Аркама радиаллаху анху просили рассказать хадис, он отвечал:

«Я уже постарел, стал многое забывать. Рассказывать хадисы Посланника - нелегкое дело».

Следовательно, только те из сподвижников, кто был абсолютно уверен в том, что передает хадисы с особой точностью, осмеливались на это, остальные же воздерживались от этого.

Наряду с этим, тогда действовало общее правило, что все рассказчики хадисов подвергались проверке. В этом вопросе не допускалось ни малейшего равно-

душия. В качестве примера об этом часто приводится известный случай, имевший место во время правления почтеннейшего Умара радияллаху анху.

В предании, которое Имам Муслим передал от Абу Саъида радияллаху анху, говорится следующее:

«Абу Муса радияллаху анху, стоя за дверью, трижды приветствовал Умара радияллаху анху и ушел, поскольку тот не ответил. Умар отправил за ним человека, через которого спросил: «Почему ты ушел?»

На что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Если кто-либо из вас трижды не получит ответа на свое приветствие, пусть уходит обратно»».

Тогда Умар сказал: «Предъяви доказательство этому, иначе накажу тебя».

Мы сидели, когда Абу Муса пришел к нам с побледневшим лицом.

Мы спросили его: «Что с тобой случилось?». Он рассказал о произошедшем и спросил: **«Кто-нибудь из вас слышал (этот хадис)?».** Мы ответили: **«Да, мы все слышали».** С ним отправили одного человека, который пошел и подтвердил хадис».

Конечно, почтеннейший Умар радияллаху анху прекрасно знал этот хадис. Однако он поступил так для того, чтобы люди не были невнимательными, считая простым делом такое ответственное дело, как передача хадисов. Именно поэтому после данного случая он сказал Абу Мусе радияллаху анху:

«Я не собирался обвинять тебя. Я просто хотел подчеркнуть, что предания о Посланнике Аллаха саллаллаху алайхи васаллам должны быть чрезвычайно точными».

Из этого следует, что от каждого, кто бы то ни был, заявлявшего, что он слышал хадис Пророка саллаллаху алайхи васаллам, для подтверждения его слов обязательно требовали предъявления свидетеле-

лей. Иными словами, было установлено обязательное требование, чтобы тот хадис подтвердил не один человек, а несколько.

Вот так, благодаря огромным усилиям, сохранились, заучивались и передавались хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Чрезвычайно важная заслуга в этом принадлежит почтенным сподвижникам. После смерти Пророка саллаллаху алайхи васаллам они стали уделять этому еще большее внимание, чем при его жизни. В этой связи приведем еще один пример:

В хадисе, который передали Имам Бухари, Имам Ахмад, Имам Тирмизи и Имам Байхаки, выдающийся сподвижник Джабир ибн Абдуллах радияллаху анху сказал следующее:

«Я услышал, что один из сподвижников Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам знает неизвестный мне хадис. Я купил верблюда. Погрузил на него свои вещи. Затем, пройдя один месяц в пути, дошел до Шама (Сирия). Оказалось, что это был Абдуллах ибн Анас ал-Ансари. Я пришел к нему и сказал:

«Мне стало известно, что ты слышал от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам хадис об отношении к допустившим несправедливость (зулм), которого я не слышал. Пока я шел, боялся, что до того, как услышу этот хадис, умрешь либо ты, либо я. И тот начал рассказывать хадис...»

Хазрат Умар радияллаху анху во время своего пребывания халифом не позволял сподвижникам переселяться из священной Медины. Постоянным местом их проживания была Медина. Поэтому те, кто хотел изучать хадисы, приезжали туда.

Во время правления Хазрата Усмана радияллаху анху почтенные сподвижники переселились в различные края, города и села. Люди начали учиться у

них хадисам. В то же время границы исламского государства стали стремительно расширяться. Ислам приняли представители различных народов, религий, школ, стран и национальностей. Естественно, что их способности по заучиванию и знанию арабского языка, вероубеждение и иные факторы уступали уровню почтенных сподвижников. Помимо этого, среди них были и различные недруги.

Более того, на почве политических интриг начались всевозможные конфликты. Появились различные группировки. Разгорелись и вооруженные, и идейные, и словесные стычки. Как известно, там, где присутствует групповщина, фанатизм, для поддержания своих сторонников используются все средства.

В таких условиях очень сложно оставаться на правильном пути. Каждый начинает пускать в ход всевозможные разрешенные и запрещенные средства, лишь бы обосновать свою правоту. В связи с тем, что в то время в жизни общества превалировал религиозный уклад, каждый старался представить себя представителем духовенства и приводил доказательств своих слов из Куръана и сунны. Таким способом они старались привлечь к себе внимание людей и вызвать расположение.

Несомненно, истина не бывает двойкой. Поскольку истина всегда одна, из двух спорящих сторон, как минимум, одна обязательно будет неправой. В такой ситуации ошибающаяся сторона начинает неверно толковать Куръан, а свои собственные выдумки пытаться выдавать за хадисы. В подобных делах, проявляя особое усердие, не переставали разрушать Ислам изнутри такие люди, как иудей Абдуллах ибн Сабаъ, которые выдавали себя за мусульман.

Представление в качестве хадисов того, что не исходит от Пророка саллаллаху алайхи васаллам, наши ученые (улемы) называют «вымышленными (мавду')

хадисами». Появлению таких вымышленных хадисов способствовали следующие факторы:

1. Политические противоречия. В этой связи, особо отмечается чрезмерное усердие сторонников мазхаба Рафиза в передаче вымышленных хадисов.

2. Безбожие (неверие). То есть, сочинение хадисов силами, осуществляющими тайную борьбу с религией Ислама и исламским государством.

3. Фанатичный шовинизм, основанный на идее превосходства своего народа, рода, языка, страны и лидера. В этом случае, каждый фанатик, стараясь восхвалять свой народ, род, язык, страну и лидера, порочит других и придумывает хадисы.

4. Тщеславие и демагогия. Некоторые невежественные люди с целью привлечь внимание к своим словам и снискать славу, выдумывают всякие вещи, утверждая, что это хадисы.

5. Правовые и идейные разногласия между мазхабами. При этом для доказательства правильности своего мазхаба недобросовестными людьми сочиняются фальшивые хадисы.

6. Хадисы, сочиненные в результате усилий невежественных людей, пытающихся «послужить» религии.

7. Сочинение хадисов в целях расположения к себе власть имущих.

Именно в такое время возникла острая необходимость сохранить чистоту сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам, не допустив их фальсификации. Для людей, хорошо знакомых с хадисами, не составляло труда отличить настоящий хадис от вымышленного. Однако более важным делом было сохранение в чистом виде и донесение сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам до простого народа, новообращенных мусульман и последующих поколений.

Это было возможно только путем написания книг хадисов. Если в начале первого столетия от Хиджры

запрет на запись всего, кроме Куръана, являлся государственной политикой, то теперь ситуация изменилась, отпала необходимость опасения того, что хадисы могут смешаться с Куръаном, поскольку Священный Куръан был хорошо изучен и заучен наизусть.

Во время правления почтенного Усмана радиаллаху анху были созданы мусхафы - первые полные записанные тексты Священного Куръана, и на научной основе была организована работа по созданию копий с них. Теперь обстоятельства времени требовали возведения в ранг государственной политики усилий по официальному сбору, записи и сохранению хадисов.

Это дело начали осуществлять табиъины. Поскольку они были поколением мусульман, которые видели сподвижников, то среди них было много людей, способных это сделать. Они, как истинные поклонники и преданные ученики почтенных сподвижников, в чистом и полном виде переняли от них сунну Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Из числа табиъинов в качестве известных мухаддисов прославились Саъийд ибн Мусаййиб, Ата ибн Абу Рабах, Катода, Тавус, Хасан Басри, Ибн Шихаб аз-Зухри.

Правивший в конце первого века от Хиджры, признанный многими пятым праведным халифом Умар ибн Абдулазиз обратился к Ибн Шихабу аз-Зухри и другим мухаддисам с просьбой написать книгу хадисов. Ибн Шихаб аз-Зухри в очень простом стиле написал одну книгу. Остальные также последовали его примеру. Официально с этого и началось написание книг хадисов.

С полной отдачей за это святое и ответственное дело взялись наиболее уважаемые улемы. Своей основной задачей они определили сбор хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам из достоверных, подлинных преданий, а также сбор доказа-

тельств их чистоты. Для достижения этой цели они проделали величайшую и тонкую, достоверную и объективную научную работу, не имевшую аналогов в истории человечества.

Данная научная деятельность стала основой ряда наук. В частности, была заложена основа гуманитарных наук, известных сегодня во всем мире. Было принято обязательное условие, чтобы хадисы были подвергнуты целому ряду проверок на предмет выяснения их правильности и достоверности того, что они исходят от Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Проверка хадиса

Для того чтобы лучше понять и осознать, как осуществлялась эта научная работа, начнем с простого и несложного примера.

С этой целью, рассмотрим первый хадис, приведенный автором самой достоверной после Куръана книги, признанным предводителем правоверных в науке о хадисах Мухаммадом ибн Исмаилом Бухари в его сборнике «Джамиъус-Сахих».

Он, в частности, пишет следующее:

«Рассказал нам этот хадис ал-Хумайди Абдуллах ибнЗубайр. Он слышал его отСуфяна. Суфян слышал от Иахья ибн Сабийда ал-Ансари. Он сказал, что ему рассказал Мухаммад ибн Ибрахим ат-Тайми. А он слышал от Алкамы ибн Ваккаса ал-Лайси. Ал-Лайси говорит, что слышал его от Умара ибн Хаттаба. Почтенный Умар ибн Хаттаб сказал, что слышал от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам следующее:

«Поистине, деяния связаны с намерениями. Каждый человек получает согласно его намерению. Кто совершит переселение во имя мирских благ (богатства), получит свое. Если он сделает это для женщины, то он женится на ней. Итак, его переселение будет во имя того, для чего он его совершит».

Таким образом, этот хадис исходит от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и, будучи переданным шестью людьми, он дошел до Имама Бухари. Имам Бухари, услышав этот хадис от своего шейха (учителя) Абдуллаха ибн Зубайра ал-Хумайди, не сразу включил его в свой сборник.

Он начал всесторонне проверять хадис. Сначала он разделил хадис на две составляющие: «санад» и «матн (текст)».

«Санад» означает цепочку (перечисление) передатчиков хадиса начиная от Хумайди до почтенного

Умара ибн Хаттаба радиаллаху анху. Сами же слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам есть «матн».

Слово «санад» в арабском языке означает «опора». В терминологии же мухаддисов санадом называется путь, ведущий к «матну», т.е. самому содержанию хадиса. Восприятие каждой информации, основываясь на ее «санаде», т.е. достоверном ее передатчике, является характерной особенностью мусульманской уммы. Помимо мусульман никто не уделял этому внимания. Именно поэтому не только в изречения и предания о деяниях их пророков, но и в их священные Писания было внесено много искажений, вплоть до того, что ложь превзошла истину.

Вернемся к ознакомлению с деятельностью мухаддисов на примере Имама Бухари. Далее он начинает проверять рассказчиков, упоминаемых в «санаде» хадиса.

В первую очередь, он тщательно изучает жизненный путь Хумайди Абдуллах ибн Зубайра, его происхождение, степень набожности (богобоязненности), следования предписаниям Ислама, справедливости, сообразительности и способности запоминания, а также многие другие качества.

Рассмотрим подробнее два из упомянутых качества, которыми должен обладать рассказчик хадисов:

I. Чтобы переданный хадис был признан достоверным, его рассказчик должен быть справедливым (правдивым).

«Справедливость» (адалат), согласно словарю, означает правдивость, правильность и объективность. В терминологии же улемов «справедливость - это способность нафса (души) человека воздерживать его от греховных и нейтральных («мубах»), т.е. не запрещенных, но и не обязательных поступков».

Обладание рассказчиком данным качеством требует того, чтобы он отвечал следующим четырем условиям:

1. Исповедование Ислама.

2. Достижение совершеннолетия. (Хадисы, переданные несовершеннолетними, не принимаются).

3. Обладание нормальным рассудком. (Хадисы, передаваемые невменяемым человеком, категорически не признаются).

4. Богобоязненность. (Также не принимаются хадисы, переданные не только человеком, совершившим определенный грех, но и человеком, причастным к совершению не рекомендуемых действий и даже допущению безразличия. Под эту категорию также подпадают совершившие великий грех люди, порождающие бидъат (нововведения) и берущие плату за служение науке хадисов. Не приветствуемые действия и безразличие включают в себя кушание в процессе ходьбы (на улице), излишнюю шутливость, общение с невоспитанными людьми.

В одном из преданий рассказывается о том, что Имам Бухари, услышав о том, что один человек знает хадис, проделал долгий путь. Найдя его, он застал его, когда тот пытался поймать убежавшее животное, для чего поднял подол своей одежды, словно там у него был корм. Тогда Имам Бухари сказал: «Нельзя верить хадису от человека, осмелившегося обманывать животное», и ушел обратно.

II. Чтобы переданный хадис был признан достоверным, его рассказчик должен быть тверд (забт).

Слово «забт» согласно словарю означает «прочное удержание чего-либо». В терминологии же ученых это значит, что «рассказчик должен максимально твердо знать переданный хадис». Это достигается двумя условиями.

Первое - он должен уметь четко, ясно и одинаково рассказать хадис в любое время.

Второе - он должен сберечь хадис от каких-либо недостатков.

Если рассказчик допустит малейшую неосторожность или равнодушие, переданный им хадис не при-

нимается. То же самое происходит даже в тех случаях, когда он опирается на достоверный, исправленный оригинал хадиса, когда его слова не соответствуют словам других надежных рассказчиков, когда он допустил неточность в некоторых деталях времени и места и, наконец, если он где-то превосходит, а где-то уступает своему наставнику в передаче хадисов.

Мир не знает другой общины, равной мусульманской в заучивании чего-либо и твердом сохранении этого. Эта община в течение пятнадцати веков хранит слово Аллаха - Священный Куръан, выучив наизусть и не допуская изменения ни одного его слова, ни единой точки. До сих пор среди чтецов Куръана существует принцип, что чтецом не признается человек, который сам выучил Куръан, читая мусхаф. Чтецом признается лишь тот, кто выучил Куръан, слушая его из уст учителя, точно так же его повторил и получил благословение.

Точно так же до сегодняшнего дня заучиваются наизусть и хадисы. В целом, все основы исламского шариата передавались путем заучивания. Даже некоторые из тех, кто умел писать, записывали некоторые моменты только для того, чтобы выучить наизусть. После того, как это заучивалось, записи уничтожались. Недаром Всевышний Аллах избрал для своей последней религии народ, опирающийся на заучивание, и на привыкшего к этому пророка.

В исторических книгах и научных трудах очень часто встречаются сведения о редкостных способностях запоминания (заучивания наизусть) у мухаддисов. Халиф Хишам ибн Абдулмалик попросил Имама Ибн Шихаба аз-Зухри написать хадисы для одного из своих детей. Имам аз-Зухри написал четыреста хадисов. Затем вышел и позвал людей. Собравшимся людям он наизусть рассказал именно эти четыреста хадисов. Когда через месяц Хишам ибн Абдулмалик, увидев Имама аз-Зухри, сказал ему: «Та книга зате-

рялась. Не могли бы Вы написать ее снова», Имам аз-Зухри написал все те четыреста хадисов вместе с «санадами». Когда же через некоторое время была найдена первая книга, при ее сопоставлении со второй, было установлено, что в ней не было пропущено ни единой буквы.

Ученик Исхака ибн Равайха ал-Марвази Абу Давуд ал-Хаффаф рассказывает: «Исхак по памяти написал нам одиннадцать тысяч хадисов. После этого, прочтя и сравнив написанное им, мы обнаружили отсутствие как лишних, так и недостающих букв».

Писарь Имама Бухари Мухаммад Абу Хатим говорит, что слышал от Хашима ибн Исмаила и его друга следующее: «В детстве Бухари ходил учиться вместе с нами. Даже по прошествии нескольких дней он ничего не писал. Когда мы сказали ему об этом, он ответил: «Вы оба слишком много меня поучаете. Покажите, что написали вы». Мы принесли свои записи, которые содержали более пятнадцати тысяч хадисов. Все те хадисы он прочитал нам наизусть. Убедившись в правильности заученного им наизусть, мы даже исправили свои ошибки. Тогда он сказал: «Вы думали, что я прихожу просто так и зря трачу время?». Вот тогда мы узнали, что ему нет равных».

Тем не менее, мухаддис никогда не ленится изучать каждого рассказчика для того, чтобы удостовериться. Возвращаясь к рассказу об Имаме Бухари: проверив своего шейха ал-Хумайди Абдуллах ибн Зубайра и убедившись в его надежности как рассказчика, он приступает к проверке шейха ал-Хумайди - Суфьяна. После того, как он обнаруживает наличие у Суфьяна всех качеств, необходимых для признания достоверными переданных им хадисов, он ищет доказательств о том, где, когда и как они встретились. Только после выяснения этого вопроса, он приступает к изучению третьего передатчика. Таким образом, изучаются все, кто передал каждый из хадисов.

Мы уже говорили, что работа мухаддисов стала основой гуманитарных наук. Они положили начало этой науки через изучение биографий десятков тысяч людей, имеющих отношение к передаче хадисов, выяснение их надежности, объективности, точности, богобоязненности, состояния их памяти или, наоборот, выявления таких качеств, как склонность к обману, неосведомленность, забывчивость, порочность.

Они разработали ее законы и правила. Написали об этом большое количество книг. Книги о рассказчиках они называли «Джурх ва таъдил» или «Книги о недостатках или объективности рассказчиков». Все это целая наука. Никто другой в истории человечества не проделал, не делает и не проделает такую работу.

Снова возвращаемся к рассказу об Имаме Бухари: проверив рассказчиков, упомянутых в санаде (цепочке передатчиков) вышеприведенного хадиса, того, как они передавали его друг другу, он приходит к выводу о том, что переданный ими хадис может считаться достоверным. Но даже после этого, он не спешит записывать хадис.

Теперь предстоит проверить сам хадис, то есть, его содержание. Это также является самостоятельной серьезной наукой. Об этой науке также написано и пишется очень много книг. По мере возможности мы тоже коснемся этого вопроса.

В первую очередь мухаддис изучает букву и дух текста: сначала он выясняет: принадлежат ли именно эти слова и их смысл Пророку саллаллаху алайхи васаллам, исходят ли они именно от него. Об этом могут свидетельствовать определенные признаки.

Слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам в плане сдержанности, красоты, содержательности стоят на втором месте после Куръана. Мухаддис, знающий наизусть десятки тысяч хадисов, с первого взгляда, с первых слов может определить, кому они принадлежат. Одновременно он сопоставляет его со

Священным Куръаном, поскольку хадис никогда не противоречит Куръану. Если по аналогичным признакам определяется хоть один недостаток текста хадиса, он признается вымышленным и отвергается.

В то же время, мухаддис также не принимает сразу и тот хадис, который не имеет признаков вымысла, а продолжает проверку других его качеств. А именно, он выясняет, не был ли данный хадис передан другими лицами. Если да, то соответствует ли он данному хадису? Если не соответствует и при этом другой передатчик является более сильным, хадис того, в чьем варианте выявлено несоответствие, не принимается.

Бывает, что в одном варианте обнаруживаются отсутствующие, в другом лишние слова и значения, что также подвергается проверке. Не присутствуют ли среди слов Пророка саллаллаху алайхи васаллам пояснительные выражения самих передатчиков? Только после того, как получены ответы на подобные вопросы и мухаддис удостоверится в правильности текста, он принимает решение об его признании.

Рассказывают, что Имам Бухари обычно совершал омовение, затем два ракъата намаза и ложился спать. Если во сне он видел Пророка, который говорил: «Это мой хадис», проснувшись, он записывал его в свой сборник.

Мухаддисы

Мы привели много примеров, относящихся к Иمامу Бухари, поскольку он является наиболее известным мухаддисом. Его предшественники следовали точно таким же принципам. В действительности, у истоков этого дела стояли сами сподвижники, дожившие до периода появления смут. В первую очередь, именно эти праведные люди, стараясь сохранить сунну Пророка саллаллаху алайхи васаллам в ее истинном виде, оказали огромное содействие принявшимся за это дело табиъинам.

Эти не имеющие аналога в истории человечества по своим масштабам, искренности, чистоте, точности и другим параметрам научные усилия были вознаграждены Всевышним Аллахом величайшим результатом. Подтверждений того, что этот результат является бесценным богатством не только для мусульман, но и для всего мира, становится больше с каждым днем.

Главным результатом этого огромного и благословенного научного труда является то, что сунна Пророка саллаллаху алайхи васаллам была официально записана и собрана в качестве документального источника. Начинателем этого дела был халиф Умар ибн Абдулазиз, который, направив в разные места своих людей, приказал: «Меня беспокоит уход от нас улемов и сокращение уроков по учению Ислама, в связи с этим, смотрите, выясняйте и записывайте хадисы Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

Так, первая книга была написана табиъином Ибн Шихабом аз-Зухри (умер в 124 г.х.). Эта книга была очень простой и представляла собой сборник хадисов, услышанных от сподвижников. После этого написание книг с хадисами стало традицией и переросло в широкомасштабное научное движение.

В Мекке хадисы собирали Ибн Джурайдж и Ибн Исхак, в Медине - Саъийд ибн Абу Уруба, ар-Рабийъ ибн Субайх и Имам Малик, в Басре - Хаммад ибн Салама, в Куфе - Суфян ас-Саври, в Шаме - Абу Амр ал-Авзаъи, в Хорасане - Абдуллах ибн Мубарак ал-Марвази, в Йемене - Муъаммар, Райе - Джабир ибн Абдул Хамид и другие.

Третий век после Хиджры стал золотым веком науки о хадисах. Именно в этом веке данная наука получила особое развитие, и были написаны самые известные книги.

Сначала улемы написали книги типа Муснад. В этих книгах перечислялись имена сподвижников, поочередно приводились имеющиеся о них сведения и хадисы, которые передал каждый из них. В стиле «Муснад» первыми написали книги Абдуллах ибн Муса ал-Абаси, Мусаддад ал-Басри, Асад ибн Муса и Наъим ибн Хаммад ал-Хузаъи. Затем свои «Муснад» составили такие мухаддисы, как Исхак ибн Рахавайх, Усман ибн Абу Шайба и Имам Ахмад ибн Ханбал. Среди книг в этом стиле наиболее известными и распространенными являются «Муснад» Имама ибн Ханбала, да пребудет над ним милость Аллаха.

После этого свой известный сборник под названием «Джамиъус-Сахих» создал Имам Бухари. Этот сборник назван так потому, что в нем собраны только достоверные хадисы. По этой же причине, данная книга является самой достоверной после Куръана, а сам Имам Бухари считается предводителем (эмиром) правоверных в области знаний о хадисах. Эта книга, включающая в себя самые достоверные хадисы, сохраняет свою особую ценность до наших дней. Еще в предыдущие времена было написано более восьмидесяти комментариев к ней.

После Имама Бухари его ученик Имам Муслим написал в этом же стиле свою книгу «Сахих», которая занимает второе место в науке о хадисах.

В том же столетии сформировалась тенденция создания книг, известных под названием «Сунан». В книгах данного стиля хадисы приводятся в соответствии с разделами фикха (исламского права). К примеру, в «Книге тахарата» («Книга чистоты») собраны хадисы, относящиеся к вопросам чистоты и совершения омовения. А в «Книге о молитве» приводятся хадисы о намазе и так далее.

Книги «Сунан» Имама Абу Давуда, Имама Тирмизи, Имама Насаи и Имама Ибн Маджа являются наиболее известными в данном стиле. Эти четыре книги вместе с книгами «Джамиуус-Сахих» Имама Бухари и Имама Муслима получили общее название «Сихахитта», то есть «Шесть достоверных книг». Из всех существующих сборников хадисов самыми сильными и достоверными считаются эти шесть книг. Об их степенях по воле Аллаха мы расскажем подробнее далее.

Ученые четвертого века после Хиджры также многое переняли от своих предшественников. Однако в их время уже не осталось ничего для открытия чего-то нового. Если что-то и осталось, то крайне мало. Поэтому ученые четвертого века основное внимание уделяли сбору и систематизации трудов предыдущих мухаддисов. Они также отыскивали и уточнили некоторые отдельные хадисы. Из числа мухаддисов, прославившихся в этом веке, особо выделяют Имама ат-Табарани, Имама Дара Кутни, Имама Ибн Хиббана ал-Бусти, Имама Ибн Хузаймы, Имама ат-Тахави.

Мухаддисы последующих поколений также в основном занимались объединением хадисов, собранных предыдущими мухаддисами в различные сборники, их систематизацией либо написанием комментариев к ним.

В результате данных научных усилий появилась наука «Мусталахул-хадис». Она заключалась в определении правильности или неправильности переданных сведений. Она включала в себя правила от-

ражения степени правильности этих сведений, если они были достоверными или степени ошибочности, в случае если они были не правильными.

Благодаря этой науке в мире были выработаны самые надежные принципы и способы определения достоверности сведений и преданий. Эту великую истину признали даже враги Ислама. Создание данной науки мухаддисами также послужило основой для развития и других наук. Эти принципы стали также широко применяться комментаторами, историками, факихами, учеными-языковедами и литераторами. Они использовали принципы мухаддисов для выяснения правильности сведений, относящихся к сфере их деятельности.

Одним из первых, кто писал книги, относящиеся к науке «Мусталахул-хадис», является Абу Махмуд ар-Рамахрузи. После него ал-Хаким Абу Абдуллах ан-Нисабури написал книгу «Маърифату улумул-хадис». Ал-Хатиб Абу Бакр ал-Багдади написал книгу «ал-Кифая», Казн Ийаз - «ал-Илмаъ», Ибн Салах ад-Димашки - «Ихтисару улумул-хадис», Ибн Хаджар - «Нухбатул-фикар». В последующем таких книг стало очень много.

Третьим значимым достижением данного научного движения стало формирование (возникновение) науки «Илмул джурх ва таъдил», которая занимается изучением передатчиков хадисов и выяснением, кто из них «мажрух» (с изъяном, не допускающим доверия), а кто достоверный с точки зрения доверия.

Это направление деятельности, объединив в себе очень многие вопросы, также превратилось в отдельную науку. Мы уже говорили о том, что она стала основой гуманитарных наук. Ученые, занимавшиеся этой наукой, всесторонне изучили десятки тысяч людей и написали об этом книги.

В действительности предание гласности чьего-либо недостатка в Исламе считается злословием

(сплетничеством) и грехом. Однако в силу того, что хадисы являются одной из основ религии, которые должны сохраняться в чистом виде, в свое время требовалось, чтобы имена людей, допускаявших недостатки в этом деле, предавались гласности. Когда Иمامу Бухари сказали: «Ваша книга «Тарих» (история людей) вызывает гнев людей, считающих, что в ней присутствуют злословия (сплетни) о других людях», почтенный Имам Бухари ответил: «Мы лишь передали это, а не сочинили сами. Пророк саллаллаху алайхи васаллам тоже говорил: «Какой же это плохой человек своего рода!».

Если в начале о личностях передатчиков хадисов, о степени доверия к ним информация передавалась только в устной форме, то в дальнейшем и об этом стали писаться книги.

Свои книги данной тематике посвятили Иахья ибн Маъийн, Ахмад ибн Ханбал, Мухаммад ибн Саъд, Али ибн ал-Мадини, позже - Имам Бухари, Имам Муслим, Абу Зараъ и Имам Абу Давуд.

«Улумул-хадис»

Наряду с вышеупомянутыми науками появились и другие научные направления. Обобщенно они называются «Улумул-хадис» - «Науки о хадисах». С некоторыми из них мы ознакомим вас:

1. Учение о сподвижниках.

Ученые (специалисты) данной науки изучили всех сподвижников, то есть тех, кто, уверовав в Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, лично видел его во время его жизни. В истории человечества единомышленники ни одного из предводителей не были изучены так досконально и полноценно, как сподвижники Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Была подробно изучена жизнь каждого, кто уверовал в него и разговаривал с ним. Это означает, что были установлены и записаны их имена, имена их отцов, история жизни, время принятия Ислама, деяния и многое другое.

Ученые изучали почтенных сподвижников, условно разделив их на двенадцать категорий. Были установлены личности всех - от принявших Ислам в Мекке до тех, кто видел Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам будучи ребенком. Из наиболее известных книг данного направления можно назвать «Табакатул-Кубра» Ибн Саъда, «Асадул Габа фии маърифати сахаба» Ибн Асийра, «Ал-Истийъаб фии асмай асхаб» Ибн Хаджара.

2. Учение о табиъинах.

Ученые подробно изучили и написали книги не только о сподвижниках, но и о тех, кто видел их - табиъинах. Поскольку умение различать сподвижников, табиъинов и табаъ табиъинов (третье поколение мусульман) очень необходимо для тех, кто занимается изучением хадисов.

3. Учение о правовых аспектах хадисов (сунны).

Эта наука о принципах выведения из хадисов правовых заключений. В данной области своими достижениями прославились Ибн Шихаб аз-Зухри, Абдурахман ибн Амр ал-Авза'и, Абдуллах ибн Мубарак, Суфян ибн Уяйна, Ахмад Ханбал и другие мухаддисы.

4. Наука определения отменяющих и отмененных хадисов.

Эта наука является очень важной, поскольку отмененный хадис становится недействующим (не требуется его исполнения).

5. Наука о противоречащих друг другу хадисах и их смысле.

6. Наука о мазхабах мухаддисов.

7. Наука о вымышленных хадисах и тех, кто их придумал (сочинил).

Об этом также написано много книг. Хафиз Абул Фарадж ал-Джавзи, Абу Амр ибн Бадр ал-Мусили, Ибн Тахир ал-Макдийси, Имам ас-Суюти, Али Кари ал-Ханафи и многие другие ученые написали об этом немало книг, сделав очень полезное дело.

Теперь же, рассмотрим категории и степени книг хадисов, написанных по данным наукам.

1. Книги «Сахих».

О первых книгах этой категории - сборниках «Сахих» Имама Бухари и Имама Муслима - мы уже упоминали. Эти книги включают в себя только достоверные хадисы. Такие мухаддисы, как Ибн Хузайма, также писали свои сборники «Сахих», однако они уступают уровню книг Имама Бухари и Муслима.

2. Книги «Сунан».

Среди книг данной категории на первом месте стоят книги Абу Давуда, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа. Книги «Сунан» также создавались и другими учеными, но их уровень не такой, как у книг этих четырех имамов.

Как мы уже говорили, две книги «Сахих» и четыре книги «Сунан» вместе образуют «Сихахи ситта»

- самые достоверные шесть книг. Однако, следует отметить, что по поводу шестой книги - «Сунани Ибн Маджа» среди ученых имеются разногласия. В частности, Ибн Асийр и Рази считали, что вместо «Сунани Ибн Маджа» должна быть книга «Муватта» Имама Малика. Тогда, как Ибн Хаджар ал-Аскалани полагал, что вместо нее должна быть книга Имама Дарими.

Таким образом, как отмечалось ранее, самыми сильными считаются сначала «Сахих» Бухари, затем книги Муслима, после этого «Сунаны» Абу Давуда, Тирмизи и Насаи. Хадисы в этих книгах считаются самыми достоверными. Затем следуют хадисы, признанные Бухари и Муслимом. Далее хадисы, переданные самим Бухари. После них сильными считаются хадисы Муслима и остальных мухаддисов. На шестое место претендуют книги Ибн Маджа, Имама Малика и Имама Дарими. Все остальные книги следуют после них.

3. «Джами» - сборники.

К ним относятся книги, включающие разделы о вероучении (акыда), религиозных догмах и требованиях, набожности, правилах этикета, толкованиях и истории, внешнем облике, интригах, достоинствах. В этом смысле книгами «Джами» считаются книги Имама Бухари и Имама Тирмизи.

4. Книги «Муснад».

В этих книгах все сподвижники перечисляются в алфавитном порядке или согласно времени принятия ими Ислама, и переданные каждым из них хадисы приводятся в последовательном порядке.

В категорию книг «Муснад» входят книги Абу Давуда ат-Таялиси и Баки ибн Мухаммада. Самой известной книгой в этой категории является книга Имама Ахмада ибн Ханбала.

5. «Муъджам» - алфавитные книги.

В этих книгах хадисы о шейхах, странах и народах приводятся в алфавитном порядке. Самой из-

вестной книгой «Муъджам» является книга Имама ат-Табарани.

6. Книги «Мустадрак».

В случае, когда один мухаддис не включил существующие хадисы в свою книгу по своим требованиям, а другой мухаддис собрал их в другую книгу, такая книга называется «мустадрак». К примеру, Хаким ан-Нисабури в своей книге «Мустадрак» собрал хадисы, не включенные в сборники Имамом Бухари и Имамом Муслимом.

7. Книги «Мустахрадж».

В таких книгах мухаддис берет книгу предшествовавшего мухаддиса и составляет книгу с теми же хадисами, но переданными другими рассказчиками, которых ему удалось установить. К примеру, Абу Бакр ал-Исмаили создал «Мустахрадж» по книге Бухари, Абу Авана - по книге Муслима, Абу Али ат-Туси - по книге Тирмизи.

8. Тематические книги.

Это книги, в которых собраны хадисы, рассказанные одним человеком или относящиеся к одной теме. Одной из таких книг является книга Имама ас-Суюти «Солатуз-Зуха» (намаз после восхода солнца).

Учеными последующих веков на основе вышеуказанных книг написаны книги с хадисами по разным тематикам. К примеру, Имам Навави из хадисов о благонравии написал книгу «Риядус-салихийн», Имам ал-Мунзури из хадисов о призыве и устрашении написал книгу «Ат-таргийб ват-тархийб», Ибн Таймия на основе книг о правовых заключениях написал книгу «Булугул марам».

Ал-Муттакий ал-Хинди в книге «Канзул-уммал» собрал сорок тысяч хадисов. Имам ас-Суюти с целью сбора всех хадисов, разработал форму книги «Джамъул джавамиъ» и до своей смерти собрал сто тысяч хадисов. Имам Мухаммад ибн Абдуллах ал-Хатиб ат-Табризи на основе большой книги

«Масабих» составил сборник хадисов, относящихся к положениям шариата, под названием «Мишкатул-масабийх».

Подводя итог, можно сказать, что книг с хадисами очень много. Еще больше комментариев к ним. И сегодня продолжается обнаружение и изучение самых разных книг. Также составляются новые книги, пишутся комментарии.

Вот какие огромные заслуги принадлежат нашим ученым мухаддисам в области сохранения и изучения сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам и исламского шариата. Очень сложно полностью описать все эти заслуги.

В то же время на этом изучение сунны, хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам не прекращается. Следующий этап относится к ученым фикха (исламской правовой системы). Из подготовленных мухаддисами хадисов им предстоит вывести заключения шариата и довести их до исламской уммы.

Сунна и факихи

Для вынесения заключений шариата, используя такие источники, как Священный Куръан, сунна, иджмаъ и кияс, факихи создали науку о своде законов и правил «Усулул-фикх». На основе очень строгих законов этой обширной науки досконально изучаются аяты Священного Куръана и хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам, причины их ниспослания или изречения. Тщательно выясняется: являются ли содержащиеся в них положения общими или относятся к конкретному лицу, месту или времени. Также изучается, какие из них отменяют другие, а какие - утратили силу. Подобных тонких вопросов очень много, и в них хорошо разбираются специалисты данной науки.

Нам же достаточно усвоить различие в деятельности мухаддиса и факиха. Как мы уже знаем, тщательно изучая «санад» и «матн» дошедшего до него хадиса, мухаддис выясняет его принадлежность Пророку саллаллаху алайхи васаллам, степень и характеристику. Факих же, уже точно зная степень достоверности этого хадиса, приступает к формулированию на его основе положения шариата.

Отсутствующие в Куръане подробные положения взяты из сунны. Сюда входит все: время намаза, количество ракъатов, стояние, поясные поклоны (рукуъ), земные поклоны (саджда), каъда (завершение - положение, в котором сидя читается молитва «ат-тахийат») и их обязательность, степени (ваджиб, сунна или мустахаб) других положений.

Факих также определяет: являются ли некоторые положения отдельных хадисов обязательными для всех мусульман или относятся только к конкретным личностям. К примеру, обязательный полуденный намаз состоит из четырех ракъатов. Это подтверждается тем, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам

всегда совершал четыре ракъата и повелел это же другим. По этому поводу каких-либо разговоров и быть не может. То же самое и со многими другими положениями.

Как однозначно говорится в хадисах, Пророк саллаллаху алайхи васаллам одновременно состоял в браке с девятью женщинами. Если же мусульманин, считающий своим долгом следовать примеру Пророка саллаллаху алайхи васаллам, захочет так же одновременно иметь девять жен, факих скажет ему: «Нет, нам дозволено иметь одновременно только четыре жены, разрешение состоять в браке с девятью женщинами одновременно относится только к Пророку саллаллаху алайхи васаллам».

Также он приводит в качестве доказательства аят из Священного Куръана о разрешении жениться на двух, трех и четырех женах. Затем приводит хадис о том, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам после ниспослания ему этого аята приказал всем, кто имел больше четырех жен, оставить четыре из них, а остальным дать развод (талак).

Факих не сразу приступает к формулированию шариатского положения из дошедшего до него хадиса. Сначала он тщательно и всесторонне изучает его, основываясь на правилах «Усули фикх». Затем сопоставляет его в первую очередь с Куръаном. В случае с вышеприведенным примером - он обнаруживает положение Куръана о разрешении мусульманину иметь до четырех жен. Таким образом, выясняется, что случай состояния в браке одновременно с девятью женами относился только к Пророку саллаллаху алайхи васаллам.

Далее, факих сопоставляет этот хадис с другими хадисами. В результате он выясняет, что ни в одном другом хадисе не дано разрешение простому мусульманину жениться больше чем на четырех женах. Затем он найдет хадисы, обязывающие мусульман,

имеющих больше четырех жен, сократить их число до четырех путем развода. Уже потом он формулирует положение о том, что иметь одновременно девять жен было позволено только нашему Пророку саллаллаху алайхи васаллам в виде исключения.

Однако, если любителю самостоятельно выводить положения из хадисов попадетсся хадис с таким смыслом, как: «Пророк саллаллаху алайхи васаллам предостерегал от паломничества к могилам», прочитав его, он станет кричать: «Вот к чему приводит несоблюдение указаний хадисов и следование положениям фикха. Люди следуют словам каких-то факихов из мазхабов, вместо того, чтобы следовать словам Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Когда Посланник Аллаха осуждает паломничество (поклонение) к могилам, как может кто-то разрешать это?». Помимо этого, он будет повсюду читать этот хадис людям.

Некоторые из тех, кто услышит его, думают: «Вот где правда-то, а эти муллы - недоучки, оказывается, обманывают нас».

Другие же возражают, говоря: «Ученые прошлого не говорили того, что не знали, неужели они не знали того, что известно тебе?».

Третьи говорят: «Здесь что-то не то». В конце концов, среди людей разрастаются всякие разговоры, появляются противоречия, интриги, которые перерастают в ссоры и конфликты. В результате Исламу наносится такой вред, который не могут нанести даже его враги. Если бы эти вопросы решались так, как это происходило на протяжении веков - путем тщательной проверки, обсуждений, в рамках приличия, это было бы полезным для всех.

Во-первых, без глубокого изучения необходимых наук шариата, не получив разрешения учителя по каждой науке, нельзя наставлять других в шариатских законах. Особенно рискованным делом является самостоятельное выведение заключений из аятов и

хадисов. Более того, шариатские науки не изложены в одной или двух книгах. Иногда для того, чтобы хорошо изучить одно положение, приходится изучать десятки книг. Чтобы выразить окончательное мнение по какому-либо вопросу, необходимо всесторонне изучить рассматриваемый предмет. В вопросах знаний всегда следует спрашивать у тех, кто знает больше. Противоречивые вопросы не следует поднимать среди необразованных людей.

Если бы наш вышеупомянутый брат получил последовательное религиозное образование, он бы никогда не поступал так. Если бы он выбрал сильного учителя, он не мучил бы ни себя, ни других. К примеру, он прочитал хадис о предостережении от совершения паломничества к могилам. У него возникают вопросы: «Почему, несмотря на предостережение, муллы говорят, что посещать могилы можно?» Или: «Почему люди совершают паломничество к ним?»

Вместо того чтобы выражать свое мнение относительно других в качестве религиозного положения и осуждения ученых, ему следовало бы сначала найти ответы на эти свои вопросы. Если позволяет его уровень знаний, ему следовало бы прочитать и сопоставить все книги по этому вопросу, а еще проще - пойти к авторитетному, богобоязненному ученому и, соблюдая приличия, спросить у него. Если бы он поступил так, то получил бы следующий ответ: «В первую очередь, спасибо Вам за то, что Вы усердно изучаете хадисы нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам! Было бы еще лучше, если бы Вы изучали их вместе с хорошим учителем. Более того, особая благодарность Вам за то, что Вы не стали навязывать свое мнение по этому вопросу другим людям, вызывая тем самым противоречия, а, проявив доверие, пришли к нам!

Что касается Вашего вопроса, то в исламском шариате, как и в других, существуют такие понятия, как «насих» и «мансух»».

Слово «насих» означает отменяющий, а «мансух» - отмененный.

В исламском шариате отмена действия установленного ранее положения последующим положением, обоснованным правилами шариата, называется «насах».

Известно, что в первое время появления Ислама в обществе действовало много еретических и невежественных обычаев. Для излечения людей от проникших в них подобных невежеств также использовался метод, называемый «насхом». Такие же плохие обычаи существовали и при посещении могил. Что еще хуже, существовала традиция поклонения тем, кто в них похоронен и обращение к ним за помощью. А это, как вы знаете сами, является «ширком» (многобожие или признание других божеств - «сотоварищей» Аллаху). Ислам же в первую очередь начал борьбу с «ширком».

Поэтому Пророк саллаллаху алайхи васаллам на начальном этапе распространения нашей религии запрещал правоверным мусульманам совершать паломничество к могилам.

В последующем, когда в людях прочно укрепились идеи тавхида (монотеизм, учение о единственности Аллаха), в другом хадисе он разрешил посещение могил. Этот хадис Имам Муслим привел в своем сборнике «Сахих» от Бурайды радиаллаху анху. В хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Я предостерегал вас от паломничества к могилам. Так вот, теперь можете посещать их».

В другом предании также добавлено:

«Посещение могил напоминает о смерти».

Таким образом, прочитанный нашим уважаемым братом хадис был отменен. Однако в связи с тем, что задача мухаддисов заключалась в определении и сборе всех хадисов Посланника Аллаха саллаллаху

алайхи васаллам, они включили его в свои сборники, хотя он и был отменен, ибо считали своим долгом записать каждый обнаруженный ими хадис как научную ценность.

Что же касается изучения, сопоставления таких деталей, как в данном хадисе, в том числе определения его силы (действующий или отмененный) и вынесения заключения, то это уже является задачей факихов. Мы убедились в этом на данном примере. Существуют и другие подобные примеры.

Во время увеличения среди мусульман числа голодных и обездоленных людей (другой, сокровенный смысл - хикмат - данного положения известен лишь Самому Аллаху), Пророк саллаллаху алайхи васаллам объявил недозванным (харам) хранение мяса принесенного в жертву животного более трех дней. Однако позже он сам отменил это положение, разрешив кушать мясо принесенного в жертву животного, сколько захочется (неограниченное время).

Имам Муслим передает хадис от Бурайды ради-яллаху анху, где почтенный Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Я запрещал вам оставлять мясо принесенного в жертву животного больше, чем на три дня. Так вот, теперь ешьте его, сколько захотите».

Дорогой друг! Разбираться в отмененных и отменяющих хадисах очень важно. Наши ученые уделяли этому огромное значение. Такие ученые, как Ахмад ибн Исхак ад-Дийнари, Мухаммад ибн Бахр ал-Асфихони, Хиббатуллах ибн Салама, Мухаммад ибн Муса ал-Хазими и Ибн Джавзи, написали специальные книги об отмененных и отменяющих хадисах, с которыми Вам было бы неплохо ознакомиться.

Кто осмелится после такого полноценного ответа ученого выносить свое собственное заключение?! Это лучше для всех. В этом случае не будет ни лишних слов, ни ссор, ни конфликтов.

Каждый раз разговор о деликатности вынесения заключений из хадисов напоминает об одном случае. Эта поучительная история неоднократно рассказывалась учащимся и во время различных научных дискуссий.

Это было во время нашей учебы в медресе «Мир-Араб» в Бухаре. По хадисоведению мы проходили книгу ат-Табризи «Мишкатул-масабийх». В связи с тем, что у многих студентов не было книги, они устраивались вокруг того, у кого она была. Тогда мы столкнулись с одним хадисом, в котором Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Кто съел мясо верблюда, пусть совершит омовение».

Этот хадис был переведен дословно. Тогда один из студентов, который был постарше, отважился спросить:

«Учитель, как нам понимать это?»

«Что?», - спросил учитель.

«Хадис, который мы только что прочитали! Ведь в нем говорится, что человек, съевший мясо верблюда, должен совершить омовение?»

«Да, ну и что?»

«Но ведь мы не совершаем омовение, съев мясо верблюда?»

«Потому что в книгах по фикху среди вещей, нарушающих омовение, мясо верблюда не упоминается».

«Как же быть, если в хадисе говорится о необходимости омовения, а в фикхе это считается не обязательным?»

«Делайте то, что велит фикх».

«А как же хадис?»

«Достаточно того, что Вы ознакомились с этим хадисом!»

«Очень странно!» - сказал наш друг, не удовлетворившись ответом.

«Вы лучше не говорите лишнего, а согласитесь с тем, что Вам сказали».

После урока студенты продолжили обсуждение. Некоторые говорили: «Возможно, этот хадис не был известен ученым нашего мазхаба».

Другие сказали: «Наверное, этот хадис является отмененным (мансух)». Третьи: «Может, существует причина, которую мы не знаем».

Еще кто-то сказал: «Может, учитель и сам не знает, раз не дал точного ответа». Другие говорили: «Наверное, он знает, но мы не готовы понять это. Может, поэтому он и не сказал». Одним словом, вопрос остался без ответа.

Прошли годы. Всевышний Аллах и меня наградил возможностью учиться в зарубежном исламском учебном заведении. Один из наших уважаемых учителей разъяснил нам, что для использования хадисов необходимо быть знакомым со многими науками и что некоторые хадисы имеют свою историю и причины появления, без учета которых может возникнуть абсолютно неверное значение и понятие. Он стал приводить примеры:

Учитель спросил: «Есть ли среди вас тот, кто читал или слышал хадис о том, что человек, съевший мясо верблюда, должен совершить омовение?».

Студенты ответили: «Есть».

Учитель спросил: «И что же вы поняли из этого хадиса?»

«Кто съел мясо верблюда, тот должен обновить омовение».

«Значит те из вас, кто съест мясо верблюда, заново совершает омовение, верно? Но мы, последователи Маликитского мазхаба, не делаем этого».

«Мы тоже не делаем этого».

«Почему?»

«Потому что этого не сказали ученые нашего мазхаба».

«А знаете, почему ученые вашего мазхаба не ска-
зали этого?»

Мы ответили: «Не знаем, но надеемся узнать это
от Вас».

«Тогда слушайте. Тех, кто прочитает этот хадис и
говорит, что человек, который употребил мясо вер-
блюда, должен обновить омовение, называют захи-
ритами. То есть, они из тех, кто выводит заключения
чисто из внешнего, буквального значения хадисов.
Однако настоящие ученые факихи - те, кто познает
положения шариата до мельчайших деталей, так не
поступают. Они всесторонне проверяют каждый ха-
дис, каждое его слово.

Наши ученые проверили и этот хадис, рассматри-
ваемый нами в качестве примера. Они выяснили, что
данный хадис был произнесен Пророком саллаллаху
алайхи васаллам в связи с конкретным случаем.

Однажды Посланник Аллаха саллаллаху алайхи
васаллам совершил намаз вместе с сподвижниками
и отправился с ними в гости. Среди угощений было
подано мясо верблюда. Все с удовольствием отведа-
ли его. В это время от кого-то стал исходить дурной
запах. Каждый воспринял это по-своему. После ужи-
на пришло время следующего намаза. Тогда Пророк
саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Кто съел мясо
верблюда, пусть совершит омовение», и сам первым
совершил омовение.

Обратите внимание на благовоспитанность Пос-
ланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, на то,
как он находит для людей выход из ситуации, вызвав-
шей смущение! Если ли бы он не поступил так, то
человек, от которого исходил тот запах, должен был
один совершить омовение перед намазом, потому что
при этом омовение нарушается, а без омовения нель-
зя совершать намаз. После слов Пророка саллаллаху
алайхи васаллам все совершили омовение, и тот че-
ловек был спасен от смущения перед другими».

Этот урок послужил примером для всех нас. Мы еще раз осознали необходимость приложения усилий для того, чтобы правильно понимать положения шариата, смысл аятов и хадисов.

Если присмотреться, то можно увидеть, что на вопрос: «Что является лучшим после иймана?» - в разных хадисах имеются разные ответы. В одном говорится, что это «намаз», в другом - «хадж» и так далее.

Почему же так происходит? Один и тот же вопрос, один и тот же спрашиваемый - сам Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Но почему же ответы разные? «Потому что спрашивающие разные», - говорят ученые, хорошо разбирающиеся в вопросах фикха хадисов. Действительно, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам к каждому человеку относился в соответствии с его состоянием, возможностями и способностями. Если человек, задавший вопрос: «Что является лучшим после иймана?», был мужественным, сильным, бесстрашным и храбрым, он отвечал соответственно его возможностям.

И в самом деле, этот человек с такими возможностями приносил пользу и себе, и обществу, Исламу и мусульманам. Если же Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал бы ему: «Пост», то соблюдение им дополнительного поста не принесло бы ни ему, ни Исламу и ни мусульманам столько пользы.

А что же было бы, если тот, кто задал этот вопрос, был слабым, боязливым и немощным человеком, и ему бы ответили так же, как первому человеку? Во-первых, если бы тот человек пытался бы следовать такому ответу, то от него было бы больше вреда, чем пользы. А если бы он и не смог соответствовать таким требованиям, то это стало бы поводом для его переживаний, закомплексованности в связи со своей неспособностью к совершению хорошего, из-за чего у него руки не лежали бы и к другим делам.

Однако, если ему сказать, что после иймана самым лучшим является то, что ему под силу, он будет изо всех сил стремиться сделать это. И в действительности, для него это будет самым лучшим после иймана.

Люди, не понимающие эти сокровенные значения, будут думать, что хадисы противоречат друг другу, потому что в одном из них ясно сказано одно, а в другом говорится противоположное.

О таких тонких моментах в священных хадисах можно приводить много примеров. Однако, мы будем кратки и ограничимся одним из них.

В хадисе, который передали Имам Тирмизи, Имам Ибн Маджа и Имам Ахмад ибн Ханбал, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Это не гордость, но я величайший из сыновей Адама».

В другом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Не отдавайте предпочтение мне больше, чем Мусе».

Как же это понимать? Ученые изучили этот вопрос и дали следующий ответ: слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам: «Не отдавайте предпочтение мне больше, чем Мусе», были вызваны определенной причиной. Один иудей произнес фразу: «Клянусь Тем, Кто избрал над человечеством Мусу». Услышавший эти слова мусульманин, дав подзатыльник иудею, сказал: «Как можешь ты говорить такое, когда среди нас Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам?!». После этого иудей, получивший подзатыльник, пошел к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и пожаловался. Вот тогда Посланник саллаллаху алайхи васаллам и сказал: «Не отдавайте предпочтение мне больше, чем Мусе».

Ибо не следует отдавать предпочтение, поддаваясь легкомыслию, основываясь на слепом фана-

тизме и привязанности. Аллах запретил подобное почитание. Потому что Всевышний Аллах сказал в Священном Куръане: «Те пророки - некоторых из них Мы возвысили над другими».

Из этих примеров видно, что у мухаддиса и факиха разные задачи. Они оба занимаются тем, что связано со священными хадисами. Однако работе каждого из них присущи свои особенности.

Утверждение о том, что сегодня, когда есть хадисы, нам не нужны ни фикх, ни факихи, скорее всего, исходит из незнания нами вышеуказанных вещей. Если мы думаем так, давайте отодвинем в сторону споры и взглянем на жизнь и мазхабы мухаддисов.

Имамы-мухаддисы и мазхабы фикха

Одним из известных имамов-мухаддисов является Имам Малик, удостоенный титула «Имам Дарул-хиджра» имама Медины. Он был самым выдающимся мухаддисом своей эпохи. Будучи жителем Священной Медины, он знал хадисы больше и лучше всех. Он говорил, что не может себе позволить ездить верхом в священной Медине, где лежит Пророк саллаллаху алайхи васаллам, и всегда ходил пешком.

Его книга «Муватта», претендуя на право быть одной из книг «Сихахи ситта», непременно может считаться третьей книгой после книг Бухари и Муслима. Однако даже такой величайший мухаддис не посчитал ненужным фикх, ссылаясь на то, что достаточно и имеющихся хадисов, а стал основателем одного из общепризнанных мазхабов фикха. Этот мазхаб широко распространен во многих странах исламского мира. Сегодня миллионы мусульман гордятся своей принадлежностью к этому мазхабу фикха.

Имам Ахмад ибн Ханбал был своеобразным океаном науки о хадисах. Его книга «Муснад» считается одной из самых достоверных. Приведенные им в этой книге сорок тысяч хадисов были отобраны им в результате изучения семисот пятидесяти тысяч хадисов и бесчисленного количества их рассказчиков.

В книге «Муснад» Имама Ахмада даже есть хадисы, которые не встречаются в сборниках Имама Бухари и Имама Муслима.

Когда появилась теория о том, что «Куръан - это творение» (Аллаха), он мужественно боролся с этой теорией. Он твердо стоял на своем даже тогда, когда по приказу правителей его ежедневно избивали до бессознательного состояния, чтобы заставить согласиться с этим учением. Он не согласился и тогда, когда ему было сказано: «Я халиф, хотя бы из уважения

к моему слову, согласишься, а потом мы будем делать то, что скажешь ты».

Однако он не проявлял упрямства и не заявлял: «Я мухаддис, хорошо изучивший семьсот пятьдесят тысяч хадисов, из которых отобрал сорок тысяч и написал книгу «Муснад» и теперь мне не нужен никакой фикх». Напротив, будучи твердым сторонником фикха, он создал один из четырех его мазхабов. Этот мазхаб в честь него называется мазхабом Ханбалийя.

До сегодняшнего дня население страны, на территории которой родился, жил и рассказывал хадисы Пророк саллаллаху алайхи васаллам относится к мазхабу Ханбалийя.

Когда люди спросили у Имама Ахмада ибн Ханбала, да пребудет над ним милость Аллаха, о том, может ли человек, выучивший наизусть сто тысяч хадисов, выносить фетву, он ответил: «Нет». Тогда спрашивающие стали прибавлять к ста тысячам выученных хадисов еще и задавать тот же вопрос. Имам Ахмад отвечал отрицательно и только когда число хадисов дошло до пятисот тысяч, он сказал: «Надеюсь, что может». Мы думаем, это не требует комментариев.

Другие мухаддисы также не считали зазорным следовать мазхабам. Такие авторы самых достоверных и признанных сборников хадисов, как Имам Муслим, Имам Абу Давуд, Имам Гирмизи, Имам Насаи, также были последователями мазхаба Шафи'и. Остальные мухаддисы тоже следовали какому-либо мазхабу.

Таким образом, следовать правовому мазхабу не значит игнорировать хадисы и поступать согласно чьему-либо мнению. Это не значит игнорировать Пророка саллаллаху алайхи васаллам и следовать за Абу Фуланом (буквально: Абу - отец, Фулан - такой-то. В смысле «следовать за неким человеком»). Наоборот, это значит - следовать за Пророком сал-

лаллаху алайхи васаллам не слепо, а разумно, в том смысле, в котором подразумевал он сам.

Не зная толком даже одного хадиса с его «санадом», нам не следует возвышать себя над мухаддисами, которые знали сотни тысяч хадисов с их санадами, всесторонне и тщательно их изучали. Не следует, выучив кое-как содержание трех-четырех хадисов, бросать камни в адрес уважаемых ученых прошлого, провоцируя панику. Вместо этого, давайте стараться больше и глубже изучать хадисы. Вот тогда все само встанет на свои места.

В этой связи следует также напомнить еще об одной истине. Никто не сможет стать хорошим факихом, пока хорошо не изучит хадисы. Основатель еще одного из известных четырех мазхабов - Имам Шафи'и, также был выдающимся мухаддисом. В области хадисоведения он написал книгу под названием «Муснад». Однако его известность в качестве факиха превзошла его известность как мухаддиса.

Вероятно, некоторые из нас не знают, что Имам Аъзам Абу Ханифа, да пребудет над ним милость Аллаха, занимает одну из высочайших ступеней в области хадисоведения, что он достиг уровня хафиза (знаток). Однако находятся те, кто и его обвиняют в недостатках относительно хадисов, хотя он также имеет книгу «Муснад». В то же время книг по фикху у него нет.

Директор ливанского филиала университета «Ал-Азхар» шейх Халил Мухйиддин ал-Мийс в предисловии к книге «Комментарий муснада Абу Ханифы» под названием «Абу Ханифа, да будет над ним милость Аллаха, и наука о хадисах», пишет следующее: «Египетский мухаддис ал-Хафиз Мухаммад ибн Йусуф ас-Салихи аш-Шафи'и в книге «Укудулджийман» писал: «Абу Ханифа был одним из выдающихся хафизов и знатоков хадисов. Если бы он не уделял такого особого внимания хадисам, то он не

смог бы на таком высоком уровне решать вопросы фикха. Аз-Захаби поступил очень хорошо, возвысив его до уровня хадисов».

О том, что по сравнению с другими факихами Абу Ханифа передал меньше хадисов, ас-Салихи пишет следующее: «Он знал много, но передал мало хадисов потому, что больше был занят фикхом. Аналогично этому и такие выдающиеся сподвижники Пророка, как Абу Бакр и Умар радиаллаху анху, передали меньше хадисов, чем некоторые рядовые сподвижники».

Как видно, хадисоведение и фикх - это две тесно связанные друг с другом науки. Тот, кто намерен признавать только одну из них, игнорируя другую, сильно ошибается. Именно поэтому ученые прошлого старались одинаково хорошо изучать обе эти науки. Просто те, кто достиг больших успехов в хадисоведении, стали известными как имамы науки о хадисах, а те, кто больше прославился в фикхе - имамами фикха.

Мухаддис нуждается в фикхе, а факих - в хадисах. Суфьян ибн Уяйна и другие подобные ему люди говорили: «Если бы это было в наших силах, то мы пороли бы ветками финикового дерева мухаддисов, не занимающихся фикхом, и факихов, не занимающихся хадисами».

Поскольку сейчас нашей целью является изучение хадисов, мы уделим главное внимание именно этому вопросу. Чтобы правильно понимать священные хадисы, извлекать из них правильные решения, примеры или заключения, помимо вышеуказанных вещей, нужно знать еще немало других основных и важных деталей (нюансов).

Мы узнали, что хадисы (сунна) Пророка саллаллаху алайхи васаллам являются для шариата вторым после Священного Куръана источником, что соблюдение положений сунны является обязанностью каждого мусульманина.

Если это так, являются ли положения сунны обязательными (фард) или должными (ваджиб)? Или же: сунна - это приветствуемое (мандуб) или одобряемое (мустахаб)? Является ли все, что запрещено сунной, абсолютно запретным, или среди этого есть и всего лишь nereкомендуемые деяния (макрух)?

Если все указания и требования сунны являются фардом, то почему? Если же это ваджиб или сунна, то почему? Если положения сунны подразделяются на фард, ваджиб, сунна, мандуб, мустахаб, харам, халал, макрух, то как их различать? - На все подобные вопросы наши факихи дали подробные ответы.

Категории хадисов с точки зрения санада

Ученые мазхаба Ханафийя делят хадисы по санадам (по передатчикам) на три категории:

1. «Мутаватир» - согласно словарю, этот термин означает «множество». Согласно же терминологии ученых это означает, что людей, передающих хадисы данной категории от Пророка саллаллаху алайхи васаллам в первом, втором и третьем звеньях, было настолько много, что это исключает возможность их сговора с целью искажения. К примеру, один хадис от Пророка саллаллаху алайхи васаллам передали тридцать сподвижников. Этот же хадис, от этих тридцати сподвижников, передали столько же или еще больше табиъинов, а от последних - столько же табаъ табиъинов. Такой хадис называется «мутаватир».

Хадисы о совершении Пророком саллаллаху алайхи васаллам омовения, намаза, поста, хаджа, хутбы в пятничном намазе, о таких действиях, как азан (призыв к намазу), икамат (призыв к фард-намазу), ввиду того, что они происходили при огромном количестве людей, рассказаны очень многими. Такие хадисы и считаются «мутаватир».

Кроме того, многие хадисы, где сказано: «Кто от моего имени умышленно скажет неправду, пусть занимает себе место в аду», также относятся к категории «мутаватир». Человек, отрицающий положение, установленное хадисом «мутаватир», становится кафиром (неверным). Человек же, признающий его, но не выполняющий, становится великим грешником.

2. «Машхур» - это хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам, количество передатчиков - сподвижников которых не достигает уровня хадисов «мутаватир». Отличие хадисов «машхур» от хадисов «мутаватир» заключается лишь в меньшем количестве сподвижников, передавших их от Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

К хадисам «машхур» относятся такие хадисы, как: «Несомненно, деяния связаны с намерениями», «Ислам основан на пяти столпах». Тот, кто отрицает положение, установленное хадисом «машхур», становится фасиком (нечестивым). Не исполняющий его становится грешником. Как хадисы «мутаватир», так и хадисы «машхур» конкретизируют общие требования Священного Куръана.

3. «Ахйд». Словарное значение этого слова - «малое количество людей (люди в меньшинстве)». В терминологии ученых так называются хадисы, количество передатчиков которых в первые три столетия хиджры не достигло уровня «мутаватир». Исполнение положения, установленного хадисом «ахад», является должным (ваджиб, близкое к фард - обязательному). Человек, не исполняющий это, становится грешником из-за игнорирования ваджиб (тарки ваджиб).

В то же время, ученые определили некоторые условия исполнения положения, установленного хадисом «ахад». В частности, ученые мазхаба Ханафийя выдвинули три условия следования хадисам «ахад»:

1. Человек, передающий хадис «ахад», не должен совершать противоречащих ему деяний. Если передатчик говорит одно, но сам поступает иначе, то следуют не его словам, а его поступкам, так как этот передатчик может не исполнять сказанного в хадисе только в том случае, если он знает, что хадис является отмененным (мансух).

Поэтому люди не соблюдали указание хадиса, переданного Абу Хурайрой радиаллаху анху, где говорится о необходимости семикратного промывания посуды, которую облизала собака. Ибо сам Абу Хурайра радиаллаху анху мыл такую посуду три раза. Ученые признали верным данное положение.

2. Изложенное в хадисе «ахад» должно быть действительным, не часто повторяемым и не совершаемым в присутствии большого количества людей. Именно

поэтому, последователи мазхаба Ханафийя не выполняли переданного в хадисе положения о поднятии рук во время намаза перед поясным поклоном (рукуь).

Это часто повторяющееся действие, которое не могло быть скрытым от большого количества людей, поскольку намаз совершается постоянно и все действия в намазе установлены положениями хадисов «мутавафир». Сам факт, что хадис о поднятии рук перед рукуь является хадисом «ахад», вызывает сомнения. Если бы это действие было на уровне других, оно было бы установлено хадисом «мутавафир».

3. Переданное в хадисе «ахад» не должно противоречить основам шариата. Примером этого может быть переданный Абу Хурайрой радияллаху анху хадис о том, что человек, который доит молоко чужой овцы с полным выменем, должен за молоко отдать определенное количество фиников. Но шариат требует за каждую вещь отдавать равноценное вознаграждение.

Этот хадис, который передан от Абу Хурайры радияллаху анху, может быть отмененным (мансух).

Четыре категории положений, установленных хадисами

Положения шариата, установленные хадисами, подразделяются на четыре категории:

1. Положения, подчеркивающие сказанное в Священном Куръане.

К ним относятся хадисы, призывающие к совершению намаза, к выплате заката, к соблюдению поста, к совершению хаджа, а также предостерегающие от проявления многобожия (ширк) в отношении Аллаха, от ложного свидетельствования, от проклятия родителей, от убийства невинных.

К примеру, хадис о том, что имущество мусульманина является запретным для других, за исключением случаев, когда он искренне отдает его по своей воле, призван подчеркнуть значение аята Священного Куръана: **«О вы, которые уверовали! Не пожирайте имущества ваших между собой неверным путем»**. Точно так же хадис: **«Относитесь хорошо к женщинам»** подчеркивает (подкрепляет) аят Священного Куръана: **«И живите с ними достойно»**.

2. Положения, конкретизирующие и ограничивающие общие или абсолютные положения Куръана.

Пример конкретизации общего положения: перечислив условия, при которых мусульманину запрещено заключать брак, Всевышний Аллах сказал:

«И разрешено вам в том, что за этим» («Ниса», аят 24).

Это общее положение. Хадис же Пророка саллаллаху алайхи васаллам о том, что «нельзя жениться на женщине, которая приходится его нынешней жене тетей по отцу или матери или же является дочерью его братьев и сестер», конкретизирует вышеуказанное положение, поясняя запрет на женитьбу на женщинах этих четырех категорий родства.

Теперь же рассмотрим, как конкретизируется общее положение Священного Куръана, то есть определяются его границы. Всевышний Аллах сказал в Куръане:

«И вору и воровке отсекайте обеим их руки».

В арабском языке слово рука означает - от кончиков пальцев до плеча. Значит, Куръан говорит обобщенно. Это обобщенное положение Пророк саллаллаху алайхи васаллам конкретизирует, поясняя, что руки вору следует отрубить в месте соединения ладони и запястья.

3. Положения, разъясняющие общие указания Куръана.

В Священном Куръане ниспосланы такие общие указания: «совершайте намаз», «держите пост», «давайте закат», тогда как сунна подробно разъясняет, как следует читать намаз, как давать закат и выполнять другие подобные обязанности.

4. Упоминание в сунне положений, не указанных в Куръане.

К примеру, забрасывание камнями прелюбодее, имеющего семью, не указано в Куръане, но введено сунной. Точно так же сунной введены такие положения, как: вынесение решения, основываясь на свидетельстве одного человека и на клятве, запрет ношения одежды из шелка и золотых изделий для мужчин, милостыня в честь окончания Рамазана (садакатул фитр).

Виды деяний Пророка саллаллаху алайхи васаллам

Перейдем к деяниям нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Нам хорошо известно, что обо всех его деяниях с особой точностью рассказано в хадисах. В то же время мы знаем и то, что нашей обязанностью является следование его примеру. Тогда скажите, являются ли деяния Пророка саллаллаху алайхи васаллам фардом или ваджибом? Являются ли эти деяния сунной, поскольку о них говорится в хадисах, или существуют и другие положения? Одинаковы ли эти действия или различны?

В сборниках хадисов ответов на эти вопросы нет. В них есть лишь предания, описывающие деяния нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Ответы на эти вопросы дали наши ученые.

Действия (поступки) Пророка саллаллаху алайхи васаллам подразделяются на три вида:

К первому виду относятся действия Пророка саллаллаху алайхи васаллам естественного свойства, к примеру: его манера сидеть, стоять, ходить, питаться, спать и т.п. Несомненно, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершал такие действия не на основе Божественного откровения, а на основе человеческой природы, исходя из того, каким он был создан Всевышним Аллахом. Его община подобные действия также совершает на основе человеческой природы. Такие действия для всех являются допустимыми (мубах).

Поэтому в таких вопросах стремление поступать так же, как Пророк саллаллаху алайхи васаллам, не является обязательным. Однако, если какие-либо действия специально подчеркнуты и относительно них имеется указание, то их следует выполнять. К примеру, в хадисах сказано о необходимости кушать правой рукой. Значит, мусульманин должен кушать еду правой рукой.

Наряду с этим указания Пророка саллаллаху алайхи васаллам по вопросам мирского характера (таким, как торговля, совет больному человеку), которые он давал, основываясь не на Божественном вахий, а на личном опыте и размышлениях, также не считаются требованиями шариата. Примеров этому много.

Во время битвы при Бадре мусульмане во главе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам остановились в одном месте. Тогда Хаббаб ибн ал-Мунзир радияллаху анху подошел к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и спросил: «Кто привел Вас сюда: Аллах или разум и обстоятельства войны?». Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ответил: «Разум и обстоятельства войны». Тогда Хаббаб радияллаху анху сказал: «Если так, то это не подходящее место», и посоветовал перейти ближе к воде. Войска мусульман спустились туда, и в ходе битвы это сыграло положительную роль.

Другой пример. Однажды Пророк саллаллаху алайхи васаллам, проходя по лучезарной Медине, увидел людей, опылявших финиковые пальмы. Он спросил у них, что они делают. Они ответили, что, если опылять финиковые пальмы, урожай будет лучше. Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал им что-то в том смысле, что, если суждено быть хорошему урожаю, то так будет и без опыления. Люди прекратили опыление. Тот год был неурожайный. Люди пришли к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и стали жаловаться. На что он сказал: «Вы лучше знаете ваши мирские дела».

Ко второму виду действий относятся действия, присущие только самому Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Хотя совершение их мусульманам не разрешается, исключительно только Пророку саллаллаху алайхи васаллам это было позволено. Например, держать пост непрерывно, то есть без приема пищи до рассвета (сухур), брать в жены более четырех

женщин и т.п. Тут будет неверным суждение: «Если Пророк саллаллаху алайхи васаллам делал это, то и мне можно».

К третьему виду относятся действия, не вошедшие в первые два. Такие действия отражают положения шариата, и в этом мусульмане должны следовать примеру Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Степени же таких действий, то есть их обязательность (фард), необходимость (ваджиб), рекомендованность (сунна) или же неодобряемость (макрух) и непорицаемость (мубах) определяются по различным признакам.

Степень положений,
установленных хадисами

Действия Пророка саллаллаху алайхи васаллам, отражающие положения Священного Куръана, имеют ту же степень, что и сами эти Куръанические положения.

Если же эти действия не отражают положения Куръана, а независимы от них, то для определения степени их обязательности необходимо прибегнуть к специальным правилам. Эти правила едины и для других положений шариата. Однако, с учетом того, что мы рассматриваем вопросы, связанные с хадисами, мы полагаем, что здесь можно использовать слово «хадис».

Фард - это требование шариата, основанное на неоспоримых аргументах, не допускающее сомнений и обязательное для выполнения.

Примером установленного хадисом фард (обязательного) действия является чтение Куръана с соблюдением особых правил (кираат). Установленное таким образом положение подлежит обязательному исполнению. Тот, кто его выполняет, удостоивается величайших воздаяний (саваб), а кто не исполняет - будет подвергнут наказанию в обоих мирах. Тот, кто отрицает это требование, является кафиром.

Ваджиб - требование, основанное на некатегоричных положениях шариата. Примером этому могут считаться такие положения, как витр и ийд (праздничные) намазы, милостыня в честь окончания рамазана.

Эти положения установлены хадисами «ахад». По своей степени ваджиб практически равносителен фарду. Однако человек, отрицающий ваджиб, становится не кафиром, а фасиком (нечестивцем).

Сунна или мандуб - положения, являющиеся некатегоричными требованиями шариата.

Тот, кто исполняет такое положение, получит воздаяние, но не исполняющий его не наказывается. Однако он может быть не одобрен Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Ученые мазхаба Ханафийя разделяют сунну на три части:

а) Суннату муаккада - подчеркнутая (выделяемая, необходимая). К примеру, совершение намаза с джамаатом (коллективно). Сунна данной степени следует за ваджибом.

б) Суннату машруъа - такие деяния, как держать дополнительный пост по понедельникам и четвергам.

в) Суннату азида - следование примеру Пророка в таких делах, как питание, передвижение, сон и т.п.

Харам - категорически запрещенное шариатом действие. К ним относятся такие действия, как убийство людей, употребление спиртного, прелюбодеяние, воровство. Совершать запретные действия недопустимо, и того, кто их совершит, ожидают страдания. Отрицающий запрет того, что шариатом определено как харам, становится кафиром.

Макрухи тахрими - приближенное к хараму неодобряемое действие, однозначно запрещенное шариатом, но основанное на некатегоричных положениях.

Например, запрет вмешиваться в заключение торговой сделки, то есть, в ситуацию, когда один торговец пытается заключить сделку с покупателем, а также: сватовство к кому-либо в то время, когда аналогичный процесс не закончен другими людьми, ношение мужчинами одежды из шелка и золотых украшений и т.п.

Такие действия однозначно запрещены, однако они установлены хадисами ахад. Поэтому они определены не как запретные, а как макрухи тахрими. Это практически равносильно хараму (запретному).

Разница лишь в том, что отрицающий такое положение не становится кафиром.

Макрухи танзихи - то, что запрещено шариатом, но без категоричности и угрозы наказания. К этому относится совершение омовения водой, которой касались кошки и хищные птицы. Тот, кто избегает этого, получит воздаяние, похвалы, а кто игнорирует запрет, не порицается и не наказывается.

Мубах - действия, выбор совершения или не совершения которых шариатом предоставлен самому человеку. Все действия, имеющие отношение к биологическим потребностям человека (например, питание, питье, сон и т.п.). Все, что не превышает определенных шариатом границ в этих вопросах, считается мубах. Совершающий и не совершающий эти действия одинаково не является грешником и не получает воздаяния (саваб).

Таким образом, положения, устанавливаемые хадисами, подразделяются на фард, ваджиб, суннату муаккада, суннату машруъа, суннату заида, харам, макрухи тахрими, макрухи танзихи и мубах.

Однако, человек, который просто читает и изучает хадисы, не может самостоятельно их различать. Это под силу только ученым, которые посвятили науке всю свою жизнь и достигли высоких уровней. Они внимательно и глубоко изучили все шариатские аргументы, в частности, священные хадисы. Учитывая, что не все способны овладеть научными знаниями на их уровне, они оставили после себя плодотворные результаты проделанной ими тяжелой работы.

К примеру, они определили во время совершения намаза обязанность чтения Куръана только по установленным правилам (кираат). Это положение является не придуманным самими факихами, а категорическим требованием шариата, требованием, установленным хадисом «мутавафир» Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Не исключено, что для определения этого положения, факихи проделали немалую работу в течение многих лет. Вероятно, они неоднократно всесторонне изучали все аяты и хадисы. Возможно, для определения того, что чтение по установленным правилам Куръана во время намаза установлено именно хадисами «мутаватир», они приложили немало труда.

Если бы они описали все свои действия по научному изучению данного вопроса и только в конце указали на обязательность чтения Куръана во время намаза по правилам кираата, то нам пришлось бы прочитать немало книг, чтобы узнать об этом. А это не каждому под силу. Ведь многим затруднительно прочитать даже одно предложение об обязательности чтения Куръана по правилам кираата, не говоря уже об изучении нескольких книг! То же самое можно сказать и о других положениях.

Одной из главных причин большинства сегодняшних недоразумений, противоречий, различных споров и конфликтов является недопонимание этих истин. Иногда мы спорим и ссоримся, доходим до того, что выносим фетвы, объявляя друг друга кафирами даже по поводу положений мубах, которые можно исполнять и не исполнять. В то же время, мы не обращаем внимания на требования, являющиеся фардом, ваджибом или суннату муаккада. Порой же, прочитав отмененный хадис (мансух), мы вводим всех в заблуждение вопросом: «Почему вы не следуете ему?».

Бывают также случаи, когда хадисом Пророка саллаллаху алайхи васаллам называют слова, не являющиеся таковыми. **В большинстве же случаев преувеличивается значение слабых хадисов. В этом плане особую осторожность должны проявлять те, кто выступает с речами и наставлениями, дает уроки, пишет статьи и книги.**

Сегодня существует немало причин противоречий, создаваемых некоторыми людьми вокруг свя-

щенной сунны. Об этом мы пытались частично сказать и на предыдущих страницах. В дополнение к сказанному, также необходимо отметить, что одной из главных причин возникновения этих противоречий является низкий уровень научных знаний тех, кто участвует в подобных делах. Еще одной причиной возникновения данного положения является отсутствие последовательного научно-религиозного воспитания.

Везде и многократно мы говорим об обязанности каждого мусульманина жить в соответствии с требованиями Куръана и сунны. Конечно, это хорошо, что мы не устаем говорить об этом, но мы должны помнить, что **счастья в обоих мирах можно достичь, только следуя этим двум руководствам в полном объеме!**

Наряду с этим, прилагается немало усилий для внедрения в сознание людей того, что для каждого мусульманина не может быть другого лучшего примера подражания, помимо Пророка саллаллаху алайхи васаллам, что следование его примеру возможно только путем полного соблюдения требований сунны. И это тоже хорошо. Это крайне нужное и полезное дело необходимо совершенствовать и далее. Однако вместе с этим также необходимо подробно разъяснять, что представляет собой сунна, как ей нужно следовать, как брать пример с Пророка саллаллаху алайхи васаллам и многое другое.

К сожалению, помимо призывов к соблюдению сунны, сейчас у нас пока не хватает ни знаний, ни возможностей для достаточного разъяснения всех необходимых вопросов. В результате начинают возникать различные неудобства, которые мы наблюдаем сегодня.

Естественно, что человек, который неоднократно слышит призывы о необходимости соблюдения требований сунны, начинает их изучать. Вот тогда начи-

нают возникать различные вопросы, недопонимания. Для того, чтобы решить эти вопросы и недоразумения, также нелегко найти достаточно компетентных людей. Некоторые, сталкиваясь с подобными преградами, останавливаются в недоумении. Другие же поступают по-своему, стараясь обойти эти преграды. В конце концов, это приводит к различным неурядицам, конфликтам, взаимным обвинениям и другим неприятным последствиям.

Самым правильным выходом из таких ситуаций является обретение достаточных научных знаний. Поэтому очень важно уделять этому фактору особое внимание. Мы очень надеемся на помощь Всевышнего Аллаха в том, чтобы наши усилия стали хорошим шагом в этом благом деле.

Различные значения слова «сунна» в разных науках

В решении недоразумений, возникающих вокруг вопросов, относящихся к сунне, очень важное значение имеет правильное понимание используемых в хадисоведении терминов и определение их различий. Да, дорогие читатели, мы часто используем слово «сунна», но задумываемся ли мы о том, что «сунна» имеет различные смысловые значения в терминологии мухаддисов, ученых основ фикха и факихов? Если до сего дня мы не слышали об этой научной истине, теперь нам следует это узнать. Слово «сунна» в каждой из указанных наук обретает разные значения. Только тот, кто поймет все тонкости этих значений, сможет понять различие в них и получит возможность выбора правильного пути в данном направлении.

Давайте и мы попытаемся разобраться в этом вопросе. Надеемся, что хоть чего-то мы добьемся.

«Сунна» в терминологии мухаддисов

В терминологии мухаддисов сунной называются изречения, действия, высказывания, сведения о внешности, нраве и поведении Пророка саллаллаху алайхи васаллам, в том числе относящиеся ко времени, когда он еще не стал пророком.

Действительно, читая хадисы от почтенных сподвижников, наряду с изречениями, деяниями и одобрениями Пророка саллаллаху алайхи васаллам действий почтенных сподвижников, мы узнаем также данные о телесном сложении, внешности Пророка саллаллаху алайхи васаллам, а также о таких его качествах, как прекрасный нрав, терпеливость, мягкость, скромность, исключительная благонадежность. Ученые мухаддисы через предания, изложенные ими в своих книгах, донесли до нас - уммы Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам - сведения о его жизненном пути, иными словами, всю его биографию.

Само собой разумеется, невозможно, чтобы мусульмане применяли на практике своей жизни все, что изложено мухаддисами в сунне. К примеру, предания о сложении и внешности нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам предназначены для того, чтобы мусульмане хранили в своих сердцах образ своего любимого Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Несомненно, что переданные в хадисах сведения о том, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам имел сложение определенной формы, не означает, что каждый мусульманин обязан сделать так, чтобы его сложение было таким же. Подобно этому никто не говорит, что мы, следуя Пророку саллаллаху алайхи васаллам, должны совершать таханнус (богослужения по своему усмотрению), сидя в пещере Хиро, как это делал он, о чем также рассказывается в хадисах.

Таким образом, наши мухаддисы считали сунной каждую информацию, имеющую отношение к Пророку саллаллаху алайхи васаллам, и они старались собрать, выяснить, проверить ее и самих передатчиков этих хадисов. Несомненно, мухаддисы этой своей работой совершили величайшее дело. Об этом мы подробно говорили и ранее. Однако следует еще раз подчеркнуть, что, изучив и собрав хадисы, мухаддисы выполнили свою задачу.

Далее уже ученые факихи решали, какие положения шариата вытекают из хадисов, из каких хадисов берутся обязательные требования (фард), ваджиб и т.д. Вероятно, будет полезным также напомнить еще одну научную истину. У большинства людей складывается мнение, что сначала хадисы были собраны и систематизированы мухаддисами, а затем факихи выводили (разрабатывали) из них положения шариата.

Действительно, факихи сформулировали положения шариата после того, как тщательно изучили хадисы, но это было до их систематизации. В последующем мухаддисы, применяя свои методы, приступили к систематизации хадисов, написанию книг согласно тематике и иным принципам.

Об этом свидетельствует даже то, что самый знаменитый факих Имам Абу Ханифа рахматуллахи алайхи умер в 150 г.х., а самый знаменитый мухаддис Имам Бухари рахматуллахи алайхи родился только в 194 г.х.

«Сунна» в терминологии факихов

В терминологии факихов сунной называется то, что не является фардом или ваджибом из того, что говорил или делал Пророк саллаллаху алайхи васаллам.

Сунна в терминологии факихов - это то, что является противоположным бидъату (нововведению, ереси). Нам всем хорошо известно, что на основе того, что говорил и делал Пророк саллаллаху алайхи васаллам, сформулированы фард, ваджиб и другие требования шариата. Значит, с точки зрения факихов, сунной является не все, что говорил или делал Пророк саллаллаху алайхи васаллам, и не все, что имеет основания считаться положением шариата. Сунной является только то из этих изречений и деяний, что по своему уровню следует после фарда и ваджиба.

Согласно учению факихов, на вопрос о том, каково определение сунны в их терминологии, мы отвечаем, что это некатегорическое требование шариата, за исполнение которого человек заслуживает саваб (воздаяние), а за неисполнение не наказывается.

Из этого совершенно ясно видно, что сунна в данном понимании включает в себя только одну ограниченную часть того, что говорил и делал Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Исходя из этого, никто не имеет права утверждать, что раз за исполнение сунны человек заслуживает саваб, а за неисполнение не наказывается, то мы будем следовать тем из изречений и деяний Пророка саллаллаху алайхи васаллам, которым захотим! - Поэтому нам следует владеть полной и правильной информацией о сунне, а не доверяться всяким измышлениям неученых людей.

«Сунна» в терминологии ученых основ фикха

В терминологии ученых науки основ фикха (наука «усули фикх») сунной считается каждое изречение, действие или одобрение Пророка саллаллаху алайхи васаллам, которые могут служить аргументом для положения шариата.

Каждому, даже не особенно глубоко знакомому с Исламом человеку, известно, что из четырех основных источников исламского шариата первым является Священный Куръан, а вторым - сунна. Именно эта сунна и является тем, что понимается под этим понятием учеными усули фикх. Изучив все изречения, деяния и одобрения Пророка саллаллаху алайхи васаллам, имеющие отношение к положениям шариата, ученые усули фикха разработали основы правил и законов фикха.

Факихи же, используя эти законы, учитывая аргумент каждого положения шариата, имеющегося в сунне, определяют его степень и способ (правила) исполнения. Предметом рассмотрения ученых усули фикха не является всё, что связано с индивидуальностью Пророка саллаллаху алайхи васаллам: его высказывания, деяния и изречения, не достаточные для выведения положений шариата, в том числе, описания внешности и нрава Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, его биографические данные. Разговоры и призывы всех к соблюдению сунны, о которых мы уже говорили, в основном относятся к сунне в их понимании.

«Сунна» в понимании сподвижников

Почтенные сподвижники и табиѳины называли сунной Пророка саллаллаху алайхи васаллам лишь то, что относилось к положениям шариата.

Другими словами, из всего, что исходило от Пророка саллаллаху алайхи васаллам и было связано с ним, они называли сунной только то, что должны исполнять все мусульмане.

Согласно этому принципу, все деяния и изречения Пророка саллаллаху алайхи васаллам были разделены на относящиеся и не относящиеся к нему. Мусульмане должны были исполнять сунну. Остальное не считалось обязательным для исполнения.

В предании, которое Имам Ахмад ибн Ханбал привел в своей книге «Муснад», Абу Туфайл радияллаху анху говорит следующее:

«Я сказал Ибн Аббасу: «Твои люди говорят, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершал таваф (ритуальный обход) Байта (Каабы) богатырской (уверенной, отважной) походкой, и это является сунной?!»

Он ответил: «Они сказали и правду и неправду».

Я спросил: «Что значит: сказали и правду и неправду?».

Он ответил: «Правда, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершал таваф Байта богатырской походкой. Неправда в том, что это является сунной».

Курейшиты во время Худайбии сказали, чтобы Мухаммада и его сподвижников оставили в цокое, чтобы они вымерли, словно черви, проникающие внутрь животных. Пророк саллаллаху алайхи васаллам заключил с ними соглашение о посещении Мекки в следующем году вместе со своими сподвижниками и пребывании там в течение трех дней.

Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам пришел в Мекку, мушрики (многобожники) стояли на стороне Куъайкиъан. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал сподвижникам: «Совершите три ритуальных обхода Байта богатырской походкой, но это не сунна».

Я спросил: «Твои люди говорят, что он совершил саъй - ходьбу между Сафой и Марвой - верхом на верблюде, и это является сунной?»

Он ответил: «Они сказали и правду и неправду».

Я спросил: «Что значит: сказали и правду и неправду?»

Он ответил: «Правда в том, что он совершил ритуал саъй - ходьбы между Сафой и Марвой - верхом на верблюде. Неправда же в том, что это является сунной. В то время люди не сторонились и не уступали дорогу Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Поэтому он совершил этот ритуал верхом на верблюде, чтобы они слышали его слова и не драгивались до него руками».

Я спросил: «Твои люди говорят, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершал ходьбу между Сафой и Марвой, и это является сунной?»

Он ответил: «Они сказали правду».

Из этого предания видно, что почтенные сподвижники считали сунной для мусульман не все поступки нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам, а только то, что связано с положениями шариата, которые они безусловно исполняли.

Помимо этого, почтенные сподвижники также обсуждали: относятся ли к сунне некоторые другие действия Пророка саллаллаху алайхи васаллам, то есть, следует ли мусульманам исполнять их или нет. Приведем всего лишь один пример.

Возвращаясь из долины Мина во время совершения хаджа, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Завтра, иншаАллах («если пожелает Аллах»),

мы остановимся на возвышенности для селевого русла племени Канана, там, где они поклялись в неверии». То место называлось Абтах (или Михсаб).

Однако он не направлял туда Абу Рафиъ радияллаху анху для подготовки места и не давал никаких указаний. Как сообщает Абу Рафиъ радияллаху анху, он сам избрал место Абтах и подготовил там шатер для Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Исходя из этого и других схожих случаев, почтенные сподвижники обсуждали вопрос о том, является ли сунной посещение местечка Абтах при возвращении из Мина во время совершения хаджа. Они обсуждали не сам факт остановки Пророка саллаллаху алайхи васаллам в Абтахе при возвращении из Мины, а вопрос принадлежности этого к сунне - требованию шариата - или нет.

В предании Имама Муслима говорится, что Абдуллах ибн Умар радияллаху анху считал это сунной и во время совершения хаджа всегда посещал Абтах.

Абдуллах ибн Аббас, Абу Рафиъ, Аиша радияллаху анха и другие сподвижники считали, что посещение Абтаха при возвращении из Мины во время паломничества не является сунной.

В предании, которое передал Имам Муслим также сказано, что Аиша радияллаху анху говорила, что посещение Абтаха не является сунной.

Согласно же преданию, которое передал Имам Ахмад, мать правоверных Аиша радияллаху анха говорила: «Клянусь Аллахом, тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам посетил Абтах только из-за меня».

Однако со временем менялись и термины. В процессе этих изменений термин «сунна» стал использоваться для выражения (обозначения) всего, что касается Пророка саллаллаху алайхи васаллам независимо от того, относится ли это к положениям шариата или нет. Поэтому наши ученые постоянно

напоминают о том, что сунна может включать в себя и то, что относится к положениям шариата, и то, что к ним отношения не имеет. Обратимся к некоторым примерам, в надежде, что это поможет нам лучше разобраться в этом вопросе.

Имам Абу Мухаммад ибн Кутайба в своей книге «Таъвилу мухталафил хадис» писал следующее:

«По нашему мнению существует три вида сунны:

Первый вид сунны - это сунна, переданная от Всевышнего Аллаха через Джибриила алайхиссалам. К нему относятся такие положения, как: «Не может заключаться брак с женщиной, тетя которой уже состоит в браке с тем же мужчиной», «Запретные по линии родства лица также являются запретными по линии молочного родства», «Однократное или двукратное кормление ребенка не приводит к запрету (харам)», «Выплата выкупа (денежной компенсации за убийство вместо кровной мести) возлагается на разумных (родственников из числа мужчин по линии отца)».

Второй вид сунны - это то, что Аллах определил для Пророка саллаллаху алайхи васаллам как мубах (нейтральное) и повелел исходить из его собственного усмотрения. В этих вопросах Пророку саллаллаху алайхи васаллам разрешено делать исключения для отдельных людей, учитывая те или иные уважительные причины. К примеру, Пророк саллаллаху алайхи васаллам запретил мужчинам носить одежду из шелка. В то же время, учитывая имевшиеся у Абдуррахмана ибн Авфа обстоятельства, он разрешил ему носить такую одежду.

Когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам запретил срубать деревья и полоть свежую траву в Мекке, Аббас ибн Абдулмутталиб сказал:

«О, Посланник Аллаха, кроме изхира, который нужен нам для наших домов».

Посланник саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Кроме изхира».

Если бы Всевышний Аллах запретил вырубать все деревья в Мекке, Посланник саллаллаху алайхи васаллам не согласился бы с просьбой Аббаса. Однако, благодаря тому, что Аллах предоставил Пророку саллаллаху алайхи васаллам право делать исключения с учетом необходимости, он разрешил рубить изхир в интересах людей.

Третий вид сунны - это то, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам оставил нам в качестве нравочений. Следование им хорошо для нас самих. Неисполнение же, иншаАллах, не будет для нас грехом. Примером этого является указание Посланника саллаллаху алайхи васаллам завязывать переднюю часть чалмы поверх горла, запрет употребления мяса животных «джалала», питающихся нечистой едой, а также запрета заниматься профессией кровопускания».

Имам Абу Мухаммад ибн Кутайба, который умер в 276 г.х., является представителем ученых древности.

Теперь же ознакомимся с тем, что писал по этому поводу представитель последующего поколения ученых Имам Шах Валийуллах Дехлави, который умер в 1176 г.х. Этот человек, да пребудет над ним милость Аллаха, в своей книге «Худжатуллахил Балига» пишет следующее:

«Знай, что переданное от Пророка саллаллаху алайхи васаллам и записанное в сборниках хадисов, подразделяется на две части:

Первое - это то, что исходило как доведение пророчества.

Об этом Всевышний Аллах сказал:

«Берите то, что дает вам Посланник и избегайте того, от чего Он предостерегает!»

Сюда относятся учения о Судном Дне и тайнах сокрытого, основанных на вахий Аллаха. Сюда же относятся основы шариата, доскональное определение поклонений (ибадат) и основы видов этих определений. Некоторые из них основаны на вахий, а

другие на иджтихаде. Иджтихад Пророка саллаллаху алайхи васаллам приравнивается к вахий, поскольку Сам Всевышний Аллах оберегал Пророка саллаллаху алайхи васаллам от неверных умозаключений.

Помимо этого, иджтихад Пророка саллаллаху алайхи васаллам, как думают некоторые, не нуждается в выведении заключений из положений шариата. Ибо Всевышний Аллах Сам научил Пророка саллаллаху алайхи васаллам шариату, его целям, правилам облегчения и положениям, сообщив об этом через вахий.

Сюда также относятся нормы и примеры высокой нравственности, время и границы действия которой не определены, а также мудрые высказывания и всё остальное, что приносит безусловную пользу. В большинстве случаев, основой таких вещей является иджтихад. Следовательно, Аллах обучил Пророка саллаллаху алайхи васаллам законам выведения таких заключений.

Еще сюда относятся добрые деяния и одобрение тех, кто их совершает. По-моему, некоторые из них основаны на вахий, а некоторые - на иджтихаде.

Второе - это то, что не было доведением до людей пророчества. Об этом Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил: «Воистину, я тоже человек. Когда я даю указания относительно вашей религии, принимайте их. Когда же я говорю вам свое личное мнение, воистину, я ведь тоже человек».

Относительно истории об опылении финиковых деревьев Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Ведь я всего лишь высказал свое предположение. Не ловите меня на предположении. Но если я говорю вам что-либо от имени Аллаха, следуйте этому строго, ибо я не говорил от имени Аллаху неправду».

Не является доведением до людей пророчества и медицина. Примером сего являются такие рекомендации Пророка саллаллаху алайхи васаллам, как

«Используйте карабаира с белым пятном на лбу». Подобные высказывания основаны на опыте.

Сюда же относятся и высказывания близких Пророка саллаллаху алайхи васаллам, аналогичные хадисам Умму Зарь и Хузафа. Примером этого может служить та история, когда несколько человек, придя к Зайд ибн Сабиту, сказали:

«Расскажи нам что-нибудь из хадисов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

На что он сказал:

«Я был его соседом. Каждый раз, когда ему ниспосылалось вахий, он кого-нибудь отправлял ко мне. Я записывал для него то, что было ниспослано. Когда мы говорили о мирских вещах, он также говорил об этом вместе с нами. Когда мы говорили о Судном Дне, он также говорил с нами о нем. Если мы говорили о еде, он также говорил с нами о ней. Что? Рассказать вам обо всем этом?!».

Сюда также относится то, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам совершал исходя из обстоятельств определенного дня, и потому не обязательное для всей уммы. Кроме того, это такие дела, как приказы Халифа о подготовке войска, определение девиза (для различения подразделений воинов).

Примером этому могут служить следующие слова Хазрата Умара радиаллаху анху: «Что нам из того, чтобы совершать таваф богатырской походкой? Этим мы всего лишь показали себя перед племенем, уничтоженным Аллахом». Затем, он испугался того, что в этом мог быть также другой смысл и не стал вносить изменений.

В реальности, многие положения относятся к этой категории, так же, как слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам: «Кто убьет одного врага, получает то, что ему принадлежало».

К этому также относятся особые положения и решения суда. В таких случаях Пророк саллаллаху алай-

хи васаллам поступал исходя из того, что говорилось (свидетельства, показания людей) и принесенных клятв. Примером этому может служить его изречение, адресованное Али радияллаху анху: «Свидетель видит то, что не видит отсутствующий».

Надеемся, что небольшой комментарий пересказанного отрывка из книги «Худжатуллахил Балига» великого ученого Шаха Валийуллаха Дехлави поможет прояснить рассматриваемый вопрос для многих из нас.

О двух категориях преданий о Мухаммаде саллаллаху алайхи васаллам

Наряду с тем, что Мухаммад Мустафа саллаллаху алайхи васаллам является самым любимым пророком Аллаха, он также был обычным человеком. Исполняя миссию последнего посланника, Всевышнего Аллаха Его рабам, он одновременно жил жизнью обычного человека.

Поэтому является неизбежным разделением того, что с ним связано, на две указанные категории. Как отмечалось ранее, мухаддисы собрали предания обо всем, что связано с ним. Они собрали не только то, что было связано с его пророческой миссией, но и все остальное. При этом они не разделяли относящееся к пророчеству от того, что с ним не связано.

Поэтому, как уже отмечалось выше, ученые-правоведы старались разъяснить людям данные вопросы, основываясь на определенных правилах и законах, поскольку каждый мусульманин обязан неукоснительно следовать словам, наставлениям и делам Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, сказанным и совершенным им в качестве Пророка Всевышнего Аллаха.

Изречениями и деяниями, совершенными им в качестве Пророка, он довел до людей положения религии Аллаха - Ислама. Исполнение этих положений предписано Аллахом. Но и те, кто следует примеру проявлений обычных человеческих качеств Пророка саллаллаху алайхи васаллам, получают воздаяния (саваб). Однако это не является обязательным. Не следующий этому примеру человек не считается грешником. В этом нет ни малейшего занижения значимости каких-либо слов или изречений Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Напротив, это возвеличивает и расставляет все на свои места.

Все, что делал Пророк саллаллаху алайхи васаллам, очень дорого для нас. В то же время необходимо знать, является требованием религии Аллаха какое-либо из деяний Пророка саллаллаху алайхи васаллам или нет. Именно поэтому наши ученые уделяли этому вопросу большое внимание.

Никто из почтенных сподвижников не старался настолько твердо следовать всему, что делал Пророк саллаллаху алайхи васаллам, как Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума. Только он стремился поступать во всем точно так, как это делал Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Другие же сподвижники не проявляли в этом такого же усердия для того, чтобы люди не восприняли данные действия в качестве положенной религии Всевышнего Аллаха.

К примеру, не все из них одевали такую же одежду, какую носил Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Если бы они это делали, то вся исламская община ходила бы в одинаковой одежде. Точно так же они не стремились полностью подражать Пророку саллаллаху алайхи васаллам в походке, выборе еды или во время хаджа ходить только по тем местам, где ступала его нога. В действительности, Пророк саллаллаху алайхи васаллам и сам не давал таких указаний.

Положения, установленные Мухаммадом саллаллаху алайхи васаллам в качестве Пророка

Таким образом, лучше для нас и для всех мусульман следовать положениям (сунне), установленным Мухаммадом саллаллаху алайхи васаллам в качестве Пророка Всевышнего Аллаха, то есть, согласно терминологии ученых усули фикх, тем из изречений и деяний Пророка саллаллаху алайхи васаллам, которые относятся к положениям шариата. Человек, не исполняющий их, становится грешником.

Из материалов, изученных выше, в частности, из научных трудов Имама Абу Мухаммада ибн Кутайба и Шаха Валийуллаха Дехлави, да пребудет над ними милость Аллаха, предания от Пророка саллаллаху алайхи васаллам, то есть сунна, в процессе его пророческой миссии разделяется на две категории:

1. То, что ниспослано Всевышним Аллахом, в виде вахий через ангела Джibriила алайхиссалам.

Общеизвестно, что Джibriил алайхиссалам, помимо аятов Священного Куръана, также доводил до Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам и другие вахий. Эта часть вахий ниспослана в качестве сунны. Этот вид сунны Пророк саллаллаху алайхи васаллам полностью довел до людей. Помимо передачи ее людям другой роли он в этом деле не играл.

В качестве примера этому Имам Абу Мухаммад ибн Кутайба приводит хадис: **«Не может заключаться брак с женщиной, тетя которой уже состоит в браке с тем же мужчиной»**. Этот хадис является вахий, содержание которого до Пророка саллаллаху алайхи васаллам довел Джibriил алайхиссалам. Тот, в свою очередь, довел его до мусульманской общины и внедрил в жизнь. С момента поступления данного хадиса для всех мусульман стало запретным брать в очередные жены племянниц своих супругов. Пророк саллаллаху алайхи васаллам не мог сделать в этом исключений для кого-либо.

2. То, что не передано Пророку саллаллаху алайхи васаллам через ангела Джibriила алайхиссалам в качестве вахий, а установлено им самим посредством иджтихада.

После того, как Сам Аллах довел до Пророка саллаллаху алайхи васаллам основные правила и цели Своего вахий, Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам излагал их сам посредством иджтихада. В этом плане иджтихад, осуществленный Пророком саллаллаху алайхи васаллам, равносителен вахий. В эту часть сунны Пророк саллаллаху алайхи васаллам имел возможность вносить некоторые коррективы.

К примеру, после сообщения Пророком саллаллаху алайхи васаллам о запрете (харам) ношения мужчинами одежды из шелка, когда Абдурахман ибн Авф радиаллаху анху попросил разрешения носить такую одежду, ссылаясь на свою болезнь, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сделал для него исключение. Если бы это положение было ниспослано как вахий через ангела Джibriила алайхиссалам, Пророк саллаллаху алайхи васаллам никогда самолично не давал бы разрешения, наоборот, как и в других случаях, он ждал бы какого-либо указания Всевышнего Аллаха по этому поводу.

Большинство преданий, записанных в сборниках хадисов, относятся именно к тому, что исходило от Мухаммада Мустафа саллаллаху алайхи васаллам в связи с его пророческой миссией. К ним относятся все, что связано с положениями шариата, то есть, такими вопросами, как богослужение, вероубеждение, Судный День, нравственность, призыв к совершению праведных дел, предотвращение грехов. Всевышний Аллах сказал в Священном Куръане: «Берите то, что дает вам Посланник и избегайте того, от чего он предостерегает!», подразумевая именно эту сунну. Согласно этим и другим аналогичным священным аятам и хадисам, каждый мусульманин обязан следовать данной сунне.

Предания о Пророке саллаллаху алайхи
васаллам, не относящиеся
к пророческой миссии

С ниспосланием первого аята Священного Куръана в пещере Хира, с момента призвания Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам Пророком, он с осознанием величайшей ответственности начал доводить до людей ниспосланные ему вахий Аллаха, будь то Куръан или сунна. Но одновременно ему по-прежнему были присущи обычные человеческие качества. Он в действительности был совершенным человеком, избранным Всевышним Аллахом для доведения до людей учения Аллаха. Этот человек должен был показать на своем личном примере применение учения Ислама. В противном случае обязательно нашлись бы те, кто заявил бы, что после призвания Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам Пророком он стал существом более высокого уровня, для которого не составляет никакого труда исполнение требований шариата, тогда как всем простым людям это якобы не под силу.

Именно поэтому было крайне важно показать обычные человеческие качества Пророка саллаллаху алайхи васаллам, что и имело место в действительности. Доходило до того, что многобожники распространяли сплетни, заявляя:

«Что это за Посланник, который ест пищу и ходит по базарам?!» («Фуркан», 7)

Да, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и в самом деле ел, спал, уставал, ходил по базарам, работал, женился, боялся, злился, думал и вообще - делал все то, что делают обычные люди, нуждался в том, в чем нуждались все. Это видно в одном из примеров, приведенных Шахом Валийуллах Дехлави:

«Несколько человек пришли к Зайд ибн Сабиту и сказали:

«Расскажи нам что-нибудь из хадисов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

На что он сказал:

«Я был его соседом. Каждый раз, когда ему ниспосылалось вахий, он кого-нибудь отправлял ко мне. Я записывал для него то, что было ниспослано. Когда мы говорили о мирских вещах, он также говорил об этом вместе с нами. Когда мы говорили о Судном Дне, он также говорил с нами о нем. Если мы говорили о еде, он также говорил с нами о ней. Что? Рассказать вам обо всем этом?!».

Из этого видно, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам доводил до людей ниспосланный ему вахий Аллаха с особой тщательностью. В остальное же время он жил так же, как все остальные члены общества.

Так же, как и другие люди, среди которых он жил, Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил о простых житейских вещах. Чтобы лучше понять это, обратимся к примеру великого ученого Дехлави о хадисе Умму Зарь.

Этот хадис, известный под названием «хадис Умму Зарь» от Аишы радияллаху анха, передали мухаддисы Имам Бухари, Имам Муслим и Имам Насаи. В нем говорится о том, как в древности одиннадцать женщин, собравшись вместе, договорились рассказать все о своих мужьях и сделали это. Из всех рассказов особо примечательным окажется рассказ женщины по имени Умму Зарь. Именно поэтому этот хадис и получил название ее имени.

Аиша радияллаху анха завершила пересказ этого длинного разговора (рассказа) словами о том, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал ей: «Я для тебя такой же, каким был Абу Зарь по отношению к Умму Зарь». Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам выслушал это предание, несмотря на то, что оно относилось к жизни прежних народов, и выразил свое мнение по этому поводу. Поэтому

этот хадис и был передан и записан в сборники. Участие Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в таких беседах свидетельствует о наличии у него обычных человеческих качеств.

Вообще тот факт, что Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам был обычным человеком, постоянно и особо подчеркивается. Всевышний Аллах, обращаясь к нему в сурах «Кахф» и «Фуссилат», сказал:

«**Ты** обязательно скажи: «**Я** такой же, как и **вы**, человек» (6 аят).

Пророк саллаллаху алайхи васаллам и сам повторял это неоднократно. В одном из хадисов Он саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Воистину, **я** тоже человек. Когда **я** даю указания относительно вашей религии, принимайте их. Когда же **я** говорю вам свое личное мнение, воистину, ведь **я** тоже человек».

Следовательно, в том, что говорил и делал Пророк саллаллаху алайхи васаллам, действительно было много из того, что относится к религии, и это мы должны принимать и исполнять безукоризненно. Наряду с этим в словах и деяниях Пророка саллаллаху алайхи васаллам также есть то, что он совершал по своему собственному разумению. В таких вопросах он - обычный человек, такой же, как и все, и эта сторона его слов и поступков не является обязательной для мусульман в качестве религиозных положений.

Как говорилось ранее, после аятов Священного Куръана, ниспосланных через Джibriила алайхиссалам, после того, как Всевышний Аллах обучил Пророка саллаллаху алайхи васаллам основным правилам и законам того, что относится к религии Аллаха, равносильным вахий являются положения, установленные Пророком саллаллаху алайхи васаллам посредством иджитхада. Если Аллах повелевал, чтобы в тех вопросах, которые Пророк саллаллаху алайхи васаллам решал по своему усмотрению, при-

менялось положение религии, в них сразу же вносились соответствующие изменения.

Во время битвы при Бадре Пророк саллаллаху алайхи васаллам начал обсуждать со сподвижниками, как поступить с многобожниками, попавшими в плен. Почтенный Умар с одной группой сподвижников высказались за то, чтобы они были убиты. Почтенный Абу Бакр Сиддик во главе с другой группой высказались за то, чтобы отпустить их после получения от них контрибуции. Пророк саллаллаху алайхи васаллам согласился с мнением второй группы. С пленников была получена компенсация, после чего их отпустили. Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят, где упрекнул своего Пророка.

Когда во время одной оживленной беседы Пророка саллаллаху алайхи васаллам с группой представителей знати курейшитов, в ходе которой он надеялся склонить их к принятию Ислама, подошел слепой - Абдуллах ибн Умму Мактум, то он неумышленно помешал своими словами беседе. Пророк саллаллаху алайхи васаллам нахмурился и отвернулся от него. Тогда Всевышний Аллах также, упрекнув своего Пророка, ниспослал первые аяты суры «Абаса» (Нахмурился).

Когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам совершал намаз в обуви, коснувшейся нечистот, явился Джibriил алайхиссалам, который сообщил о необходимости снять эту обувь. Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам снял ее прямо во время намаза. Сподвижники, совершавшие намаз вместе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам, подумали, что был ниспослан вахий о необходимости совершеня намаза без обуви и тоже сняли обувь во время намаза. После завершения намаза Пророк саллаллаху алайхи васаллам рассказал сподвижникам, в чем было дело, и сказал, что совершение намаза в чистой обуви допустимо.

Иногда, когда сподвижники задумывались над деяниями и словами Пророка саллаллаху алайхи васаллам и не могли различить, является ли это велением Аллаха или личным мнением Пророка саллаллаху алайхи васаллам, они спрашивали об этом у него самого. Если это являлось велением Аллаха, несомненно, они следовали этому. Если же это исходило из личного мнения Пророка саллаллаху алайхи васаллам, почтенные сподвижники высказывали по данному вопросу свои соображения.

Во время битвы при Бадре Пророк саллаллаху алайхи васаллам приказал мусульманам подойти и расположиться в месте, находившемся близко к врагу. Тогда у сподвижника по имени Хаббаб ибн Мунзир ибн Джамуха радияллаху анху, хорошо знавшего те места, появилась блестящая идея по поводу этого места. Он спросил Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам:

«О, Посланник Аллаха, является ли это место указанным Вам Аллахом, от которого мы не можем передвигаться ни вперед, ни назад, или это Ваш военный замысел и уловка?». На этот его вопрос тот ответил:

«Нет, это военный замысел и уловка».

Хаббаб ибн Мунзир ибн Джамух радияллаху анху сказал: «В таком случае это место не годится. Поднимайте людей. Расположимся как можно ближе к воде рядом с тем племенем. Затем разрушим колодцы, которые за ним. Соорудим пруд и заполним его водой. Потом вступим в бой с тем племенем. У нас будет вода для питья, а у них нет».

Подумав, Пророк саллаллаху алайхи васаллам одобрил эту идею и приказал мусульманам перейти на место, которое указал Хаббаб радияллаху анху. Это действительно очень помогло во время битвы.

В ходе битвы Хандак, после того, как мусульмане попали в окружение и оказались в очень тяжелом по-

ложении, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам предпринял меры для ослабления противника.

Он вызволил Уяйна ибн Хисна и Хариса ибн Авфа и предложил им одну треть финиковых пальм Медины, если они выведут из рядов противника своих людей. Они попросили половину. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал, что даст не более одной трети. Они согласились и привели из своего племени десять человек в качестве свидетелей. Были приготовлены бумаги и вызван писарь. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам призвал некоторых сподвижников засвидетельствовать этот договор. Тогда Усайд ибн Хузайр радиаллаху анху заявил:

«О, Посланник Аллаха, если на то воля Аллаха, поступайте так. Но если иначе, то кроме наших мечей нам нечего им давать». Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам призвал старших представителей мусульман Медины - Саъда ибн Убада и Саъда ибн Муаза радиаллаху анхума, посоветовался с ними, но и они стояли на том же, что и Усайд радиаллаху анху. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам объяснил им, для чего он предпринимает это. Но Саъд ибн Муаз радиаллаху анху взял текст договора и настаивал на своем, заявляя: «Мы и раньше ничего им не давали, неужели мы дадим им что-либо после того, как пришли Вы, для них у нас нет ничего, кроме меча». Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Порви договор».

Саъд ибн Муаз радиаллаху анху порвал договор, плюнул на него и сказал: «Между нами только меч!»

Конечно, такие случаи очень редки. Но даже то, что относилось к обычным человеческим качествам Пророка саллаллаху алайхи васаллам, несомненно является проявлениями качеств самого совершенного человека, самого лучшего Пророка, направленного миру Всевышним Аллахом. Никто больше не обладал таким умом, мышлением, интеллектом и

иными человеческими качествами, какими обладал Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам.

Однако в ситуациях, аналогичных вышеприведенным, имел место сокровенный Божественный смысл. Всевышний Аллах наполнил учением, ведущим к счастью в обоих мирах, религию Ислам, которая является последней религией Аллаха для людей вплоть до Судного Дня.

Наряду с этим Аллах сделал Ислам также религией разума, мышления и усердия. Тем самым, Всевышний Аллах ниспослал посредством вахий то, что человек не способен познать в жизни сам, а в остальном повелел мусульманам использовать свой разум, постоянно прилагать усердие. Эту великую истину Пророк саллаллаху алайхи васаллам должен был донести до мусульман и применить в жизни.

Да, в Исламе основные законы определены Всевышним Аллахом, а остального мусульмане должны добиваться сами, применяя свой разум, сообразительность, проницательность и глубокое размышление. Все, что свойственно Самому Аллаху, а также те вопросы, в которые не может вмешиваться никто другой, освещены Божественным вахий в Священном Куръане и сунне. Для постижения же человеком своим разумом всего остального предоставлены широкие возможности иджтихада на основе учений Куръана и сунны.

Первые поколения мусульман, осознав эту великую истину, быстро достигали цели и были лучшими во всем мире. Чрезвычайно искренне и точно они применяли в своей жизни и учение Священного Куръана, и сунну Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. В вопросах же, в которых шариат предоставил им возможность иджтихада, они проявляли удивительную проницательность, отважность и настойчивость. Это было основной причиной достижений мусульман в мировом масштабе.

Однако сегодня мусульмане не стремятся познать эту простую истину. Немалая часть тех, кто называет себя мусульманами, не знает, что такое Куръан, сунна. Те же из нас, кто имеет некоторое представление об этом, оставляя в стороне требования, относящиеся к фарду, ваджибу, спорят по поводу положений, являющихся мустахабом (желательное, необязательное). Еще более прискорбным является то, что такие недоразумения возникают и по поводу сунны.

Давайте продолжим наши скромные усилия, направленные на выход из этого горестного положения. Нам следует научиться различать деяния Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам в качестве обычного человека от того, что он говорил и делал в качестве Пророка Аллаха.

Действия Мухам мал а саллаллаху алайхи васаллам как обычного человека

Наши мухаддисы собрали, помимо прочего, предания об изречениях и деяниях Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, которые были его изречениями и деяниями в качестве обычного человека. Когда заходит речь о важности умения различать подобные предания от того, что было связано с его пророческой миссией, практически все ученые в качестве примера приводят хадис об опылении финиковых пальм.

В одной из предыдущих глав уже упоминалось о том, что точно так же поступил и выдающийся ученый Шах Валийуллах Дехлави. Поистине данный хадис в этом вопросе является самым значимым. Поэтому, мы надеемся, что его подробное изучение, иншаАллах, значительно облегчит понимание этого вопроса.

Имам Муслим, да пребудет над ним милость Аллаха, в своем «Сахихе» передает от Анаса ради-яллаху анху:

«Проходя мимо людей, опылявших финиковые пальмы, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал, что этого можно и не делать. Урожай не удался. Вновь проходя мимо тех людей, он спросил о том, что случилось с пальмами. Люди сказали: «Вы говорили так-то и так-то...». Он сказал: «Вы лучше знаете свои мирские дела».

Какой вывод из этого хадиса будет более правильным? То, что люди в мирских вопросах разбираются лучше Пророка саллаллаху алайхи васаллам? Или то, что религиозные положения не связаны с мирской жизнью? Что вообще следует понимать под понятиями «религия» и «мирская жизнь»?

Состоит ли религия только из свидетельствования о единобожии, намаза, поста, хаджа, заката, со-

вершения никаха и джаназа намаза, жертвоприношений? Относятся ли все остальные стороны жизни к мирским делам? Если да, значит ли это, что кроме вышеперечисленных вопросов Ислам не имеет отношения ни к чему другому?

Несомненно, что некоторые самоуверенные либо имеющие неисламское воспитание люди, на эти вопросы легкомысленно ответят: да. В действительности так оно и было. Они ссылаются на то, что сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит: «Вы лучше знаете свои мирские дела».

По их мнению, их религиозными обязанностями является только принятие веры в Аллаха, совершение намаза, поста, хаджа. Они могут думать, что для того, чтобы быть истинными мусульманами, достаточно давать мусульманские имена своим детям, делать обрезание своим сыновьям, заключать никах при женитьбе, а после смерти - совершать намаз джаназа с дальнейшим поминанием умерших. Все это похоже на слова представителей других религий. Заточив религию в стенах храмов, они установили такое положение для того, чтобы во всех остальных местах делать все, что душе угодно. Именно их последователи пытаются внедрить подобное положение и в Ислам.

В действительности же, в Исламе нет понятий о раздельности религии и мирской жизни. Есть понятие Ислама, объединяющего и то, и другое. Ислам дает свои указания во всех сферах жизни человека. Мусульманам следует во всем поступать согласно учениям Ислама.

Как же мы должны понимать «мирскую жизнь», упоминаемую в рассматриваемом нами священном хадисе? Ответ на этот вопрос, основываясь на изученных выше принципах, мы попытаемся найти в других вариантах этого хадиса.

Имам Муслим передает от Талха радияллаху анху:

«Мы вместе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам проходили мимо людей, занятых финиковыми пальмами. Он спросил: «Что они делают?» Я сказал: «Опыляют их (финиковые пальмы). Они опыляются, если соединить разнополюе (пальмы)».

Он сказал: «Мне кажется, что это не принесет никакой пользы». Тем людям сообщили об этом и они прекратили (опыление). Когда об этом сказали Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, он сказал:

«Если это приносит им пользу, пусть они делают это. Воистину, это всего лишь мое предположение. Не цепляйтесь за мои предположения. Но когда я говорю вам от имени Аллаха, принимайте это. Поскольку я никогда не скажу ложь относительно Аллаха».

Имам Муслим передает от Рафиъ ибн Худайджа радияллаху анху следующее:

«Когда Пророк прибыл в Медину, они опыляли финиковые пальмы. Тогда он сказал: «Что вы делаете?» Они ответили: «Мы всегда делали это».

Он сказал: «Возможно, будет хорошо, если этого не делать». Они прекратили (опыление). После этого урожай не удался. Они напомнили ему об этом. Тогда он сказал:

«Воистину, я простой человек. Когда я указываю вам из вашей религии, принимайте это. Когда же я говорю вам свое мнение... воистину, я всего лишь человек».

В этом священном хадисе вместо слов: **Он сказал: «Вы лучше знаете свои земные дела»** в предании от Анаса радияллаху анху, в предании от Талха радияллаху анху приведены слова: **«Воистину, это всего лишь мое предположение. Не цепляйтесь за мои предположения»**, а в предании от Рафеъ ибн Худайджа радияллаху анху: **«Когда я говорю вам свое мнение, поистине, я всего лишь человек».**

Таким образом, под понятием мирских дел в исламском учении следует понимать те жизненные вопросы, в которых человеку предоставлена возможность для применения его собственных умозаключений, мнения и опыта.

Если присмотреться внимательно, вместо фразы: «Но когда я говорю вам от имени Аллаха, принимайте это» в одном из вышеприведенных хадисов, в другом используется фраза: «Когда я указываю вам из вашей религии, принимайте это». Поэтому все, что исходит от Всевышнего Аллаха, нам следует считать религией, или религия - это то, что ниспослано Аллахом.

Вот теперь мы можем говорить о вытекающих из этого священного хадиса понятиях «мирские дела» и «религия», а также о тонком различии между ними. Имеют ли отношение к религии работы по выращиванию фиников? Что есть «мирского» в выращивании фиников? Ранее мы сказали, что исходящее от Аллаха является религией. Так чему же Аллах учит относительно выращивания фиников?

Всем известно, что выращивание фиников является разновидностью садоводства и отраслью сельского хозяйства. Наряду с этим мы хорошо знаем, сколько внимания уделено в учении Ислама земледелию, садоводству. Из учения нашей религии нам также хорошо известно, сколько воздаяний получит человек, посадивший один саженец, что он получает саваб, если люди и даже птицы и насекомые смогут питаться его плодами. В осуществлении такого дела необходимо придерживаться только дозволенного, избегать запретного. Что это, если не религия?!

Если мусульмане из-за своей лени не смогут обеспечить свое общество продуктами питания, то они все в равной степени станут грешниками. Что это, если не положение Ислама?! Значит, в этой сфере, так же, как и в других, положения религии совершенны.

Что же касается «мирской» стороны выращивания фиников и садоводства вообще, то к ней относятся такие вопросы, как: делать опыление или нет, если да, то когда и как; а также когда, в каком месте, каким способом сажать новые саженцы и другие вопросы, относящиеся к опыту и предприимчивости человека. Наша религия определила в каждой сфере жизни дозволенные и запретные, уместные и неуместные, поощряемые и порочные, желанные и нежеланные стороны. Мусульманам необходимо следовать этим правилам.

Что же касается той стороны каждой области, которая относится к опыту человека, то здесь мусульманам предоставлена возможность иджтихада, за достижение новых результатов в котором они получают два саваба, а не достигшие результата - один.

Для того, чтобы лучше понять это и не быть многословными, вернемся к примеру ученого Шаха Валийуллаха Дехлави, да пребудет над ним милость Аллаха. Так он пишет о втором виде изречений и деяний Пророка саллаллаху алайхи васаллам:

«К ним же (то есть, не являющимся пророчеством) относится и медицина».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам оставил очень много священных хадисов, относящихся к проблемам медицины. Некоторые ученые, не ограничиваясь отдельными главами о медицине в своих сборниках хадисов, писали даже отдельные книги под названием «Ат-Тиббу ан-Набави» («Медицина Пророка»). В то же время, как и Шах Валийуллах Дехлави, ученые подчеркивают, что хадисы, относящиеся к медицинской практике, не являются религиозными положениями, т.е., следование этим хадисам не является требованием нашей религии. Поскольку эти хадисы рассказывают о том, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил и делал что-либо, только исходя из условий времени, места и опыта общества, в которых он жил. К примеру, такие мухаддисы, как

Ибн Маджа, Хаким и Абу Ну'айм передают хадис, где Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Применяйте перед сном сурьму, она улучшает зрение и способствует росту волос».

Это не означает, что каждый мусульманин, имеющий проблемы со зрением, обязан перед сном использовать сурьму и что неисполнение этого делает его грешником. Это всего лишь рекомендация Пророка саллаллаху алайхи васаллам, которую он давал окружающим людям, исходя из своего опыта и условий того времени.

Конечно, каждое слово Пророка саллаллаху алайхи васаллам, в том числе и в области медицины, очень дорого для нас. Современная врачебная наука признает, что сказанное Пророком саллаллаху алайхи васаллам является чудом в сфере медицины. Но, несмотря на это, наука имеет свои правила. Все должно называться своими именами. Особенно мы не имеем права относить к религии то, что не исходит от нее. Иначе мы вынуждали бы каждого мусульманина употреблять сурьму, тогда как в определенных ситуациях использование сурьмы может и не иметь лечебного эффекта.

Однако это не означает, что медицина относится только к мирским делам и что Ислам не должен в нее вмешиваться. Относительно медицины в Исламе существует свое собственное учение. Следовать этому учению для мусульман предпочтительно.

В хадисе, который Имам Ахмад, Имам Тирмизи, Имам Насаи, Имам Абу Давуд, Имам Ибн Маджа, Имам Хакимом и Имам Ибн Хиббан передали от Усамы ибн Шарика радиаллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Лечитесь, ибо Аллах дал средство исцеления от каждой болезни, посланной Им».

В хадисе же, который передали Имам Бухари и Имам Ибн Маджа, сказано:

«Какую бы болезнь ни послал Аллах, Он послал и ее лекарство (средство исцеления)».

Эти истины возлагают на мусульман обязанность стремиться к выздоровлению.

В хадисе, который Имам Бухари передал от Ибн Масьюда радиаллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Воистину, Аллах не сделал ваше исцеление в запретном (хараме) для вас».

Согласно этому хадису, мусульманину запрещено использовать в качестве лекарства средства, определенные шариатом как «харам». Вот эта сторона в медицине относится к религии. Однако всё, что относится к практике медицинских специалистов: изготовление лекарств, диагностика заболеваний, методы лечения, определение количества лекарства и способа его введения и т.п., относится к мирским делам. К примеру, неправильно утверждать, что грешно делать инъекции, потому что во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам не было практики введения лекарств таким путем.

Сюда же относится такое изречение Пророка саллаллаху алайхи васаллам: «Используйте карабаира с белым пятном на лбу». «Это сказано исходя из опыта», - говорит Шах Валийуллах Дехлави в продолжении своих слов.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам дает совет при выборе лошадей. Наши имамы мухаддисы приводят этот хадис в своих книгах. Этот совет был дан Пророком саллаллаху алайхи васаллам исходя из условий времени, в котором он жил, из личного опыта и, наконец, из существовавших тогда представлений о качествах лошадей. На самом деле это был очень важный совет, который принес тогда много пользы.

Однако эти слова не обрели религиозную окраску и не превратились в обязательное требование для му-

сульман всех времен и в любых условиях. Конечно же, очень хорошо, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам оставил много таких советов, основанных на опыте, но между такими изречениями и тем, что он говорил в качестве Пророка, есть принципиальное отличие. Обратимся к следующему примеру, который приводит Шах Валийуллах Дехлави, да пребудет над ним милость Аллаха:

«К необязательным для всей уммы вопросам также относится всё то, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам предпринимал ради решения повседневных потребностей».

Итак, в нашей религии существуют учения о различных сферах жизни человека, следование которым является обязанностью мусульман перед Аллахом. Кто не следует им, становится грешником. Наряду с этим, как мы уже узнали, существуют хадисы, основанные на обычных житейских требованиях и опыте.

Эти изречения и деяния Пророка саллаллаху алайхи васаллам, основанные на его человеческих качествах, а также на других аналогичных факторах, не относящихся к его пророческой миссии, не воспринимались на уровне положений шариата. Наши ученые очень подробно осветили этот вопрос. По мере наших возможностей мы также попытались изучить некоторые из исследований на эту тему. ИншаАллах, в книге «Хадисы и Жизнь» мы постараемся еще шире осветить этот вопрос в контексте каждой отдельной темы.

Наставления Пророка саллаллаху алайхи васаллам

Поскольку мы изучаем изречения и деяния Пророка саллаллаху алайхи васаллам, которым мусульмане должны следовать как религиозным положениям, а также те из них, которые не являются положениями Ислама, необходимо рассмотреть еще один вопрос: какие указания и предостережения, имеющиеся в сунне, относятся к наставлениям и советам?

Ученые науки методологии (усули фикх) называют подобные указания и предостережения указаниями (наставлениями) и рекомендательными запретами (мандубом и иршадом). В данном случае, даже если указание имеет форму приказа, а предостережение - форму запрета, они не входят в категорию положений, за исполнение или не исполнение которых человек получает саваб или добивается довольства Аллаха.

Ученые приводят аяты Священного Куръана, подтверждающие это. В частности, Всевышний Аллах повелел мусульманам в суре «Бакара»:

«...И приведите свидетелей, когда заключаете торговую сделку между собой...» (аят 282).

Всем известно, что исполнение велений Всевышнего Аллаха является фардом для правоверных мусульман. Этот священный аят также является повелением Аллаха. Тогда почему же часто мы совершаем сделки по купле-продаже без свидетелей? Потому, что так поступали Пророк саллаллаху алайхи васаллам и почтенные сподвижники, а также мусульмане всех поколений. Они прекрасно знали, что указание в этом аяте является наставленным (рекомендательным).

Всевышний Аллах, обращаясь к Своим правоверным рабам, говорит в суре «Маида»:

«О вы, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны» (аят 101).

Хотя это является Божественным предостережением (запретом), мусульмане все же продолжают об этом спрашивать, и это объясняется тем, что данное предостережение имеет рекомендательный характер. Тогда возникает вопрос, какова же разница между мандубом и иршадом? Ученые отвечают на этот вопрос так: мандуб - это полезное в Судном Дне, а иршад - полезное в земной жизни.

Именно поэтому, несмотря на то, что в хадисе, который Имам Бухари передал от Абу Хурайры ради-яллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам велел своим последователям: **«Иудеи и христиане не используют хну (для своих волос и бороды), а вы поступайте наоборот»**. Али ибн Абу Талиб, Убай ибн Каъб, Салама ибн ал-Акваъ, Анас ибн Малик и многие другие сподвижники, да пребудет над ними довольство Аллаха, не красили хной волосы и бороду, поскольку они все хорошо знали, что данное указание Пророка саллаллаху алайхи васаллам носило рекомендательный характер.

Следовательно, исполнение рекомендательных указаний или запретов является добровольным. При этом может возникнуть вопрос, что лучше: следовать ли временами этим положениям или нет? Несомненно, лучше следовать им, поскольку это рекомендации Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Однако те, кто следует, и те, кто не следует им, не должны обвинять друг друга. Тот, кто не желает следовать таким положениям, может не делать этого - в этом нет никакой вины или греха.

Но они не должны вести о тех, кто им следует, всякие ненужные разговоры и порождать противоречия. Точно так же, тот, кто хочет следовать таким положениям, может делать это. Но и они не должны

осуждать остальных, хвастаться тем, что они делают, и сеять раздор.

При всем этом ученые выдвигают одно условие - нейтральное (то, что можно и соблюдать, и не соблюдать) не должно противоречить традициям народа, представителем которого является каждый мусульманин. Во избежание голословности, приведем одну цитату из высказываний наших ученых.

Имам Ибн Хаджар ал-Аскалани в своем знаменитом комментарии к сборнику «Сахих» хадисов Имама Бухари под названием «Фатхул Бари», приводя высказывания ученых об окрашивании волос и бороды хной, говорит: «Однако окрашивать хной лучше. Поскольку в этом есть подчинение указанию и совершение обратного тому, что делают люди других Писаний. Также это оберегает волосы и бороду от пыли и других подобных вещей. Вместе с тем, если население местности, где живет человек, не пользуется хной, и тот, кто это сделает, будет выделяться среди остальных людей, то лучше отказаться от этого».

В подобных деликатных вопросах лучше обращаться к ученым, заслуживающим доверия.

Разделение положений сунны на общие и частные

Ученые-теологи особо подчеркивают разделение положений сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам, связанных с его пророческой миссией и относящихся к требованиям шариата, на общие и частные, исходя из адресата, то есть, к кому из последователей они были обращены. Ибо одни положения предназначены для исполнения всей мусульманской уммой, а другие - для исполнения отдельными лицами. Для того, чтобы было легче понять это, как обычно, приведем цитату.

Имам Шихабуддин ал-Курафи в своей книге «Ал-фурук» пишет следующее:

«Знай, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам является главным имамом, судьей по всем законам и самым знающим муфтием. Он имам всех имамов, казий всех казиев и самый главный ученый. Всевышний Аллах, наряду с пророческой миссией наделил его всеми религиозными полномочиями. Вплоть до Судного Дня он будет выше всех, кто займет любую из религиозных должностей. Каков бы ни был религиозный пост, Пророк саллаллаху алайхи васаллам обладает его наивысшей степенью. Однако главной его задачей является доведение до нас воли Аллаха.

В действительности, главным его качеством является его Пророчество. Поэтому из деяний Пророка саллаллаху алайхи васаллам - доведение воли Аллаха и вынесение фетв - одни люди относят к деятельности казия, другие - руководителя государства. Также из-за сомнений в том, что же главнее из двух санов, ученые расходятся во мнениях. Некоторые люди превозносят один сан, другие же - иные.

Значимость того, что было связано с Пророком саллаллаху алайхи васаллам с учетом данных характеристик (особенностей), различна в шариате.

Каждое слово, произнесенное Пророком саллаллаху алайхи васаллам, и каждое его деяние, совершенное им в качестве пророка, вплоть до Судного Дня, являются общим для людей и джиннов примером или требованием. Если это указание, то каждый должен его исполнять. В том числе и мубах, соблюдение или несоблюдение которого не является ни грехом, ни поощряемым. Если же это запрет, то каждый должен избегать этого.

Что касается действий Пророка саллаллаху алайхи васаллам, совершенных в качестве имама (руководителя государства), то никто не должен исполнять это без позволения имама. В этом и будет следование Пророку саллаллаху алайхи васаллам, поскольку он совершал это в качестве имама.

Что касается действий Пророка саллаллаху алайхи васаллам, совершенных в качестве казия (исламский судья), то никто не должен исполнять это без позволения правителя. В этом и будет заключаться следование Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Поскольку он совершал это в качестве казия».

Полагаем, что эти разъяснения Имама ал-Курафи, да пребудет над ним милость Аллаха, не нуждаются в комментариях.

Сунна и вопросы вероучения

Сунна, являясь вторым источником исламского шариата, считается вторым после Священного Куръана источником и в вопросах вероучения. Однако ученые науки о вероучении так же, как и ученые хадисоведения, науки Усули фикх и Фикха используют в отношении сунны особые характерные им правила, методы и терминологию. Учитывая, что наука о вероучении является чрезвычайно щепетильной и специфичной, ученые данного направления в вопросах изучения хадисов и использования их в качестве аргументов положений вероучения применяют соответственно специфические и тонкие правила.

В этой связи следует помнить, что общей закономерностью для вынесения заключения по какому-либо вопросу является, соответственно, усиление требований по мере усложнения вопроса.

Следование этому правилу в использовании положений шариата в исламе поставлено особым, удивительным образом. К примеру, в разделе пропаганды и агитации ученые называют приемлемыми даже те хадисы, которые являются не достаточно сильными. Однако, для хадисов, на основании которых выносится решение о наказании некоторых категорий людей, существуют требования, чтобы они обладали достаточной силой для этого. Что же касается хадисов, служащих основанием для вынесения приговора о казни, то здесь установлены еще более жесткие требования.

Дело в том, что вопросы проповеди и пропаганды могут принести только пользу. Наказание же кого-либо является очень серьезным делом. В этом вопросе может быть допущено ущемление прав человека или необоснованное обвинение. Еще более щепетильным вопросом является вынесение приговора о казни. В таком деле считается, что лучше, совершив

ошибку и, не проявляя строгости, оставить преступника безнаказанным, чем ошибиться, проявляя чрезмерную жесткость, и стать виновным в чьей-либо незаслуженной смерти.

Всем известно, что в Исламе самым важным является вопрос вероучения. Именно поэтому Всевышний Аллах определил в Священном Куръане главные вопросы вероучения или, иными словами, его основы, поскольку в этой сфере одно слово может превратить веру (ийман) человека в неверие, а рай - в ад. Поэтому ученые науки о вероучении спорили, какие должны предъявляться требования к хадисам, являющимся вторым после Священного Куръана источником в вопросах вероучения. Разногласия, в основном, имели место между большинством ученых и некоторыми последователями мазхаба Ханбалийя.

Первым спорным вопросом стала допустимость! сомнения («зонн») в установлении вероучения. Е обычных условиях этот вопрос может показаться странным. Все прекрасно знают, что невозможно ни чего сделать, основываясь на сомнении. В таком случае возникает вопрос: если это так, зачем же тогда ученые запутывают понятием «зонн» такой чрезвычайно тонкий вопрос, как вероучение (акыда)?

Но все недоумения рассеиваются, когда мы узнаем, что в терминологии ученых науки о вероучении слово «зонн» не означает буквально «сомнение», наоборот является «категорическим знанием» и (совершенно не относится к известным нам «сомнению или «подозрению»! Поэтому на этот вопрос все единогласно ответили, что «зонн» именно в смысле «сомнения» не приемлемо в установлении вероучения

Далее обсуждению подвергся вопрос о том, что выражает хадис ахад (конечно, при условии его достоверности) - просто «знание» или же «знание, достигшее уровня абсолютной истины» («зонн»). Следует также напомнить, что слово «знание» в эт

вопросе в терминологии ученых науки о вероучении означает не имеющее сомнений «абсолютное знание» («илми якин»).

Как известно, под хадисом «ахад» понимается хадис, переданный таким количеством людей, при котором имеется возможность сговора с целью его искажения, т.е., не достигший уровня хадиса «мутавафир».

На данный вопрос было дано два разных ответа:

1. Большинство ученых утверждало, что хадисы «ахад» (даже если они достоверные) выражают только знание, не достигшее уровня абсолютной истины, а не абсолютное знание.

2. Некоторые ученые мазхаба Ханбалия утверждали, что хадисы ахад, если они достоверные, то выражают учение об абсолютном знании. Сначала все считали, что с сомнением, без абсолютного знания, вероучение не устанавливается. Теперь же большинство ученых считают, что хадисы ахад (даже если они достоверные - сахих) всего лишь выражают «знание, не достигшее уровня абсолютной истины». В таком случае получается, что для установления вероучения пригодны только хадисы «мутавафир», то есть те, количество передатчиков которых не допускает возможность сговора для их искажения.

Однако если мы посмотрим на аргументы, приводимые в вопросах вероучения, то обнаружим, что большое количество положений основываются на хадисах ахад. Это снова вызывает удивление. Обращаясь к большинству ученых, мы говорим: «Уважаемые! Вы утверждаете, что вероучение не устанавливается на основе хадисов ахад. Почему же тогда, присмотревшись, мы обнаруживаем, что такие вопросы вероучения, как мучения в могиле, опрос Мункаром и Накиром, сират, хавз, весы, заступничество и многие другие, основываются именно на хадисах ахад?»

На это ученые отвечают нам: «Вы совершенно правы, мы никогда не утверждали, что названные вами, а также многие другие вопросы не основаны на хадисах ахад. Вы просто неправильно поняли нашу терминологию. Говоря о том, что «зонн», иными словами, хадисы ахад не могут служить основанием для вероучения, мы подразумеваем такие выводящие человека из Ислама вопросы, как отрицание положений Ислама о существовании Всевышнего Аллаха, истинности пророков. Поэтому все мы без каких-либо разногласий приняли решение о допустимости использования хадисов ахад в случае, если они являются достоверными, во второстепенных вопросах вероучения».

Вот теперь все стало ясно. Абсолютное знание требуется для установления таких положений, являющихся основой вероучения Ислама и столпами веры, как вера в Аллаха, в Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, в Священный Куръан, в Судный День, в ангелов, в предопределение и в другие аналогичные этим положения, признание которых является обязательным, а непризнание приводит к выходу из религии и впадению в куфр. Действительно, указанные положения установлены Священным Куръаном. В этом вопросе ни у кого нет возражений.

Однако, к сожалению, результаты спора о том, выражает ли хадис ахад абсолютное знание, в дальнейшем привели к некоторым недоразумениям. В этом вопросе большинство ученых считало, что будь то в маликитском, шафиъитском, ханафитском, ханбалитском или другом мазхабе суннитского направления, каким бы достоверным ни был хадис ахад, он не может быть основанием для акыды, отрицание которой означает неверие человека.

Мухаддисы и, по некоторым данным, Имам Ахмад ибн Ханбал, да пребудет над ним милость Аллаха, утверждали, что хадис ахад может служить основой

абсолютного знания и, соответственно, учения о том, что отрицающий человек становится кафиром.

Сейчас появилось много людей, которые объявляют мусульман кафирами из-за всякой мелочи. В некоторых священных хадисах люди, допустившие определенные высказывания или деяния, охарактеризованы как кафиры или мушрики. Эти хадисы могут быть достоверными (сахих) хадисами. Но все они хадисы ахад.

Упоминаемые в этих хадисах ахад понятия куфр и ширк не выводят человека из иймана, а считаются малым куфром и малым ширком. Здесь человек признается совершившим деяние, связанное с куфром и ширком. Виновный в таких делах должен покаяться.

Как видно, наука о сунне - это огромный океан, в котором не умеющий плавать может усложнить все как себе, так и тем, кто ему поверит. Поэтому нужно прилагать максимум усилий для изучения этой великой науки. Не следует спешить поднимать шум, узнав какую-то малую ее часть.

Мы надеемся, что книга «Хадисы и Жизнь» послужит скромным вкладом по доведению священной сунны до нашего народа. Да поможет Аллах!

Примечание

Наряду с аятами Священного Куръана, сунна Пророка саллаллаху алайхи васаллам является очень важной основой призыва людей к Исламу, вере, следованию шариату, нравственности, достоинству, а также предостережением от совершения грехов, подлостей и других плохих деяний. В хадисах присутствуют замечательные наставления, назидания о совершении добрых дел, проповеди, предостережения, устрашения, упреки и предупреждения, а также другие необходимые для разъяснения религии вопросы. Те, кто занимается этим, должны хорошо знать, в каких книгах брать необходимые им хадисы.

Самыми главными источниками таких хадисов являются книги: «Сахих Бухари» и «Сахих Муслим». Затем следуют сборники «Сунан» Имама Тирмизи, Имама Насаи, Имама Абу Давуда, Имама Ибн Маджа, «Муватта» Имама Малика, «Муснад» Имама Ахмада ибн Ханбалы, «Сунан» Имама Дарими. Хадисы в этих книгах считаются самыми лучшими и достоверными.

Помимо этого, полезными также являются книги, основанные на этих ценных трудах и комментирующие их. К ним относятся «Мустадрак» Имама Хакима, «Джамиуль-усул» Ибн Асира, «Риядус-салихийн» Имама Навави и другие книги. Что касается важнейших и известных книг среди комментариев, то на первом месте стоит комментарий «Сахих Бухари». К этой же категории относятся такие комментарии, как «Умдатуль-кари» Имама Бадриддина Айни, «Фатхул-Бари» Имама Ибн Хаджара ал-Аскалани, «Иршадус-сари» Имама ал-Касталани.

В их числе также есть несколько комментариев «Сахих» Муслима, из которых наиболее известным является комментарий Имама Навави. Из комментариев «Муватта» Имама Малика наиболее почитаемый принадлежит Абул-Валиду ал-Баджи.

Среди комментариев к «Сунану» Имама Абу Давуда наибольшую известность получила книга «Маъалимус Сунан» Имама ал-Хаттаби. Из комментариев к книгам Имама Тирмизи среди старых комментариев заслуживает особого внимания «Аризатул-Ахвази» Имама Абу Бакра ибн Араби, а среди новых - «Тухфатул-Ахвази» шейха ал-Мубаракфури.

Очень полезной книгой из комментариев также является комментарий «Миркатул-мафатих» великого ученого Муллы Али Кари к книге «Мишкатул-масабийх». К книге «Мишкатул-масабийх» хороший комментарий под названием «Миръатул-масабийх» также написал Шейх Убайдуллах ал-Мубаракфури.

К книге «Риядус-салихийн» Имама Навави имеется комментарий Шейха Ибн Аллана под названием «Далийл-Фалихин». В этой области также очень важными являются книга «Ал-Адабул-муфрад» Имама Бухари и комментарий к ней. Помимо этого очень полезная книга «Худжатуллахил Балига» Имама Валийуллахи Дехлави.

К огромному сожалению, в виду различных причин в некоторые книги в качестве хадисов попало очень много слабых и вымышленных преданий. Основной причиной этого стали такие факты, как цитирование и записывание хадисов без выяснения и уточнения.

Поэтому те, кто имеет отношение к проповедям и наставлениям, призыву к одобряемому, предостережению от неодобряемого, агитации и другим аналогичным делам, да и каждый мусульманин, не должны воспринимать в качестве хадисов всё подряд без проверки. Перед тем, как относить что-либо к хадисам, необходимо всё тщательно проверить. Наши ученые доказали, что очень многие предания, считающиеся в народе хадисами, в действительности не являются ими.

Например, многие люди считают, говорят и пишут, что выражение: «Любовь к родине считается

частью веры», является хадисом. Но никто не говорит, кем он был передан, и не упоминает, в какой книге он приводится. В действительности это выражение - не хадис, а исламская мудрость. Разве не страшный грех в целях проповеди объявлять хадисом то, что им не является, и придумывать вымысел по отношению к Пророку саллаллаху алайхи васаллам!

Именно поэтому наши ученые запрещали приводить хадисы без указания их рассказчика и передатчика. К примеру, великий ученый Ибн Хаджар ал-Хайсами требовал от правителей своего времени, чтобы людей, которые приводили хадисы, не указывая их рассказчиков и тех, кем они собраны (записаны), увольняли с должностей.

Достоверные хадисы (сахих) тоже нужно уметь различать

Тем, кто занимается проповедью, наставлениями и разъяснительными работами, следует знать, что нехорошо в любом месте и каждому человеку рассказывать какой-либо хадис только из-за того, что он достоверный (сахих). Поскольку люди бывают с разным уровнем развития, мировоззрения, условий и понятий. Кто-то может неправильно что-то понять и неверно это исполнять.

В подтверждение этому ученые приводят достоверный хадис, переданный Имамом Бухари и Имамом Муслимом от Муаза ибн Джабала радияллаху анху. В этом хадисе Муаз ибн Джабал говорит следующее:

«Мы ехали с Пророком саллаллаху алайхи вассаллам верхом на осле. Он спросил:

«О, Муаз! Знаешь ли ты в чем заключаются обязанность рабов перед Аллахом и обязанность Аллаха перед Своими рабами?».

Я ответил: «Аллаху и Его Посланнику известно лучше».

Он сказал: «Обязанность рабов перед Аллахом в том, чтобы совершать поклонение и не придавать Аллаху сотоварищей. Обязанность же Аллаха перед рабами в том, чтобы не наказывать того, кто не допустил ширка».

Я сказал: «О, Посланник Аллаха, сказать ли об этом людям?».

Он сказал: «Не говори им, иначе будут опираться на это».

Значит, сказанное в этом хадисе не предназначено для всех подряд. Это можно говорить только таким понимающим и знающим людям, как Муаз ибн Джабал радияллаху анху. Но если это говорить всем, кому попало, то они могут неправильно понять

смысл хадиса, прекратить исполнение норм шариата, а также намеренно совершать ошибки, ссылаясь на изречение Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Если бы этого нельзя было говорить вообще, то Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не говорил бы ничего даже Муазу ибн Джабалу радиаллаху анху. Это изречение из тех, которые положено знать только людям определенного уровня. Именно поэтому Муаз ибн Джабал радиаллаху анху рассказал этот хадис тем, кто находился рядом с ним, только перед своей смертью.

Аналогичные случаи имели место между Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и другими сподвижниками, в частности, с Абу Хурайрой радиаллаху анху. Это является очень важным уроком для проповедников, ученых, ораторов и имамов.

В предании Имама Бухари почтенный Али радиаллаху анху сказал: «Говорите людям только то, что вам известно, или вы хотите, чтобы Аллаха и Его Посланника считали лжецами?» - То есть, не морочьте головы людям, говоря им то, что они не могут понять. Это означает, что в противном случае, неправильно растолковав сказанный вами аят или хадис, они могут допустить ложь по отношению к Аллаху и Его Посланнику саллаллаху алайхи васаллам.

В предании же Имама Муслима Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху сказал: «Если будешь говорить людям то, что они не в силах понять, несомненно, некоторые из них окажутся в заблуждении».

Если оратор, не учитывая уровень слушателей, будет говорить то, что они не в состоянии понять, из-за недопонимания они могут сделать неправильные выводы. В результате, свернув с прямого пути, они начнут порождать интриги, ссылаясь на такого-то ученого и запутывая других людей.

Один из величайших имамов Имам Ахмад ибн Ханбал, да пребудет над ним милость Аллаха, считал

запретным (макрух) рассказывать хадисы со смыслом о неповиновении мусульманскому правителю.

А Имам Малик считал макрухом обсуждение хадисов о качествах Всевышнего Аллаха. Когда к Иمامу Малику, да будет над ним милость Аллаха, пришли и спросили каково возвышение (истива') Аллаха на Престоле, он сказал:

«Истива' известна, но какая она - неизвестно, а спрашивать об этом - бидъат (ересь)! Прогоните этого человека!!!» (В арабском языке слово «истива» означает «вознесение», «возвышение», «утверждение», «подъем». Что же касается вознесения Аллаха на Трон, то оно соответствовало Его величию).

Не исключено, что и те противоречия, которые имеют место сегодня, появляются из-за несоблюдения вышеизложенных правил. Каждый, кто что-то услышал или узнал, старается рассказать об этом всем остальным. Последние же разносят его слова в самые разные стороны.

Если это услышит другой «грамотный» человек, он начнет при всех говорить об ошибках сказанного, что, в результате, приводит к взаимной враждебности, ссорам и конфликтам. Если ученый обнаруживает чью-либо ошибку, он должен очень деликатно сказать об этом самому человеку. Не исключено, что прав не он, а первый человек (тот, кто сказал что-либо в начале). Возможно, первый человек просто размышлял о чем-нибудь. Могут быть и другие причины. Иными словами, в данном деле нужно быть очень осторожным.

Факторы, способствующие правильному пониманию хадисов

1. Хорошее знание арабского языка.

Священные хадисы с точки зрения лексики, красноречия и изящества, а также литературного стиля занимают второе место после Священного Куръана. Поэтому для того, чтобы хорошо понять смысл хадисов, необходимо хорошо знать арабский язык. Именно из-за того, что арабский язык является самым тонким и совершенным языком, Всевышний Аллах избрал его для своего последнего Писания - Священного Куръана.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам был из племени Курайш, язык которого был самым красноречивым среди арабов. Сам же Пророк саллаллаху алайхи васаллам был мастером красноречия, красоты и изящества слова. Помимо этого на него оказало влияние красноречие и совершенство чудотворного Куръана. Именно поэтому его слово возвысилось на второе место после слова Аллаха. Для того, чтобы хорошо понимать такое возвышенное слово, постигнуть его тонкий смысл, в совершенстве овладеть заключенными в нем положениями шариата, наставлениями и примерами, человек должен быть хорошо знаком с особенностями арабского языка. Не достигнув в этом плане необходимого уровня, не следует претендовать и на звание хадисоведа.

2. Понимание хадисов на основе учений Куръана.

Человек, желающий правильно понимать хадисы, в первую очередь должен хорошо понимать Священный Куръан, его учения, различные наставления (иршад), положения и указания, поскольку Куръан является душой Ислама, его основным источником, Божественным руководством. Все основные учения Ислама, его правила и законы изложены

в Священном Куръане. А сунна Пророка саллаллаху алайхи васаллам представляет собой комментарий, теоретическое изложение и практическое применение основного руководства - Священного Куръана.

Именно поэтому хадисы всегда соответствуют смыслу Куръана. Хадисы, не соответствующие Куръану, являются не хадисами, а сочиненными врагами Ислама и внедренными под видом хадисов словами. Путем сопоставления с Куръаном учеными выявлено немало фальшивых хадисов.

Если же хадис является достоверным (сахих), но его значение кажется нам противоречащим учению Куръана, то это значит, что мы неправильно его понимаем. В таких хадисах присутствуют очень тонкие моменты, которые может раскрыть только ученый специалист.

3. Сбор хадисов одной тематики и их сопоставление.

Если окажется непонятным смысл какого-либо хадиса или попадется что-то необычное, сразу же необходимо изучить другие хадисы, посвященные той же теме. Тогда мы сможем путем общего сопоставления правильно понять смысл этого хадиса. В этой связи ученые приводят следующий пример:

«Имам Бухари передает от Абу Амама ал-Бахили радиаллаху анху: «Смотря на соху, он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «В чей дом попадет это, Всевышний Аллах пошлет в тот дом беду».

На первый взгляд, может показаться, что соха и осуществляемые им земледельческие работы являются причиной бедствия. Получается, что мусульманин не должен допускать попадания в дом сохи, не должен заниматься земледелием, садоводством. Создается впечатление, что на основании этого хадиса можно даже заявлять о выступлении Ислама против земледелия.

А что же в действительности? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к общим учениям Ислама по этому вопросу и другим достоверным хадисам (сахих).

Нет никаких подтверждений того, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам запрещал кому-либо заниматься земледелием. Население священной Медины свободно занималось земледелием. В книгах по фикху и хадисам имеются отдельные главы, посвященные земледелию, существует большое количество достоверных хадисов (сахих).

В хадисе, который передали Имам Бухари и другие имамы, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Если мусульманин посадит дерево или иное растение, плоды которого съест человек или птица или животное, несомненно, это зачтется ему как милостыня».

Имам Муслим передает от Джабира радиаллаху анху следующий хадис:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам вошел в сад Умму Маъбад и сказал:

«О, Умму Маъбад, кто посадил эти финиковые пальмы? Мусульманин или кафир?».

Она ответила: «Мусульманин».

Он сказал: «Если мусульманин посадит дерево, плодами которого будут питаться человек, животное или птица, несомненно, это будет зачитываться ему милостыней вплоть до Судного Дня».

В хадисе, который Имам Бухари и Имам Ахмад ибн Ханбал передали от Анаса радиаллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Если в момент начала Судного Дня в руке кого-либо из вас будет хотя бы один саженец финикового дерева и вы будете в состоянии успеть его посадить, сделайте это».

В предании Имама Джарира Табари от Аммара ибн Хузайма ибн Сабит говорится следующее:

«Я слышал, как Умар ибн Хаттаб спросил моего отца:

«Что мешает тебе возделывать твою землю?»

На что мой отец ответил:

«Я старик, который близок к смерти».

Тогда он сказал:

«Клянусь тебе, ты будешь сеять (возделывать землю и сажать растения)».

Затем я видел, как Умар ибн Хаттаб своими руками вместе с моим отцом занимались посевом».

Имам Ахмад передает от Абу Дарда радиаллаху анху:

«Когда он (Абу Дарда) сажал саженцы в Дамаске, один прохожий сказал ему:

«Ты занимаешься этим делом, являясь сподвижником Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам?»

На что он ответил:

«Не спеши, я слышал, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Кто посадит дерево, плодами которого будут питаться люди или кто-то из других созданий Аллаха, это обязательно зачтется ему милостыней».

Вряд ли что-то может превзойти подобное внимание и призыв к занятию земледелием! Именно поэтому ученые прошлого говорили, что «самой лучшей профессией является земледелие, и крестьяне первыми войдут в рай».

В таком случае, как же понимать хадис о том, что в дом, в который попадет соха, придет беда? Наши ученые дали на этот вопрос исчерпывающий ответ.

Имам Бухари приводит этот хадис в главе о «предостережении от чрезмерного увлечения земледельческими инструментами». Из этого видно, что данный хадис предупреждает о том, что полное погружение в земледельческие дела и игнорирование других дел, таких, как защита родины, и всего, что

относится к подобным вопросам, может привести к поражению от врагов и к бедственному положению.

В комментарии к этому хадису ученые говорят следующее: «Это (т.е., выражение о том, что соха приносит беду) адресовано к тем, кто находится близко к врагу (на приграничных территориях). Если они, занимаясь только земледелием, потеряют оборонительные навыки, возникнет угроза нападения врага».

Этот пример показывает нам, насколько важно изучать хадисы, отбирая их по тематике и сопоставляя.

4. Важность правильного понимания причины и назначения хадиса.

Общеизвестно, что для правильного понимания аятов Священного Куръана крайне важно знание причин их ниспослания! То же самое относится и к священным хадисам. Появление некоторых хадисов обусловлено особыми причинами, и только изучив эти причины, можно точно понять смысл этих хадисов. В то же время в некоторых хадисах говорится о способах решения вопросов, относящихся к конкретным лицам, времени, месту и условиям.

С учетом этих и других нюансов для правильного понимания хадисов требуется наличие достаточных знаний, внимательный подход, осознание целей шариата, хорошее знание всех аспектов учения нашей религии. Только в этом случае мы сможем понять, какое из положений хадисов является частным и относится к конкретным лицам, какое из них временное, какое постоянное, частное либо всеобщее.

Приведем пример. Имам Абу Давуд и Имам Тирмизи передают хадис, где Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Каждый мусульманин, проживающий среди мушриков (многобожников), чужой для меня».

Если исходить из чисто внешнего значения хадиса, получается, что ни один мусульманин не должен

жить в немусульманском обществе. То есть, проживающий среди иноверцев, перестает быть мусульманином, поскольку Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам называет такого человека «чужим ему». Однако с давних времен такого не происходило.

И в нынешнее время большое количество мусульман проживают в немусульманских странах. И никто, даже в виде наставлений, не допускает упреков в их адрес. Даже некоторые мусульманские ученые проживают в странах иноверцев. Причина в том, что истинный смысл данного хадиса полностью отличается от его дословного (внешнего) значения. В результате изучения этого хадиса учеными стало известно, что причиной данного высказывания Пророка саллаллаху алайхи васаллам стало одно прискорбное событие того времени.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам направил к племени Хасьям группу воинов из числа сподвижников. Когда они совершали там намаз и находились в положении земного поклона, враги набросились на них и убили многих из них. Когда это известие дошло до Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, он приказал потребовать половину компенсации, выплачиваемой за убийство, и сказал: «Каждый мусульманин, проживающий среди мушриков, чужой для меня».

В действительности, это означало, что он не считает необходимым выплату компенсации за убитых в том месте мусульман, поскольку сами мусульмане проявили халатность, хотя хорошо осознавали существовавшую опасность. Они сами помогли врагам их убить. Поэтому Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам проявил к ним такое отношение.

В хадисе, который Имам Ахмад ибн Ханбал передал от Анаса радияллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Имамы будут из рода курейшитов».

Согласно этому хадису, имамы (руководители исламского государства) должны быть выходцами из рода курейшитов, словно другие люди не могут быть руководителями исламского государства.

Тщательно изучив этот хадис, ученые пришли к выводу, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал эти слова применительно к условиям своего времени, поскольку в то время курейшиты в вопросах подготовки государственных руководителей в сравнении с другими больше отвечали имевшимся требованиям.

Почтенные сподвижники были примером для всех в вопросах следования хадисам в их истинном смысле. Поскольку среди сподвижников было много людей, которые жили вместе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам, они знали, с какой целью, как, каким образом и для чего Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил или совершал что-либо (что впоследствии стало хадисом).

В подтверждение сказанному приведем один пример: известно, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам разделил земли местности Хайбар между воинами, участвовавшими в открывании того региона (фатх). Об этом существует много хадисов. В этой связи, подобная практика раздела земель между воинами, участвовавшими в завоевании той или иной местности, казалось бы, должна была применяться и в другие времена.

Однако Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху не разделил земли Ирака между открывшими (фатх) его воинами, а оставил их прежним владельцам, обязав их выплачивать поземельную подать (харадж), которой в дальнейшем пользовались и следующие поколения мусульман.

Раскрывая смысл этого факта, один из праведных ученых - Ибн Кудама, да пребудет над ним милость Аллаха, говорит следующее: «Разделение земель

Хайбара Пророком саллаллаху алайхи васаллам приходится на период раннего Ислама, когда в этом была необходимость. Тогда это было полезно и нужно. В дальнейшем же землю стало выгоднее передавать в пользование на условиях «вакфа». Поэтому нужно было поступить именно так».

Тот факт, что почтенные сподвижники не выразили несогласия с тем, что почтенный Умар не раздал земли Ирака открывателям, а оставил ее прежним владельцам и обязал выплачивать «харадж», свидетельствует о том, что большинство людей тогда хорошо понимали смысл рассматриваемого нами хадиса.

Помимо этого, во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам «садакату фитр» (милостыня по случаю окончания поста) раздавалась после утреннего намаза, но до праздничной намаза и в основном в виде фиников и пшеницы, поскольку в то время в священной Медине это была основная пища. Исламское общество в то время было еще неокрепшим, все жили группой в одном месте и хорошо знали друг друга. В те времена можно было успеть найти бедняков и раздать им милостыню после утреннего намаза.

Во время же почтенных сподвижников исламское государство значительно расширилось, мусульман стало больше. Города и села стали намного больше. Из-за этого стало невозможно раздать милостыню в промежуток времени между утренней и праздничной молитвами. Тогда почтенные сподвижники стали раздавать милостыню за день или два до праздника («Ийд Рамадан»).

Ислам распространился на весь мир. Мусульманскими стали различные нации и страны. Имамы, признанные основателями мазхабов, учитывая всевозможные факторы, в одних случаях вынесли фетвы о возможности раздачи фитр (милостыни) начиная с середины месяца Рамадан, в других - с начала месяца. Наряду с этим, были вынесены фетвы о возможности

раздачи милостыни с традиционной для каждого региона пищей, либо ее денежным эквивалентом.

Таким образом, исходя из сказанного в хадисе о том, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам велел раздавать милостыню фитр между утренним и праздничным намазами и именно в виде фиников и пшеницы, сегодня мы не можем осуждать людей за то, что они раздают милостыню до праздника и не в виде фиников и пшеницы.

Некоторые люди, возомнив себя учеными и заявляя: «Все люди совершают омовение теплой водой, тогда как Пророк саллаллаху алайхи васаллам делал это холодной водой», даже зимой используют для омовения холодную воду, что приводит к болезням. Это также относится к одному из видов непонимания сути хадисов в результате следования только внешнему значению их слов.

5. Умение определения истинной цели и способов ее достижения.

Одной из причин отклонения от правильного понимания священных хадисов, совершения ошибок в следовании им, является забвение о самом смысле хадиса, его цели, в то время как основное внимание уделяется посредствующим звеньям на пути к цели.

В хадисе, который Имам Бухари, Имам Насаи и Имам Шафи'и передали от Аиши радиаллаху анха, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Мисвак очищает полость рта и позволяет достигнуть довольства Господа».

Совершенно очевидно, что смысл хадиса заключается в призыве содержания полости рта в чистоте. Под мисваком понимается палочка ветки кустарника, в основном, палочек дерева, известного под названием арок. Если следовать буквальному значению хадиса, то пришлось бы обеспечивать палочками дерева арок мусульман всего мира. Некоторые люди так и понимают это.

В мазхабе Имама Абу Ханифы сказано, что для очищения полости рта вместо мисвака можно использовать все, что для этого подходит: кусочек ткани или даже палец. Следовательно, появившиеся в связи с прогрессом новые средства чистки полости рта тем более являются пригодными для этого.

Это относится и ко многим священным хадисам Пророка саллаллаху алайхи васаллам, касающимся области медицины. В таких вопросах он исходил из условий и возможностей своего времени.

6. Умение отличать буквальный смысл от переносного.

В каждом языке используются соответствующие метафоры, намеки, аналогии, иносказания. Не является исключением из этого и арабский язык. Хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам, являя собой наивысший образец арабского языка, также насыщены метафорами (переносными значениями) и аллегориями (иносказаниями). Поэтому для понимания некоторых хадисов необходимо уметь отличать буквальный смысл от аллегорий.

В хадисе, который передал Имам Муслим, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал своим супругам:

«Из вас за мной быстрее последует та, у которой длинные руки».

Это означало: «Та из вас, у которой длинные руки, первой умрет после меня и раньше присоединится ко мне». Аллегию данного хадиса не поняли даже сами супруги Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Стараясь узнать, которая из них будет удостоена этой чести, они измерили длину своих рук. Однако тайна была раскрыта самой действительностью.

После Пророка саллаллаху алайхи васаллам первой скончалась Зайнаб бинти Джахш радиаллаху анха. Она занималась женским ремеслом и часто давала милостыню из того, что зарабатывала своими руками. Значит, под длинными руками, о которых

говорится в хадисе, следовало понимать частую раздачу милостыни.

В хадисе, который Имам Ахмад ибн Ханбал и Имам Насаи передали от Джахима радияллаху анху юноше, оставившему свою нуждающуюся в помощи мать и пришедшему просить взять его в поход, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Тебе следует быть с матерью, рай у её ног».

Конечно, это не означает, что рай в буквальном смысле находится у ног матери того юноши. Речь идет о том, что человек, добившийся довольства своей матери, ухаживая за ней и даже целуя ей ноги, может стать достойным рая.

Для разъяснения последствий неправильного понимания аллегорий в хадисах один из современных ученых приводит следующий случай: «Один из известных юристов арабского мира купил книгу «Сахих Бухари». Листая книгу, он прочитал хадис о том, что «Нил и Евфрат, Сайхун и Джайхун - все они из райских рек». Это удивило его. Поскольку истоки этих рек хорошо известны, и все они начинаются не в раю, а в обычной земле, он решил, что и в книге Бухари написано то, чего нет на самом деле, и не стал читать дальше.

Об этом случае наш уважаемый ученый говорит следующее: «Если бы этот юрист был скромнее, поразмышлял бы глубже, то прочитал бы один из комментариев Бухари или обратился бы к одному из настоящих ученых. Вот тогда ему бы и стал ясен истинный смысл хадиса.

Приведем комментарий одного из имамов исламской культуры относительно значения этого хадиса. Этот человек - Имам Ибн Хазм. Выбор мною именно Ибн Хазма обусловлен тем, что он является факихом-захиритом, ученым, который, не обращая внимания на причины и отношение хадисов, рассматривает каждую их букву. В то же время, этот человек знает о

присущих арабскому языку таких понятиях, как аллегория и буквальный смысл.

Ибн Хазм пишет об этом хадисе следующее: «Как известно из хадисов, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Нил и Евфрат, Сайхун и Джайхун - все они из райских рек», и «Между моим домом и минбаром есть один из райских садов (равза)». В этих двух хадисах не говорится о том, что равза - сад является вырезанной частью райского сада, а указанные реки берут свое начало в раю, как думают некоторые невежды. Священная равза Пророка саллаллаху алайхи васаллам характеризуется, как райский, и это свидетельствует о достоинстве этого места. Упомянутые же реки называются райскими из-за благодати, которыми они обладают».

7. Умение отделять скрытое от явного.

Во многих священных хадисах говорится о скрытом от нас мире. Это такие невидимые для наших глаз явления, существа или вещи в нашем мире, как Трон (Арш) Аллаха, свод, Книга Судеб, ангелы, джинны, шайтаны, слуги дьявола. К скрытому также относится все, что связано с промежутком между смертью и Судным Днем (барзах), предстоящим спросом в могиле, муками или благами в могиле. Изречения о тайном, в основном, связаны с загробной жизнью. Судный День, воскрешение, сбор воскресших из мертвых в день страшного Суда, ужасы Судного Дня, великое заступничество, весы деяний, расчет, мост Сират, рай и его блага, ад и его муки, уровни людей в них и другие аналогичные понятия - всё это относится к скрытым знаниям (гайб).

Каждый мусульманин обязан верить и подтверждать сказанное в хадисах, повествующих об этом. Никто не имеет права говорить: «Это невозможно представить, я не могу поверить в это». Если когда-то многое из сказанного в хадисах не укладывалось в представления людей, по прошествии времени сама

действительность убедила их в этом. И этот процесс продолжается.

В Судный День возможно все. Всевышний Аллах обладает неограниченной мощью, Он может сделать все, что захочет. Поэтому вместо отрицания того, что говорится в хадисах «сахих», лучше признать свое собственное непонимание их смысла. Те, кто пытался мерить на весах своего ограниченного разума некоторые мистические понятия шариата, Куръана и хадисов, издревле были в заблуждении.

Обязанность мусульманина заключается в том, чтобы каждое буквальное требование нашей религии встречать словами: «Услышали и повиновались», а каждое положение с мистическим, скрытым смыслом - словами: «Уверовали и подтвердили». Вот тогда все будет соответствовать требованиям Ислама.

Мы считаем, что знание вышеизложенных правил очень важно для людей, которые хотят изучать хадисы. Несомненно, тем, кто хочет посвятить себя изучению хадисов и стать специалистом в этой области, нужно прочесть и изучить сотни книг. Хорошее знание всего одного правила может помочь легкому и быстрому пониманию сотни хадисов. Если эти суждения и правила не поддаются освоению с первого раза, следует перечитывать их снова и снова.

Хадисы и мухаддисы **Мавераннахра**

Теперь же, предлагаем вашему вниманию краткую информацию об истории науки о хадисах и мухаддисах Мавераннахра - края, на языке народа которого написана данная книга. Впрочем, об этом еще ранее из собранных отдельных статей и сведений мною была подготовлена небольшая брошюра. Однако во время эмиграции по воле Аллаха она была потеряна и не найдена.

По милости Аллаха, осветившего наши края светом Ислама, территории нынешнего Туркменистана, в частности, города Ниса и Мерв, почтили своим присутствием и проживанием некоторые из сподвижников Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Естественно, что везде, где находились сподвижники, были организованы занятия по хадисам. Люди начали прибывать сюда и из других близлежащих местностей. В результате, сформировалась хорошая школа по изучению хадисов. В дальнейшем эта школа воспитала таких выдающихся ученых, великих мухаддисов, как Исхак ибн Равайх ал-Марвази и Абдуллах ибн Мубарак ал-Марвази. Выходцем же города Ниса является составитель одного из шести известных сборников хадисов («Сихах ситта») - Имам Насаи.

Ислам распространился и в другие уголки наших краёв, где оседлое население хорошо его освоило. В Исламе, являющемся последней и совершенной религией Всевышнего Аллаха, не существовало разделения людей по расовым, национальным, языковым, территориальным признакам. Каждый оценивался по уровню своей искренности, веры и труду.

Именно поэтому, изначально одаренное население Мавераннахра обрело безмятежность в Исламе. Благодаря Исламу во всех сферах были достигнуты высочайшие успехи. Под его тенью этот край расцвел еще больше. Народ же превратился в авангард всего

мира того времени. Если внимательно посмотреть на историю, все выдающиеся деятели в различных областях, прославившиеся на весь мир личности, сформировались и появились именно в исламском государстве, под влиянием исламского образа жизни. Наши города, признанные всем миром в качестве центров науки, культуры и цивилизации, получили известность именно в то время.

Ни одна страна, ни один народ, ни одно общество не достигнет прогресса без науки и знаний. Это одна из простых истин мировой истории. Главным фактором, обусловившим процветание исламской культуры, достижение мусульманскими странами невиданного в истории человечества прогресса, благоустроенности земель и развитости населения, является тот факт, что Ислам уделял чрезвычайно важное внимание науке и знаниям.

Ни одна религия, строй, философское направление или движение в мире не подняли стремление к получению знаний до уровня богослужения. Никто ранее не вводил в обязанность (фард) каждого мужчины и женщины получение знаний от рождения до конца жизни. Никто не приравнивал чернила ученых к крови, пролитой шахидами (борцами за веру). Все это сделал Ислам.

Самое главное, в Исламе это не превратилось в пустые слова и обычный пропагандистский девиз. Это не было программой, используемой для обмана людей, а стало осуществленной реальностью. И в этой сфере также была проявлена исламская добросердечность. Каждый оценивался в соответствии с результатами своего труда независимо от всего остального. Наши выдающиеся ученые в различных отраслях науки, прославившиеся на весь мир, творили именно в период расцвета исламской культуры.

Как религиозную, так и мирскую стороны жизни человека Ислам рассматривает в качестве единого

целого, наука рассматривалась им как единая и целостная истина. Тогда не существовало разделение наук на религиозные и светские. В образовательных учреждениях преподавались разные предметы. Ученые стремились, по возможности, овладеть знаниями по каждой науке. Они больше прославились в какой-либо конкретной отрасли только благодаря тому, что их исследования и труды в одной из различных сфер были особо значимыми. Это становится очевидным при более близком ознакомлении с биографиями известных ученых.

Возьмем всего лишь один пример. Абу Али ибн Сина изначально был философом. Он занимался изучением Куръана. Написал комментарии к некоторым сурам Куръана. Достаточно просто ознакомиться со списком написанных им трудов, чтобы почувствовать это. Однако, делая перерывы в философских изысканиях, он занимался и вопросами медицины. Из этого видно, что теоретические науки имели приоритетное значение перед практическими.

В Исламе в основе теоретических наук лежат науки, относящиеся к Слову Аллаха (Куръану) и сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Изучение Священного Куръана и хадисов служит движущим фактором для развития других наук. Эту истину можно наблюдать и в истории нашей страны. В то время науки по изучению Куръана и сунны были очень развиты, большое значение уделялось и исполнению их предписаний. Именно поэтому и был достигнут решительный прогресс во всем. Именно в то время появились величайшие имамы исламских наук, которые создали свои бесценные труды. Сюда же относится и изучаемая нами наука о хадисах.

После Мерва и Ниса наука о хадисах распространилась и в другие регионы. Выдающиеся мухаддисы стали появляться по всему исламскому миру. Всех их перечислить по именам очень трудно, поэтому

мы ограничимся упоминанием некоторых самых известных из них.

Ранее мы назвали Исхака ибн Равайха ал-Марвази, Абдуллаха ибн Мубарака ал-Марвази и Имама Насаи. Наряду с ними величайшими мухаддисами исламского мира признаны Имам Бухари, Имам Тирмизи, Имам Дарими Самарканди. Ни одна другая страна не может сравниться с нами по вкладу в науку о хадисах.

Во всем мире самыми значимыми сборниками хадисов считаются шесть книг, из которых пять являются общепризнанными. Это книги Имама Бухари, Имама Муслима, Имама Абу Давуда, Имама Тирмизи и Имама Насаи. Трое из этих мухаддисов - Имам Бухари, Имам Тирмизи и Имам Насаи являются нашими соотечественниками. На шестое место претендуют три книги. Автор одной из них - Имам Дарими Самарканди - также выходец из нашего края. Помимо этого, «Сахих» Имама Бухари считается второй после Куръана самой достоверной книгой.

Несомненно, достижение таких результатов не происходит просто так. Немалый вклад в развитие и прогресс внесли и сама научная атмосфера, и соревнования между различными школами хадисоведения, и многочисленность наставников и учеников. Становление таких великих имамов не может происходить само собой, без особой почвы, основы и других необходимых факторов. Не является случайностью и появление таких ценных книг.

После этого наступил период упадка. В результате отдаления духа Ислама от научной истины, страну охватил кризис. Как и во всем исламском мире и в наших краях начался регрессивный процесс. Нарушилась система изучения исламских наук. Вместо Куръана и хадисов появились логика и калам. Вместо изучения хадисов и исполнения их положений во дворце правителя появился тот, кто, открыв

книгу «Сахих Бухари», сидит и читает различные «заговоры» от бед.

Было величайшим преступлением, что такие дела исходили от людей, относящих себя к Исламу, к последней Божественной книге - Куръану, последнему Пророку - Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам. Такое преступление не остается без наказания. И наказание не заставило себя долго ждать.

В результате сначала развалилась страна, утратившая благополучие. Наш край охватили конфликты и противоречия. Родина Имама Бухари превратилась в край, где не знают не только хадисы, но и самого Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Если ранее из разных уголков мира к нам приезжали люди, которые изучали хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам, то в период безбожников из разных уголков мира стали приезжать люди, которые учили поносить Пророка саллаллаху алайхи васаллам и все, что с ним связано. В мусульманстве, словно в преступлении, были обвинены, подвергались преследованиям и уничтожены не только те, кто знал хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам, но и те, кто просто умел читать по-арабски.

Позже, после того, как безбожники столкнулись с такой бедой, как Вторая мировая война, в целях обмана определенным людям под контролем государства было позволено соблюдать религиозные предписания, считанному количеству людей было разрешено получать религиозное образование. Только тогда было позволено чтение одного из изданий книги «Мишкатул-Масабих».

Но тогда народ был безграмотный, а книг на родном языке практически не было. Из имевшихся книг были копии изданных переводов из книги «Риядус-Салихийн», которые были сделаны Саййид Махмудом Тарази во время его пребывания в эмиграции. Но и это было доступно ограниченному числу людей.

В Татарстане было несколько человек, которые читали тайно напечатанные книги «Мишкат» на арабском языке до государственного переворота безбожников. Напечатанные на татарском языке труды «Тысяча и один хадис» и «Джавамиъул-калим» также были доступны только считанным людям. С изменением политики начали издавать переводы некоторых хадисов. С хорошими намерениями началась работа по переводу «Сахих Бухари». Люди, имеющие определенные знания, также старались по мере своих возможностей разъяснять смысл хадисов. Однако все это происходило без какого-либо планирования и научной основы. Поэтому среди людей, в частности, у тех, кто имел какое-то представление о религии, стали появляться вопросы.

Найти людей, способных дать научно обоснованный ответ на возникающие вопросы, было весьма трудно. Еще сложнее было преодолеть недоразумения. Вдобавок к этому некоторые люди начали истолковывать хадисы по-своему. Так, к примеру, среди людей, которые всю свою жизнь грешили, как могли, появились те, кто, совершив хадж, утверждали, что все их прошлые грехи прощены, и, полагая, что повторный хадж также смывает и их будущие грехи, они еще глубже погружались в бездну греха.

Некоторые, неверно истолковав для себя хадис о том, что участие в пятничном намазе смывает все грехи, совершенные в течение недели, посетив пятничный намаз, всю неделю без зазрения совести продолжали грешить дальше. Еще одни, услышав хадис о том, что кто произнесет «Лаа илаха иллаллах», тот попадет в рай, сделали вывод, что можно не совершать намаз. Некоторые начали приводить в своих статьях неправильные положения из переведенных хадисов.

Все это вызывало необходимость доведения до нашего народа нужной информации о сунне и хадисах Пророка саллаллаху алайхи васаллам на науч-

ном, упорядоченном уровне. Будучи занятым работой над комментариями к Куръану, я надеялся, что кто-нибудь начнет это дело. Но этого не произошло.

Закончив работу над книгой «Тафсири Хилал», возникло желание написать книгу и о хадисах - о втором исламском источнике после Священного Куръана. Я много размышлял об этом, обдумывал различные пожелания и мнения выдающихся ученых современности и близких друзей. Кто-то советовал написать комментарий к книге «Мишкат». Египетские ученые предложили написать обширный, по возможности, энциклопедический труд. Также появилась мысль написать книгу «Сорок хадисов», посвященную различным вопросам на основе самых значимых хадисов. В конце концов, наиболее приемлемым показалось собрать хадисы, касающиеся сегодняшних насущных проблем, и дать к ним комментарии. Одно событие, произошедшее в Каире, послужило своеобразным толчком, который очень помог определить, как начать это дело.

В начале 1417 года по Хиджре (май 1996 г.), находясь в Египте, наша научная группа по разработке средств утверждения во всем мире единой исламской стратегии, созданная по решению Генерального секретаря Организации Исламская Конференция, констатировала необходимость согласованности проводимых в исламском мире теоретических и практических работ.

Также было подчеркнуто, что осуществление каждой страной самостоятельных действий в этой сфере приводит к рассредоточению сил и возможностей, что и определило планы на будущее.

По окончании конференции в одном из египетских книжных магазинов я увидел книгу известного ученого Каирского университета «ал-Азхар» - шейха Мансура Али Насифа, да пребудет над ним милость Аллаха. Это была та самая книга, о которой я много

думал, в которой из вышеуказанных пяти книг хадисов «сахих» были отобраны и систематизированы по главам самые лучшие хадисы.

Чем ближе я знакомился с этой книгой, тем больше она притягивала к себе. Автор посвятил этой книге семь лет жизни. Помимо вышеуказанных пяти книг, он включил в нее хадисы и из других источников, а также в начале книги привел полные восхищения рецензии известных ученых того времени.

Тогда и у меня возникло желание, взяв за основу эту книгу шейха Мансура Али Насифа, да пребудет над ним милость Аллаха, под названием «Ат-таджул-джамий лил-усул фи ахадисир-Расул», составить немного расширенный сборник хадисов под названием «Хадисы и Жизнь».

В книге, которую вы держите в руках, даны дополнительные пояснения приведенных уважаемым шейхом хадисов. К примеру, он коротко упоминает, из книги какого имама взят хадис. Мы же постарались дать полную биографию этих имамов, более подробные сведения об их научной деятельности, книгах. По мере возможности в ней рассказано о месте, важности и значении в Исламе каждого вопроса, темы. Наряду с этим, приведены биографии сподвижников, передававших хадисы. Затем приводится перевод текста хадиса, даются комментарии и пояснения выражений и понятий, которые в них нуждаются, а также приведены вытекающие из хадисов положения шариата и извлекаемые полезные стороны.

С учетом того, что в результате расширения связей, знакомств и контактов с представителями других мазхабов возникают различные вопросы, там, где это необходимо, мы также предоставим информацию о том, как используются хадисы в различных мазхабах. Далее мы всесторонне расскажем о том, как применить священные хадисы к нашей сегодняшней действительности, какую пользу можно по-

лучить от этого, и о других вопросах. Текст из книги шейха Насифа приводится в арабском варианте, после чего следует дословный перевод, набранный жирным шрифтом.

В этом крайне ответственном деле нашей единственной и исконной опорой является Сам Всевышний Аллах. Только у Самого Аллаха мы просим помощи и благочестия, искренности и счастья. Мы молимся Всевышнему Аллаху, чтобы наши мысли были глубокими, сознание - ясным, память - сильной, состояние духа - собранным, а также о нашем благополучии и здоровье!

Протягивая руки с мольбой, со слезами на глазах, мы просим у Аллаха, Пречист Он, Хвала Ему Всевышнему, о помощи во всех наших делах и, особенно, в этом скромном труде. Да содействует Аллах тому, чтобы эта книга быстрее стала достоянием нашего народа, способствуя широкому и глубокому изучению и неукоснительному следованию сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам! Аминь!

Здесь автор посчитал необходимым напомнить себе, своим братьям и близким, мусульманам и соотечественникам одну очень важную вещь. Мы родились на земле великих мухаддисов. Наши предки внесли неопределимый вклад в дело изучения и распространения сунны нашего любимого Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Они с достоинством исполнили большую часть возложенной на исламскую умму обязанности в этом, за что будут вознаграждены в вечной жизни.

А как же мы? Что мы смогли сделать и что делаем? Ислам обязывает каждую нацию и народ готовить нужных для общества специалистов в различных областях. Что же мы сделали для того, чтобы подготовить специалистов в области самой великой науки, которой является наука о хадисах для края, называемого Мавераннахром?

Сколько насчитывается специалистов по хадисам из десятков миллионов людей нашей страны, которые претендуют на право быть мусульманами? Сколько людей имеет официальный документ о специализации в области науки хадисоведения? Кто, овладев достаточными знаниями хоть в одной из многочисленных наук хадисоведения, официально утвердил свои популярные книги по хадисам у ученых специалистов? Освоена ли на достаточном уровне хоть одна книга достоверных хадисов? Исполняют ли мусульмане нашей страны возложенные на них обязанности в этом деле? Осознают ли они эту ответственность?

Ислам обязывает каждого мусульманина иметь необходимые для его жизни религиозные знания, в том числе, знать священные хадисы. Это является отдельной обязанностью каждого человека. Так сколько же людей из десятков миллионов жителей стран, расположенных на территории Мавераннахра, исполняют эту обязанность? К огромному сожалению, эти вопросы сегодня остаются без ответа.

Следовательно, все мы должны стараться по мере возможностей изучать науку о хадисах. Мы должны внести свой вклад в исполнение данной обязанности, содействуя распространению этой науки в нашей стране, среди нашего народа. Только тогда мы сможем освободиться от греха. То есть, освободимся от грехов, допускаемых нами из-за нашей безграмотности и недостатков знаний в области хадисов.

* Для этого каждый человек должен заниматься тем, чем владеет в совершенстве. В это дело каждый должен внести свой бескорыстный вклад: кто-то своими знаниями и проницательностью, кто-то возможностями, имуществом или средствами. По крайней мере, каждый мусульманин должен исполнить свой долг, активно изучая хадисы.

Давайте брать пример в этом у наших уважаемых праведных предков. Они хорошо осознавали обяза-

тельность исполнения всего, что требовалось для изучения хадисов. Поэтому они были готовы преодолеть любые трудности на этом пути.

Абу Айюб ал-Ансари радияллаху анху прошел путь из священной Медины до Египта к Укба ибн Амиру радияллаху анху, чтобы получить подтверждение известного ему хадиса. Он сделал это для того, чтобы получить подтверждение хадиса, который он знал сам.

Чтобы узнать один хадис, великий сподвижник Пророка саллаллаху алайхи васаллам Джабир ибн Абдуллах радияллаху анху купил верблюда и дошел верхом до Шама (Сирии). Величайший из табиъинов Саъийд ибн Мусайиб говорит: «Я ехал несколько дней и ночей, чтобы узнать всего лишь один хадис».

Абу Килаба Абдуллах ибн Зайд ал-Басри говорит: «Узнав о том, что должен прийти человек, знающий неизвестный-мне хадис, я ждал его три дня в Медине, хотя у меня там не было других дел».

Шуъба ибн Хаджадж для того, чтобы узнать иснад одного хадиса, сначала пошел в Мекку, затем в Медину, а потом в Басру. В конце концов, он пришел к выводу, что иснад слабый и ненадежный.

Сколько было людей, которые для изучения хадисов прошли все мусульманские страны, посвятили этому свои жизни, потратили все свое имущество? В то время как наши великие предки посвятили изучению сунны Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам столько внимания, сил и усердия, что же сделали, делаем и намерены сделать в этой области мы? Так давайте с сегодняшнего дня серьезно возьмемся за дело, начнем изучать священные хадисы, обучать им других, давайте действовать разумно, сознательно и искренне!

Таким образом, одной из самых главных наших задач является изучение хадисов, для чего существуют особые правила и культура.

Правила (нормы, требования) для изучающих хадисы

1. Во-первых, изучающий науку («талиб ул илм» - буквально: требующий знаний) должен быть искренним, его намерения должны быть чисты. Изучая науку, он не должен преследовать корыстные мирские и карьеристские намерения, стремление к завоеванию превосходства, уважения и славы.

2. Он должен найти себе хорошего учителя из числа ученых соотечественников.

3. Должен уважать своего учителя, что также является проявлением уважения к хадисам.

4. Каждое слово изучать с усердием и прилежанием, поскольку предметом изучения являются хадисы Посланника Аллаха.

5. Уделять внимание сбору, постоянному изучению книг и информации, относящейся к хадисам.

6. Подниматься по ступеням науки, не спеша, постепенно.

7. Перед тем, как изучать хадисы или обучать им других или обсуждать их, желательно (мустахаб) предварительно совершать полное омовение (гусл), надевать чистую одежду и использовать благовония. Поступая так, Имам Малик говорил: «Я люблю проявлять уважение к хадисам Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и не рассказываю хадисы, пока не совершу омовение (тахарат)».

Дорогой читатель! В первую очередь себе, а затем и Вам хотелось бы напомнить, что, приступая к написанию и чтению этой книги, мы приступаем к великому делу.

Мы приступаем к изучению слов Посланника Владыки Миров, следующих после Слова Аллаха (Куръана) по своему значению. Это не такое же обычное занятие, как написание или чтение других книг. Чтение хадисов - это поклонение, изучение ха-

дисов - это усилие, заслуживающее воздаяние (саваб). Более того, в священных хадисах содержится ключ к счастью в обоих мирах. В них показано, что мы должны делать и как поступать в каждой сфере нашей жизни. И это наше великое счастье!

Взгляните на мир: люди, лишенные руководства Ислама, лишенные возможности быть частью уммы последнего Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, также лишены и счастья свыше. Они до сих пор не знают, что нужно делать в этой жизни, какой дорогой идти, от чего пребывают в сомнении либо вынуждены подражать действиям таких же, как они, сомневающихся людей.

Они изводят себя в поисках выхода из жизненных проблем, поскольку у них нет звезды, указывающей конкретный путь. Они обречены мучить свое сознание вопросами, как поступать в каждой ситуации. Но весьма сомнительно, что найденный ими с огромными усилиями путь приведет их к намеченной цели. Даже если они и добьются своего, этот путь может привести их только к каким-либо временным достижениям этого бренного мира.

Да, внимательно посмотрите вокруг, во всем, начиная с вещей, кажущихся самыми простыми и незначительными, вплоть до самых сложных и важных, во всех без исключения событиях для нас с вами, для мусульман, имеется руководство, ведущее к счастью в обоих мирах. Некоторые не знают даже, как нужно умыться и содержать себя в чистоте, и поэтому все делают это по-разному. Мы все одинаково совершаем рекомендованное нам омовение (вудв - тахарат) и гусл (полное омовение). Мы делаем это так, как указывает шариат. Поэтому наше умывание и очищение также превращается в поклонение.

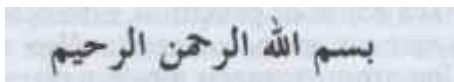
Точно так же мы должны совершать каждое дело в соответствии с требованиями нашей религии. Это наша обязанность и наше счастье - возможность

пользоваться готовым рецептом. Это освобождение от таких лишних вопросов типа: «Что же мне делать?!» При этом очевиден и результат: лучшее - в этом мире и достижение рая - в загробном! Поэтому давайте следовать каждому хадису, который написан в этой книге! Вот тогда все, что мы совершаем в нашей повседневной жизни, превратится в богослужение. Тогда мы будем жить в соответствии с руководством Аллаха, следуя примеру величайшего Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Дорогой читатель! Очистите свои намерения перед тем, как приступить к чтению этого сборника хадисов, посвященных всем сферам жизни. Просите помощи у Аллаха. Просите дать вам понимание прочитанного и возможности следования этому.

Дорогой читатель! Ни в коем случае не забывайте о том, что во время чтения собранных в данной книге хадисов, в конце цепочки самых надежных их передатчиков находитесь вы, а в начале её стоит наш любимый Пророк - Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам. Если вы становитесь собеседником Пророка саллаллаху алайхи васаллам, читая его хадисы, не дерзайте поступать вопреки имеющимся в них указаниям.

О, Аллах! Облегчи наши усилия, открой наши сердца! Содействуй нашим делам! Мы намерены изучать и следовать сунне Твоего последнего Пророка, позволь нам достичь этих намерений! Аминь!

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ!

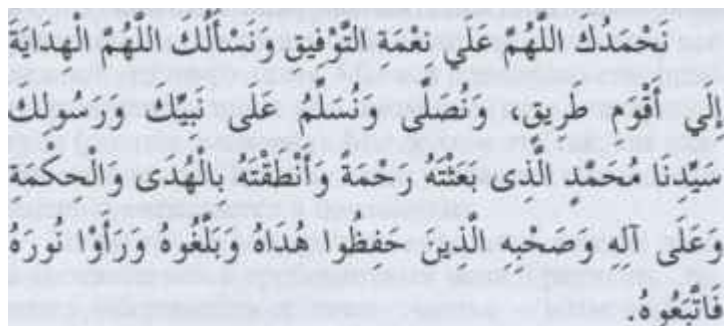
Автор Шейх Мансур Али Насиф, да пребудет над ним милость Аллаха, начинает свою книгу с «Бисмиллах». Для мусульманина очень важно начинать каждое дело с «Бисмиллах». Ученые говорят: «У того, кто пишет книгу, три обязанности (ваджиб)». Это - «Бисмиллах», восхваление Аллаха и приветствие Пророка саллаллаху алайхи васаллам, поскольку в хадисе, который передал Хафиз Абдулкадыр сказано:

«Конец (завершение) каждого значимого дела, не начатого с упоминания Аллаха и «Бисмиллахир рахманир рахим», обрезан».

Иными словами: в нем нет пользы. А в хадисе, который передал Ибн Маджа, говорится:

«Конец каждого дела, не начатого с прославления Аллаха, обрезан».

Приветствие же Пророка саллаллаху алайхи васаллам обусловлено тем, что Всевышний Аллах постоянно добавляет его имя к Своему имени и велит приветствовать его. Поэтому и автор, да пребудет над ним милость Аллаха, после «Бисмиллах» переходит к прославлению и приветствию.

- О, всемогущий Господь, прославляем Тебя за то, что Ты направил нас на правильный путь! О, всемогущий Господь, мы просим Тебя направить нас на самый правильный путь! Мы приветствуем Твоего Пророка и Посланника, нашего сайида Мухаммада алайхиссалам. Ты направил Его как милость, довел его устами руководство и сокровенный смысл. Также мы приветствуем людей его дома и сподвижников, которые хранили, доводили до других его руководство и, увидев его свет, следовали за ним!

Пояснение: Вообще приветствие адресуется Пророку саллаллаху алайхи васаллам. При упоминании сподвижников Пророка саллаллаху алайхи васаллам, в том числе и его близких, произносится пожелание довольства Аллаха: «радияллаху анху». Но когда они упоминаются вместе с именем Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, допускается приветствовать и их тоже.

أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ مِنْ أَجْلِ الْعُلُومِ قَدْرًا
وَأَعْظَمُهَا نَفْعًا، لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ سُنَنُ الرَّسُولِ وَأَنَارُهُ الْقَوْلِيَّةُ
وَالْفِعْلِيَّةُ، وَفِي هَذِهِ خَيْرُ النَّاسِ وَهَدَايَتُهُمْ وَفَوْزُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ.
فَالْمُسْتَعْلَبُ بِهِ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَسِرَاجٌ يَهْدِي إِلَى الرَّشِيدِ
حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا
فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ». وَقَالَ أَيْضًا «مَنْ حَفِظَ عَلَيَّ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ
حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهًا عَالِمًا» وَفِي
رِوَايَةٍ «كُتِبَ فِي زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَحُسِرَ فِي زُمْرَةِ الشُّهَدَاءِ»
(وَالْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا).

فَلِهَذَا وَلَمَّا فَطَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ حُبِّ الْحَدِيثِ وَالشَّعْفِ
 بِهِ فَكَّرْتُ فِي جَمْعِ كِتَابِ فِي الْحَدِيثِ، وَاسْتَشْرْتُ أَهْلَ
 الْعِلْمِ بِهِ، وَاسْتَحْرْتُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا حَتَّ لِي لَوَالِحِ التَّيْسِيرِ،
 وَاسْتَضَاءْتُ لِي مَصَابِيحَ التَّبْشِيرِ، فَأَعْتَمَدْتُ عَلَى رَبِّي
 وَأَجْمَعْتُ أَمْرِي وَشَرَعْتُ فِي تَأْلِيْفِهِ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى،
 فَاسْتَحْضَرْتُ أَصْحَحَ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَأَعْلَامَهَا سَنَدًا وَهِيَ
 صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ وَصَحِيْحُ مُسْلِمٍ وَسُنَنُ أَبِي دَاوُدَ وَجَامِعُ
 التِّرْمِذِيِّ وَالْمُجْتَبَى لِلنَّسَائِيِّ ﷺ. وَهَذِهِ هِيَ الْأُصُولُ الْخَمْسَةُ
 الَّتِي اسْتَهْرَتْ فِي الْأُمَّةِ وَارْتَضَتْهَا لِمَا لَهَا مِنَ الْمَكَانَةِ الْعُلْيَا
 فِي الْحَدِيثِ وَلِأَنَّهَا جَمَعَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ مَا عَزَّ وَغَلَّا نَمْنُهُ
 بَلْ هِيَ الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا كَمَا قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ ﷺ: مَا شَدَّ
 عَنِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ مِنْ صَحِيْحِ حَدِيثِ الرُّسُولِ ﷺ إِلَّا
 النَّزْرُ الْيَسِيرُ وَلَا شَكَّ فِيْهَا حَاجَةُ الْإِنْسَانِ لِسَعَادَةِ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ.

- После этого: Воистину, наука о хадисах - самая ценная, великая и заключающая в себе величайшую пользу наука, поскольку она охватывает сунну, изречения и деяния Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. В ней заключается все лучшее: жизненное руководство, достижения и счастье для людей. Занимающийся хадисами человек - это свет, ведущий к истине,

наставляющий на правильный путь. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Да ниспошлет Аллах милость на того, кто, услышав от нас один хадис, запомнит его, чтобы донести до других». Также он сказал: «Того, кто сохранит для моей уммы сорок хадисов о вопросах религии, в Судный День Аллах воскресит его факихом и ученым». В другом хадисе сказано: «Будет причислен в число ученых и приведен на место страшного Суда в числе шахидов». (Дела оцениваются согласно намерениям, целям).

Поэтому, а также в связи с тем, что Аллах наделил меня любовью к хадисам и привязанностью к ним, я много думал о составлении книги хадисов. Я посоветовался об этом с учеными, совершал намаз истихара (вид намаза и молитвы, совершаемого в уединении для обращения к Аллаху за содействием в поиске правильного решения). Наконец, я почувствовал вдохновение, на меня снизошло просветление. Я положился на Аллаха. Решительно настроился на это. Прося помощи Аллаха, я приступил к написанию книги. Я собрал самые достоверные (сахих) сборники хадисов с высшим санадом.

В частности, «Сахих Бухари», «Сахих Муслим», «Сунани Абу Давуд», «Джамиь ут-Тирмизи» и «Муджтаба Насаи». Это пять прославившихся среди мусульман достоверных книг. Они признаны уммой за высшую степень среди сборников хадисов, поскольку они охватили самые нужные и самые ценные вопросы шариата. Или, как сказал Имам Навави радияллаху анху: «Весь шариат и есть они (эти книги)». Лишь очень небольшое количество хадисов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не вошли в эти пять лучших книг. Нет никаких сомнений в том, что эти книги включают в себя все необходимое для достижения человеком счастья в обоих мирах.

Пояснение: Из слов Имама Навави не следует понимать, что вышеупомянутые пять книг включают в себя все хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Из этих слов следует, что в них есть хадисы по всем вопросам жизни, как в этом мире, так и после Судного Дня.

Затем я просмотрел их как единое целое и приступил к объединению их в одной книге. Для того, чтобы утолить свою жажду и преподнести подарок любителям хадисов, я систематизировал и отредактировал главы и разделы.

Пояснение: А теперь, ознакомимся с авторами этих пяти самых достоверных книг и их научным наследием.

ИМАМ БУХАРИ

Абу Абдуллах Мухаммад Абу Хасан Исмаил ибн Ибрахим ибн Мугийра ибн Ахнаф Яздабих ал-Бухари родился 13 числа месяца Шаввал 194 года Хиджры в пятницу в городе Бухаре. Он вырос сиротой. К девяти годам он уже полностью выучил Священный Куръан. Он любил слушать хадисы и к своему совершеннолетию знал наизусть более десяти тысяч хадисов.

Хамид ибн Исмаил рассказывает: «Я брал уроки вместе с Бухари. Мы записывали каждый урок. Бухари же ничего не писал. Когда мы спросили у него, почему он не записывает, он сказал: «Ну-ка, покажите что вы записали». Когда мы показали хадисы, которые мы записали, и еще 15000 хадисов, он рассказал их наизусть».

В детстве у Имама Бухари пропало зрение. Его мать увидела во сне пророка Ибрахима алайхиссалам. Он сказал ей: «О женщина, Аллах внял твоим молитвам и вернет зрение твоему сыну». Спустя несколько дней Имам Бухари снова стал зрячим.

Когда Иمامу исполнилось 18 лет, вместе с матерью и братом они прибывают в священную Мекку для совершения хаджа. Завершив хадж, он отправляет мать и брата в Бухару, а сам остается здесь для сбора хадисов.

Когда у Имама Бухари спросили: «Почему Вы взяли за это дело?», он ответил: «Однажды я увидел во сне Посланника Аллаха, в руках у меня был веер, которым я обмахивал его. Когда я рассказал этот сон толкователям снов, они сказали: «Ты будешь отмахивать от Посланника Аллаха неправду (ложь)».

Имам берет уроки у человека по имени Абдуллах ибн Язид ал-Мукри, проживающего в Мекке. Затем он собирает хадисы в Хорасане, Багдаде, Хиджазе, Басре, Куфе, Шаме, Египте и других местах. Собрал

600000 хадисов, Имам Бухари из них выучил 100000 достоверных хадисов и 200000 слабых хадисов. Для сбора этих хадисов он посещает и общается с более, чем 90000 человек.

Мараджа ибн Раджаъ говорит: «Имам Бухари был чудом Аллаха на земле».

Мухаммад ибн Йусуф говорит: «Однажды я увидел во сне Посланника Аллаха». Он спросил: «Куда ты направляешься?» Когда я ответил, что иду к Мухаммад ибн Исмаилу, Он сказал: «Тогда передай ему мое приветствие».

Имам Ахмад ибн Ханбал говорит: «Заучивание наизусть хадисов достигло совершенства в четверых людях: Абу Заръата ар-Рази, Исмаиле ал-Бухари, Имаме Дарими, Хасане ибн Шудж ал-Балхи».

Один из учителей Имама Бухари - Абдуллах ибн Халид Амири сказал: «Я согласился бы быть волосом на груди Бухари».

Ал-Фираби говорит: «Однажды я увидел Бухари во сне. Он шел за Посланником Аллаха. Бухари ставил ноги на следы Посланника Аллаха (шел по следам)».

Являющийся одним из ученых мухаддисов Муслим, каждый раз, когда заходил к Бухари, говорил: «О, лекарь хадисов! О, господин ученых мухаддисов! Позвольте мне поцеловать Ваши ноги».

Свой сборник «Ал-Джамиъ ас-Сахих» Бухари написал за 16 лет. Он говорил: «Каждый раз, когда я включал в эту свою книгу какой-нибудь хадис, я со-вершал гусл и два ракъата намаза». Ученые считали эту книгу второй после Куръана самой достоверной книгой.

Мухаммад ибн Йусуф говорит: «Я видел во сне Посланника Аллаха. Он сказал мне: «До каких пор ты будешь читать фикх? Почему ты не читаешь мою книгу? Когда я спросил: «Какая книга Ваша?», Он сказал: «Книги Мухаммада ибн Исмаила - это мои книги».

Один из ученых того времени по имени Хаким говорит: «Даже если перевернуть весь этот мир, больше не найдется человека, который знает и заучивает хадисы так, как Бухари».

К «Сахи́х» книгам Имама Бухари написано 82 комментария. Из них самые известные «Фатх ул-Бари» Аскалани, «Кавкаб ад-Дарари» ал-Карами, «Иршад ас-Сари» Касталани, «Ат-Ташвих» Имама Суюти, «Умдатул-Кари» Бадриддина ал-Айни, «Файзул-Бари» Мухаммада Анвара Кашмири.

Имам Бухари помимо «Ал-Джамий ас-Сахи́х» также является автором целого ряда других книг.

Среди них: «ал-Адаб ал-Муфрад», «Биррул-валидайн», «Тарихул-кабир», «Муснадул-кабир», «Китабу асмаи сахаба», «Тафсирул-кабир», «Халку афъали ибад», «Суласиятул Бухари», «Хадис ун-Набави», «Тарих ус-сагир», «Зуафаус-сагир» и другие.

У Имама Бухари было много учителей, он брал уроки у Али ибн ал-Мадини, Ахмада ибн Ханбала, Исхака ибн Равайха, Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Джаъфар ал-Мусаннади, Мухаммада ибн Салама и других. Помимо этого, Имам Бухари был учителем Хамада ибн Шакира, Ибрахима ибн Муаккала, Тахира ибн Мухаммада, Абу Талха Мансура, Муслима, Тирмизи, Насаи, Абу Бакр ибн Исхака, Абу Фазл Ахмад ибн Салма, Абу Бакр ибн Абуддуны, Хусайн ибн Мухаммад ал-Кабани, Сахла ибн Шадивайха ал-Бухари и многих других.

Имам Бухари проводит свою жизнь во многих городах. В последующем, соскучившись по родине, он возвращается в Бухару. Жители Бухары с радостью встречают его. В день его прибытия люди осыпали его золотом.

Когда Имам Бухари рассказывал хадисы и давал уроки в мечети, мечеть переполнялась, количество собравшихся достигало 10 тысяч, а иногда и 20 тысяч человек. Сплетники, завистники и интриганы,

которых можно найти в любое время, обратились к эмиру Бухары Халиду ибн Ахмаду, сказали: «Бухари переманил народ на свою сторону, если Вы поскорее не примете меры, народ отвернется от Вас». Халид обратился за советом к своим близким. Они дали следующий совет: «Бухари очень известный человек, если сделать ему что-либо плохое, народ восстанет, лучше отдалить его от народа».

Халид, направив к Бухари посыльного, предложил ему прийти во дворец и давать уроки детям эмира и придворной знати. Бухари отказался от этого. Снова отправив к нему посыльного, Халид приказал Бухари немедленно прибыть к эмиру вместе со своими книгами. Бухари ответил: «К знаниям приходят сами, знания не идут ни к кому».

Не выдержав таких слов, эмир приказал Бухари немедленно покинуть Бухару. Бухари, произнеся соответствующие пожелания (дуа) в адрес эмира, отправился в сторону Самарканда. Он останавливается у своих родственников, проживавших в кишлаке Хартанг, находящемся в двух верстах от Самарканда. Здесь он находится три дня. В последний день после ночного намаза, он обращается к Аллаху с мольбой: «О, Аллах! Хоть и велика земля, она стала тесной для меня. Призови меня к Себе».

Галиб ибн Джабраил говорит: «Население Самарканда предложило Иمامу Бухари остаться и жить там. Бухари согласился и собрался в дорогу. Сделав 4-5 шагов к своей лошади, он внезапно почувствовал недомогание и начал падать. Его занесли в дом, а через некоторое время он умер. На следующий день состоялись его похороны. В течение нескольких дней от его могилы исходил приятный мускатный запах. Весть о смерти Иمامа Бухари дошла до халифа того времени Ибн Тахира, который приказал обмазать лицо эмира Халид ибн Ахмада сажей, посадить его на осла задом наперед, провезти

по городу и прогнать в степь. В степи его съели хищные животные. Так Аллах наказал невежественного эмира еще в этой жизни».

Абдулвахид ибн Адхам ат-Тувависи говорит: «Однажды я увидел во сне Посланника Аллаха. Вместе с ним также было несколько сподвижников. Посланник Аллаха смотрел в одну сторону, словно кого-то ждал. Я поприветствовал его. На мой вопрос: «Кого Вы ждете, о, Посланник Аллаха?» Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ответил: «Мухаммада ибн Исмаила ал-Бухари». Через 2-3 дня я услышал о том, что Бухари умер. Расспросив людей, я узнал, что он умер в тот день, когда я видел Посланника Аллаха во сне».

Иахья ибн Джаъфар говорит: «Если бы у меня была возможность продлить жизнь Бухари, я бы уберег его даже ценой своей жизни».

Имам Бухари умер в ночь Ийдул-Фитр (праздника Рамазана) в начале месяца Шаввал 256 года Хиджры. Через 13 дней после его смерти ему должно было исполниться 62 года.

ИМАМ МУСЛИМ

Имам Абу Хусейн Муслим ибн Хаджжак ал-Кушайри ан-Нисабури родился в Нисабуре. Слово «Кушайри» исходит от названия одного из поселений Нисабура.

В хадисоведении он известен как один из имамов (создателей, авторов) шести признанных «Сахих» сборников. Его сборник «Сахих Муслим» является одной из книг, следующих после Священного Куръана. Причиной столь высокого положения Имама в хадисоведении является отсутствие в его книге чрезмерности и недостатков. Ни до нее, ни после не была создана книга, отличающаяся подобной упорядоченностью.

Эта книга свидетельствует о том, что Имам Муслим был мастером сбора хадисов. Во время сбора хадисов Имам Муслим уделял особое внимание каждой их детали. Он не допускал изменения в них ни одной буквы. Он включал в свой сборник только те хадисы, которые не имели обрыва в цепи передатчиков и других недостатков, то есть - с достоверными иснадами. Учеными отмечено, что в определенном отношении «Сахих» - сборник Муслима даже превосходит книги Бухари.

Имам Навави говорит: «На земле и под небесами невозможно найти более достоверной книги, чем книги Муслима». Некоторые шейхи Магриба признали книги Муслима лучшими в сравнении с книгами Бухари.

Имам Муслим говорил: «Даже если мухадисы будут писать хадисы 200 лет, они смогут написать только такой «сахих» (сборник)». А еще он сказал: «Каждую написанную книгу я показывал Абу Зарьата ар-Рази, если он говорил, что какой-то хадис сомнительный, я убирал его, если же он признавал его хадисом «сахих», я включал его в свою книгу».

Имам Муслим является автором многочисленных книг. Самой известной из них стала «Сахих Муслим», благодаря которой он получил широкую известность и удостоился красивых похвал. Помимо этого, известны и популярны его книги: «Джамиъ ал-Кабир алал-абваб», «Китабу муснади ал-кабир ала асмай риджал», «Китабу Асмай ва куна», «Китабу илал», «Китабу тамиз», «Китабу хадис Амр ибн Шуъайб», «Китабу машаихи Малик», «Китабу авхамул мухадисин», «Китабу ман лайса лаху илла равин вахид», «Китабу табакатит-табиъийн», «Китабу михазрамин», «Китабу машаихи ас-Саври».

Наряду с этим был написан ряд комментариев и мухтасаров (сокращенных вариантов) к «Сахиhi Муслим».

К книге Имама Муслима «Асмаур-риджал» написал комментарии Абу Бакр Ахмад ибн Али Исфাহани, который умер в 279 году Хиджры.

Хадисы, собранные Имамом Муслимом, пересказывались известными имамами и обществами того времени. Среди них: Абу Хатим ар-Рази, Муса ибн Харун, Ахмад ибн Салама, Абу Иса ат-Тирмизи, Абу Бакр Хузайми, Йахья ибн Саъид, Абу Авана и другие.

Имам Муслим рахматуллахи алайхи умер в 261 году Хиджры, в воскресенье, в возрасте 55 лет. В понедельник он был похоронен в Нисабуре.

ИМАМ АБУ ДАВУД

Абу Давуд Сулейман ибн Ашъас ибн Исхак ал-Азди Сиджистани является одним из шести мухаддисов, книги которых признаны «Сахих» сборниками, выведившим заключения исключительно на основании конкретных аргументов, господином хафизов (лучшим знатоком хадисов) и аналитиком хадисов. Его родиной был Сиджистан, являвшийся одним из поселков около Басры.

Он родился в 202 году в Басре. В процессе сбора хадисов он посетил ученых таких стран, как Ирак, Хорасан, Шам, Египет, Аравийский полуостров. В 221 году он посетил г. Куфу, где он также слушал и собирал рассказанные людьми хадисы.

Ученые отмечают очень многие качества этого человека. Амр ибн Али Бахили говорит: «Имам Абу Давуд был из людей, чьи молитвы принимались Аллахом». Мухаммад ибн Саъд Зухари говорил: «Он был из благочестивых, богобоязненных, образованных, праведных, чистых людей». Абу Хатим ар-Рази сказал: «Я не встречал других таких смиренных людей с настолько достоверными аргументами».

Ученые также очень похвально отзываются и о книгах «Сунан» Абу Давуда. Закария Сани гово-

рит: «Книга Аллаха - суть Ислама, а «Сунан» Абу Давуда - обет Ислама». Один из величайших ученых - Хаттаби сказал: «С точки зрения исламской юриспруденции, эта книга превосходит две книги «Сахих», и другой такой книги в хадисоведении не написано».

Имам Абу Давуд передал в общей сложности 50000 хадисов, из которых 4800 хадисов сахих он включил в свою книгу «Сунан». К этой книге написано много комментариев и мухтасаров.

Имам Абу Давуд собирал хадисы, рассказанные (ему) такими людьми, как: Муслим ибн Ибрахим, Сулейман ибн Харб, Абу Умар Хавзи, Абу Валид Таялиси, Абу Муаммар ал-Муаккад, Абдуллах ибн Маслама ал-Каънаби, Ахмад ибн Ханбал, Усман ибн Шайба, Амр ибн Авн, Хишам ибн Аммар Димашки, Рабиъ ибн Нафиъ Халаби, Ахмад ибн Салих Мисри и многими другими.

От Имама Абу Давуда хадисы передавали Тирмизи, Насаи, его сын Абдуллах, Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун, Али ибн Хусейн ибн Абд, Мухаммад ибн Мухаммад Даври, Исмаил ибн Мухаммад Саффар, Ахмад ибн Салман Наджар и ряд других людей.

Имам Абу Давуд умер в 275 году Хиджры 16 числа месяца Шаввал в Басре.

ИМАМ ТИРМИЗИ

Имам Абу Иса Мухаммад ибн Иса ибн Савра ибн Муса ибн Заххак ас-Сулми аз-Зарири ал-Буги ат-Тирмизи родился в 209 году Хиджры в кишлаке Буг\ расположенном в шести фарсангах (42[^]8 км) от нынешнего Термеза. Люди звали его по имени Абу Иса, его полное имя - Мухаммад, отца звали Иса, деда - Савра, его прозвище по происхождению (насаб) - от названия города Термез древнего Мавераннахра, окруженного рекой Джайхун (Амударья).

У него было много учителей, из которых самым знаменитым был Имам Бухари. Большинство хадисов он передал от Бухари. Среди его учителей также были Имам Муслим и имам Абу Давуд, а также шейхи Басры, Куфы, Хорасана, Хиджаза, мудрость и помощь которых были использованы им в своей деятельности. Книга «Сахих» Имама Тирмизи стоит на четвертом месте из книг шести признанных имамов.

А его книга «Сунани Тирмизи» стоит на третьем месте после книг «Сахих Бухари» и «Сахих Муслим». Он занимал особое место в вопросах сбора, внесения ясности, заучивания и передачи хадисов. Один из его учеников Абу Саъд Идриси, характеризуя своего учителя, говорит, что о его способности запоминания и памяти сочиняли легенды.

Другой его ученик говорил: «После смерти Имама Бухари в Хорасане нельзя было найти равного Абу Иса ат-Тирмизи в плане знаний, сообразительности, богобоязненности, аскетизма».

От того, что Имам Тирмизи много плакал, в последние два года жизни он потерял зрение.

Имам Атийя говорит: «На мой взгляд, книги Имама Тирмизи более освещенные и понятные по сравнению с книгами Имама Бухари и Имама Муслима». Когда его спросили: «Почему?», Атийя ответил: «Поскольку книгами этих двух имамов могут пользоваться только ученые и просвещенные люди».

Когда один из шейхов для проверки Имама Тирмизи рассказал ему 40 слабых хадисов (гариб), а он пересказал их от начала до конца без единой ошибки (ни в одной букве), шейх признал, что никогда не встречал подобного человека.

Имам Тирмизи является автором многих книг. Особенно отличается его книга «Сунан», являющаяся очень полезной книгой и написанная очень красиво, без излишнего повторения слов. Абу Али Мансур ибн Абдуллах Халиди, характеризуя книгу Имама

Тирмизи «Джамиъус-Сахих», говорит: «В доме, где есть эта книга, словно говорит сам Пророк».

Мы унаследовали от него следующие книги:

«Китабу азим» («Ал-Джамиъ ас-Сахих»), известная под названием «Сахих ат-Тирмизи», «Шамаилу Набавия», «Илалу Муфрад», «Илалу фи ахири джамиъ», «Китабу захд», «Китабу тарих», «Асмау сахаба», «Асма ва куна», «Китабу фи асари мавкуфа».

К книге «Сахих» Имама Тирмизи написано много комментариев и мухтасаров.

Имам Бухари говорил своему ученику Иمامу Тирмизи: «Я получил больше пользы от тебя, чем ты от меня».

Имам Тирмизи передал хадисы, которые он слышал от следующих шейхов: Абдуллах ибн Муавия Джумахи (умер в 243 г.х.), Али ибн Хаджар Марвази (умер в 244 г.х.), Сувайд ибн Наср ибн Сувайд Марвази (умер в 240 г.х.), Кутайба ибн Саъид Сакафи Абу Раджа (родился в 150 г.х., умер в 240 г.х.), Абу Мусъаб Ахмад ибн Абу Бакр Зухри ал-Мадани (родился в 150 г.х., умер в 242 г.х.), Мухаммад ибн Абдумалик Абу Шавариб (умер в 244 г.х.). Ибрахим ибн Абдуллах ибн Хатам ал-Хирави (родился в 178 г.х., умер в 244 г.х.), Исмаил ибн Муса Фазари ас-Садди (умер в 245 г.х.).

ИМАМ НАСАИ

Имам, хафиз, шейх ул-ислам Ахмад ибн Шуъайб ибн Али ибн Синан ибн Бахр ибн Динар Абу Абдуллах Хурасани Насаи родился в 215 г.х. в г. Ниса Хорасана.

Он был одним из шести имамов (авторов) признанных книг «Сахих». Он был имамом лучших и одним из первых среди знатоков хадисов своего времени. Когда ему исполнилось 15 лет, он отправился к Кутайба ибн Саъид ал-Балхи и обучался хадисам в течение одного года и двух месяцев.

В поисках знаний Имам Насаи посетил такие регионы, как Хорасан, Хиджаз, Египет, Ирак, Аравийский полуостров. После этого он жил в Египте, на узкой улице, известной как книжный базар под названием «Канадил». Хафизы специально посещали его, чтобы послушать хадисы. В то время ему не было равных.

Говоря о его качествах, Дара Кутни сказал: «Абу Абдуррахман был первым из упоминаемых в науке о хадисах». Ибн ал-Асир в книге «Джамиуль-усул» пишет: «Насаи был в мазхабе Шафиьи, и у него есть книга «Хадж» в этом мазхабе. Будучи богобоязненным и требовательным, он постоянно соблюдал пост пророка Давуда». Он своевременно определял достойных и недостойных передатчиков хадисов (устанавливал «джурх» и «таъдил»). Поэтому его оценка очень значима для ученых.

Имамом Насаи написаны следующие книги: «Сунани Кубра ва Сугра», «Хасаису фи фазли Али ибн Абу Талиб ва али байт», «Китабу зауфа вал матрикин», «Манасику Насаи», «Джамуь муснад Малик ибн Анас ва муснад Али ибн Абу Талиб».

Первоначально в книгу Имама Насаи «Ас-Сунан ал-Кубра» также были включены много слабых хадисов. Затем он исключил их, оставив только хадисы сахих и назвав эту книгу «Ал-Муджтабаъ». Она сохранилась до наших дней.

История написания книги «Ал-Муджтабаъ» такова: когда он написал «Ал-Сунан ал-Кубра» и представил ее эмиру Рамлы, эмир спросил: «Все ли хадисы в ней являются достоверными?» Имам ответил: «Здесь есть и Сахих и Хасан хадисы». Тогда эмир попросил отделить хадисы сахих. Поэтому Имам Насаи отобрал из «Ас-Сунан ал-Кубра» достоверные хадисы и написал книгу под названием «Ал-Муджтабаъ» или «Ас-Сунан ас-Сугра».

Эта книга является одной из шести книг, называемых «Сахих». Впервые она была издана в 1256 году

в Индии и была признана учеными-хадисоведами книгой, в которой было меньше всего слабых хадисов и не заслуживающих доверия (маджрух) передатчиков. В этом плане она сравнивается с хадисами Абу Давуда и Тирмизи.

Помимо этого, в этой книге хадисы приводятся только в одном месте, в другом же месте они могут быть приведены только при особой необходимости. В то же время в ней уделено внимание выведению положений фикха вместе с описанием причин.

К книгам Имама Насаи написано много комментариев. Его учителями были Ахмад ибн Абдата аз-Забйи, Ахмад ибн Манийъ, Башир ибн Муаз ал-Акди, Хасан ибн Сабах, Мухаммад ибн Исмаил ибн Аббан ал-Балхи, Али ибн Хаджар, Амр ибн Зирарата ал-Калби, Иса ибн Мухаммад ар-Рамли, Мухаммад ибн Хашим ал-Баълабакки, Исхак ибн Шахин, Кутайба ибн Сайд, Исхак ибн Ибрахим, Исхак ибн Мансур, Исхак ибн Муса ал-Ансари, Ибрахим ибн Сайд ал-Джавхари, Ибрахим ал-Джавджани, Иса ибн Хаммад, Хишам ибн Аммар и другие.

От Имама Насаи хадисы передавали Ахмад ибн Умайр ибн Джавса, Мухаммад ибн Джаъфар ибн Маллас, Абулкасим ибн Абул Акб, Абул Маймун ибн Рашид, Абу Али ат-Табарани, Абу Джаъфар ат-Тахави и другие.

Мухаммад ибн Муса ал-Маймуни говорит: «Я видел людей, которые не признавали Имама Насаи, обвиняя его в том, что он обделил вниманием достоинства Абу Бакра и Умара ибн Хаттаба радиаллаху анхума, написав книгу о достоинствах Али радиаллаху анху. Когда я рассказал об этом Иمامу Насаи, он сказал следующее: «Войдя в Дамаск и узнав об увеличении количества людей, отделившихся от Али радиаллаху анху, я написал книгу «Ал-Хасаис» и возложил надежды на Аллаха, чтобы Он направил их на правильный путь».

Сведения о городе Ниса, где родился Имам Насаи: город назван так из-за того, что при завоевании Хорасана мужчины этого города сбежали. Не найдя в нем ни одного мужчины, мусульмане оставили его и пошли дальше. Поэтому он был назван городом Ниса («Город женщин»). Этот город расположен на территории нынешнего Туркменистана. Отсюда помимо Имама Насаи также вышли такие видные ученые, как Абу Ахмад Хамид Зинджави ал-Азди.

Имам Насаи погиб шахидом в 303 г. х. в Мекке и был похоронен между возвышенностями Сафа и Марва.

Помимо вышеупомянутых пяти имамов Шейх Насиф также приводит хадисы из книг некоторых других наиболее известных мухаддисов. Мы коротко напомним и их биографии.

ИМАМ ИБН МАДЖА

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Язид ибн Абдуллах ибн Маджа Рабий ал-Казвини родился в 209 г.х. в одном из городов Ирака - Казвине. Его отец был старейшиной рода Рабиъа и был известен под именем Маджа.

Имам Ибн Маджа был одним из имамов (авторов) шести признанных «Сахихов».

Достигнув совершеннолетия, в целях сбора хадисов он посетил такие регионы, как Ирак, Басра, Куфа, Шам, Египет, Рай. Он обучался и собирал хадисы у таких ученых, как Хишам ибн Аммар, Аббас ибн Валид, Абдуллах ибн Ахмад ибн Башир, Махмуд ибн Халид - в Дамаске, Харламата ибн Йахья, Абу Тахир ибн ас-Сирата, Мухаммад ибн Рамх, Мухаммад ибн Харис, Йунус ибн Абдулаъла - в Египте, Мухаммад ибн Мусаффа, Хашшам ибн Абдулмалик - в Хумсе, Абу Бакр ибн Абу Шайба, Ахмад ибн Абда, Исмаил ибн Муса, Абу Хайсама Захир ибн Харб - в Багдаде.

Всего Имам Ибн Маджа написал 32 книги. Из них наиболее известные: «Сунани Ибн Маджа» (сборник хадисов), «Тафсири Ибн Маджа» (комментарий к Куръану), «Тарихи Ибн Маджа» (историческая книга).

Его учениками и последующими передатчиками хадисов были: Мухаммад Иса ал-Абхари, Абу Умар Ахмад ибн Мухаммад ал-Мадани, Али ибн Ибрахим ал-Каттан, Сулейман ибн Язид ал-Фали, Абу Таййиб Ахмад ибн Рух ал-Багдади.

О самом Имаме Ибн Маджа и его книгах сохранилось много похвальных высказываний ученых. Абу Яъла ал-Халими говорит: «Люди верят Иمامу Ибн Маджа и опираются на него в вопросах науки о хадисах». Мухаммад ибн Джаъфар ал-Каттани в своей книге «Рисалатил-мустатрафа» пишет следующее: «Убедившись в том, что книга «Сунан» Имама Ибн Маджа является достоверной, сильной и очень полезной в области фикха, ученые признали ее шестой книгой сахих».

Ибн Тахир говорит: «Кто посмотрит на книги хадисов Имама Ибн Маджа, тот увидит, что в них много глав, нет повторений хадисов, что хадисы написаны в очень красивом порядке, и убедится в том, что в сборе хадисов и написании книги он действительно использовал лучшие методы». Несмотря на то, что эта книга не настолько знаменита, она имеет соответствующее признание и значение.

Абу Хасан Али Ибрахим ибн Салама говорит: «Книга «Сунан» Имама состоит из 32 джузов (томов), в ней есть 1500 глав и она включает более 4341 хадисов».

Имам Ибн Маджа умер в 273 г. х.

МАЛИК ИБН АНАС

Малик ибн Анас ибн Малик ибн Абу Амир ибн Амр ибн ал-Харис Абу Абдуллах ал-Асбахи ал-Мадани считается имамом и факихом Дарул-хиджры (Медины). Малик ибн Анас родился в 93 году Хиджры в священной Медине. Добавление к его имени слова ал-Асбахи исходит от рода ал-Асбах из Йемена. Имам Малик, будучи из числа табаъ табиъинов (третье поколение мусульман), был великим ученым, мухаддисом своего времени и имамом мазхаба Маликийя.

Имам Шафиъи говорит о нем следующее: «Малик после табиъинов является свидетельством Аллаха для его народа». Имам Насаи о месте Имама Малика в науке хадисоведения и его достоинствах говорит так: «В науке о хадисах для меня нет другого человека, который бы был более знающим, уважаемым, надежным, уверенным и приводящим малое количество слабых хадисов, чем Малик».

Имам Шафиъи говорил: «Если бы не было Малика и Ибн Уяйна, наука Хиджаза была бы утрачена». Также он говорил: «При упоминании ученых, Малик - это звезда». Ибн Махди сказал: «В фикхе Малик превзошел ал-Хакама и Хаммада».

По предложению халифа Абу Джаъфара ал-Мансура Имам Малик пишет книгу, разъясняющую учения Ислама мусульманам и называет ее «Муваттаъ» («Упрощенная»). Когда же халиф Мансур собирается приказать всем мусульманам следовать во всех делах этой книге, Имам Малик выражает несогласие. Эта книга включает в себя хадисы, собранные в течение сорока лет, которые передали около тысячи человек. Существует тридцать таких преданий^ из которых знамениты двадцать.

Иахъя ибн Йахъя ал-Лайс ал-Андалуси, характеризуя «Муваттаъ», сказал: «Это книга хадисов и

фикха, я не знаю другой равной ей книги». Имам Шафи`и сказал: «На всей земле нет более правильной научной книги, чем «Муваттаъ».

Имам Малик передал хадисы от На`им ал-Муджмира, Зайд ибн Аслама, Абул Зинада, Са`ида ал-Макбури, Хамида ат-Тавила, Хузайфа ас-Сихами ал-Ансари. Однако тех, кто передал хадисы от Имама Малика, было очень много. Его учителями были аз-Зухри и Йахья ибн Са`ид, из ученых современников - ал-Авзаби, ас-Саври, Суфян ибн Уяйна, ал-Лайс ибн Са`д, Ибн Джурайдж, Шу`ба ибн Хаджадж, аш-Шафи`и, Ибн ал-Каттан и Абу Исхак ал-Фазари.

Имам Малик был очень богобоязненным человеком. Если он собирался рассказать хадис, он совершал омовение, затем садился с особой серьезностью и только после этого начинал рассказывать. Когда у него спросили об этом, он сказал: «Я люблю проявлять уважение к хадисам Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, поэтому я рассказываю хадисы только тогда, когда я уверен по поводу своей чистоты».

Точно также он не любил рассказывать хадисы, находясь в пути, стоя или наспех. Даже когда он был в преклонном возрасте и ослаб, он не ездил верхом на лошади и верблюде в священной Медине, говоря: «Я не буду ездить верхом на лошади или верблюде в городе, где захоронено тело Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

Имам Малик был не только мухаддисом, но также он был великим факихом, имамом (основателем) мазхаба Маликийя. Его мазхаб, широко распространенный в исламском мире, считается основой мазхабов Шафи`ийя и Ханбалийя. В настоящее время мазхаб Маликийя в основном распространен в странах северо-западной Африки.

В связи с тем, что Имам Малик жил в самом главном центре науки исламского государства «Дару ус-

Сунна» - священной Медине, он не посещал другие регионы в целях сбора хадисов, а встречался с прибывавшими в Медину в поисках хадисов учеными и обменивался с ними известными ему хадисами.

Несмотря на то, что Имам Малик на протяжении всей своей жизни не вмешивался ни в какие интриги и заговоры, в период правления халифа Абу Джа'фара ал-Мансура, то есть в 146 г. х., на него обрушивается беда: его бьют палками, а в результате вытягивания рук у него происходит вывих лопатки. Причиной этого послужил переданный Имамом Маликом хадис о том, что «на подвергшихся принуждению «талак» не распространяется». Этот хадис был использован в целях заговора некоторыми силами во время бунта, организованного в священной Медине Мухаммадом ибн Абдуллах ибн Хасан ан-Нафс аз-Закия.

Дело в том, что со ссылкой на этот хадис было заявлено о недействительности признания людьми Абу Джа'фара ал-Мансура халифом, поскольку халиф ал-Мансур принимал бай'ат (присягу) мусульман с условием «талака» (т.е., нарушение присяги автоматически вело к разводу с женой).

Имам Малик ибн Анас умер в 179 году Хиджры.

ИМАМ АХМАД ИБН ХАНБАЛ

Ахмад ибн Ханбал ибн Хилал ибн Асад Идрис ибн Абдуллах ибн Хайян ибн Абдуллах ал-Багдади является ученым в области хадисов и фикха, а также основателем мазхаба Ханбалийя.

Его происхождение идет от пророка Ибрахима алайхиссалам и пересекается с родом Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в колене Алдана. Родители Ахмада ибн Ханбала родом из города Мерв Туркменистана. Впоследствии они переселились в Багдад, где в 164 году Хиджры родился Ахмад ибн Ханбал.

Еще в детстве Ахмад ибн Ханбал остался без отца. Повзрослев, сначала он учится профессии мусульманского судьи при казн Абу Иусуфе. Затем ему нравится слушать хадисы, и он начинает собирать их. Услышав первый хадис в 179 г.х., он начинает записывать хадисы.

Ахмад ибн Ханбал в 189 г.х. в возрасте 25 лет отправляется в Йемен к своему учителю Абдураззаку. Вместе со своими друзьями Йахья ибн Муыйном и Исааком ибн Равайхом он получает уроки у этого учителя. В последующем для сбора хадисов он посещает Мекку, Медину, Шам, Йемен, Куфу, Басру и другие регионы.

Ибрахим ал-Харби говорит: «Я думаю, что Аллах объединил знания первых и последних поколений в Ахмаде ибн Ханбале». Али ибн ал-Мадини говорит: «Аллах укрепил эту религию двумя людьми. Третьего нет. В первый раз, в день, когда люди отходили от религии, Он укрепил её Абу Бакром Сиддиком. Во второй раз, в день фитны (смуты), Он укрепил её Ахмад ибн Ханбалом». Также он сказал: «Никто не занимался вопросами религии после Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, кроме Ахмада ибн Ханбала». Когда у него спросили: «Даже Абу Бакр Сиддик?», он ответил: «Даже Абу Бакр Сиддик». Поскольку «вместе с Абу Бакром были соратники и воины, которые поддерживали его, тогда как у Ахмада ибн Ханбала не было ни соратников, ни воинов».

Ахмад ибн Ханбал, объясняя людям, что самый правильный путь - это Ислам, посвятил много усилий проповеди религии. В результате большое количество людей приняли Ислам благодаря ему. Зархани говорит: «Ахмад ибн Ханбал способствовал принятию Ислама более чем 220000 людей, исповедовавших иудаизм, христианство и язычество. Ахмад ибн Ханбал был известен не только среди мусульман, но и среди людей, исповедовавших другие религии.

Однажды между двумя язычниками возник спор. Они обратились к казн Хорасана. Казн, основываясь на положениях Ислама, выносит решение и доказывает правоту одного из них. Тогда тот, в ущерб которого вынесено решение, говорит: «Если ты вынес решение, основываясь на положениях мазхаба Ахмада ибн Ханбала, то я согласен с этим».

Каждый ученый считал Ахмада ибн Ханбала своим учителем и проявлял к нему уважение. Знатоки Куръана признавали, что Ахмад ибн Ханбал хорошо знает положения Куръана, обладает приятным голосом и красиво читает Куръан. Ученые в области хадисов считали Ахмада ибн Ханбала ученым-хадисоведом, умеющим различать сильные (сахих) и слабые хадисы и спешили слушать, как он рассказывает хадисы.

Весомым подтверждением этому являлось и то, что его учениками были такие великие мухаддисы, как Бухари, Муслим, Абу Давуд. Ученые фикха не торопились выносить какое-либо решение без учета фетв Ахмада ибн Ханбала. У него было немало учителей, среди которых Хашим ибн Башир, Шафиъи, Башир ибн ал-Муфаззал, Исмаил ибн Али, Суфьян ибн Уяйна и другие. Его учениками считаются Абу Бакр ал-Марузи, Шахин ибн ас-Самидаъ, Абу Давуд, Бухари, Муслим, Абу Али Хусейн, Абу Бакр Ахмад и многие другие.

Ахмадом ибн Ханбалом написаны книга «Муснад», включающая более 40000 хадисов, «Китабуз-зухд», «Ал-Маърифат ват-таълим», «Ал-джурх ват-таъдил» и другие.

В то время некоторые факихи, особенно ученые при дворе халифа, считали, что Куръан является «творением», то есть, что Куръан, как и все остальные вещи, является творением Аллаха. Они не отказались от этого мнения даже тогда, когда Ахмад ибн Ханбал доказал, что это неверное толкование

о Куръане противоречит Исламскому вероучению. Эти люди подвергали мучениям тех, кто выступал против них в этом вопросе, даже самого Ахмада ибн Ханбала. Сначала его избили, а затем посадили в тюрьму. Он не отказался от своего мнения, несмотря на все угнетения. Благодаря ему исламская умма была спасена от этого неверного представления (да пребудет над ним милость Аллаха).

Имам Ахмад ибн Ханбал умер в 241 г. х. в городе Багдаде.

ИМАМ ДАРИМИ

Хафизул-кабир Абу Мухаммад Абдуллах ибн Абдуррахман ибн Фазл ибн Бахрам ибн Абдуссамад Тамими Самарканди ад-Дарими родился в 182 г.х. в г. Самарканде. Его дед, будучи арабом, переселился и обосновался в Хорасане во время завоевания новых земель мусульманами.

Мухаммад ибн Ибрахим ибн Мансур Ширази говорит: «Имам Дарими обладал достаточным уровнем разума, сообразительности, достоинства и знания религии. О его способностях запоминания, добродушии, уравновешенности, усердии, аскетизме и богослужениях ходили легенды».

Захирул Хатиб Самарканди говорит: «Когда я был у Ахмада ибн Ханбала, ему сказали об Имаме Дарими. Тогда он сказал: «Дарими был из Саййидов. Когда ему предложили богатства, чтобы он стал неверным, он отказался».

Я слышал, как Шурайх ибн Иунус сказал: «О, жители Хорасана! Как же вам повезло, что среди вас есть Абдуллах ибн Абдуррахман Дарими!».

Мухаммад ибн Абдуллах ибн Мубаррад Махрами говорит: «О, жители Хорасана! Поскольку среди вас есть Абдуллах Дарими, не увлекайтесь другими людьми».

Бандар говорит: «В мире есть четыре хафиза: Мухаммад ибн Исмаил Бухари, Муслим ибн Хаджадж Нисабури, Абдуллах ибн Абдуррахман Дарими и Абу Заръата ар-Рази».

Имам Дарими начал свою первую научную деятельность в Самарканде. Он общался и с учеными Хорасана, после чего, посетив Ирак, Шам, Египет, Мекку и Медину, он многому научился у проживавших там ученых. Основные его достижения в области хадисов проявились в Самарканде.

Наиболее известной книгой Имама Дарими является «Сунани Дарими», которая даже признавалась одной из шести почитаемых книг. Ученые признали пять имамов, написавших книги «Сахих» (сборники). Это: Бухари, Муслим, Тирмизи, Абу Давуд и Насаи. Однако по поводу шестого имама существуют разногласия. Если одни считают шестой книгой «Сунани ибн Маджа», другие - «Муваттаи Малик», то третьи - «Сунани Дарими».

В пользу того, что книга «Сунани Дарими» достойна занимать шестое место, свидетельствуют такие ее особенности, как незначительное количество сомнительных передатчиков хадисов, отсутствие элементов, противоречащих мнению большинства ученых, и выражений, которые были оспорены.

Имам Дарими не ограничивался только наукой хадисоведения, а был также полноценным ученым в таких областях, как тафсир и фикх. Он является автором книги «Бисавми мустахаза вал мутахаййира». Также он написал комментарии к некоторым частям (джузам) Священного Куръана, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Известно, что большая часть хадисов книги «Сунан» Имама Дарими относится к области фикха. Эта книга знаменита тем, что она не отличается от других книг и в ней отсутствуют неясные выражения. По поводу названия этой книги между учеными

существовали разногласия. Такие известные ученые, как Имам Захаби, Ибн Салях, Мулла Али Кари называли ее «Муснад»ом, а Алауддин Маглатой и другие - «Сахихом». Однако, как отмечали Имам Ибн Хаджар и Суюти, среди людей она известна под названием «Сунан». Эта книга Имама Дарими включает в себя 3465 хадисов.

У Имама Дарими было много учителей, среди которых: Абу Мусаххар Димашки, Марван ибн Мухаммад, Абдулваххаб ибн Сайд, Назр ибн Шумаййил, Язид ибн Харун, Сайд ибн Амир Забьи, Джаъфар ибн Авн, Зайд ибн Йахья ибн Абид Димашки, Вахб ибн Харир, Халид ибн Мухаммад, Хаббан ибн Хилал, Ашхал ибн Хатам Джумахи, Заххак ибн Мухаммад.

Среди его учеников те, кто передавал от него хадисы: Имам Бухари (передал хадисы помимо своего сборника «Сахих»), Имам Муслим, Имам Тирмизи, Имам Насаи, Абу Давуд, Хасан ибн Саббах, Абу Заръата Димашки, Умар ибн Мухаммад Буджари, Джаъфар ибн Мухаммад Фарьяби, Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбал и другие.

Имам Дарими умер в 255 г.х. восьмого числа месяца Зульхиджа и похоронен в день Арафа - в пятницу.

ИМАМ ХАКИМ

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуллах ибн Хамдавах ибн Мухаммад ибн Наъим аз-Заби ан-Нисабури родился третьего числа месяца Рабиулаввал 321 г. х. Начав получать образование в раннем детстве, сначала он брал уроки у своего отца, а затем у братьев отца. Достигнув совершеннолетия, в 356 году Хиджры он посетил Ирак и Хиджаз и совершил хадж. После этого, путешествуя по Хорасану, Мавераннахру, он обучался у около 2000 учителей.

В 360 году Хиджры, вновь посетив Хиджаз и Ирак, он занимается сбором хадисов среди прожи-

вавших там людей. Затем, вернувшись в Нисабур, где он родился и вырос, он становится казием. После этого его назначают казием Джурджана. Именно поэтому его и называют Хакимом.

Ибн Халликан говорит: «Этот человек был имамом своего времени, автором многих книг и ученым факихом. Знания по фикху он получил у Абу Сахла Мухаммада ибн Сулеймана ас-Саълуки».

Абу Хазим говорит: «В Нисабуре после Муслима ибн Хаджаджа самым известным в области хадисоведения был Имам Хаким». Также он говорит: «Хаким в свое время был равным в науке хадисоведения таким ученым, как Дара Кутни, Ибн Ади, Ибн Музаффар. До сих пор равных ему нет ни в Хиджазе, ни в Шаме, ни в Ираке, ни в Табаристане, ни в Хорасане».

Казий Абу Самх Абдуллах ал-Асми при возникновении каких-либо сложностей в вопросе вынесения решения (в области фикха), писал письмо Хакиму, спрашивая совета в вынесении решения по данному делу.

Имам Хаким является автором следующих книг: «Илал», «Амали», «Фаваидул шуйух», «Маърифатул хадис», «Тариху уламаи Нисабур», «Мадхалу ила илмис-сахих», «Мустадрак ала сахихани», «Музакиал-ахбар», «Фазаилу Имами аш-Шафиъий», «Фадаилу Фатима», «Тараджимуш-шуйух» и других.

Ибн Субхи говорит: «Книга «Тариху уламаи Нисабурий» для меня считается главной из книг (сайидом книг)».

Абу Сахль ас-Саълуки, Абу Бакр Ахмад ибн Сулейман, Абулаббас, Даъладжа ибн Ахмад, Ибн Ахзам, Абу Али Нисабури, Дара Кутни и другие были учителями Имама Хакима. Имам Байхаки, Абдулфаттах ибн Абулфаварис, Абу Зарр ал-Хирави, Абу Салих ал-Хирави и многие другие были учениками Имама Хакима.

Имам Хаким умер в 405 году Хиджры.

ИМАМ ШАФИЪИ

Мухаммад ибн Идрис ибн Аббас ибн Усман ибн Шафиъ ибн Саиб ибн Абдулязид ибн Хашим ибн Мутталиб ибн Абдулманаф (известный также как Абу Абдуллах ал-Курайши) родился в 150 г. х. в городе Газза. Он является основателем мазхаба Шафиъи, одним из имамов среди факихов и мухаддисов.

Детство Имама Шафиъи прошло в Мекке. Он вырос сиротой. Его мать хотела, чтобы он получил образование, но из-за отсутствия денег на учебу испытывала много трудностей. Наконец один учитель, заметив в Шафиъи врожденные способности, согласился обучать его бесплатно. Быстро освоив грамоту, уже в семь лет он полностью выучил наизусть Священный Куръан. После этого он берет уроки у ученых при мечети. Благодаря своим феноменальным способностям запоминания, уже в десять лет он выучил книгу Имама Малика «Муваттаъ». В дальнейшем он приступает к изучению фикха и хадисов у Муслима ибн Халида аз-Занджи и Малика ибн Анаса. В пятнадцать лет он получает благословение своего учителя Муслима ибн Халида на вынесение фетв.

Абдулгани ад-Дахарни в своей книге «Аьламу Муслимин» приводит следующие слова самого Шафиъи: «Когда, обратившись к одному человеку, я сказал: «Я выучил Куръан, арабскую поэзию и красноречие и спросил, что делать дальше», он сказал, чтобы я шел к Малику ибн Анасу. Это было мне по душе. Взяв у одного мекканца книгу «Муваттаъ» Малика ибн Анаса, я выучил ее за девять ночей. Затем я отправился в Медину. Придя к нему, я рассказал ему о себе. Выслушав меня, он некоторое время пристально смотрел на меня и спросил: «Как тебя зовут?». Я сказал, что мое имя Мухаммад.

Он сказал: «О, Мухаммад, веруй в Аллаха (бойся Аллаха), сторонись грешных дел, несомненно, в

скором времени ты достигнешь больших высот». Я начал читать Куръан. Когда я собирался остановиться, ему понравилось мое чтение, и он сказал, чтобы я продолжал. После этого я получал у Малика уроки вплоть до его смерти».

Абдуллах ибн Зубайр говорит об Имаме Шафиъи: «Шафиъи вплотную приблизился по знаниям к Малику. Он овладел всеми знаниями ученых Медины». Вернувшись в Мекку и пробыв там несколько дней, Имам Шафиъи снова собрался в путь. В этот раз он отправляется еще дальше - в Йемен.

Через некоторое время, как и в Мекке и Медине, он прославляется и в Йемене. Посетив Багдад в 184 г.х., он будет жить в доме Мухаммада ибн Хасана. Только здесь он наконец избавляется от бедности. За его заслуги халиф Харун ар-Рашид награждает его премией в 500000 динаров. Получив также знания в Ираке, он снова возвращается в Мекку. Организовав группу людей, он начинает давать уроки в «Масжидул-Харам» (мечеть, где находится Кааба). В той группе можно было встретить не только простых учащихся, но и таких ученых, как Суфьян ибн Уяйна, Ахмад ибн Ханбал.

В 195 г. х. он снова возвращается в Багдад, где начинает давать уроки в мечети «Джамиуль-гарби». Ибрахим ал-Харби говорит: «В этой мечети было около двадцати учебных групп». Помимо этого Имам Шафиъи, посетив Египет и получив там много знаний, приобрел там много учеников.

В то время в области знаний хадисов, фикха, тафсира и поэзии Иمامу Шафиъи не было равных. Об этом свидетельствуют следующие слова ученых о нем.

Фазл ибн Диккин сказал: «Мы не слышали и не встречали человека, который бы обладал более совершенным умом, сообразительностью, обширными знаниями, чем Шафиъи».

Имам Абу Заръата ар-Рази говорил: «Имам Шафиъи достоин того, чтобы исламская умма была признательна за него (за то, что она была награждена такой личностью)».

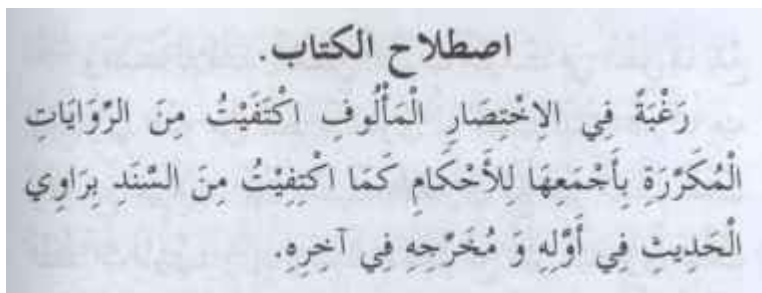
Башир ал-Мариси говорит: «Шафиъи была дана половина разума людей мира».

Имам Ахмад ибн Ханбал говорит: «Каждый, кто возьмет в руки чернила и перо, обязан Иمامу Шафиъи. Если бы не он, мы бы не знали хадисов и фикха. На дверях фикха висел замок. Благодаря Шафиъи, Аллах открыл эти двери».

После смерти Имама Абу Ханифы - еще одного проявления милости Всевышнего Аллаха к своим рабам - в 150 г. х. Аллах направил вместо него Имама Шафиъи.

Имам Шафиъи написал 113 книг, из которых наиболее известными являются: «Китабу хужжа», «Рисала», «Умм», «Ал-мабсут», «Ихтилафул-хадис», «Сифатул-амр ван-нахи», «Ибталул-истихсан», «Ас-салават», «Ал-буйуъ», «Ал-музараъа», «Ад-даъва вал-баянат», «Сайрул-Авзаъи», «Фазаилу Курайш», «Ас-сабку вар-раъйу».

Сам Шафиъи говорит: «Мне приснилось, как один человек пришел, взял мои книги и рассыпал их в воздухе, от чего мои книги разлетелись во все стороны. Когда я спросил об этом у толкователей снов, они сказали: «Твой сон сбудется, не останется ни одного города, куда не дойдет твое учение или книга». Имам Шафиъи умер в 204 году Хиджры в возрасте 54 лет.

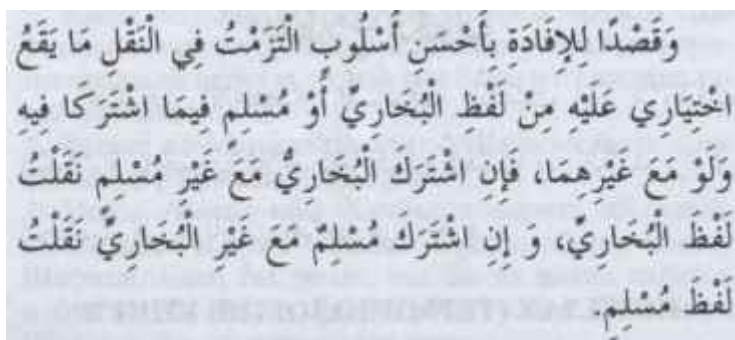
ИСТИЛАХ (ТЕРМИНОЛОГИЯ) книги

Чтобы быть кратким, вместо всех повторяющихся преданий, я решил ограничиться одним из них. Помимо этого, из всей цепочки передатчиков я взял только первого из них и того, кто этот хадис записал.

Пояснение: В книгах хадисов в связи с тем, что по содержанию и смыслу хадис может объединять несколько положений, один и тот же хадис приводился несколько раз. К примеру, хадис, приведенный в главе «Китабут-тахарат», также повторяется и в главах «Китабус-салат», «Китабул-хадж». Автор говорит о том, что в его книге таких повторений нет.

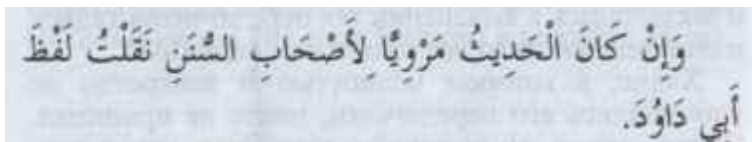
Наряду с этим, в первых книгах хадисов перед текстом хадиса перечисляются все лица, передававшие его, начиная с Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и кончая мухаддисом, который является автором книги, поскольку основная их задача и заключалась в выяснении тех передатчиков хадиса и определении того, насколько они надежны.

Хадис, в котором полностью и конкретно не упоминались его передатчики, никто не принимал. Однако теперь, когда все уже давно выяснено и проверено, достаточно упоминания сподвижника, который передал хадис от Пророка саллаллаху алайхи васаллам и мухаддиса, который записал его в свой сборник. Шейх Мансур Али Насиф тоже поступил таким образом.

В целях использования наилучшего метода в повествовании какого-либо хадиса в случае, если Бухари или Муслим приводят хадис, который также приводится и другими мухаддисами, я выбрал предания первых двух. Если хадис приведен Бухари и другими мухаддисами, помимо Муслима, я взял вариант Бухари. Если же хадис приведен Муслимом и другими мухаддисами, помимо Бухари, то я взял вариант Муслима.

Пояснение: Так поступают и другие мухаддисы, поскольку из пяти вышеуказанных книг самой значимой является книга Бухари, а после нее следует книга Муслима. Поэтому, если один хадис приведен несколькими мухаддисами, в целях представления самого лучшего варианта приводится вариант Бухари, после чего отмечается: «Этот хадис также передали такие-то».

«Из хадисов, переданных авторами книг «Сунан», я выбрал вариант Лбу Давуда».

Пояснение: Поскольку Абу Давуд стоит на третьем месте. Книги Абу Давуда, Тирмизи и Насаи называются «Сунан».

وَأَنَّ نَقَلْتُ غَيْرَهُ بَيْنَهُ وَرُبَّمَا قُلْتُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ،
 وَإِنْ قُلْتُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِّي البُّخَارِيُّ وَمُسْلِمًا، وَإِنْ قُلْتُ
 رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ أَرَدْتُ الشَّيْخَيْنِ وَأَبَا دَاوُدَ، وَإِنْ قُلْتُ رَوَاهُ
 الأَرْبَعَةُ قَصَدْتُ الثَّلَاثَةَ وَالتِّرْمِذِيَّ، وَإِنْ قُلْتُ رَوَاهُ الخَمْسَةُ
 عَنِّي الأَرْبَعَةَ وَالنَّسَائِيَّ، وَإِنْ قُلْتُ رَوَاهُ أَصْحَابُ السَّنَنِ
 قَصَدْتُ أَبَا دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيَّ وَالنَّسَائِيَّ، وَلَوْ اخْتَلَفَ النِّظَامُ
 عَن هَذَا بَيْنَهُ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ.
 وَكُلُّ مَوْضُوعٍ يَدُلُّ عَلَى عَمَلٍ مُرْتَبٍ كَالصَّلَاةِ وَالحَجِّ
 وَصَعْتُ أَحَادِيثَهُ عَلَى وَفْقِ التَّرْتِيبِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ،
 وَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ كُنْتُ فِي الغَالِبِ أُقَدِّمُ مَا يَزِيدُ الكَثِيرُ
 عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى أَخْتِمَ البَابَ بِالأَحَادِيثِ الفَرْدِيَّةِ إِنْ كَانَتْ،
 مُرَاعِيًا تَقْلِيمَ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ
 كَتَقْلِيمِ مَنْسُوخٍ عَلَى نَاسِخِهِ وَمُحْمَلٍ عَلَى مُفَسِّرِهِ.

تقسيم الكتاب.

أقسام الكتاب أربعة: القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات، القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات، القسم الثالث في الفضائل والتفسير والجهاد، القسم الرابع في الأخلاق والسمعيات.

وقد رُتبت قسَمي العبادات والمعاملات على الأبواب الفقهية لأنه الكثير المألوف ولأنه أوفى وأسرع في شفاء الغليل من كل موضوع يُريده الطالب.

ولا أقول في عملي هذا إني وقفت بالمراد، ولكنني أجهدت نفسي على قدر طاقتي لعلّي أوافق الصواب، فإن أصبته فذلك ما أزدت ورجوت، وإلا فما أنا إلا إنسان شأنه الخطأ والنسيان. وإني أضرع إلى الله تعالى أن يكسوه ثوب الإخلاص وأن يحمله بحلة القبول فهو سبحانه خير مشور وأكرم مأمول. وقد أسميته «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ».

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُ قَالًا حَسَنًا عَلَى الْبِلَادِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْعِبَادَ إِنَّهُ سَمِيعٌ مَجِيبٌ.

منصور علي ناصف الحسيني

и Насаи. Если говорится: «Авторы Сунан», то я имел в виду: Абу Давуда, Тирмизи и Насаи. Другие случаи имеют отдельное пояснение.

Хадисы, относящиеся к каждой отдельной тематике, таким, как намаз, хадж, представлены в том порядке, в котором они следуют в шариате. В остальных случаях, первыми приведены хадисы, переданные большим количеством людей.

В конце главы приведены хадисы, переданные единичными передатчиками. Помимо этого, достоверные хадисы (сахих) приведены перед теми, которые таковыми не являются. Разве только отмененные хадисы я не привел перед отменяющими, а сокращенные - перед подробными.

Пояснение: Так же поступают и другие мухаддисы, поскольку степени книг хадисов и самих хадисов общеизвестны. Именно поэтому более сильные мухаддисы и сами хадисы представляются в начале. Слабые же остаются в конце. Если какие-то хадисы являются отмененными (мансух), то, соответственно, отменивший его (насих) следует после него. Точно так же в некоторых хадисах та или иная проблема обозначена в общем, кратком виде (муджмал), в других же она) изложена более подробно (муфассал). Естественна, что в таких случаях сначала приводится хадис с Обобщенным смыслом, а затем - с более подробны[^].

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КНИГИ

Книга состоит из четырех частей:

Первая часть: Об иймане (вере), знании и поклонении.

Вторая часть: О взаимоотношениях (муамалат), решениях шариата и обычаях (урф, адат).

Третья часть: О нравственных достоинствах, тафсире (разъяснениях, толкованиях Куръана).

Четвертая часть: О морали и метафизических вопросах.

Разделы о поклонениях и отношениях я представил в порядке, основанном на разделах фикха, поскольку это общепринятое правило. В этом случае более полно и быстрее утоляется жажда читателя по каждой тематике.

Я не могу сказать, что этим своим трудом я полностью добился всего, что намеревался сделать. Но я старался, как мог. Если цель будет достигнута, значит я добился того, о чем мечтал. В противном случае, я ведь тоже всего лишь человек, которому свойственно ошибаться и забывать! Молю Аллаха, чтобы Он придал искренности этому моему труду и украсил его знаком признания. Воистину, только Он лучший, Кого можно просить и на Кого можно надеяться.

Я назвал эту книгу «Ат-тадж ал-джамиъ лил-усул фи ахадисур Расул» («Венец, объединяющий основные хадисы Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам»). Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал её добрым вестником для разных краев, прекрасной пользой для людей. Поистине, Он - Слышащий и Внемлющий.

Мансур Али Насиф ал-Хусейни.

Список источников

1. Куръан Карим.
2. Имадуддин Исмаил Ибн Касир - Тафсирул Куръанил Азийми ли Ибн Касийр. Дарул ихяил кутубил арабийя. Египет.
3. Мухаммад Али ас-Сабуни - Раваиъул баяни тафсиру аятил ах-ками минал Куръан. Дарул ихяит турасил арабий. Бейрут.
4. Мухаммад Али ас-Сайис - Тафсиру Аятил Ахкам. Матбаъату Мухаммад Али Субайх.
5. Абдуллах ибн Ахмад ан-Насафи - Тафсирун Насафий. Дарул китабил арабий. Бейрут. 1982.
6. Джалалуддин ал-Махалли ва Джалалуддин ас-Суйути - Тафсирул Куръанил Азийми лил Джалалайн. Чагиры Яйынлари - Даруд даъва. Стамбул.
7. Тафсири Хил ал - Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.
8. Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари. Сахиҳул Бухари. Ташкент. 1973.
9. Муслим ибн ал-Хаджжаж ал-Курайши - Сахиҳу Муслим. Дарул кутубил илмийя. Бейрут.
10. Мухаммад ибн Ййса ат-Тирмизи - Сунанут Тирмизи. Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1987.
11. Сулайман ибн ал-Ашъас ас-Сиджистани - Сунану Абу Давуд. Дарул Баз. Мекка.
12. Ахмад ибн Шуъайб ан-Насаи - Сунанун Насай. Мактабул тарбиятил араби лидувалил халийдж. Рияд. 1988.
13. Мухаммад ибн Язид ал-Казвини - Сунану Ибни Маджа. Дарул ихяит турасил арабий. Бейрут. 1975.
14. Малик ибн Анас ал-Асбахи ал-Хумаири - Муватаъул Имами Малик. Дарун нафаис. Бейрут. 1987.
15. Ахмад ибн Ханбал - Муснадул имами Ахмад ибн Ханбал. Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1978. 2-издание.
16. Абдуллах ибн Бахрам ад-Дарими - Сунануд Даримий. Дарул фикри.
17. Мухаммад ал-Мубаракфури - Тухфатул Ахвази бишархи жамиъит Тирмизий. Дарул кутубил илмийя. Бейрут.
18. Мухаммад Юсуф ал-Банури - Маърифус Сунани шарху Сунанит Тирмизий. Ал-Мактабатул банурийя. Карачи.
19. Мустафа ас-Сибъи - ас-Суннату ва маканатуха фит ташриъил Ислами. Ал-Мактабул исламий. Дамаск. 1978. 2-издание
20. Мухаммад Аджжаж ал-Хатиб - Ас-Суннату Каблат-тадвийн. Дарул фикр. Бейрут. 1980. 3-издание.
21. Мухаммад ал-Газзали - ас-Суннату-набавия байна ахлил фикхи ва ахлил хадис. Даруш шурук. Каир. 1996. 11-издание.
22. Юсуф ал-Кардави - ас-Суннату масдаран лил маърифати вал хадарати. Даруш шурук. Каир. 1998. 2-издание.

23. Юсуф ал-Кардави - Кайфа натаъамалу маъас-Суннатин-Набавийя. Мактабатул мавадда. Рияд. 1991. 3-издание.
24. Шах Валийуллах ад-Дехлави - Хужжатуллахил-балига. Ал-Мактабатус салафийя. Лахор.
25. Саъйид Хавва - ал-Асасу фис-Суннати ва фикхиха. Дарус-салам. Каир. 1994. 1-издание.
26. Субхи ас-Салих - Улумул хадиси ва мусталахух. Дарул илми лил малайин. Бейрут. 1991. 18-издание.
27. Ас-Сиддик Башийр Наср - Завабитур-риваяти индал мухаддисийн. Куллиятуд даъватил Исламийя. Триполи. 1992. 1-издание.
28. Мухаммад Фуад Абдулбаки - Муъжамул мафахрас ли алфазил Куръанил Карийм. Дарул кутубил мисрийя. Каир. 1945.
29. Алмад ибн Хилликан - Вафийтул аъйани фи анбаи абнаиз заман. Ал-Матбаътул маймуна. Каир. 1310 г. х.
30. Джалалиддин ас-Суйути - Танвийрул хавалики шархун ала Муваттаи Малик. Дару ихйил кутубил арабийя. Миср.
31. Али Мухаммад ал-Кари - Миркатул мафатийх шарху мишкатул масабийх. Дару ихйит турасил арабий. Бейрут.
32. Бадруддин ал-Айни - Умдатул Кари шарху Сахихул Бухари. Дарул фикр.
33. Ахмад ибн Хажар ал-Аскалани - Фатхул Бари шарху Сахихил Бухари. Дарул райяни лит-турас. Каир. 1986. 1-издание.
34. Али Мухаммад ал-Кари - ан-Никаяту мин шархи мухтасарил викая. Издательство Императорского университета. Казань. 1908.
35. Алаъуддин Масъуд ал-Касани - Бадаиъус Санаиъ фи тартибиш шараиъ. Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1997.
36. Ахмад ибн Юсуф ал-Халаби - Умдатул хуффазии фи тафсири ашрафил ал фаз. Дарул кутубил ватанийя. Бангази. 1995.
37. Абдулхай ал-Имад ал-Ханбали - Шазаротуз захаби фи ахбари ман захаб. Дарул афакил жадийдати. Бейрут.
38. Шамсуддин Мухаммад аз-Захаби - Тазкиратул хуффоз. - Дарул ихйит турасил арабий. Бейрут.
39. Зафар Ахмад ал-Усмани ат-Тахави - Иълаус Сунан. Идаратул Куръани вал улумил Исламийя. Карачи, Пакистон. 1415 г. х.
40. Ахмад ибн Мухаммад ат-Тахави - Шарху маъанил асар. Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1987.

С помощью Аллаха завершен первый том.

ИншаАллах, вторым томом будет

«Книга об Исламе и Иймане».

Содержание

Предисловие	3
Введение	8
Что такое сунна?	9
История сунны	17
Проверка хадиса	29
Мухаддисы	36
«Удумул-хадис»	41
Сунна и факихи	46
Имамы-мухаддисы и мазхабы фикха	58
Категории хадисов с точки зрения санада	63
Четыре категории положений, установленных хадисами	66
Виды деяний Пророка саллаллаху алайхи васаллам	68
Степень положений, установленных хадисами	71
Различные значения слова «сунна» в разных науках	76
«Сунна» в терминологии мухаддисов	77
«Сунна» в терминологии факихов	79
«Сунна» в терминологии ученых основ фикха	80
«Сунна» в понимании сподвижников	81
О двух категориях преданий о Мухаммаде саллаллаху алайхи васаллам	89
Положения, установленные Мухаммадом саллаллаху алайхи васаллам в качестве Пророка	91
Предания о Пророке саллаллаху алайхи васаллам, не относящиеся к пророческой миссии	93
Действия Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам как обычного человека	101
Наставления Пророка саллаллаху алайхи васаллам	109
Разделение положений сунны на общие и частные	112
Сунна и вопросы вероучения	114
Примечание	119
Достоверные хадисы (сахих) тоже нужно уметь различать	122
Факторы, способствующие правильному пониманию хадисов	125
Хадисы и мухаддисы Мавераннахра	138
Правила (нормы, требования) для изучающих хадисы	149
Имам Бухари	157
Имам Муслим	161
Имам Абу Давуд	163
Имам Тирмизи	164
Имам Насаи	166
Имам Ибн Маджа	169
Малик ибн Анас	171
Имам Ахмад ибн Ханбал	173
Имам Дарими	176
Имам Хахим	178
Имам Шафиъи	180
Истилах (терминология) книги	183
Составные части книги	188
Список источников	189
Содержание	191

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

тШшШЪ

Введение

1

ТОМ

*Любые виды копирования и коммерческой
реализации без разрешения автора преследуются
законом, харам по шариату.*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

*Председатель - шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф
Зам. председателя - Исмаил Мухаммад Юсуф
Ответственный редактор - Али Вячеслав Полосин
Ответственный секретарь - Озод Мунаввар
Переводчик - Бахтиёр Юнусов*

**Главная редакция
издательско-полиграфической
акционерной компании «Sharq»
Ташкент-2010**

*Художник А. Гуламов
Художественный редактор А. Мусахуджаев
Технический редактор Д. Габдрахманова
Корректор И. Ярулина*

Сдано в набор 1.12.2009. Подписано в печать 15.12.2009. Формат 84x108 Чп.
Гарнитура «Тайме». Бумага офсетная. Усл. п. л. 10,08. Уч.-изд. л. 12,0. Тираж 3.000.
Заказ № 787. Цена договорная.

**Типография издательско-полиграфической
акционерной компании «Sharq».
100000, г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41**

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

Хадисы и Жизнь

Введение

1
ТОМ

ISBN 978-9943-00-526-6

9 789943 005266

www.islam.uz