Цикл уроков: Хадисы имама ан-Навави

17 урок, 13 хадис

Имам Ан-Навави, Тимур Алиев

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламу алейкум, уа рахматуЛлахи уа баракятух!

Хадис о братстве по вере. Передается от Анаса (р.а.). Анас с юного возраста на протяжении нескольких лет находился вместе с Посланником Аллаха ﷺ, получал от него воспитание и учился его нравственным качествам. Так вот, Анас (р.а.) сообщает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«Не уверует из вас никто до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что он любит для себя».**

То есть, чтобы твоя вера была полноценной, следует желать своему брату по вере того же, что желаешь и самому себе.

Далее по шарху, важность этого хадиса заключается в следующем. Имам Ан-Навави в другой своей книге, в шархе на «Сахих Муслим» говорит:

«Сказал имам Джалиль Абу Мухаммад Абдилла ибн Абу Зейд, который был ученым маликитского мазхаба и был известен в свое время и проживал он в Марокко. Он сказал, что совокупность всех нравственных и благих принципов возвращаются к четырем хадисам и это следующие хадисы:

Первый хадис: «Пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в Его Судный день говорит благое либо молчит».

Второй хадис, который мы читали на предыдущих уроках: «Хорошим исповеданием ислама у человека является, когда он отказывается от того, что его не касается».

Третий хадис, где Посланник Аллаха ﷺ наставляя одного человека сказал: «Не гневайся».

И четвертый хадис, это тот самый хадис, который мы сегодня с вами читаем.

И это те самые четыре хадиса, которые, по мнению маликитского ученого, формируют все нравственные качества и принципы. И, возможно, это является причиной, по которой имам Ан-Навави (р.а.) выбрал эти четыре хадиса для своего сборника. Автор говорит, что некоторые из этих хадисов мы уже прочитали, а какие-то придут, Ин шаа Аллах, в следующих главах.

Ученый, которого звали Джордани, сказал: «Воистину этот хадис является одной из основ Ислама».

Теперь понимание этого хадиса и его польза. Первое — это сплоченность, единство нашей уммы, а также любовь мусульман по отношению к друг другу. Основной целью нашей религии является то, чтобы все люди жили в любви и взаимопомощи. Чтобы каждый гражданин старался бы действовать в общих интересах и для всего общества в целом. Насколько прекрасно общество, где главенствует справедливость. Это влечет за собой спокойствие в душах людей. Люди будут жить в спокойствии, безопасности, взаимодействуя друг с другом. И случится это лишь тогда, когда мы начнем практиковать данный хадис в своей жизни. Когда каждый член общества будет желать такого же счастья своему брату, такого же блага, какое он желает для себя. Вот поэтому Посланник Аллаха ﷺ обучал этому хадису своих последователей. Поэтому он связывал эти действия с верой человека.

Следующая польза — это полноценная или совершенная вера. Основа веры проявляется через исчерпывающую убежденность в сердце. Через его покорность Всемогущему Аллаху. Также через веру во все прочие основы. И Посланник Аллаха ﷺ в этом хадисе разъясняет нам то, что вера человека не утвердится ни в его душе, ни в сердце, и сама вера никогда не станет совершенной, если человек сам не станет добрым и хорошим. А добрым и хорошим он сможет стать тогда, когда станет отстраняться от таких понятий как ненависть, зависть, эгоизм и не начнет желать своим братьям того же, что и себе. И чтобы достигнуть подобного уровня в вере, человек следует соблюдать следующие принципы: во-первых, человеку необходимо желать своим другим того же, что и желает себе. И неважно в какой это сфере, будь это его

подчинение Аллаху, или же в мирском, он должен полюбить и пожелать для своего брата того же, что он желает для себя. Например, человек хочет стать хафизом, он должен пожелать для своего брата того же самого и мотивировать его на это. Либо человек изучает арабский язык, и ему это удается, тогда ему следует побуждать своих друзей, братьев к этому. Если он знает какое-то скрытное, сложное правило, то ему лучше объяснить это правило своим братьям. То же самое и в мирской жизни. Ты желаешь какую-то вещь для себя, то пусть так же в твоем намерении и будет, чтобы у твоего друга, брата мусульманина появилось то же самое. Никогда не будь эгоистом. И таким же образом возненавидь для своего брата то, что ненавистно тебе. Если твой брат оступился, где-то согрешил, поскользнулся, то ты не должен радоваться этому, но следует ему помочь. Можно дать ему дельный совет. Переживай за мусульман так же, как переживаешь за себя. И только в таком случае наша умма обретет успех, когда наше отношение друг к другу будет таким. Муаз (р.а.) говорит, что однажды спросил Посланника Аллаха ﷺ о совершенной вере. И тогда он ﷺ ответил:

> **«Наилучшее проявление веры — это когда ты будешь желать людям того же, что желаешь себе и не будешь желать для них того же, чего не желаешь себе».**

Следующая польза. Каждый человек, который желает обрести совершенство в вере, должен стараться быть объективным, справедливым по отношению к своему брату. Проявлять справедливость, которую от него ждут. То есть относись к людям так, как ты желаешь, чтобы они относились к тебе. От Абдуллы ибн Амра передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«Тот, кто желает, чтобы его удалили от огня Ада и ввели в Райские сады, пусть проживет свою жизнь, будучи верующим в Аллаха и в Последний день, и относится к людям так же, как он хочет, чтобы относились к нему».**

Если верующий человек будет соблюдать и практиковать то, что мы прочитали, то он сможет по милости Аллаха ощутить сладость.

Следующая польза нашего хадиса — это величие, благородство мусульманина, а также его человечность. В шархе мы прочитали, что человеку следует любить для своего брата то, что ему любимо. А также ненавидеть для своего верующего брата то, что ненавистно ему самому. И наши толкователи говорят, каким образом ты желаешь это для своего верующего брата, таким же образом тебе надлежит это возжелать для своего неверующего брата. Особенно если речь идет об его имане.

В первую очередь, когда мусульманин видит неверующего человека, ему следует возжелать для него, чтобы тот нашел истинный путь, чтобы уверовал в Аллаха, оставил свой куфр, чтобы, оставив свои гнусные убеждения, он вышел к свету. Если ты встретил человека, который совершает ширк, то в первую очередь пожалей его. Человек отправляется в пропасть, и тот, кто совершает ширк, отправляется в Ад навечно. В первую очередь подумай об этом, сделай за него уда, попроси Всевышнего Аллаха о хидая для него, а потом начни призывать его мягко, приводя хорошие примеры. Покажи поступком, какими являются настоящие мусульмане. Сказал Посланник Аллаха ﷺ:

> **«И желай людям того же, что ты желаешь и самому себе, и тогда ты будешь мусульманином».**

И вот поэтому желательно обращаться к Аллаху с мольбами за неверующего человека. Не начинать с вражды, ненависти. Вот такое отношение это и есть наивысший уровень веры человека. То есть Всевышний Аллах каждого из нас одарит таким иманом.

Следующая польза хадиса — это соревнование друг с другом в благих деяниях. Если какой-либо верующий попросит Аллаха даровать ему какие-то достоинства, которых у него нет. Например, ты посмотрел на своего брата и понял, что он уже выучил Коран, и ты попросишь Аллаха даровать тебе такую же память, чтобы ты тоже стал хафизом. Либо ты видишь, как один из твоих друзей является богатым человеком, и он часто дает саадака, и ты тоже стремишься к этом, создаешь причины и делаешь дуа: «О Аллах, даруй такие возможности и мне», то это является нормой. Это не является признаком недостатка веры, наоборот свидетельствует об обратном. Это твое намерение и стремление стать лучше ради Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

> **«И пусть они соревнуются друг с другом»,**

имеется в виду в благих делах.

Далее, совершенное общество является одним из плодов веры. В этом хадисе Пророк ﷺ побуждает каждого мусульманина, чтобы тот старался желать добра людям. Того же, что он желает и себе. И чтобы эти его действия стали доказательством его искренности, а также того, что ислам его хорош. Если в действительности мусульмане начнут практиковать этот хадис с верой, искренностью, то его практика приведет нас к идеальному обществу. Каждый человек будет думать об общих интересах, радоваться тому, что радует нас всех. Люди будут переживать какие-то проблемы сообща, и соответственно легче их преодолевать. Мы будем

едины, сплоченны и жизнь придет в порядок. Как сказал об этом Посланник Аллаха ﷺ:

> **«Ты видишь, что верующие по отношению друг к другу, по проявлению милости, доброты, они подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой»**

Вот такая вот у нас должна быть умма. И если все верующие будут подобны одному единому телу, тогда Всевышний Аллах приведет их общество к славе, уважению. Только в таком случае мы начнем править этим миром. А на том свете будет еще больше воздаяния.

Следующая польза, на которую указывает наш хадис, напоминание, что общество, лишенное веры, является эгоистичным, а также презренным.

Если вера людей ослабнет и утратит свое совершенство, то люди перестанут желать благо друг другу. Вместо этого у них появятся такие качества как зависть, стремление к обману и другие пороки. И главенствующее место в общество займет эгоизм. Люди станут относиться друг к другу подобно зверям. Начнется нравственный упадок, восторжествует несправедливость, взаимная неприязнь, ненависть, начнется хаос. И тогда, к такому обществу будут применимы слова Всевышнего Аллаха: «Они мертвы, они не живы и не знают, когда будут воскрешены».

Пусть Всевышний Аллах защитит нас от такой участи.

Подытоживая толкования данного хадиса, хотелось бы напомнить, что ислам – это великая, совершенная религия, которая установила для нас свои мудрые основы, правила, которые объединяют в себе все человеческие потребности. Ислам — это такая религия, которая учитывает и соблюдает права каждого человека, будь он верующим или неверующим. И то правило, которое мы сегодня взяли из нашего хадиса, тот принцип, который Пророк ﷺ оставил нам, завещал, мы должны не только помнить, но воплощать его в жизнь. Нам надлежит практиковать этот хадис. Просто начните с себя, и вы увидите положительный результат.

© 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.