

Цикл уроков: Хадисы имама ан-Навави

10 урок, 9 хадис, часть 1

Имам Ан-Навави, Тимур Алиев

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ислам — это не просто религия, на самом деле наша религия — это универсальный образ жизни в котором учитывается каждый элемент до мелочей. Это самая полная и оптимально сбалансированная система и применима она как в коллективной также в индивидуальной жизни.

Тем не менее мусульмане, некоторые наши братья и сестры сами того не зная стараются усложнить эту религию, хватаются за самое сложное. Плюс к этому в век секуляризма враги таухида стремятся показать нашу религию чем-то отсталым, религию полной запретов и ограничений, через различные пути, будь то средства массовой информации. Они стараются исламские термины ассоциировать с чем-то жестоким, агрессивным и несовместимым с современной жизнью и реалиями. В Коране Всевышний Аллах говорит:

Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен, а только в качестве назидания для тех, кто боится [Аллаха]. (20:2-3)

Мы ниспослали тебе Коран, не для того чтобы ты был несчастным, а наоборот, чтобы ты был счастливым. И в действительности целью шариата является достижение людьми счастья в обоих мирах, и поэтому Всевышний Аллах наш создатель облегчает наши задачи, устраняя все что может создавать для нас какие-то затруднения. Это подтверждается как Кораном, так и сунной Посланника Аллаха ﷺ. В 185 аяте суры Бакара, Всевышний Аллах говорит:

“Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения.”

В другом аяте Всевышний Аллах говорит:

“И не создал он для вас в этой религии никаких затруднений”

Что касается хадисов, в одном из своих изречений Пророк Мухаммад ﷺ сказал:

“Поистине религия эта легка, но, если кто ни будь из вас начнет бороться с ней, она победит его. Так придерживайтесь же правильного, придерживайтесь легкого”

Также есть другие хадисы с похожим смыслом, где говорится:

“Облегчайте, не усложняйте. Радуйте, не огорчайте”

Таких хадисов очень много. Как у имама Ахмада, например, приходит, где Посланник Аллаха ﷺ сказал:

“Самая лучшая ваша религия — это то, что легко в ней”

Ибн Хаджар назвал эти иснады достоверными. Комментируя эти хадисы Закария Аль Ансари (р.а.) говорит, что под легкой религией подразумевается религия, в которой нет никакой стесненности, нет трудности, в отличии от предыдущих религий.

Ибн Раджаб объясняет слово “облегчение” легкость в религии как умеренность и срединность поклонений. Поэтому мы должны помнить, что легкость и облегчение в религии являются сунной Пророка Мухаммада ﷺ. И эта основа касается всех положений религии. Будь то фикх

(юриспруденция), будь то ибадат (поклонение Всевышнему Аллаху), "ахвалю шахсия", торговые дела и т.д. Теперь перейдем непосредственно к нашему сегодняшнему хадису.

Здесь говориться о том, что нужно придерживаться того, что является лёгким и нужно оставлять то, что причиняет затруднения.

Сообщается со слов Абу Хурейры, что он сказал:

"Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: Избегайте того, что я запретил вам, а из того что я вам повелел делайте по мере ваших возможностей. И живших до вас общин погубило лишь то, что они задавали множество ненужных вопросов, а также противоречили своим пророкам".

хадис передали имам Бухари, Муслим и др.

Важность этого хадиса

И сказали учёные, знатоки хадиса, что этот хадис такой важный из-за того, что содержит в себе очень много полезного, заслуживает того, чтобы его заучивали и запоминали.

Сам имам Навави в другой своей книге говорит: "этот хадис представляет собой одну из важных основ ислама и относится к числу "джамиуль калим", когда Посланник Аллаха ﷺ двумя-тремя предложениями, несколькими словами мог заложить огромный смысл. Затем, из этого смысла вытекали различные установления этой религии "ахкамы".

Имам Ибн Хаджар Аль-Хайсами, также имеющий свое толкование на 40 хадисов говорит, что это такой великий хадис, который имеет отношение к основам религии, к его столпам и поэтому его следует всегда помнить, заучить и очень бережно и внимательно относиться к нему.

И также ученые говорили, что важность этого хадиса состоит именно в том, что он

направляет нас к неуклонному следованию шариата. А мы знаем, что шариат Всевышнего Аллаха состоит из таких положений как запреты либо веления.

Причина появления этого хадиса.

Для чего Посланник Аллаха ﷺ затронул эту тему, которая описана в изучаемом сегодня хадисе?

Об этом имам Муслим (р.а.) говорит в своём сахихе, со слов Абу Хурейры (р.а):

"Однажды Посланник Аллаха, читая нам проповедь сказал: О люди, воистину Всевышний Аллах вменил вам паломничество, так совершайте же хадж. И тогда, один человек находящийся там спросил: нам следует приводить это в исполнение каждый год о Посланник Аллаха? После того как мужчина спросил, Посланник Аллаха молчал пока тот не задал вопрос трижды. Затем Пророк Мухаммад ﷺ ответил - "если я скажу "да", то это станет обязательным, но вы не сможете этого сделать.

Затем, Посланник Аллаха ﷺ продолжил:

"Не спрашивайте меня о том, что я не затронул, (т.е не нужно спрашивать о том, чего дело еще не касалось). И поистине жившие до вас, погибли только потому что задавали множество вопросов своим Пророкам и противоречили им им. Если я велю вам что-либо, то делайте это по мере ваших возможностей. А если я вам что-то запрещу, то откажитесь и сторонитесь этого".

И сообщается, что сподвижником, который задал вопрос бы Акра Ибн Хабис (р.а).

Понимание этого хадиса и то какие пользы мы можем взять из этого хадиса, т.е то, к чему он нас направляет:

Посланник Аллаха ﷺ сказал избегать того, что он запретил. Что касается самого слова “запрет”, термина, то в Коране, а также в хадисах об этом говорится в различных значениях. И конкретно в данном случае речь идет об одном из двух значений, которые используются в основном алимами для указания: в первом значении чтобы указать, что это является действительно запрещенным категорически, мы называем это “харам”.

Второе значение “макрух”. Данный шарх шафиитский в терминах проблем нет, обычно они говорят “карохатан”, у нас ханафитов обычно говорят “макрух” о том, что является нежелательным. То есть в первом значении уже идет прямой запрет “харам”, а во втором значении можно подразумевать нежелательность.

В первом значении, то есть “харам” - когда Аллах запретил действия через язык своего Пророка ﷺ, какое-то действие было запрещено именно в прямом его значении, то есть, в шариате есть какая-то запрещенная вещь и плюс к этому приводятся ясные доказательства, шариатские тексты.

И эти ясные доказательства будут указывать на то, что если человек все же совершит этот запретный поступок, то он должен понести соответствующие установления шариата, определенные меры. Тут приводятся примеры такие как: блуд, прелюбодеяние, употребление спиртных напитков, ростовщичество, воровство, умышленное убийство, обнажение определенных частей тела перед другими, в наше время это называется эксгибиционизм, далее приводится в пример появление женщин перед посторонним мужчиной без покрывала, ложь, мошенничество, подкуп, клевета, распространение нечестия и т.д.

Все перечисленное имеет категорию: под запретом. И всего этого мусульманину необходимо избегать, если только он не окажется в вынужденной ситуации. Первое - это категорически запрещенное, а второе - под запретом подразумевается нежелательность. Здесь говорится о том, что шариат налагает запрет на совершение тех или иных действий, но в то же время имеются другие указания на то, что под запрещением такого рода имеется в виду нежелательность, а не запрет. Если человек совершит это действие, то он не будет подвергнут наказанию. Шейхи приводят такие примеры - в одном из своих хадисов Посланник Аллаха ﷺ сказал:

“Пусть не приближаются к нашим мечетям, те кто поел лук, чеснок ...”

И здесь такой пример: вроде Посланник Аллаха ﷺ запретил, но человек поев чеснока или лука

придет на джума намаз в мечеть или на коллективный намаз и наказания не понесет. Таким образом, делаются следующие выводы из хадиса, что перед тем как пойти в мечеть не желательно употреблять чеснок, лук или, подобные продукты из-за которых появляется неприятный запах. Этот неприятный запах может стать причиной дискомфорта для тех, кто будет рядом с тобой читать намаз. Но шариатского наказания за это действие нет.

Теперь следующая тема.

Необходимость, которая делает запретное – дозволенным. Есть такие случаи в шариате. Мы уже знаем, что обязательно отказываться от всего, на чем есть шариатский запрет. Однако бывают обстоятельства, которые складываются таким образом, что человек будет вынужден совершить запрещенный поступок. Ибо в ином случае он погубит себя или навредит себе. И здесь мы видим мудрость Всевышнего Аллаха, Его шариат облегчает наше положение позволяя, человеку в подобных ситуациях, в тех или иных условиях, когда что-то запрещенное и порицаемое становится дозволенным. Запрещенное даже не становится порицаемым и человек не обвиняется в грехе. Бывают вынужденные ситуации, ниже мы приведем примеры. Здесь Всевышний Аллах говорит в суре Бакара:

“Если кто-то окажется вынужденным съест, не желая запретного и не переступая установленные границы, то не будет на нем греха. Воистину Аллах Прощающий, Милостивый.”

Действие в соответствии с этим аятом, ученые усуля вывели правила, один из принципов которого называется, как “необходимость делать запретное дозволенным”. Такое правило есть в усуль-фикхе. То есть, приводятся такие примеры как: когда человек находится в пограничном состоянии и не может найти для себя еду, и чтобы избежать смерти ему дозволено съесть что-то запретное будь то мясо либо какая-то другая еда, являющаяся недозволенной. Это может быть какая-то падаль либо другое животное забитое не по шариату. Например, человек заблудился в лесу и тут он наткнулся допустим на мясо кабана и в таких случаях, чтобы выжить тут уже есть дарура (необходимость) употреблять такую пищу.

Следующий пример, обнажение женщины перед врачом-мужчиной. У нас в стране часто такое происходит, когда мусульманка не может найти врача-женщину гинеколога и приходится обращаться к мужчине. Таким образом, это необходимость (дарура). В крайнем случае все это дозволяется.

И тут ученые правоведы (фукаха) во избежание того чтобы вышеперечисленные формулы, правила не стали обобщенными они указывают на то, что действительно должна быть веская причина, необходимость. Должен быть действительный фактор. Такой, например, как

опасность жизни человека, положение которое угрожает утратой одного из частей тела человека либо усилением болезни и подобные этому факторы должны существовать.

Продолжение в следующем уроке ...

© 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.