Цикл уроков: Рияду ас-Солихин - Сады праведных

Урок 56. Глава 5: 61 хадис

Канатали Такиров

Видео версия | Аудио версия

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.). С дозволения Аллаха сегодня мы переходим к 61 хадису Посланника Аллаха ﷺ. В этой главе это будет второй хадис. Хадис передали Ан Аби Зарри Джундуб ибн Джунадата, Аби Адуррахман Муаз ибн Джаббаль (р.а.).

Передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был. Вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрет собой дурное. И придерживайся благонравия в отношениях с людьми». Хадис передал имам Тирмизи.

Понимание этого хадиса и того, к чему оно направляет, основываясь на шархах, объяснениях ученых Ахлю сунна уаль джамаа. В первую очередь остановимся на том, в связи с чем были сказаны эти слова. Эти слова были сказаны Посланником Аллаха ﷺ в качестве наставления Абу Зарру и Муазу ибн Джаббалю. И передавались разными путями и образом. В том числе, ибн Абдуль Барр приводит этот хадис в следующем виде: Сообщается, что Анас (р.а.) сказал:

> **«Посылая Муаза ибн Джаббаля в Йемен, Пророк ﷺ сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был. Придерживайся благонравия в отношениях с людьми. И вслед за дурным совершай хорошее, что сотрет собой дурное».**

> **Муаз (р.а.) спросил: «О Посланник Аллаха, относится ли к благим делам, произнесение слов «Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха».**

И Посланник Аллаха (ﷺ) ответил: «Это самое большое, из благих дел».

Так же этот хадис приводит имам Ахмад (р.а.), в котором сообщается, что Абу Зарр (р.а.) сказал:

«Однажды я попросил Посланника Аллаха ﷺ: «О Посланник Аллаха, научи меня деянию, которое приблизит меня к Раю и отдалит от Ада». И в ответ Пророк ﷺ сказал: «Если сделаешь что-нибудь дурное, сделай вслед за этим и что-то благое. Поистине, оно удвоится в 10 раз».

На эту тему так же очень множество хадисов: «Одно благое дело приумножается в 10-ти кратном размере».

«И я спросил», продолжает Муаз ибн Джаббаль (р.а.): «Относится ли к благим делам, произношение: «Ля иляха иллялах». И Пророк ﷺ ответил: «Это является наилучшим из них».

Первое, данный хадис от этих двух сподвижников привели множество ученых ислама. Второе, человек является наместником на земле, которого почтил Всевышний Аллах. Всевышний Аллах создал человека, и оказал ему неисчислимое количество милостей. То есть, Он избрал Посланников из числа людей, ниспослав им откровение с небес, чтобы они объяснили другим людям, какие дела ведут к благу и счастью. И Он велел поклоняться только Ему, не поклоняясь никому другому, кроме Аллаха, выполнять то, что было приказано и сторониться того, что было им запрещено. Так же спешить делать благое, и прекращать совершать отвергаемые шариатом. И Он велел, чтобы каждый человек стремился к обеспечению счастья для всего человечества, чтобы отношения людей основывались на любви, взаимопомощи и братстве. Чтобы каждый из них был готов протянуть другому руку помощи сделать ему добро, и чтобы каждый придерживался благонравия, отличался добротой дружелюбием, говорил только хорошие слова. Благодаря всему этому, человек может достигнуть успеха, а все люди в целом смогут обрести благо в обоих мирах. В результате этого, человек придет к почетному наместничеству на земле. Иными словами, к тому, в чем Адам (а.с.) превзошел даже приближенных ангелов. Ведь Всевышний Аллах, во множественных аятах Священного Корана, в том числе в суре «Аль Бакара» говорит нам:

> **«И Мы сказали ангелам: «Совершите земной поклон (саджда) Адаму».** (2:34)

Именно такое наставление дает нам и к этому побуждает нас избранный Пророк ﷺ в этом хадисе. Это так же является неизменным наставлением. То есть, какой прекрасный подарок сделали для нас эти два выдающихся сподвижника. И этим подарком являются слова, которые они услышали из уст своего любимого воспитателя ﷺ. Возможно, что сначала эти слова были подарком и наставлением только для них двоих. Но потом они стали неизменным наставлением и указанием для всей общины. Так как они заключают в себе универсальное благо и великую пользу. Могут привести к счастью этого мира и содержать в себе блаженство мира вечного. Эти слова являются великим наставлением, в котором упоминаются права Всевышнего Аллаха и гарантируются права Его рабов.

В первую очередь Посланник Аллаха ﷺ затронул тему богобоязненности: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был». Иначе, это богобоязненность. Богобоязненность приводит к спасению. Важнейшим, к чему приводит этот хадис Посланника Аллаха ﷺ, является богобоязненность. Так как в этом заключается все благо и спасение от зла. А благодаря следованию этому посланию, верующий получает право на поддержку и помощь Всевышнего Аллаха в Судный день. «Поистине Аллах с богобоязненными». И также с теми, кто совершает благие деяния. На эту тему есть очень множество аятов из Священной книги Коран.

Давайте теперь, мы изучим суть богобоязненности. Что такое богобоязненность? Как мы должны понимать, основываясь на Коране и сунне, из определений ученых Ахлю сунна уаль джамаа? Богобоязненность – многозначное слово, используемое для предостережения. То есть это понятие заключает в себе все то, что принес собой ислам, и все то, что имеет отношение к догматам веры, поклонения, взаимоотношений с людьми, нравственности. Например, Всевышний Аллах в Священной книге Коран, в суре «Бакара», в 177 аяте дает нам определение этого термина:

> **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные».**

В этом смысле, богобоязненность является не просто словом, чем-то бездоказательным. Нет, богобоязненность представляет собой постоянное проявление повиновения Всемогущему и

Великому Аллаху, и решительный отказ от ослушаний Всевышнего Аллаха. Наши праведные предшественники давали этому понятию следующее толкование:

«Быть богобоязненным, значит повиноваться Аллаху и отказаться от ослушания его. Помнить и не забывать о Нем. Благодарить Его и не быть не благодарным».

Они поступали в соответствии с этим явно и тайно. И в любых обстоятельствах выполняли веление Аллаха. Всевышний отвечает на призыв:

> **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»** (3:102)

Так же здесь ученые ислам приводят признаки проявления богобоязненности. Одним из признаков является удаление от всего сомнительного и от того, что смешано с запретным. Ведь Пророк ﷺ сказал:

> **«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относительно которого многие люди ясного представления не имеют. Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести …»**

Этот хадис приводится у имама Бухари и имама Муслима. К этому же имеет отношение отказ от многих дозволенных вещей, когда есть основание опасаться, что они могут привести человека к запретному. То есть человек, опасаясь, что даже дозволенные вещи сомнительны, и они могут привести человека к запретному, он включает свою программу богобоязненности и оставляет даже это дозволенное, по причине того, что оно имеет сомнительный характер. Так же имам Тирмизи и имам Маджа передали от Пророка ﷺ следующий хадис:

> **«Человек не достигнет степени богобоязненности до тех пор, пока он не будет остерегаться безвредного из-за боязни, что оно может оказаться вредным».**

Также Хасан Аль Басри (р.а.) сказал:

> **«Богобоязненные не утратят богобоязненности до тех пор, пока будут отказываться от много дозволенного из страха перед запретным».**

То есть здесь упоминается степень богобоязненности.

«Самая низшая степень богобоязненности – это человек, который совершает 5 столпов ислама в полноценном виде».

Это придерживаться таухида, совершать пятикратный намаз, соблюдать пост в Священный месяц Рамадан, выплачивать закят и совершить хадж, если на это есть возможность. Такой человек богобоязненный, но в самой низшей степени. Когда человек кроме пяти столпов ислама начинает оставлять запретное, то, что упомянуто в Священном Коране, то степень его богобоязненности поднимается до второго уровня. Он не только выполняет пять столпов ислама в полноценном виде, но и оставляет запретные и греховные, дурные деяния ради Всевышнего Аллаха. Таким образом, его богобоязненность приобретает вторую степень. Максимальная степень богобоязненности — это третий уровень. Человек не только выполняет 5 столпов ислама в полноценной форме, не только оставляет запретное, но и оставляет дозволенные сомнительные деяния, опасаясь, что это приведет к запретным деяниям. И таким образом его богобоязненность возвеличивается до третьего уровня - говорят наши ученые касательно этого термина. Также, здесь очень много упоминается слов ученых ислама, но мы постараемся коротко и ясно прочитать, чтобы вы поняли смысл этого термина.

Второе. Когда человек совершает какие-то греховные, дурные деяния, он непременно должен сделать за ним благое, которое сотрет собой дурное. Всевышний Аллах создал сыновей Адама именно в очень слабом виде. Все мы созданы очень слабыми. И когда Всевышний Аллах создавал сыновей, Адама он вложил в нашем естестве интерес к двум вещам. Интерес к греховным, дурным деяниям и интерес к богобоязненности, к благому.

Наш нафс всегда будет тянуть к дурным, греховным деяниям, и человек в основном, когда остается в одиночестве, совершает грехи. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ начинает этот хадис словами: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был». В обществе, в одиночестве, есть видеонаблюдение, нет его, это тебя не касается. Ты знаешь одно, что Всевышний Аллах всегда за тобой наблюдает, знает, что ты думаешь, что в твоем сердце. Даже когда совершаем от слабости нашего естества греховные, дурные дела, мы должны научиться делать за ними благие, и непременно это сотрет собой дурное, греховное.

В сахих хадисе упоминается, что Пророк ﷺ примерно назвал, что ангел Сохибуль Шималь, который находится на левом плече, пишет греховные деяния, в книге деяний этого человека. Этот ангел удерживает свое перо до шести часов. Это есть Милость, Милосердие Аллаха к Своим рабам, что это дурное деяние сразу не записывается в книгах наших деяний. То есть дается 6 часов, чтобы человек оставил греховное деяние, попросил прощения у Всевышнего Аллаха, и это уже будет считаться благим деяниям. И непременно оно сотрет греховное. Каждый из нас являемся автором нашей книги деяний, которая в Судный день будет либо с правой стороны и одарит счастьем, либо с левой стороны, которая опечалит в Судный день. Уважаемые слушатели, в этом мире мы являемся авторами своих книг деяний. Да, непременно «Все сыновья Адама грешат», говорит Посланник Аллаха ﷺ. «Но самый лучший из вас тот, кто раскаивается за свои совершенные грехи». Поэтому, за ним мы должны научиться делать благие деяния. Если мы кого-то обидели, мы непременно, в течение шести часов должны попросить прощение. Должны восстановить родственные отношения, которые были разорваны по каким-то причинам. В результате этот грех не записывается в книгах наших деяний.

Далее, Посланник Аллаха ﷺ говорит, придерживаться благонравия в отношениях с людьми. Посланник Аллаха ﷺ – это наилучший пример для подражания, стремления. Поэтому, уважаемые слушатели, Всевышний Аллах говорит:

> **«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас».** (33:21)

У Посланника Аллаха ﷺ в естестве были все благие черты характера, которые упоминаются в Священном Коране. Поэтому Айша (р.а.), на вопрос сподвижников о нраве Посланника Аллаха ﷺ ответила, что его нрав был Коран. Так как Коран воспитывал Посланник Аллаха ﷺ. И поэтому, Посланник Аллаха ﷺ во множественных хадисах говорит нам: «Лучшими из вас, являются наиболее благонравные». В другом хадисе говорится: «Не сообщить ли вам о том, кого я буду любить больше всего, и кто из вас будет ближе ко мне в День воскресения?». Люди хранили молчание и тогда Пророк ﷺ повторил свой вопрос дважды, в другом риуаяте трижды. И тогда сподвижники ответили: «Да, о Посланник Аллаха». Тогда, Пророк (ﷺ) ответил: «Лучшими из вас являются наиболее благонравные».

То есть мы оцениваемся как хорошие или лучшие именно по состоянию нашего характера. Так же имам Ат-Тирмизи приводит:

«Наиболее совершенной верой из вас обладает, самый благонравный».

То есть если у нас есть благой нрав, если мы следуем за сунной Посланника Аллаха ﷺ в полноценной форме, делаем так, как делал Посланник Аллаха ﷺ, во всем подражаем ему, то это говорит о том, что у нас полноценная вера. Далее Посланник Аллаха ﷺ говорит:

> **«Я был послан для того, чтобы довести до совершенства благородный нрав»,**

Этот хадис привел имам Бай Хаки (р.а.). Некоторые полагают, что нельзя исправиться в лучшую сторону, нельзя поменять характер и т.д. Нет, это не правда. Человек в состоянии выработать в себе хорошие и достойные нравственные качества. Передают со слов Муаза ибн Джаббаля (р.а.), что Пророк ﷺ сказал ему: «В отношениях с людьми старайся проявлять лучшие черты своего характера». В другой версии хадиса сообщается, что Пророк ﷺ сказал:

> **«Проявляй все лучшие стороны твоего характера, какие только сможешь».**

То есть, по крайней мере, мы должны максимально усовершенствоваться, показать людям свои именно благие черты характера. Лучшие из них состоит в том, чтобы стараться подражать достойным нравственным качествам Посланника Аллаха ﷺ, так как делать это велел нам Всевышний Аллах, который сказал: «В Посланнике Аллаха, для вас, уверовавших мусульман есть наилучший пример».

В связи с этим достаточно сказать, что нравственные качества Пророка ﷺ были столь высоки, что в своей книге Всевышний Аллах сказал о нем:

> **«и, поистине, ты - человек превосходного нрава».** (68:4)

Кроме того, достойные нравственные качества вырабатываются в общении с богобоязненными. То есть всегда общайтесь с богобоязненными, знающими и высоконравственными людьми, порывающими связи с дурным, и которые совершают достойные дела.

Благонравие находит свое продолжение в поддержании родственных связей, способности прощать и давать другим, несмотря на то, что другие отказывают ему в этом. Потому что один из благих черт характера, когда ты просишь у кого-то помощи, и он тебе отказывает, потом через некоторое время по воле Аллаха он приходит и просит у тебя помощи, и ты, не вспоминая об этом, помогаешь ему. Если ты способен на такое, то воистину благодарите Всевышнего Аллаха, что вы обладаете благим нравом. Очень множество хадисов, касательно этого термина. Например, имам Муслим приводит хадис:

> **«Не пренебрегай ничем из одобряемого, в том числе и тем, что желательно встречать своего брата с радостным выражением лица».**

То есть когда человек приветствует другого мусульманина, ему лучше улыбаться. Это вызовет положительную ответную реакцию. Это также благой пример Пророка ﷺ.

Признаком благонравия так же является приветливость лица, кротость и смирение, проявление доброго расположения к людям, отсутствие дурных мыслей о них, и отказ от причинения им вреда. Признаком совершенной веры и одним из свойств богобоязненных является хороший характер и хорошее обращение с людьми.

Уважаемые слушатели, вышеупомянутый хадис служит для нас, мусульман, уммы Посланника Аллаха ﷺ наилучшим наставлением. Первое: нам следует бояться и остерегаться Аллаха, где бы мы ни были. Второе: за каждым дурным деянием, обязательно должно следовать благое деяние. Это непременно сотрет дурное. Третье: нам следует быть в благом отношении со всеми окружающими людьми.

Если у вас есть достаток, выплачиваете закят, раздаете саадака, в Судный день у вас Ин шаа Аллах не будет никаких проблем, именно во взаимоотношении с людьми. Это также мы должны учитывать, когда будем делать деяние на вышеупомянутый хадис Посланника Аллаха ﷺ. О совершенстве, богобоязненности так же свидетельствует отвращение от тех, кто не повинуется Аллаху и отказ в общении с ними, если они не подчиняются одобряемому шариатом и не откажутся от совершения всего отвергаемого им.

Пусть Всевышний Аллах укрепит сегодняшнее, полученное знание в наших сердцах. Пусть Всевышний Аллах сделает нас одними из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха ﷺ. И непременно до следующего урока, мы должны постараться сделать деяние на вышеупомянутые три важных наставлений Посланника Аллаха ﷺ. Это будет для нас благом и счастьем в обоих мирах.

© Авторские права на статьи и осуществленные переводы статей из других источников принадлежат сайту Azan.kz.

Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать активную ссылку на источник.