

Цикл уроков: 40 хадисов имама ан-Навави

Тимур Алиев

1 урок: Введение, 1 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ассаламу алейкум, уа рахматуЛлахи уа баракятух, уважаемые читатели и слушатели нашего ресурса! Сегодня, по милости Аллаха, мы начинаем цикл уроков по книге «40 хадисов имама ан-Навави» и за основу берем шарх, который называется «Аль-Уафи», шарх «Достаточный» и авторами этого шарха являются современные ученые: доктор Мустафа аль Буга и шейх Мухитдин Мисту.

Что касается непосредственно самого автора – это имам ан-Навави, выдающийся ученый Ислама, который не нуждается в представлении и известен каждому мусульманину, который хоть как-то интересуется своей религией.

Труды имама ан-Навави, будь то в области хадиса или в области юриспруденции – это основа основ этих наук. Его книги изучают, заучивают наизусть, на них опираются, их цитируют, переводят на различные языки. И несмотря на то, что шейх прожил немного – около 40 лет Всевышний Аллах пожелал через него дать умме Мухаммада (ﷺ) огромную пользу. По сей день мы пользуемся его книгами и ученые говорят, что Всевышний Аллах принял намерение, искренность имама ан-Навави и заложил баракят в его книгах. Шейх имам ан-Навави написал приблизительно 60 книг, этими трудами пользуемся не только мы – Ахлю сунна уаль джамаа, но и различные течения, в том числе, салафиты. И даже салафитский ученый Ибн Усеймин в одной из своих записей говорил, что «без книг этого ученого нам не обойтись». Хотя сам Ибн Усеймин подтверждал, что имам ан-Навави является ашаритом в акыде, как и большинство ученых Ахлю сунна уаль-джамаа. Имам аз-Захаби охарактеризовал убеждения имама таким образом: имам ан-Навави был ашаритом и считал нововведенцами тех, кто противоречил ашаритам. Также, читая шарх «на сахих муслим» (автором которого является имам ан-Навави), мы можем узнать о его (имама ан-Навави) убеждениях, где он говорит, что «нет ничего подобного Ему и Всевышний Аллах пречист от того, что бы занимать место в пространстве».

Имам ан-Навави родился в месяце Мухаррам, в 631 году по хиджре в Сирии и с детских лет он отличался от сверстников любовью к знаниям и религии Аллаха. Такие ученые как Ибн Касир, имам аз-Захаби, передают, что у имама ан-Навави была феноменальная память. Во время обучения ан-Навави не тратил в пустую ни одну минуту своего свободного времени, постоянно занимаясь изучением кого-либо предмета. Сам имам ан-Навави говорил, что за два года обучения он ни разу не ложился в постель, так как был крайне увлечен изучением наук. И если его одолевал сон, он засыпал прямо над книгами, а просыпаясь продолжал обучение. В первый году обучения в Дамаске, он за 4,5 месяца наизусть выучил книгу: «ат-Танбих», и в том же году 1 том книги: «Аль-Мухаззаб». Благодаря своей настойчивости и усердию, любви к знанию он обрел благосклонность и любовь своих шейхов, которые через некоторое время начали поручать ему разъяснение уроков для своих сверстников.

Ученые того времени видя усердие ан-Навави, то каким образом он приводил в практику Коран и Сунну прозвали его «Мухитдин» - оживитель религии. Тем, кто захочет более подробно узнать об имаме Мухитдине ан-Навави советую обратиться к урокам «Рияду ас-Солихин» устаза Канатали Такирова, которые размещены на нашем сайте.

Начнем чтение самой книги: Первый хадис. «Дела оцениваются по намерениям»

Умар, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и поистине каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести). Так, совершивший переселение к Аллаху и посланнику Его переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся”».

Данный хадис достоверен, его привели имам Аль-Бухари, Муслим и многие другие мухаддисы.

Намерение (ниет) - означает принятие решения. Намерение выявляет смысл совершаемого дела и его цель. Следовательно, правдивость наших деяний зависит от намерения, и они оцениваются в соответствии с ним. Шейхи говорят: «Этот хадис входит в ту категорию хадисов, которые можно назвать стержнем Ислама. Этот хадис представляет собой одну из основ религии. С ним связано большинство шариатских установлений».

Абу Дауд сказал: «Это хадис представляет собой половину Ислама. Как религия может быть явной (т. е. иметь явные проявления), так религия может быть скрытой и к этому относится намерение».

Имамы Ахмад и имам Шафи сказали, что: «этот хадис составляет треть знания». Объяснение лежит в том, что раб Аллаха может приобретать что-либо посредством своего сердца, посредством своего языка и частями своего тела. Таким образом, намерение, которое возникает в сердце, является одной из трех вышеупомянутых частей. Большинство ученых любили и предпочитали ставить данный хадис в начале своих книг. Таким образом, например, поступал имам Аль-Бухари, и таким же образом поступал сам имам ан-Навави в трех своих книгах.

Важность и смысл этого состоит в том, чтобы обратить внимание студента ищущего знания, либо человека, желающего совершить благое дело – он должен обратить внимание на свое сердце и проверить свое намерение, что совершаемое им делается ради Аллаха. Также о важности намерения свидетельствует хадис Аль-Бухари. Посланник Аллаха (ﷺ) начинал свою хутбу именно с этого хадиса о намерении. Таким же образом поступал Умар (р.а.). Абу Убейд, один из крупных ученых, сказал: «Среди многих хадисов нет такого, который смог заключить в себе столько пользы и смысла сколько этот хадис о намерении».

Переходим к следующему разделу: «Причина появления хадиса».

Имам ат-Табарани передает через цепочку, которая заслуживает доверия:

«Ибн Масуд сказал: Среди нас был один мужчина, который посватался к одной женщине, которую звали Умму Кейс. Она отказала ему, но добавила: «если ты хочешь, чтобы я вышла за тебя, замуж, то соверши переселение». Она поставила ему такие условия, и, позже, он переселился к ней. И мы стали называть его «переселенец Умму Кейс».

К чему направляет этот хадис. Намерение как необходимое условие. Ученные сошлись во мнение, что дела, совершаемые дееспособным верующим, будут приняты в расчет с точки зрения Шариата, а их совершение принесет награду лишь в том случае, если они совершаются с соответствующим намерением.

Намерение в нашей религии важно настолько, что в соответствии с ним привычка может стать поклонением, а поклонение – привычкой. Намерение, совершаемое сознательно при совершении того или иного ибадата, например: молитвы, хаджа, поста и т. д. являются одним

из его столпов, без которого данные ибадаты будут недействительны. А что касается тех деяний, которые служат средством к осуществлению какого-либо поклонения, например: малое омовение или гусль (полное омовение), то ханафитские шейхи считают, что намерение не является обязательным - тахарат будет принят. В шафиитском и маликитском мазхабах намерение в данном случае является обязательным, если вы взяли тахарат без намерения, то у вас нет тахарата.

Следующий раздел: «Время и место намерения».

Приступая к осуществлению какого-либо ибадата, человеку следует иметь намерение. (Например, вы встаете на молитвы и говорите: «Аллаху акбар» или входите в состояние ихрама во время хаджа, а что касается поста, то намерение можно сформулировать заранее, так как уследить появление зари бывает сложно.) И местом намерения является сердце. Необязательным является произнесение намерения в слух, но в ряде случаев это может быть желательным, когда язык может помочь сердцу быть в готовности.

Толкователи говорят, что обязательным условием, имеющим отношение к намерению, является определение желаемого, отделение его от всего прочего и поэтому одного общего намерения совершить молитву может оказаться не достаточным. То есть, необходимо конкретизировать определенный вид ибадат, если это полуденная молитва, например, то нам следует уже перед такбиром знать, что это полученная молитва, состоящая из 4 ракаатов, если это магриб, то три ракаата.

В хадисе Посланника Аллаха (ﷺ) была затронута хиджра (переселение). Посланник Аллаха (ﷺ) любил приводить примеры в свете Шариата для быстрого понимания. И в этом хадисе он привел в пример переселение. Имеется в виду переселение из такого места, где мусульманин не может открыто совершать обряды своей религии и показывать свое вероисповедание. Соответственно, ему необходимо переселиться туда, где это станет возможным. Исламские ученые считают данный хадис актуальным без всяких ограничений.

В одном из хадисов Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Нет переселения после открытия Мекки»,

что подразумевает завершение такой необходимости, так как Мекка становится центром Ислама. Мустафа Буга говорит, что «хиджра» может также трактоваться по-другому: Посланник Аллаха (ﷺ) сказал, что:

«Мухаджиром является тот, кто оставил то, что запретил Аллах».

То есть, если вы совершали какой-либо грех, затем раскаялись, сожалеете об этом и ради Аллаха оставляете это, то вы тоже являетесь мухаджиром.

Здесь, в качестве дополнения приводится запрет покидать своего брата больше чем на три дня, а женщине покидать ложе своего мужа. Но иногда мусульманину действительно требуется покинуть своего брата, который является грешником. Также разрешается на некоторое время покинуть ложе своей жены, которая проявляет непокорность. Здесь, однако, надо учитывать следующий момент: как мы знаем, среди некоторых джамаатов, а если быть конкретным – среди салафитов, которые практикуют подобное, т. е. они говорят – давайте оставим такого-то брата. Они перестают с ним здороваться, перестают с ним общаться и говорят, что это делается с целью перевоспитать такого брата. Например, если кто-либо из них, подкорректировал бороду, опустил штаны либо сделал еще что-то, что противоречит их мазхабу, то они говорят – все, мы делаем хаджр, оставляем его. Но на деле эта практика не приносит им пользы, а приносит вред. Ученные Ахлю-сунны дозволили такую практику беря за основу хадис, где описывается ситуация связанная с Каабом ибн Маликом, но при условии, если от этого будет польза для человека, однако в большинстве случаев, мы видим обратное. После того как братья оставляют такого человека, перестают здороваться и общаться с ним, он не только не «перевоспитывался», но переставал читать намаз и совершать еще больше грехов. Вернуть его хотя бы в то состояние, в котором он был перед «оставлением» становилось еще труднее. Поэтому вынесение такого решения дозволена только людям с соответствующим багажом религиозных знаний, а нам лучше быть добрыми друг к другу, заботится друг о друге, распространять саям.

Возвращаемся к шарху.

Если кто-либо вознамерился совершить праведное дело, но осуществлению этого мешают непреодолимые препятствия, как болезнь или смерть, тем не менее, человек получит за это награду, как если бы он совершил это дело.

Сказал имам аль-Баздави: «Дела, совершаемые без намерения, будут недействительны». Дела не будут приняты, так как намерение без совершения действия – вознаграждаются. Тогда как действия без совершения намерения пропадают зря. «Намерение по отношению к действию подобно духу по отношению к телу – тело не может существовать без духа, а дух не может найти свое проявление в этом мире без связи с телом». Этот хадис направляет нас к искренности в наших делах, в наших поклонениях. Благодаря этому мы получим награду в мире вечном, а в этом мире получили от Аллаха содействие и успех. И, как мы уже говорили, любое благое дело становится поклонением, благодаря доброму, искреннему намерению,

стремлению снискать благословение Всевышнего Аллаха.

Например, если мусульманин зарабатывает деньги каким-либо ремеслом и при этом имеет намерение обеспечить свою семью всем самым необходимым из дозволенного и дать семье соответствующее воспитание и знание, которое соответствуют нашей религии, то одновременно он получает награду как за поклонение. Если человек принимает пищу с заботой о своем здоровье, чтобы иметь силу для поклонения, то и он обретает награду в соответствии со своим намерением. Люди, которые в своих поступках руководствуются благородными намерениями, образно выражаясь, ловят двух зайцев.

Хотел бы завершить урок историей, которую привел Кады Ияд в своей книге. История о правителе Хорасана, которого звали Амр ибн Лейс (р.а.). После смерти Амра ибн Лейса некий праведник увидел его во сне и между ними состоялся разговор. Праведник спросил Амра:

- «Как встретил тебя Аллах?». Амр ответил:

- «Аллах простил меня».

- «А по причине какого твое деяния Он тебя простил?»

- «Однажды, когда я поднялся на вершину горы и взглянул на своих воинов и восхитился их многочисленностью. Тогда я подумал, о если бы я жил во времена Посланника Аллаха (ﷺ) и ради Твоего Лица, о, Всевышний, мог бы помочь ему! И вот за это мое намерение и страстное желание Всевышний Аллах простил меня» – ответил Амр.

Данный случай показывает нам насколько может быть важно намерение.

У имама Муслима есть хадис:

«Всевышний Аллах не смотрит на ваш внешний вид, на ваше имущество, а смотрит на ваши сердца и ваши деяния».

Данный хадис указывает нам, что оценивая окружающих, рабов Всевышнего Аллаха, необходимо не по внешним признакам как вид, их слова и богатство, а на их намерения и дела. Так как центром всего является наше сердце. После того как сердце обрело чистоту, внешний вид блага этого мира не имеют более никакого значения.

«Всевышний Аллах принимает только те деяния, которые совершены с искренностью и ради Его Лица».

2 урок: 2 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ассаламу алейкум, уа рахматуЛлахи уа баракятух, уважаемые читатели и слушатели нашего ресурса! По воле Аллаха мы продолжаем чтение шарха по книге «40 хадисов имама ан-Навави». Сегодня мы рассмотрим не менее важный хадис чем тот, который мы изучали на 1 уроке. Это хадис, который наши ученые называют «хадисом Джибриля». Прежде чем приступить непосредственно к матну данного хадиса, хотелось бы обратить ваше внимание на одну очень важную вещь, которая касается речи и высказываний Посланника Аллаха (ﷺ). Через достоверную цепочку передается, что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Воистину, я был одарен возможностью излагать суть краткими словами».

И как будто, этим самым Посланник Аллаха (ﷺ) указывает на то, что Всевышний Аллах по своей щедрости одарил его талантом, одарил его красноречием, укрепил его речь таким образом, что бы он мог выразить длинную мысль несколькими словами, в сжатом виде. Поэтому наши ученые говорят, что каждое слово, изреченное Посланником Аллаха (ﷺ) является океаном мудрости.

Хадис Джибриля, изучаемый в данном уроке, включает в себя разные науки и знания, а также этику. Данный хадис объединил в себе разъяснение основ Ислама, Имана и

Ихсана:

Сообщается, что 'Умар, да будет доволен им Аллах, также сказал: «(Однажды) когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с иссиня чёрными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал. Он сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, что колени их соприкоснулись, положил руки себе на ноги и сказал: «О Мухаммад, поведай мне об исламе».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хаджж к Дому, если сумеешь сделать это».

(Этот человек) сказал: «Ты сказал правду», — а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов.

(Потом) он сказал: «А теперь поведай мне о вере».

(Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «(Суть веры заключается в том,) чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного», — (и этот человек снова) сказал:

«Ты сказал правду».

(Потом) он сказал: «Поведай мне о чистосердечии».

(Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «(Суть чистосердечия в том,) чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя».

(Потом) он сказал. «(А теперь) поведай мне об этом Часе».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос».

Он сказал: «Тогда поведай мне о его признаках».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(Признаком приближения этого Часа станет то, что) рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ».

А потом (этот человек) ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил:

«О 'Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?»

Я сказал: «Аллах и посланник Его знают об этом лучше».

(Тогда) он сказал: «Поистине это — Джибрил, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии».

Хадис передал Муслим.

Шейх Мустафа Аль-Буга и шейх Мухиддин Мисту осуществляя толкование хадиса говорят: «Важность этого хадиса заключается в том, что здесь говорится обо всех предназначениях, будь то явных или тайных дел. Все шариатские науки восходят к этому хадису и ответвляются от него. В целом, он заключает в себе знание сунны. Как ученые называют суру «Аль-Фатиха» - матерью Корана, так же и хадис Джibriля является матерью Сунны. Если сура «Аль-Фатиха» заключает в себе весь смысл Корана вкратце, то хадис Джibriля заключает в себе всю Сунну. Этот хадис приводится разными сахабами: Абу Хурайрой, Умаром, Абу Заром, Ибн Аббасом, и другими, да будет доволен ими Аллах.

Понимание этого хадиса и к чему он нас направляет.

Первое на что указывает этот хадис – внимание к внешнему виду. Например, прежде чем войти в мечеть либо принять участие в собрание, которое посвящается знанию желательным является одеть чистую одежду. На встречах в мечети либо в местах, где собираются ученые, устазы необходимо соблюдать правила этикета и приличия.

Продолжая толкование хадиса, шейхи отмечают, что Джибриль (а.с.) явился таким образом, чтобы своим внешним видом и своим поведением научить людей как необходимо себя вести с обладателями знания и каким образом задавать вопросы.

В одной из версий толкования данного хадиса говорится о том, что Пророк (ﷺ) как бы упрекая, сказал своим сподвижникам, что Джибриль (а.с.) задавал такие вопросы, которые вы никогда не задаете. То есть, подчеркивая важность таких вопросов. Поэтому, когда мы задаем вопросы ученым, нашим устазам, необходимо что бы они были важными и приносили пользу как нам, так и нашей общине.

Далее, в хадисе затрагивается тема Ислама:

«О Мухаммад, поведай мне об исламе»,

В лексическом значении слово «Ислам» означает повиновение и покорность Всевышнему Аллаху. В шариатском значении термин «Ислам» понимается как:

1. Шахада. Свидетельство что нет Бога кроме Аллаха и что Мухаммад его посланник.

2. Намаз. Своевременное совершение молитвы, выполняя все ее условия, следуя примеру Пророка (ﷺ);

3. Закят. Выплата ежегодного налога;

4. Пост. Соблюдение поста в месяц Рамазан;

5. Хадж. Совершение хаджа хотя бы раз в жизни тем, у кого есть для этого возможность. Среди условий паломничества отмечают: возраст (достижение совершеннолетия), здоровье, в

том числе ясный рассудок (отсутствие психиатрических заболеваний), финансы: наличие средств для совершения паломничества и обеспечение семьи на время своего отсутствия.

Затем в хадисе говорится об Имане,

(Потом) он сказал: «А теперь поведай мне о вере».

Лексическое значение слова «иман» - уверовать. Уверовать сердцем.

1. Вера в Аллаха. В шариатском значении «иман» - глубокая уверенность в существовании Всевышнего Аллаха, в то, что Аллах – Един и в то, что у Него нет сотоварища.

2. Вера в ангелов. Ангелы – создания Аллаха, которые не допускают ослушания пред Всевышним и полностью покорны Ему в выполнении Его повелений. Ангелы созданы из нура, т. е. света, они не нуждаются в пище, не делятся по половому признаку и роду. Никто кроме Аллаха не знает об их количестве.

3. Вера в Священные Писания. Конечно, здесь прежде всего подразумевается Священный Коран, а также Писания, которые были ниспосланы другим пророкам, будь то: Ибрахиму (а.с.), Мусе (а.с.), Исе (а.с.), в том числе Забур, который был ниспослан Дауду (а.с.). В аяте Корана говорится о «свитках Авраама и Мусы». До наших дней дошли: Пятикнижие (Тора), Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие.

«Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Он ниспослал Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие), которые прежде были руководством для людей. Он также ниспослал Различение (Коран)...»
(3:3-4)

Эти Книги и Писания ранее также представляли собой закон Всевышнего Аллаха, до тех пор, пока люди не начали подменять их смысл и подвергать искажению.

С Кораном такого не случится, потому что Всевышний Аллах сказал, что сохранит это

Послание:

«Воистину, Мы ниспослали Коран, и, воистину, Мы оберегаем его». (15:9)

4. Вера в Посланников, которых Всевышний Аллах избрал для руководства своими созданиями. Всевышний Аллах через Пророков и Посланников отправлял человечеству свои Писания. Мы должны быть убеждены, что Посланники – это люди, хранимые Всевышним Аллахом от грехов.

5. Вера в Судный день, когда Всевышний Аллах выведет людей из своих могил что бы рассудить их и произвести расчет за их дела, воздав за благое – благом, за зло - злом.

6. Вера в предопределение. Вера в то, что все происходящее в мире, и плохое и хорошее происходит по воле Всевышнего Аллаха в соответствии с определенным Им замыслом, который известен лишь Самому Всевышнему.

Это в совокупности относится к шариатскому термину «Иман» и является столпами веры. Кто будет убежден в этом – тот спасется и преуспеет. А тот, кто будет отрицать это, тот сойдет с истинного пути и потерпит неудачу. Ведь Всевышний Аллах сказал в Коране:

О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника, Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, а также в писание, которое Он ниспослал прежде. Тот, кто не верует в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и в Судный день, впал в глубокое заблуждение. (4:136)

Из вышеупомянутого становится ясно, что Ислам и Иман представляют собой два разных понятия как с точки зрения лексики, так и с точки зрения шариата. Однако, в шариате подход к этому может быть более широким. Иногда ученые метафорически называют Ислам – верой, а Иман – Исламом, ведь вера без Ислама, а Ислам без веры лишены всякого смысла. Они не отделимы друг от друга – Иман и Ислам. Это значит, что надо держать веру в сердце и совершать действия различными частями тела, т. е. сначала появляется Иман в сердце, а затем человек начинает жить в соответствии со своей верой.

Теперь об Ихсане.

(Потом) он сказал: «Поведай мне о чистосердечии».

Что такое Ихсан? Это чистосердечие. Ихсан – это искренность. Если это поклонение, то оно должно выполняться с искренностью, как если бы мы видели в процессе своего действия Всевышнего Аллаха. Если это не получается, тогда следует поклоняться так, как если бы мы знали, что Он нас видит. И это касается не только поклонения, что бы мы не совершали, где бы мы не находились нам следует помнить, что Аллах всегда нас видит и слышит. Ин шаа Аллах, если мы будем постоянно в таком состоянии, то дела касающиеся ахирата, религии или дуньи, вы увидите в них положительный результат. Это объясняется в том числе тем, что человек соблюдающий Ихсан будет контролировать все свои действия и помыслы. В настоящее время это актуально, то, в чем мы испытываем проблему – это Ихсан. Нередко, когда человек выполняет условия Ислама, Имана, но с Ихсаном есть проблемы. Ислам – это сбалансированная религия. Когда Джibriль (а.с.) явился Посланнику Аллаха (ﷺ) и начал задавать вопросы, то первый его вопрос был об Исламе, это был вопрос, который относится к внешним проявлениям нашей веры. Второй его вопрос был об Имане, который касается интеллектуальной основы, что мы думаем о нашей религии, как мы понимаем Всевышнего Аллаха. Третий вопрос был задан об Ихсане, на что Посланник Аллаха (ﷺ) ответил, что это поклоняться Аллаху так, как будто ты Его видишь, а если не видишь, то Он всегда видит тебя. И этот вопрос касается духовной составляющей.

Мы, будучи рабами Всевышнего Аллаха должны стремиться к балансу между этими тремя аспектами: Ислам, Иман, Ихсан.

Следующий раздел: Судный день и его признаки.

Следует знать, что знанием о наступлении Судного дня обладает только Всевышний Аллах. Ни ангелы, ни посланники не знают этого. Именно поэтому, Посланник Аллаха (ﷺ) сказал Джibriлю (а.с.): «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос». Однако, Посланник Аллаха (ﷺ) упомянул о некоторых его признаках, а именно:

Нравственный упадок. Будут множиться случаи, когда проявится непочтительность к родителям со стороны детей. Их поведение станет похожим на отношение хозяев к своим рабам.

Превращение всего в свою противоположность. Беспорядок. Ничтожные люди начнут править Уммой.

Увеличение количества денежных средств. Малое количество людей обладает большим количеством средств. Эти люди будут позволять себе роскошь и хвалиться друг перед другом выстраивая высотные здания.

Следующий вопрос о знании.

Мусульманин спрашивает только о том, что может оказаться для него полезным, как в этом мире, так и в мире вечном. Мусульманину следует оставлять те вопросы, которые не несут такой пользы. Например, вы может посетить собрание, урок какого-либо шейха и почувствовать, что присутствующие нуждаются в каком-либо вопросе, но по тем или иным причинам не спрашивают об этом. В этом случае вам следует задать этот вопрос, даже если ответ вам известен. Вы задаете вопрос что бы другие могли получить пользу от ответа на него обладателя знания. Если же, мусульманину задают вопрос, ответ на который он не знает, то правильным является ответить «не знаю». К сожалению, в настоящее время нередки случаи, когда «ищущие знания», которые учатся в ряде исламских учебных заведений, либо закончившие обучаться там, пытаются что-либо ответить на вопрос, даже в том случае, когда ответ им не известен. И этим они допускают большую ошибку. Имам Малик (р.а.) сказал: «Когда ты говоришь – я не знаю – это уже половина знания». Однажды к имаму Малику (р.а.) во время хаджа пришли люди с различным регионов, с Басры, с Хорасана и т. д. и на какую-то часть их вопросов он не смог ответить. Люди, окружавшие его удивились. Они сказали: «Ты такой известный шейх, муфтий Медины, что мы скажем людям когда вернемся домой?» На что имам Малик (р.а.) ответил, что так и ответе: «имам Малик сказал, что он не знает». Такого же принципа придерживались многие ученые, если ответ не известен, то они говорили: «я не знаю».

Заключительный раздел шарха: «Методы воспитания»

То каким образом должны задаваться вопросы, каким образом нужно на них отвечать относится к методу, изложенному в этом хадисе, а также во многих других хадисах повествуется о том, как он обучал своих сподвижников. Используя данную методику, можно привлечь внимание слушателей и подготовить их восприятие, что бы их разум мог правильно принять информацию.

Еще одна польза этого хадиса кроется в ответе Умара (р.а.). Когда Посланник Аллаха (ﷺ) спросил его: «О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?», на что Умар (р.а.) ответил: «Аллах и его посланник знают лучше». И в ряде других хадисов мы можем наблюдать

подобные ситуации, когда Пророк (ﷺ) спрашивал их о чем-либо, сподвижники отвечали подобным образом. Однако, шейхи говорят, что были такие случаи, когда сподвижники отвечали так, даже если знали ответ на вопрос. Зачем они это делали? Что бы их знание относительного данного вопроса было более исчерпывающим.

По милости Аллаха мы завершили чтение шарха на этот хадис, и мы должны помнить, что сколько бы знаний у нас не было, каких бы степеней в науке мы не достигли, их объем будет всегда ограничен. Сколько бы мы не знали всегда будет то, чего мы никогда не узнаем. И Посланник Аллаха (ﷺ) показывает нам пример в этом хадисе, когда отвечает Джибрилю (а.с.) что не знает ответ на его вопрос о Судном дне. Это должно стать для нас напоминанием, о том, что мы многого можем не знать. Наши знания не всегда достаточны, а порой не всегда правдивы.

Хочу завершить урок словами имама Абу аль-Аббаса аль-Куртуби, известного ученого нашей Уммы: **Мазхаб саляфов и халяфов состоит в том, что тот, кто подтверждает все, что пришло в данном хадисе, будучи полностью убежденным, без толики сомнений и колебаний является истинно верующим человеком.**

3 урок: 3 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ассаламу алейкум, уа рахматуЛлахи уа баракятух! Ин шаа Аллах продолжаем чтение шарха по книге «40 хадисов имама ан-Навави». Сегодня мы приступаем к изучению 3 хадиса, в котором повествуется о Пяти столпах Ислама, пяти великих основ нашей религии.

Сообщается, что Абу Абд ар-Рахман 'Абдуллах бин 'Умар бш аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджжа, соблюдении поста в рамадане”».

(Аль-Бухари, Муслим)

Хадис достоверен, согласован, также, данный хадис можно встретить в других книгах и сборниках помимо Бухари и Муслима. Шейхи Мустафа аль-Буга и Мухиддин Мисту поясняют в шархе, что данный хадис о столпах Ислама относится к числу наивеличайших хадисов. Являясь основополагающим, этот хадис объединяет почти все установления, т. е. арканы и указывает на что опирается наша религия, перечисляя столпы Ислама.

Большинство ученых говорят, что основной причиной, по которой имам ан-Навави включил данный хадис в свой сборник описание фундаментальных аспектов внешнего повиновения Всевышнему Аллаху. Абу Аббас аль-Куртуби (р.а.) сказал: «пять столпов, которые упоминаются в этом хадисе являются основой нашей веры, нашей религии на которых строится и держится Ислам. Если человек выполняет пять столпов, то он закладывает прочную основу для исповедания своей религии».

Как понимать этот хадис и на что он нас направляет.

Посланник Аллаха (ﷺ) уподобляет нашу религию крепкому зданию. Всевышний Аллах ниспослал религию через нашего Пророка (ﷺ) и через Ислам человек покидает сферу неверия. Благодаря Исламу, благодаря своей вере человек заслужит быть введенным в рай и удаленным от огня. И все это сравнивается с крепким зданием, основами которого являются:

Первое, это - Шахада:

«Ашхаду алля иляха илляЛлах. Ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх».

Это слова Свидетельства, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад Его раб и посланник. Шахада – это признание факта, что Всевышний Аллах – существует, что Аллах – Един и нет у Него сотоварищей, а также вера в пророческую миссию Мухаммада (ﷺ).

Шейхи Мустафа аль-Буга и Мухиддин Мисту говорят, что по отношению к другим столпам религии, первый столп играет наиважнейшую роль основы. Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Тот, кто искренне засвидетельствует, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад

Таких хадисов, которые касаются вопросов таухида, ширка, в целом, Единобожия. Хотелось бы сделать дополнение к таким хадисам: «Однажды у Уахба ибн Мунаббиха спросили – разве слова Ля иляха илляЛлах» не являются ключом к раю и причиной входа человека в рай? На что он ответил – да, конечно, это так, но знайте, что есть ключ, а у каждого ключа есть зубья, и, если, зубья подойдут к замку, то дверь откроется, а если не подойдут, то дверь останется закрытой».

Ученные говорят, что остальные столпы Ислама по отношению к Свидетельству, т. е. к Шахаде являются зубцами к ключу. Если мусульманин по воле Всевышнего будет соблюдать столпы Ислама, жить в соответствии с этими условиями то человек войдет в Рай. Это естественно, если у человека в сердце появилась вера, то сердце будет побуждать человека к совершению соответствующих столпам Ислама деяниям. Самое важное, что необходимо запомнить из этого урока, касаясь матна хадиса: Ислам строится на прочном здании фундаментом которого являются пять столпов:

- 1. Шахада.** Свидетельство что нет Бога кроме Аллаха и что Мухаммад его посланник.
- 2. Намаз.** Своевременное совершение молитвы, выполняя все ее условия, следуя примеру Пророка (ﷺ);
- 3. Закят.** Выплата ежегодного налога;
- 4. Пост.** Соблюдение поста в месяц Рамазан;
- 5. Хадж.** Совершение хаджа хотя бы раз в жизни тем, у кого есть для этого возможность.

В следующем разделе говорится о взаимосвязи столпов Ислама.

Мусульманин, соблюдающий все, что пришло в хадисе, т. е. соблюдающий столпы Ислама обладает совершенной, полной верой. А тот, кто сознательно оставляет действия, связанные со столпами Ислама, является неверующим человеком. Человек же, который сознательно

выйдет против хоть одного столпа Ислама, по единодушному мнению наших ученых, не является мусульманином.

Есть другая категория людей, которые признают столпы нашей религии, но по тем или иным причинам они не соблюдают их. В этом случае человек остается мусульманином. Однако, если такой человек имеет возможность совершать предписанное столпами Ислама, он знает, что это обязательно, у него есть время, возможность, здоровье, но он не совершает, то такой человек является нечестивцем.

И последняя категория людей, которые якобы соблюдают, либо соблюдают, но только на словах. В их сердце нет этого. Такие люди являются лицемерами. Их положение из всех категорий наиболее худшее и опасное.

Теперь о цели наших поклонений. В Исламе много видов поклонения, но их целью являются ни какие-то внешние действия. Поклонение должно проникать внутрь и приводить к изменению в человеке. Если же поклонение имеет цель только внешнюю декларацию, то оно пусто. Например, человек читает намаз, но это не останавливает его от совершения пагубных и порицаемых действий. Либо, человек держит пост, но это не меняет его. Человек был лжецом. Начал держать пост, и держит его, но как лгал, так и продолжает делать это, продолжая совершать свои старые ошибки. А по окончании Рамадана, он возвращается к дурному в полном объеме. То есть, Рамадан не меняет его. В то время как цель наших поклонений является внутреннее изменение. Это, несомненно, значительно тяжелее, чем изменится внешне. Пророк Мухаммад (ﷺ) говорил: «Мы пришли с малого джихада к большому джихаду». Т. е. пришли с боевых действий к борьбе со своим нафсом.

Также обстоит дело с другими столпами Ислама. Когда человек выплачивает закят либо совершает хадж ради показухи, либо (в случае с закятом) обрести славу щедрого человека в глазах людей.

Шейхи говорят, что даже если соблюдение нами столпов Ислама и связанных с ними действиями не приносят нам никаких плодов -, это не значит, что их можно оставить.

В моей практике были такие случаи, например, однажды ко мне пришел один брат и сказал: «я совершаю намаз уже два года и стал замечать за собой такую вещь, если я прихожу в мечеть и кто-либо встает рядом, то я начинаю думать надо руки ровнее поставить или руку совершить под правильным углом и все это происходит когда я чувствую что на меня смотрят. Могу я вообще не читать намаз, так как я чувствую, что делаю это ради показухи. Мой намаз не меняет меня в лучшую сторону, но я становлюсь хуже».

Нет. Так делать нельзя. Необходимо просить помощи у Аллаха. Необходимо бороться, необходимо стараться очистить свое сердце. Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Истинный муджахид (т. е. человек, совершающий джихад) - это тот, кто ведёт борьбу со своим нафсом».

Наши сомнения не должны подталкивать нас к тому, чтобы мы отказались от наших ибадатов. И для того, чтобы достичь цели наших ибадатов нам необходима искренность. Совершать поклонения ради Всевышнего Аллаха.

В предпоследнем шархе говорится, что религия Ислам не ограничивается только тем, о чем говорится в данном хадисе, хоть это и самое важное, но есть и не менее важные хадисы. Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал: «У имана есть 70 ответвлений». То есть у Ислама, у Имана много других важных ответвлений.

И в последнем шархе повествуется о том, что наша религия представляет собой сочетание акыды сопряженных с действиями. Поэтому дела без веры окажутся бесполезными. Если человек совершает действия, ибадаты без искренности, не ради Аллаха, то это никак не засчитается перед Всевышним, и он не получит никакой награды. Точно также, невозможно существование веры, если эта вера не проявляется и не подкрепляется делами.

Подытоживая, хотелось бы сказать, что столпы Ислама имеют свои правила, условия, арканы и адабы которые применяются к ним. Но для нас самое важное - это знать и помнить пять столпов, постоянно напоминать себе о них и делиться информацией о пяти столпах с другими. Особенно, в преддверии Рамадана, осталось совсем немного, и мы должны воспользоваться этим шансом. В том числе, выполняя какой-либо ибадат, будь то пост в Рамадан, либо вставая на намаз нам следует помнить об искренности в исполнении столпов Ислама, делая все правильно, в соответствии с Шариатом и помня о том, что это должно делать нас лучше.

Пусть Всевышний Аллах поможет и облегчит нам соблюдение всех арканов, примет наши благие намерения и наши дела.

4 урок: 4 хадис, 1 часть

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ин шаа Аллах, сегодня мы дошли до 4 благословенного хадиса, который содержится в книге имама ан-Навави. Хадис, который передается со слов Абдуллы ибн Масуда содержит в себе 2 очень важных аспекта. Первый - относительно формирования и развития плода в утробе матери. И второй, не менее важный аспект, касается предопределения - кадра. Ряд ученых назвали этот хадис основным из тех, которые касаются разъяснения предопределения. Пусть Всевышний Аллах поможет нам получить пользу из этих разъяснений. С именем Аллаха начнем.

Аль хадису Роби. Ан Абдирахман Абдилла ибн Масуд радиаллаху анху. Сообщается что Абдулла ибн Масуд рассказал нам достойный доверия, правдивый хадис от Посланника Аллаха (ﷺ):

«Правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам: «Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает там в виде сгустка крови и ещё столько же — в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдует в него дух. И он получает веление записать четыре вещи: удел человека, срок его жизни, его дела, а также то, счастливым он будет или злосчастливым. И клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей рая до тех пор, пока не окажется от рая на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего сбудется написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей огня и войдёт в огонь. И, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей огня до тех пор, пока не окажется от огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего сбудется написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и попадёт в рай»».

Хадис передает Имам Бухари, Муслим. Так же этот хадис можно увидеть и в других сборниках. Но имам Навави указал два источника. И как мы говорили уже прежде, что в основном будем опираться на шарх Аль Уафи автором которого являются Мустафа Буга и Мухидин Мисту. Эти шейхи говорят:

«Этот великий хадис является очень важным хадисом. В этом хадисе охватывается вся жизнь человека, начиная с самых начальных моментов и вплоть до последнего дня человека. И исходя из этого хадиса мы можем видеть: чтобы человек не приобрел своим языком либо своими руками, какие бы дела он не совершал все это

было уже заранее известно Всевышнему Аллаху. И в конечном итоге человек окажется там, куда ему уже было предопределено Всевышним Аллахом по Его мудрости».

Пункт относительно понятий о некоторых терминах. Обычно на наших уроках мы пропускаем этот пункт, но сегодня хотелось бы остановиться на некоторых терминах. Например «содык». В хадисе пришло «содыкуль масдук». Передатчик этого хадиса Абдулла Ибн Масуд описал Посланника Аллаха (ﷺ) именно этими словами. «Содык» что обозначает тот, кто пришел с правдой, которая на 100 % соответствует действительности. Противоположностью же этого является слово «ложь». Иначе говоря сообщение, которое соответствует 100 % действительности «сыдк» и в нем не имеет место быть лжи хотя бы на 1 %. Термин «масдуку» можно перевести как «достойный доверия». Обычно это говорится о человеке, которому полностью доверяют и касаясь нашего Пророка (ﷺ). В данном случае это проявление уважения нормы благопристойности именно со стороны передатчика, в данном случае от Абдуллы ибн Масуда радиаллаху анху. Как будто он подготавливает того, кто слушает этот хадис от него. Готовит, обучает его прежде чем передать ему знания. И это обозначает, что человек относится к этому знанию со всей важностью. В шархе говорится: **«Знания, которые были внушены Посланнику (ﷺ)»**. В этом хадисе идет речь о сокровенной информации, которая не постигается посредством органов чувств и не постигалось через жизненный опыт. Тем более это далекий 7 век. Так же в этом хадисе Абдулла ибн Масуд использует такую фразу как «хаддасана». В последствии чего эту фразу начали широко использовать мухаддисы, передавая хадисы друг другу. Как мы видим эту методику в последствии ученые переняли у сподвижников радиаллаху анху.

Следующий пункт шарха. Понимание хадиса, так же его указание. Первое, фазы развития зародыша. В хадисе говорится, что в течении 120 дней зародыш проходит через 3 фазы творения. И каждая из этих фаз состоит из 40 дней. В первые сорок дней существует в качестве семени. В течении следующих сорока дней в виде сгустка крови. Затем, после этого, в виде маленького кусочка плоти, то есть уже формируется плоть. И после этого, как мы уже говорили, приходит ангел, дает ему душу, затем записывает четыре вышеупомянутых нами вещей. В суре «Хадж» Аллах Субханаху Уа Та'аля сказал:

«О люди! Если вы испытываете сомнения относительно воскресения, то вспомните, что Мы сотворили вас из земли, потом— из семени, которое превратили в сгусток крови, а затем в кусочек плоти».

Так же в книге Всевышнего Аллаха имеются подобные аяты со схожим смыслом, где Всевышний говорит что формирует человека подобным образом. И то, что Всевышний Аллах сотворил человека именно таким образом, последовательно, когда человек от одного состояния, постепенно переходит в другое состояние, в этом есть мудрость Всевышнего Аллаха. Да, мы знаем что Аллах – Кадир, Он может создать человека, будь то другая вещь в

одно мгновение. Мы знаем, есть аяты, например:

«Стоит Ему сказать: «Будь!» — как это сбывается».

Но тут мы должны знать, что принцип сотворения Всевышнего Аллаха Своих творений обусловлен причинами и результатами. Некими предпосылками. Таков закон Аллаха во всей вселенной. Аллах просто пожелал творить именно вот таким образом, чтобы была какая-то последовательность. Чтобы из одной стадии его творения переходили в другую стадию. И на самом деле, данный принцип свидетельствует о Всемогуществе Всевышнего Аллаха, если над этим задуматься. И можно заметить, что именно через этот принцип последовательности, как будто Всевышний Аллах обучает своих рабов тому, что в делах не следует никогда торопиться, нужно быть осмотрительным, чтобы избежать ошибок, посредством этого принципа. Так же из практики мы знаем, что помимо физического развития есть духовное совершенство, которое тоже достигается постепенно. Кто-то может идти к этому годами, из года в год получая новое развитие для себя, новые результаты.

Следующий раздел. Дуновение духа. Исламские ученые единогласны в том, что этот процесс (дуновение духа) происходит именно по истечению 120 дней, после совокупления его родителей. То есть чуть более четырех месяцев, когда уже идет к началу пятого месяца. А также хотел бы разобрать один тонкий момент, который касается исламофобов и их нападков в нашу сторону. Есть такая группа людей, которая посвятила свою жизнь выискиванию ошибок в Коране, в сунне Пророка (ﷺ), чтобы доказать ложность нашей религии. Они ищат и находят якобы «ошибки». Делают из этого сенсацию, пишут статьи. Говорят, что есть неопровержимая ошибка в вашей религии. И таким образом сеют сомнения. Обычно такие люди не имеют соответствующих шариатских знаний, если взять хотя бы даже арабский язык. Эта группа людей вооружилась, в том числе, данным хадисом и мы, Ин шаа Аллах, постараемся кратко разобрать этот момент для отведения сомнений.

Претензии они предъявляют именно эмбриологическому развитию младенца в утробе матери. И основной их аргумент: в хадисе указано, что человек формируется именно как плоть в последний период. От 80 до 120 дня, последние 40 дней. В то время как современная наука подтвердила, что такой период происходит у человека уже на 6-7 неделе. И они говорят: «Разве наука может лгать?». Мы отвечаем: «да, мы знаем, что имеются современные технологии, рентген. Что через УЗИ можно наблюдать формирование плода. И истинная наука практически не может противоречить религии». Их основная претензия, то что плод уже сформирован как «муд'а» не в третий период, а именно в первый, где у нас говорится «нут'а», в виде капли семени в первые 40 дней. Теперь как отвечают наши ученые? В начале урока я уже говорил, что именно этот хадис передали не только имам Бухари и Муслим, но этот хадис так же передают другие ученые, так же помимо Абдуллы ибн Масуда этот хадис передают и рассказывают другие сподвижники. Этот хадис так же передают в своих книгах ученые по хадисам такие как имам Ахмад в книге «Муснад», имам Тирмизи в своей книге «Суннан», так же Ибн Асаккир и другие ученые. И претензии со стороны наших оппонентов побудили

современных ученых в совокупности пересмотреть данные хадисы. И ученые делая объективный анализ пришли к такому выводу что в тексте хадиса именно данной книги, «Арбаун» имам Навави ссылается к хадисам Бухари и Муслима. Но их версии отличаются именно одним словом от версии хадиса, который приводит имам Ан Навави. Сейчас мы это посмотрим. Для полной ясности картины давайте прочитаем оригинал этого хадиса, который привел сам Имам Ан-Навави, который мы уже прочитали. Потом в оригинале прочитаем у Муслима и у Имама Бухари. В версии нашего хадиса от имама Ан-Навави говорится: «Воистину каждый из вас формируется в чреве своей матери в течении сорока дней в виде капли семени». Термин «мутфатан» переводится как «капля семени». Теперь в оригинале у имама Бухари говорится, без термина «мутфатан» - «капля семени». Приводится: «Воистину каждый из вас формируется в чреве своей матери в течении сорока дней». Затем пропускаются слова «капля семени», и продолжает свои слова: «Затем он прибывает в виде сгустка крови» и так далее. Как мы видим в тексте Бухари отсутствует термин «мутфатан» - «капля семени». Хадис передается в сборнике у Бухари под номером 3208. Так же такой же хадис есть в его книге, с таким же смыслом под номером 7454 и в матне хадиса так же отсутствует слово «мутфа». Теперь в оригинале у Имама Муслима мы так же видим что отсутствуют слова «капли семени». Хадис у Имама Муслима приходит под номером 2643. И так как ученые делавшие анализ не нашли именно термин «мутфа» в оригинальных хадисах, они пришли к мнению что ошибка произошла именно при переписке на «Арбаун» Ан-Навави. Так же мы не видим слово «мутфа» и в сборниках «Суннан» у Тирмизи, в «Муснан» у имама Ахмада, у ибн Асакира «Муджам», это также ясно указывает, что по мнению ученых это является ошибкой при переписке. И в действительности становится ясно, что хадис имеет форму именно без слова «мутфа», то тут уже говорится о 40 днях в целом. Тут Посланник Аллаха (ﷺ) в начале хадиса в общей форме говорит: «Воистину каждый из вас формируется в чреве своей матери в течении сорока дней». Имеется ввиду, что человек в общем счете формируется в течении 40 дней. И свидетельством этому являются так же и другие хадисы, которые пришли касательно именно этой темы. Давайте рассмотрим хадисы с другими риуаятами, от других сподвижников. Например есть хадис от Хузайфы радиаллаху анху где говорится что Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Воистину каждый из вас формируется в чреве своей матери в течении сорока дней. Когда капля семени остается в утробе матери в течении 40 или 50 дней или 40 ночей, то приходит ангел и говорит: «О мой Господь. Этот человек будет хорошим или плохим».

Смотрите, смысл тот же. Только здесь используются другие слова. Так же ангел спрашивает о поле ребенка именно в этом хадисе, и будут записаны эти вещи, так же будут записаны его деяния, его жизнь, его смерть. Затем все это будет записано в свитки. Этот хадис так же приводится у Муслима. А также есть версия в другом риуаяте от Абу Туфаила. В этой версии Посланник Аллаха (ﷺ) говорит: «Капля семени остается в чреве матери 40 ночей, затем приходит ангел и придает ему форму». Этот хадис так же приводит Имам Муслим. Есть версия другая, со слов Абу Зубайра, что через 42 дня, после того как капля семени окажется в чреве у матери Аллах Субханаху уа Та'аля посылает к ней ангела который придает форму этому ребенку, наделяет его слухом, зрением, создает кожу и так далее. Есть и такая версия хадиса. И этот хадис так же приводится у Имама Муслима.

И анализируя все это, если делать объективный подход и смотреть как все есть в действительности, то мы понимаем что современная наука не опровергает, а наоборот подтверждает эти хадисы. И даже если мы будем брать нашу версию хадиса, которую имам Ан-Навави привел в своем «Арбауне», то все равно никакой речи быть не должно, не смотря на то, что мы будем брать хадис с термином «мутфа» капля семени. Противоречий никаких не будет, если мы будем смотреть на все в совокупности с остальными хадисами. И в итоге становится ясно, что человек формируется в утробе своей матери в течении 40 или чуть больше дней, а духом он наделяется в 120 день. Вот так вкратце мы постарались объяснить этот хадис.

Уважаемые слушатели, так как сам хадис достаточно большой и охватывает несколько тем, шарх на него, соответственно, так же не обширный. И в силу всего этого, толкование следующей части хадиса мы оставим на следующий урок, Ин шаа Аллах.

5 урок: 4 хадис, 2 часть

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Мир вам и милость Аллаха, и Его благословение! По Воле Всевышнего Аллаха продолжаем чтение книги «Аль Уафи», которая является толкованием «40 хадисов имама Ан-Навави».

На прошлом уроке мы взяли часть хадиса, часть, которая была связана с процессами стадий творения плода в утробе матери. И сегодня, Ин шаа Аллах постараемся охватить ту часть хадиса, которая связана с судьбой, с предопределением. Как мы знаем, одним из столпов веры в Исламе, является вера в предопределение. Вера в то, что все процессы, которые происходят в мире, которые окружают нас, плохие и хорошие, осуществляются по Воле Всевышнего Аллаха. Вопрос предопределения породил напряженные, а порой ожесточенные дискуссии исламских ученых. И именно вопросы, связанные с предопределением, стали причиной появления различных течений. Таких как например бариа, кадариа и т.д. И хоть многие из этих течений уже утратили свое существование, по сей день мы видим, что полемика вокруг вопросов судьбы все равно не утихает.

Давайте сначала вернемся к нашему матну хадиса, который касается именно нашего урока, где Посланник Аллаха, мир ему, сказал:

«Каждый из вас может совершать деяния обитателей Рая до тех пор, пока не окажется от Рая всего на один шаг. И тогда ему сбудется то, что было предписано, и тогда он станет совершать дела, обитателей Ада. То есть плохие дела. И так же наоборот, каждый из вас может совершать дела обитателей Ада, а потом, когда сбудется то, что предписано он станет совершать дела обитателей Рая, и попадет соответственно в Рай. Хотя ему тоже оставался всего лишь один шаг до Ада».

Теперь давайте заглянем в шарх, и посмотрим, как позицию ахлю сунна нам объяснят Шейх Аль Буга и Мухиддин Мисту. Раздел, который называется «Знания Всевышнего»:

«И в действительности Всевышний Аллах знает о том, что будет происходить с людьми и что бы не случилось с ними, из имеющего отношение к нашему иману, к покорности или наоборот к неверию и непослушанию, и соответственно каким человек будет, счастливым или наоборот. И все это случится по Воле Всевышнего Аллаха. И существует множество аятов, а также есть хадисы, где упоминается, что судьба человека, записана заранее. У имама Бухари есть такой хадис, который передается со слов ибн Абу Толиба, Али (р.а.), который сказал:

«Однажды Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Нет среди вас такого, о ком неизвестно было бы какое он место займет. В Раю или наоборот в Огне». И тогда один мужчина услышавший этот хадис со слов Посланника Аллаха (ﷺ) сказал: «О Посланник Аллаха, так зачем же нам стараться что-то делать, совершать благие дела, не лучше ли нам оставить все так, как есть?». И тогда Посланник Аллаха (ﷺ) ответил: «Нет. Действуйте. Совершайте благие дела. Ибо поистине каждому человеку облегчается совершение того, для чего он был создан».

Затем прочитал следующий аят, в котором говорится о том, кто давал садака, и был богобоязненным и признавал наилучшее, признавал Единобожие, Рай, Ад и т.д. Об этих людях Всевышний Аллах сказал:

«Такому человеку Он облегчит путь, к наилегчайшему».

Как мы видим из данных хадисов, что даже некоторые сподвижники удивлялись таким хадисам. А что же говорить о людях нашего времени? К некоторым братьям, людям обращаешься, со словами: «Брат, перестань пить. Начни совершать благие дела. Уверуй в Аллаха должным образом» и далее увещаешь его на хорошие поступки. И взамен он что отвечает: «Я пью лишь из-за того, что это предписано мне на лбу. Это было predetermined мне судьбой. Аллах уже написал, каким я буду и т.д.». Таким образом начинает говорить подобные отговорки. Но таких мыслей у нас быть не должно. Мы не джабариты, чтобы следовать за этим. Сам Посланник Аллаха (ﷺ) обучает своих доблестных сподвижников, говоря: «Действуйте. Стремитесь к лучшему. Совершайте благие дела». Поэтому мы, простые люди, не зная о сокровенных ценностях predetermined, должны стремиться совершать благие дела. Надеется на Милость Аллаха, при любых обстоятельствах.

Далее говорится, что Знание Всевышнего Аллаха не лишает раба права выбора, его целей, его стремлений. Поскольку Знание является таким атрибутом, который не оказывает не посредственное воздействие на действия человека. С другой стороны, Всевышний Аллах повелел людям верить и повиноваться, во многих аятах их хадисах. Так же Аллах нам запрещает неверие. Запрещает послушаться Его. И все это доказательство того, что у раба есть свобода выбора. Иначе бы, в противном случае, считалось бы, что все повеления и запреты, которые дал Всевышний Аллах напрасны. А это противоречит логике. На самом деле это невозможно. И Всевышний Аллах сказал:

«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик, и внушил ей порочность ее и богобоязненность!»

Здесь Всевышний Аллах клянется душой и клянется тем, Кто создал ее, то есть Собой. Клянётся, что он внушил человеку греховность, а также совершение благих дел. И Всевышний Аллах говорит, что преуспел тот, кто очистил свою душу от всяких грехов и т.д. А тот, кто не смог это сделать, он наносит урон себе. И из этих аятов мы понимаем, что у нас есть выбор. И как минимум, у нас есть два выбора, два варианта. И соответственно нашим деянием мы будем вознаграждены.

Следующий раздел называется – «Ссылки на predetermined». В шархе говорится что наш Создатель велел нам уверовать в него, повиноваться, а также запретил куфр, в отношении себя, и неповиновение, по отношению к Аллаху. То есть, Всевышний Аллах возложил на нас те или иные вещи. А что касается того, что predetermined нам, то мы не знаем об этом и не несем за это ответственности, пока это не случится. Заблудшие, неверующие люди, например, атеисты, не вправе ссылаться на predetermined Аллаха. На то, что было записано Аллахом они не должны ссылаться до тех пор, пока они не совершат что-нибудь из этого. Ведь Всевышний Аллах сказал: «Делайте что хотите. А Аллах увидит ваши дела». То есть после того, как predetermined сбылось, то здесь нет проблем, когда человек ссылается и

говорит, что это произошло по Воле Аллаха. И не важно, случилось хорошее или плохое.

Следующий раздел говорит нам о том, что о делах судят, по их конечным результатам. У имама Бухари есть такой хадис, где Посланник Аллаха (ﷺ) говорит, что дела оцениваются по их конечным итогам. То есть о делах судят по их завершению. Смысл этих слов состоит в том, что, если кому-то в предопределении написано уверовать, и подчиниться Аллаху в конце своей жизни, и такой человек, большую часть своей жизни если совершал определенные грехи, и даже не верил Всевышнего Аллаха. И потом, прежде чем его жизнь завершится, Всевышний Аллах приведет его к вере, к подчинению, и если человек умрет в таком состоянии, то он войдет в Рай. А может случится наоборот. Например, какой-то человек, большую часть своей жизни, проявляет покорность, верит в Аллаха, но в конце Аллах оставляет его, за его дурные поступки, за все что он делала, и к чему стремился, и такой человек станет говорить все те слова, что говорят неверные, и он станет совершать дела обитателей Огня. И если в конце, он умрет именно в таком состоянии, то его конечным итогом будет Ад.

Я помню, как на уроке, один из шейхов говорил нам:

"Самое главное не то, сколько ты ракаатов намаза в день совершаешь, и не столь важно сколько ты даешь садака, а важно умереть именно в таком состоянии, будучи верующим, и будучи совершающим намаз".

Вот это важно для нас. И Посланник Аллаха (ﷺ) в этих хадисах побуждает нас к тому, чтобы мы заботились не только о наших повседневных поклонениях, а прежде всего мы должны переживать о нашем конечном итоге, о том, в каком состоянии мы умрем. А это зависит, как мы прочитали в шархе, от того, что мы сами приобретём. Так, как сказано в шархе, если человек в течении всей своей жизни приобретет дурное, то Аллах соответственно даст ему результат. Не следует обольщаться внешними обстоятельствами, видимыми, то что мы совершаем, так как смысл состоит в конечном итоге, как мы завершим эту жизнь. Так же человеку не следует терять надежду только из-за внешних обстоятельств и процессов, ссылаясь на то, что, все я уже никогда не изменюсь, и мне уже предопределено Аллахом, попасть в Ад. И действительно, часто можно услышать такие слова. Толкователи нашего хадиса говорят, мы просим у Аллаха, чтобы Он укрепил нас на истине и во благе, и привел нас к хорошему концу, даровал нам хороший исход.

Далее. Передается, что Посланник Аллаха (ﷺ) в своих дуа часто взывал к Аллаху со словами:

«О Изменяющий сердца, укрепи моё сердце в Твоей религии»

или же обращался с таким дуа:

«О Аллах, который распоряжается сердцами, сделай так чтобы наши сердца повиновались тебе».

И как говорили джабариты в свое время, и некоторые люди и в наше время, такие слова можно часто услышать, чтобы ты не делал исполнится то, что тебе уже предопределено. И все, что ты делаешь бесполезно и т.д. Разве Посланник Аллаха (ﷺ) говорил бы постоянно такие дуа и учил бы этим дуа своих сподвижников (р.а.), если бы это было бесполезно? Конечно же нет. И от большинства сподвижников приходят хадисы, где они просят защиты от Огня Ада, просят ввести Аллаха их в Рай. Часто и Абдулла ибн Масуд обращался к Аллаху с такими мольбами, когда он совершал обход вокруг Каабы, он просил:

«О Аллах, о Мой Господь, если мне предписано какое-то зло, совершение грехов, то я прошу тебя бесследно удали это из хранимой скрижали, где это было записано».

Вот на таких убеждениях были сподвижники и никогда не теряли надежду. Так же есть очень много других хадисов, которые касаются кадра. Например, в одном хадисе говорится, что если ты будешь поддерживать хорошие отношения с родственниками, чаще общаться с ними, то Аллах продлит твою жизнь, и увеличит твой ризк. Поэтому при наличии множества грехов, и когда ты живешь не так, как хочешь жить, ссылаться на предопределение будет глупо. Ты сам выбрал этот путь, и соответственно получил такой результат. Когда человек хочет чего-то, он должен действовать.

Продолжим далее по шарху. Большой шафийтский ученый, ибн Аль Хаджр Аль Хайтами говорит:

«То, что человек плохо заканчивает, его дурному концу, обычно сопутствует, какая-то его внутренняя причина. Его отрицательное качество, или какая-либо привычка. И об этой привычке, другие люди не знают, так как он всегда держит ее в себе, и он не избавился от нее».

То есть у человека было какое-то плохое качество, и он не смог от него избавиться. И это является следствием того, что он плохо умирает. То есть человек не создавал причины избавиться от этого качества, это качество всегда было при нем. Хотя внешне, от всегда совершал какие-то благие дела и т.д. И в один прекрасный день, это качество проявится, и поведет его в соответствующее место. Так же шейх ибн Хаджар говорит:

«Есть какое-то хорошее качество, может быть характер, или какое-то другое. Но человек ведет грешный образ жизни. В процессе жизни совершает плохие деяния, но его качества когда-нибудь проявятся и эти качества поведут его в Рай».

Ученый Абдуль Азиз ибн Дауд рассказывает такую историю, что однажды он оказался у кровати человека, который находился в предсмертном состоянии. И как мы знаем, по традициям нашей религии, когда человек уже собирается уходить в мир иной, рядом должен кто-то сесть и повторять шахаду, напоминая ему о словах свидетельства, о словах таухида. И будет хорошо, если человек, находящийся в предсмертном состоянии, тоже будет повторять эти слова. И когда начали произносить шахаду, тот человек, умирающий сказал, что он не верит в это, я не верю в шахаду. А этот человек был верующим, его знали, как мусульманина, и шейх пошел чтобы попрощаться с ним. И после этого когда уже Абдуль Азиз начал расспрашивать, может есть какая-то причина, таким словам, ему сказали, что этот человек часто выпивал. И из этой истории мы видим, то, что какой-то грех, может привести нас к куфру, в конце нашей жизни. Пусть Аллах убережет нас от этого. И после этого люди слышали, как шейх Абдуль Азиз часто повторял: **«Бойтесь грехов. Ибо, грехи довели его до такого состояния, до состояния неверия. И с вами может случиться подобное».**

Уважаемые братья и сестры. Мы должны сторониться любого греха, пусть он даже и маленький. Ибо, если грех войдет в привычку, то хороших результатов ожидать не стоит, все это может обернуться против нас самих же. Абу Нуайм Аль Асбахани, аулия приводит, что некоторые наши праведные предшественники говорили: **«Ни что не заставляет плакать наши глаза так сильно, как то, что уже высохло, то, что было записано».**

Имея ввиду свои прошлые грехи, которые они совершали ранее. И, следовательно, хадисы о предопределении в общем смысле, если даже не вдаваться в подробности, должны вселять в нас великий страх, перед концом нашей жизни. Читая такие хадисы, мы должны размышлять о своих предшествующих поступках, о наших ошибках, грехах. Подобные хадисы являются источниками нашего имана, и руководством. Так как именно последствием таких хадисов, наш Пророк Мухаммад (ﷺ) обучал нас всем у этому. Изучение и понимание хадисов освещает наши сердца, и дает укрепление нашим душам. И это все происходит, только по Воле Всевышнего Аллаха.

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

6 урок: 5 хадис, 1 часть

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По милости Аллаха у нас сегодня новый хадис, по счету - пятый, название которого в переводе с арабского языка обозначает: **«Несостоятельность отвергаемых вещей, а также новшеств»**.

Наверняка многим из нас, которые хоть как-то стараются практиковать свою религию, приходилось слышать о наличие такого явления как «бид'а», что можно перевести как новшество или нововведение. И мне лично самому доводилось быть свидетелем споров вокруг именно этого вопроса. В большинстве случаев эти споры проходили между обычными братьями, которые не имеют какого-то специального религиозного образования. Прочитав переводы данных хадисов, эти люди начинают делиться, обвинять друг друга в ереси, называть друг друга различными именами и т.д. Так же мы можем найти в книгах, как старых, так и современных ученых то, что они разошлись именно касательно этого вопроса. А конкретно они разошлись в отношении вопросов:

- **«Бывает ли «бид'а» хорошее или плохое?»**

- **«Можно ли делить «бид'а» на 2 вида, или на несколько, как это делают шафиитские ученые?»**

И в действительности ли это может считаться настоящим предметом разногласия среди нашей уммы? В процессе шарха к нашему хадису, по возможности мы постараемся разобрать все эти моменты. А также разъясним позицию ахлю сунна, касательно этих вопросов и позицию наших оппонентов.

С именем Аллаха начнем с чтения нашего матна. Передается от матери правоверных Айши да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Если кто-либо внесет в это наше дело что-то новое, и то что не имеет к нему никакого отношения, это будет отвергнуто»,

хадис передал имам Аль Бухари.

О важности этого хадиса наши толкователи говорят, что он является одним из великих хадисов, которые являются основой Ислама. Так же, например, как в хадисе, где говорится о намерениях, что дела оцениваются по намерениям. Этот хадис сможет быть мерилем для оценки внутренней стороны дел. Этот хадис, про намерение, мы с вами изучали на самом первом уроке. И в силу этого хадиса, если какое-либо дело совершено не ради лика Всевышнего Аллаха, то делающий это дело не получит награду. То есть этот хадис является мерилем внутреннего состояния.

А наш сегодняшний хадис, непосредственно может служить мерилем оценки внешней стороны дел. И любое дело, которое не соответствует велениям Всевышнего Аллаха, а также Его Посланника (ﷺ), будет отвергнуто. И каждый человек, который внес в эту религию что-то новое, на что не было дозволения Всевышнего Аллаха и дозволения Посланника Аллаха (ﷺ), этому не будет основы. То есть если человек, даже из благих намерений, придумал что-то новое не из религии, то это не будет принято. Сам имам Ан-Навави говорит, что это хадис следует заучить, а также приводить в качестве довода в отношении не состоятельных и неподобающих вещей в нашей религии. Этот хадис является одним из основных правил Ислама. Это такая полезная формула, основа которой представляет собой универсальную предпосылку к любому указанию, на основании чего формулируются установления шариата (ахкамы). И в разделе про хадисы, приводится в отношении термина «Кто ввел новшества» означает «воздвиг, придумал». Тот, кто что-то сам придумал из своих личных предпочтений, из своих страстей. Так же термин «Это наше дело» означает, то есть в нашей религии, в нашем шариате, кто внес новшества в нашу религию. А само слово «бид'а» как термин в арабском языке означает как что-то новое, беспрецедентное дело, которое указывает на талантливость и совершенство, совершившего его. Поэтому Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что именно Он Первосоздатель Небес и Земли. Наиболее кратким определением слову «бид'а» здесь будет обозначать внесением в религию того, что не имеет никакого к ней отношения.

Следующий раздел. Понимание нашего хадиса и того к чему он нас направляет. Ислам – это религия следования, а не введения различных новшеств. Достопочтенный Посланник Аллаха (ﷺ) сохранил эту религию от излишеств, фанатизма и искажения тех, кто объявляет недействительным данный хадис. И этот хадис относится к числу тех хадисов, которые являются краткими, но емкими в своем смысле. Посланник Аллаха (ﷺ) имел такой талант. Какое-то важное дело, Посланник Аллаха (ﷺ) мог передать несколькими словами. И есть много аятов, которые подкрепляют данный хадис и указывают на необходимое условие. То, что человек может достигнуть успеха и спасения только следуя пути Посланника Аллаха (ﷺ). А этот путь не нуждается в каких-то дополнениях, либо изменениях. В Своей книге Всевышний Аллах говорит:

«Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».

Подобных аятов очень много. Например, в другом аяте Всевышний Аллах говорит:

«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути».

Далее имам Муслим в своем сахихе приводит следующий хадис:

«Передается что Посланник Аллаха (ﷺ) часто в своих хутбах говорил такие слова: «Лучшими словами, являются слова Всевышнего Аллаха, а наилучший путь – это путь Мухаммада (ﷺ). А самые наихудшие дела – это нововведения, ново изобретения. И каждое нововведение является заблуждением».

И в версии от имама Аль Байхаки есть такая добавка, как

«...и каждое заблуждение в огне».

Следующий раздел. Отвергаемые дела. В нашем хадисе четко и ясно прописано о том, что любое дело, на которое не было веления Всевышнего Аллаха, а также Его Посланника (ﷺ) не будет принято. И отсюда мы делаем вывод, что все дела непосредственно должны быть связаны с установлениями шариата и определяться ими. Все это относительно мукалляфа. Мукалляф – это тот, на кого возложены шариатские обязанности, с наступлением соответствующего возраста, если этот человек дееспособный, то он является мукалляфом, на которого уже возложены шариатские ахкамы. А к заблуждениям относится все то, что выходит за пределы, за рамки шариата, когда дела господствуют над шариатом, а не наоборот подчиняются ему. Если человек видит, что в каком-то деле, нет основы в шариате, и он должен сделать для себя соответствующие выводы, засомневаться, о том, что это несостоятельное, и отвергнутое дело. И то что отвергаемо, в нашем шархе разделяется на 2 группы. С одной стороны, это виды поклонений Всевышнему Аллаху, а с другой это взаимоотношения между людьми. Что касается видов поклонений, то все некоем образом не соответствующее велениям

Аллаха, а также сунне Посланника Аллаха (ﷺ), будет возвращено тому человеку, который совершил эти не одобряемые вещи. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

«Разве есть у них какие-то сотоварищи, которые бы узаконили то, что не узаконил Всевышний Аллах?».

И примером подобных видов поклонения могут служить попытки приблизиться к Аллаху. Человек с хорошим намерением хочет приблизиться к Аллаху, но посредством харамы. Например, человек слушает харамную музыку, смотрят танцы, и при этом мужчины смешиваются с женщинами и так далее. Но они говорят у нас хорошие намерения, и таким вот образом мы ищем близость к Всевышнему Аллаху. Таким людям Всевышний Аллах не дал возможность следовать истинным путем, они как будто ослепшие люди. Последовали путем шайтана. И при всех своих выдуманных нововведениях, они утверждают, что таким образом они пытаются приблизиться к Всевышнему Аллаху. Они напоминают нам арабов многобожников, которые старались изобрести какие-то виды поклонения, и при этом так же говорили, что у них благие намерения, мы ищем благословения Всевышнего. У нас хорошая цель. И Всевышний Аллах о них сказал:

«Та молитва, которую они совершали возле Каабы представляла собой лишь свист и хлопанье в ладоши».

И они думают, что дела, благодаря которым можно приблизиться к Аллаху, занимаясь поклонением носят какой-то абсолютный характер. И некоторые такие примеры мы даже можем увидеть в век Посланника Аллаха (ﷺ), когда один человек дал обед поститься в течении дня, и при этом находится под жарким палящим солнцем. И он сказал, что не будет заходить в тень, и не будет садиться. И когда Посланник Аллаха (ﷺ) услышал это, он велел ему зайти в тень и сесть, но пост продолжить до конца. То есть Посланник Аллаха (ﷺ) запретил ему поступать подобным образом.

Теперь что касается «бид'а» во взаимоотношениях с людьми. Вкратце это все взаимоотношения, которые противоречат шариату. Например, есть какой-то хукм, в отношении какого-либо дела. А конкретно в шархе, в пример приводится один случай. Говорится, что к Посланнику Аллаха (ﷺ) пришел один человек, который пожелал, чтобы Посланник Аллаха (ﷺ) заменил установление наказания, за прелюбодеяния. Он предложил, заменить это наказание на выкуп деньгами. В шариате мы знаем, что за прелюбодеяние есть особый вид наказания. Допустим человек, который совершил этот тяжкий грех, его наказывают 100 ударами плетью.

И плюс к этому бывает, что его изгоняют из города на определенный период. И отец такого преступника пришел к Посланнику Аллаха (ﷺ) и попросил изменить вид этого наказания, взамен на более мягкий вид наказания. Он предложил деньги, имущество, но Посланник Аллаха (ﷺ) отверг все это и объявил недействительным то, с чем пришел этот человек. И теперь выше мы прочитали версию хадиса от имама Муслима и от имама Байхаки, где используется частица «куль»: «Каждое новшество является заблуждением». Есть в шариате дела, узаконенные нашими учеными и совершение некоторых дел, не приходит от сподвижников Посланника Аллаха (ﷺ). Либо Посланник Аллаха (ﷺ) не велел выполнять какое-то дело, которое совершается в наше время. Ты совершаешь какое-либо узаконенное в шариате дело, и тут подходят оппоненты, в основном это безмазхабники, салафиты, и их шейхи которые якобы разбираются в шариате лучше, чем другие. Они говорят: «Почему ты совершаешь это дело? Ни Посланник Аллаха (ﷺ), ни саляфы не совершали этих дел, которые ты совершаешь сейчас». Таки претензии они высказывают. И тут наши братья, стараются донести, что «бид'а» бывает не только плохого вида, например, есть «бид'а» Махмуда. На что наши братья оппоненты говорят: «Нет. Посланник Аллаха (ﷺ) в своем хадисе сказал, что каждое новшество - заблуждение, которое введет в огонь». И тут мы Ин шаа Аллах приведем понимания хадиса самого имама Ан-Навави, как он толковал такие хадисы. В шархе на сахих муслим, имам Ан-Навави разбирает этот вопрос. В 6 томе, книги сахих муслим он говорит:

«Слова Пророка (ﷺ): «Каждое нововведение - заблуждение», это общее, которое конкретизировано, то есть ограничено в смысле. И да, тут подразумевается, что большинство новшеств является заблуждением».

Имама Ан-Навави говорит, что лингвисты сказали, что «бид'а» это каждая новая вещь, на которой прежде не было аналога. А наши же ученые сказали, что «бид'а» делится на 5 категорий. Обязательное новшество, желательное, запретное и также дозволенное. И далее, имам Ан-Навави дает определение каждой категории. Все это, Ин шаа Аллах мы рассмотрим в следующем уроке. И постараемся в следующем уроке по подробнее охватить именно тему, можно ли делить или нет. А также рассмотрим остальные аспекты, относительно хадиса. А здесь имам Ан-Навави говорит, что так же разъяснял эти вопросы в своих других книгах. Таких как «Тахсир», «Минхадж» и т других. И имам Ан-Навави говорит:

«Если ты прочитаешь это из моих книг, то ты поймешь, что данный хадис, общий, ограниченный. И наши слова подтверждаются словами Умара ибн Аль Хаттаба радиаллаху анху, о таравихе. Он сказал: «Какое же это хорошее новшество». И то, что хадис общий, ограниченный, не отвергается словами Посланника Аллаха (ﷺ)».

Имам Ан-Навави говорит, что частица «куль» в хадисе употребляется в ограниченном смысле и приводит множество различных примеров. Например, он привел аят из суры «Кахф», где Всевышний Аллах говорит, что ниспослал тучу, чтобы уничтожить народ худа. И что ураган, ниспосланный Аллахом, уничтожит каждую вещь. И здесь так же была использована частица «куль». Но в продолжении аята мы видим, что на следующий день остались их дома, но уничтожены были они сами.

Ин шаа Аллах на следующем уроке подробно разберем этот вопрос. Я думаю, что следующий урок будет очень важным. Если Аллах нам облегчит, то мы приведем очень много доводов, в пользу ученых ахлю сунна уаль джамаа. И узнаем на самом ли деле «бид'а» делится на хорошее и плохое.

7 урок: 5 хадис, 2 часть

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Хвала Аллаху, продолжаем чтение книги Арбаун Ан-Навави «40 хадисов имама Ан-Навави», шарх Уафи. По Воле Всевышнего Аллаха растолкуем вторую часть пятого хадиса. Мы подошли к самому интересному моменту в этом шархе. Как я уже говорил на прошлом уроке можно ли делать таксим, делить «бид'а» на хорошее и плохое. Для полной ориентировки вернемся к матну самого хадиса чтоб понять его суть.

В достоверных хадисах передается, что Посланника Аллаха (ﷺ) сказал:

«Тот, кто внес в это наше дело (в нашу религию) то что не имеет к нему отношения, то оно будет отвергнуто».

Так же мы приводили в пример другие хадисы Посланника Аллаха (ﷺ), например, хадис где он (ﷺ) говорит:

«Каждое действие, каждое новшество это из наихудших дел».

Так же еще один хадис Посланника Аллаха (ﷺ):

«Кто проживет долго после моей смерти, он станет свидетелем многих разногласий. Придут смуты, подобно темной ночи одна за другой». И тут Посланник Аллаха (ﷺ) дает рецепт: «Ваша обязанность на тот момент придерживаться моей сунны, а также праведных халифов, которые будут после меня. Следуйте этому насколько это возможно», Посланник Аллаха (ﷺ) здесь даже использует такую фразу: «Зацепитесь коренными зубами и остерегайтесь «бид'а»,

того чего нет в религии», как пояснили ученые ахлю сунна — это то, чему нет шариатской основы. Этот хадис в действительности очень мощный. Для чего я его привел? Дело в том, что есть один джамаат, который громче всех кричит, что только у них есть истинное понимание сподвижников, что Коран и хадисы нужно понимать через призму сподвижников, саляфов и т.д. А в нашу сторону они кидают палки, и говорят, что ханафиты, или шафииты у вас большой минус, что вы понимаете свою религию так, как понимал имам Абу Ханифа или имам Абу Юсуф и т.д. А мы понимаем эту религию как первые три поколения. Таковы их слова. Но так ли это на самом деле? И как было сказано в хадисе, Посланник Аллаха (ﷺ) увещевает и говорит:

«Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов после меня».

И как мы знаем, как говорят большинство ученых, что халифы, которые были на истине, это Абу Бакр (р.а.), Умар, Усман, Али (р.а.), некоторые ученые приводят как пятого праведного халифа - Умара ибн АбдульАзиза (р.а.). Что уже не скажешь о других халифах. То есть мы уже не можем уверенно сказать о каком-то другом халифе, что он из рашидун. И наши ханафитские ученые, такие как сохибу «Игляи Суннан» имам Ат-Таханави, имам Сарахси, имам ибн Абидин из больших ученых, которые были уже позже, а также другие ученые, мухаддисы, факихи говорят, что нужно брать не просто мнение сподвижников, а мнение тех, которые наилучшим образом разбирались в этой религии. И так как сподвижники тоже люди, они были разные именно в плане восприятия информации. Были среди них и ученые, были алимы, а были простые люди. И кто-то из них передавал информацию наилучшим образом, а были даже те, кто приводил несколько иснадов, матн один и тот же. А бывает несколько иснадов, хадис один и тот же, те же люди передают, но матн немножко измененный. Используются другие слова, синонимы, и в итоге смысл хадисов, бывает, меняется. Посланник Аллаха (ﷺ) говорит: «Передайте от меня хотя бы один аят, хотя бы один хадис». И те сподвижники, которые слышали этот хадис из уст Посланника Аллаха (ﷺ), они старались передавать всю информацию, которую когда-либо слышали от него. Такие как Абу Бакр (р.а.), который всю жизнь находился рядом с Посланником Аллаха (ﷺ), также Умар, Усман, Али, ибн Масуд, ибн Аббас и другие ученые, они наилучшим образом разбирались в этой религии.

Хочу привести вам диалог между Умаром и Убай ибн Кабом, касательно именно нашей темы. У

хафиза ибн Раджаба аль Ханбали есть такая книга, которая называется: «Джамиуль улюм уаль хикам». И в ней он приводит хадисы в частности, «каждое новшество — это заблуждение», и дает свое пояснение этого хадиса. Говорит: «То, что касается слов праведных предшественников, то есть саляфов, где они отзывались о некоторых нововведениях».

То есть смотрите, ибн Раджаб говорит, что саляфы отзывались о нововведениях положительно, и как довод он приводит в пример слова Умара (р.а.). Когда он собрал людей для выстаивания в месяц Рамадан таравих намаза, поставил им одного имама. И как мы знаем, история таравих намаза такова, Посланник Аллаха (ﷺ) начинает читать эту молитву в месяц Рамадан, и затем замечает, что за ним уже потихоньку встал один, двое, трое и Посланник Аллаха (ﷺ) во избежание того, что это станет тяжело для его уммы, запрещает читать таравих джамаатом. И на следующий день, таравих намаз он читает один, в своей комнате. При жизни Посланника Аллаха (ﷺ), Абу Бакра, сподвижники читали таравих намаз отдельно. Вплоть до периода правления халифа Умара (р.а.)

Однажды Умар зашел в мечеть, и заметил, что в Священный месяц Рамадан, сподвижники по несколько человек отдельно читают таравих намаз. Умар решил объединить их всех, поставить одного имама и сделал таравих намаз 20-ти ракаатным. Ибн Раджаб (р.а.) продолжая свои слова говорит:

«Умар увидел их молящимися таким образом и сказал: «Как же прекрасна эта «бид'а», это нововведение».

На что Убай ибн Кааб, который находился рядом сказал:

«Но ведь при Посланнике Аллаха (ﷺ) такого не было. Раньше мы такого не делали».

То есть начал как бы порицать, и тогда Умар сказал:

«Да, я знаю. Но это действие замечательно».

То есть он имел ввиду, что того что они не делали не было именно в такой форме, до их времени. Однако у этого дела есть шариатское основание, которому возвращается все это дело. И далее сам ибн Раджаб в этой же книге дает пояснение именно касательно

нововведения, что «бид'а» делятся с точки зрения языка, а также есть «бид'а» шарган и так далее. И «салафиты» нашего времени, да и не только нашего, но и те, которые были в 20 веке, они говорят, что есть «бид'а» шарган, «бид'а» люган и т.д. Они говорят, что если кто-то хвалил «бид'а», то он это делал с точки зрения языка, но не в шариатском смысле. Они часто приводят вот эту историю с Умаром, на счет таравиха, и говорят, что тут тоже имеется ввиду не шариатское значение, а Умар имел ввиду именно языковое значение. Мы приводим эту же историю, и говорим, что если в шариате есть основания, но потом это действие стало иметь другую форму, то в этом проблем нет. Потому что все ученые ахлю сунна говорят, что самое главное не должно быть противоречий книге Всевышнего Аллаха – Корану, а также сунне Посланника Аллаха (ﷺ), а также должно быть соответствие, и само основание в шариате. Также, как и в вышеприведенной истории. То есть таравих появился при Посланнике Аллаха (ﷺ), но в данной форме, в которой читаем мы, а также в той форме, в которой читали сподвижники при Умаре, при Посланнике (ﷺ) не было, но основа была. А то, что далее начали читать джамаатом, 20 ракаатов, про это нельзя говорить, что это плохое новшество. Наши ученые говорят, что как сказал Умар: «Какое же это хорошее новшество».

И Мустафа Диб Буга как раз в этом шархе приводит слова имама Аш-Шафии:

«То, что появилось из новшеств, но противоречит Корану, сунне либо единогласному решению, консенсусу ученых а также приданиям, если это противоречит всему этому, то это заблуждение. А в ином случае, если это ведет к благу, и также не противоречит выше перечисленным положениям, то это хорошее, восхваляемое «бид'а»».

И есть несколько риваятов этих слов имама Аш-Шафии, которые так усердно пытаются ослабить наши братья безмазхабники. Так как им очень тяжело, как один из братьев признавался мне, принять именно вот эти слова, если они являются достоверными. «Как, один из ученых салафов, имам Шафии мог сказать такие слова»? То есть для них это недопустимо. И поэтому в различные времена, и в наше время на многих арабских форумах эти слова разбираются, с попыткой найти в них какие-либо изъяны, хотя сами же шафииты, имам Аль Байхаки передают эти слова с достоверным иснадом. Ибн Саллах имам, Ас-Сахави и другие мухаддисы передают эти слова от шафиитов что имам Аш-Шафии действительно высказывал эти слова и был сам на этой позиции. Даже имам Аль Асбахани (р.а.) в «Хильятуль Аулия» приводит, хотя сама книга касается иной темы, нежели «бид'а», даже он приводит в своей книге об этом.

Теперь давайте посмотрим на понимание ученых, слов имама Аш-Шафии, привели ли они на самом деле деление или не приняли. Сразу скажу, большинство ученых ахлю сунна, использовали данную классификацию нововведения, которую предложил имам Аш-Шафии. И, наверное, начнем с Султан уль Уляма, был такой известный ученый, очень популярен в шафиитском мазхабе. Его называли повелителем ученых, Султан уль Уляма Изуддин Абу Мухаммад Абдуль Азиз ибн Абдуссалам аш Шафии, вкратце, когда кто-то пишет книги и

использует его мнение, то его указывают как Изу ибн Абдуссалям, либо Султан уль Уляма. И у него есть известная книга, «Кауайд», в которой он по полочкам разложил именно вопрос о нововведениях. И есть другие ученые, которые делали кисм только на два, а здесь (в книге) на несколько видов. И он говорит: «Из новшеств есть то, что обязательно». То есть он не только позволяет, но и говорит, что есть «бид'а», которая обязательна для этой уммы. Дальше он говорит, что есть запрещенный вид «бид'а». Далее он по категориям распределяет, что есть желательные, не желательные, дозволенные и т.д. В последующих книгах шафиитских ученых, можно найти именно данную классификацию, где делят на 5-6 видов. Тот же имам Ас-Субки, делит «бид'а» на несколько категорий, также у имама ас Суюти. И у многих шафиитов, в их книгах можно найти это. То есть смотрите, данную классификацию приводит Изз ибн Абдульсалям. Такой ученый, что если его поставить на одну чашу весов, а на другую «салафитских» шейхов таких как аль Альбани, Усаймин и многих других, даже если всех «салафитов» собрать, и поставить на другую чашу весов, то труды Изза ибн Абдульсаляма и польза от них перевесит. Также, хотел бы привести из «Маджму фатауа», что сказал ибн Таймия в отношении слов имама Аш-Шафии. Это для тех наших оппонентов, которые пытаются ослабить эти иснады. Ибн Таймия, 20 том, «Маджму фатауа» говорит, что имам Аш-Шафии сказал:

«Нововведения бывают двух видов. Похвальное и порицаемое. То, которое соответствует сунне, это похвальное, а то которое противоречит, это порицаемое».

И сам шейх ибн Таймия говорит, что это достоверная цепочка. И вот интересно, куда они денут слова этого шейха. Теперь, сказал ибн Дакик аль Ид, он был известным ученым, который разобрался не только в шафиитском мазхабе, но также давал фетвы и в маликитском мазхабе. Он говорит, толкуя хадис Посланника Аллаха (ﷺ): «

Знай, что «бид'а» бывает двух видов. Те, которым вообще нет никакой основы в шариате. Это и есть порицаемое «бид'а». Второй вид новшеств, который появляется в результате отнесения подобного к подобному. Такое новшество не порицаемо. Потому что новшество и нововведение не порицается за само название. Они порицаются, когда есть противоречие сунне, когда есть противоречие призыву».

И в качестве довода ибн Дакик аль Ид приводит аят из Священного Корана: «Когда бы к ним не приходило новое испытание от их Господа».

Это все он также приводит в шархе на Арбаун. То есть у него есть свой шарх именно на Арбаун. Следующий, Хафиз ибну Хаджар Аль Аскаляни, не в одном месте приводит мнение где он толкует хадисы о бид'а», донося мнение ахлю сунна. И он также говорит, что если нет

противоречия Корану и Сунне, и есть основа в шариате, то в этом нет никаких проблем. Это можно найти во втором томе и в четвертом томе «Фатхуль Бари». Во втором томе он говорит, что то, что в шариате считается хорошим, оно на самом деле является хорошим, а если оно относится к тому, что является порицаемым в шариате, то оно в действительности порицаемо. А если не относится ни к тому ни к другому, то в основе это дозволено. Также он приводит, что ученые разделяли «бид'а» на 5 видов и т.д.

Следующие ученые, тоже шафиитские имам Аль Мунауи, в Файдуль Кадир приводит похожее мнение. У шафиитов, почти в большинстве случаев они одного мнения. Далее идет мнение ханбалитских ученых. Ат Туфи, ибн Хубайр, Шамсудин Мухаммад и т.д. И некоторые ханбалиты говорили, что есть новшества, которые из худших дел, а есть новшества, которые соответствуют шариату. Из маликитов, шейх Зайд Далян, Аляви, Ахмад ибн Яхья и др. Аль Муншариси Аль Малики говорит: «Наши ученые единогласны в порицании новшеств. Истина заключается в том, что они привели 5 видов». То есть смотрите, маликиты также делят «бид'а» на 5 видов. Ученый Мухаммад ибн Абдульбакки аз Заркани, который также является маликитским ученым, сказал:

«Сказал Умар: «Как прекрасно это новшество. Он назвал таравих нововведением, потому что во время Пророка Мухаммада (ﷺ) не было сунны собрания именно для этого намаза, и этого не было ни во время Абу Бакра Ас-Сыддика (р.а.)»».

Затем он говорит, что «бид'а» разделяется на 5 видов. И от маликитов также много мнений по этому поводу. Наши ученые также разбирали эти моменты, без особых подробностей. Потому что для наших ученых самое главное, это если есть этому основа в шариате, то заблуждением это назвать уже нельзя. Большинство ученых высказывались об этом. И Бадр Аль Айни (р.а.) который написал шарх на Сахих Бухари, есть слова ибн Абидина, есть слова имама Тахави и других (ученных).

Подытоживая, хотелось бы сказать, что существование хороших нововведений утвердил не какой-то там джахиль, невежда или не какие-то злые матурудиты или ашариты, а дал утверждение один из величайших ученых нашей уммы, прямой наследник саляфов, имам ахлю сунна - Мухаммад Идрис Аш-Шафии (р.а.).

И уважаемые братья, наше оружие, наши богатства, это наши шархи, тафсиры, толкования, которые написали именно наши ученые ахлю сунна уаль джамаа. Человек, которым обладает разумом, который является дееспособным, вменяемым, он всегда поймет, что эту религию нужно понимать пониманием наших учёных. Это и есть манхадж ахлю сунна, понимание этой религии, Корана и сунны, через призму выдающихся ученых.

Мы не нуждаемся в понимании и толкованиях ибн База, шейха Альбани, либо современных таких как Яхья Хаджури и других многих ученых «салафитов». Хвала Аллаху, эта религия уже давно утвердилась, и большинство вопросов рассмотрены, написаны книги. И вопросы, которые сегодня поднимают безмазхабники, бывает ли «бид'а» хорошее или не бывает, то есть такие вопросы, которые уже давно исчерпаны.

Нам достаточно понимание таких ученых как: Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Ат-Тахави, имама Аш-Шафии, имам Малик, имам Ан-Навави, ибн Хаджар, и других. Все это по милости Аллаха, то, что они оставили очень много полезных трудов, и самое главное, то что Аллах направил наши сердца именно на этот путь. А то, что появилось в 20 веке, призыв к безмазхабству, призыв к «салафизму», это и есть на самом деле «бид'а».

Наши ученые, в течении тысячи лет придерживались четырех мазхабов, и самый богатый из них является наш – ханафитский мазхаб. И не было среди них если заглянуть в историю, большого ученого, который являлся авторитетным ученым, и при этом не придерживался бы мазхаба. Обязательно ученые были в каком-либо мазхабе.

На этом завершим. Для разумного человека этого будет достаточно.

8 урок: 6 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Хвала Аллаху, продолжаем чтение книги Арбаун Ан-Навави «40 хадисов имама Ан-Навави», шарх аль Уафи. По Воле Всевышнего Аллаха сегодня у нас 6 хадис.

Понятие «халяль» и «харам» в нашей религии является одной из составляющих. Халяль и харам часто упоминается в Коране и в Сунне Посланника Аллаха (ﷺ). И стоит отметить, что эти понятия не являются относящимися исключительно к общине нашего Пророка (ﷺ) Всевышний Аллах сотворил эти понятия для всего человечества, начиная с Адама (а.с.), когда Он сделал дозволенным для него и его жены все, что находится в Раю, кроме плода запрещенного дерева. И именно употребление запрещенного плода стало причиной изгнания из Рая наших родителей.

Халяль и харам являются критериями испытаниями человека своим Господом. Харам, запрещен для всех, и в этом равны все. Нет категории людей, которым что-либо разрешено, а другим наоборот, запрещено. Все равны. Бедные и богатые, знатные люди либо простые для всех одинаково исполнение запрещённого или дозволенного. Также в этом хадисе говорится о том, что в жизни человека основополагающую роль играет наше сердце, его положение и состояние.

Теперь перейдем к чтению самого хадиса. По свидетельству Абу Абдуллы Нумана ибну Башира, который сказал:

«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 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, а занимающийся сомнительным придёт и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху, пасущему около заповедного места своё стадо, которое вот-вот окажется там. И, поистине, у каждого правителя, царя обязательно есть такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что Он запретил людям. Поистине, есть в теле человека кусочек плоти который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, кусочком этим является сердце»».

Перейдем к шарху и важности этого хадиса. «Этот хадис весьма важный, заключает в себе много пользы, и этот хадис является из числа тех хадисов, которые лежат в основе нашей религии». Мы видим, как шейх Буга часто приводит это высказывание, и все это потому, что каждый хадис, который собрал имам Ан-Навави, является важным, ценным и от него идут определенные ответвления и хукмы.

«И группа ученых сказала, что этот хадис является третью ислама. Абу Дауд сказал, что четверть ислама. Но шейхи говорят, что если ты обратишься к этому хадису, изучая этот хадис, войдешь глубже, то увидишь, что этот хадис охватывает весь ислам. Так как этот хадис объясняет, что есть дозволенное, что есть запретное, также объясняет сомнительные вещи, в конце этого хадиса также объясняется сердце человека, его положение и что исправляет и очищает эти сердца. А все это вместе взятое требует познания шариата и его ответвлений. Этот хадис является основой благочестия. И отсюда вытекает, что стоит отказываться от сомнительного».

Понимание этого хадиса и то, на что он нас направляет. «Дозволенное очевидно, запретное очевидно и между ними есть сомнительное. И в отношении этого имам Ан-Навави говорит:

«Все дела разделяются на три категории. Первое, явное дозволенное, дозволенность которых не скрыта от человека. Например, потребление хлеба, разговор, ходьба пешком и т.д. Вторая категория, явное запретное. Например, распитие спиртных напитков, совершение прелюбодеяния».

Все люди знают, что эти деяния запретны. И даже на западе, люди далекие от религии знают, что алкоголизм либо распутный образ жизни является отклонением от нормы. Далее имам Ан-Навави продолжает: «Что касается сомнительных вещей, тут есть трудность. Некоторые вещи остаются не всегда ясными для человека».

То есть человек не может делать какие-то категорические выводы. Сказать явно, что это дозволено или запрещено. Если большинство людей не разбираются в этих вопросах, то ученые ислама судят о действиях такого рода, на основании текстов, аятов Корана и Сунны, а также делают суждение по аналогии. После этого делают соответствующий хукм. А что касается того, что между дозволенным и запретным, и не пришло относительно этого текста ни в Коране, ни в Сунне, то в этом случае, ученые ищут решение самостоятельно. Из благочестия в основе является отказ от сомнительного. Ученый ибн Мунзир (р.а.) делит сомнительные вещи на три категории. Первоначально человеку было известно о запретности какой-то вещи, затем он начал сомневаться в дозволенности этой вещи. То есть изначально человеку было известно о запретности какой-либо вещи. Затем он начал сомневаться, вдруг эта вещь дозволенная или наоборот. И тут имам Ан-Навави говорит: «Чтобы прийти к какому-то определенному решению, человек должен быть на 100% уверенным».

Здесь он приводит в пример мясо двух овец, одну из которых зарезал многобожник. И ты не знаешь, какое из них дозволено, а какое нет.

«Второе, какая-то вещь является дозволенной, но относительно этой вещи появляются сомнения в её запретности». Например, человек взял омовение, затем думает, имело ли место быть осквернение. Вдруг я испортил тахарат? Данное сомнение не берется в расчет, пока не будет доказано обратное. И у многих людей, особенно начинающих, есть эта проблема. Когда люди учатся читать намаз, берут омовение, а потом сомневаются правильно ли взял или неправильно, вдруг вышел воздух и т.д. Когда приходят такие вопросы, если ты на 100 % не знаешь, что твое омовение испорчено, то эти мысли надо отгонять. Эти мысли от шайтана. Например, я сам был свидетелем, как один парень в медресе, всегда тщательно брал омовение. И перед одним намазом он мог несколько раз обновить омовение. Потом непосредственно перед самым намазом засомневаться, вдруг он не помыл какой-то участок тела. То есть человек впал в такие сомнения. Некоторые ученые даже назвали это болезнью. Таким образом, религию осложнять нельзя. Потому что Посланник Аллаха (ﷺ), когда перед ним был выбор взять из религии что-то легкое или сложнее, он всегда выбирал то, что легче.

«И третья категория сомнительного по ибн Мунзиру, это какое-то явление, вещь дозволенная, но внушает сомнения о её запретности».

И тут предпочтительнее воздержаться от этого действия. По примеру Посланника Аллаха (ﷺ), как передается у имама Муслима:

«Бывало, что Пророк (ﷺ) приходя домой обнаруживал финик на столе либо на кровати, и посланник Аллаха (ﷺ) говорит, что по началу он пытался его съесть, а затем стал опасаться».

Как мы знаем, Посланнику Аллаха (ﷺ) и его семье недозволено брать садака.

Следующий раздел. Высказывания праведных предшественников, относительно сомнительного и то, что желательно отказаться от него.

Сподвижник Абу Дарда высказал такие замечательные слова: «Наивысшим пределом богобоязненности является тогда, когда какой-либо раб Всевышнего Аллаха, испытывает страх перед Аллахом даже в каких-то незначительных вещах. И когда человек отказывается даже от того, что считается дозволенным, но все равно опасается, что это может оказаться запретным. И таким образом этот человек ограждает себя от харам».

Сказал имам Хасан Аль Басри, что богобоязненные люди будут прибывать в успехе до тех пор, пока будут отказываться от множества дозволенного, опасаясь запретного. Суфьян Ас Саури говорит:

«Богобоязненных людей стали называть богобоязненными по той причине, что они боялись того, чего большинство людей не опасаются».

Далее сын Умара говорит:

«Для меня любимее отдалить себя от харамы преградой, которую я сделал из халяля, и которую я не смогу разрушить».

Далее шейх ибн Уиейна (р.а.) говорит:

«Человек никогда не поймет сути имана, пока не сделает между собой и запретным преграду из дозволенного».

Передается, что Абу Бакр (р.а.) когда узнавал, что съел что-то сомнительное, он засовывал свои пальцы в рот, чтобы вырвать то, что съел. Также передается от Ибрахима Ад Адхама, который был аскетичным человеком, у него люди спросили, почему он не пьет зам-зам из колодца. На что он ответил, что выпил бы, будь у него свое собственное ведро, намекая и указывая тем самым на то, что ведро является казенным из имущества султана. Конечно, такая богобоязненность дана не каждому. Ибрахим Ад Адхам, Абубакр Ас-Сыддик (р.а.) и т.д., такие люди действительно были избранными рабами Аллаха. Да будет Всевышний Аллах доволен всеми сподвижниками Посланника Аллаха (ﷺ) и помилует всех праведных предшественников, которые последовали за ними, удалялись от сомнительного, тем самым полностью отрекаясь от всех сомнительных вещей ради Всевышнего Аллаха.

Следующий раздел. Как говорится у каждого правителя, царя есть свое заповедное место. И как было сказано в хадисе, заповедное место у Аллаха — это то, что Он для нас запретил. И действительно издревле арабы делились на группы, по родам. У каждого рода были свои старейшины. И каждый старейшина постоянно охранял и защищал свое пастбище.

Посланник Аллаха (ﷺ) в этом хадисе привел и сказал, что у Всевышнего Аллаха есть Свой заповедник, и этим заповедником являются грехи и все что Он запретил. И тот человек, который совершил что-либо из грехов, запретного заслуживает наказания Аллаха как в этом мире, так и в мире ином. А тот, кто занимается сомнительными вещами, может совершить грех и оказаться на территории запретного.

Следующий раздел не менее важный. Праведность нашего тела зависит от праведности нашего сердца. Так как сердце само по себе наиважнейший орган в теле человека. И здесь речь идет как о духовном, так и физическом состоянии. И конкретно в данном хадисе, когда говорится о праведности сердца, здесь больше подразумевается праведность души, что только известно одному Всевышнему Аллаху. И ученый шафиитского мазхаба ибн Муляккин говорит:

«Праведность сердца проявляется в пяти вещах. Когда человек читает Коран и размышляет над его аятами. Второе, это пустой желудок. Когда человек не

занимается перееданием. Третье, когда человек встаёт в третью часть ночи, выстаивает намаз тахаджуд. Когда человек бодрствует незадолго до рассвета и в то время обращается с мольбами к Всевышнему Аллаху. И пятое, это всегда, часто находится с праведниками».

И далее в нашем шархе приводят: «Употребление в пищу дозволенного. И это стоит во главе всего вышесказанного. Праведное, здоровое, чистое сердце является признаком того, что человек из категории преуспевших и победивших. Как Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем».

И сообщается что обращаясь с мольбой к Аллаху, Посланник Аллаха (ﷺ) очень часто говорил эту мольбу:

«О Аллах, поистине я молю тебя сделать мое сердце здоровым, чистым».

И имам Ан-Навави сказал, что чистота, праведность сердца достигается избавлением от недугов, недостатков. Таких как злоба, жадность, скупость, высокомерие, а также склонность высмеивать других, желание прославиться, хитрость, алчность и т.д. Праведное сердце — это то сердце, которое свободно от различных недугов и всего того, что считается порицаемым. И в таком сердце не бывает ничего кроме любви к Всевышнему Аллаху и страху перед Ним. И Хасан Аль Басри сказал одному человеку:

«Лечи свое сердце. Ибо это является условием того, чтобы Аллах отвечал на нужды Своих рабов».

И как мы видим из хадисов, праведное сердце — это основа, и халяльный образ жизни несет в себе только благо. И это благо в первую очередь для нас как в этом мире, так и в мире ином.

9 урок, 7 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ассаламу алейкум, уа рахматуЛлахи уа баракятух! Ин шаа Аллах продолжаем чтение шарха по книге «40 хадисов имама ан-Навави». Сегодня у нас 7 хадис, который называется «Дину насыха» - **Религия это и есть проявление искренности.**

Передается от Тамима Ад Дари, что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Религия - это проявление искренности». И тогда мы сказали: «По отношению к кому?», и тогда он ответил: «По отношению к Всевышнему Аллаху, а также искренность по отношению к Его книге и Его Посланнику и к руководителям мусульман и ко всем мусульманам в общем».

Этот хадис приводит имам Муслим. Также есть другие версии этого хадиса, которые приводит имам Насаи, в своей книге «Суннан аль кубро», также имам Ат Тирмизи, имам Абу Нуайм и другие ученые. И в некоторых версиях этого хадиса говорится, что Посланник Аллаха (ﷺ) повторил эти слова несколько раз, дабы направить свою общину на путь истинный, чтобы мы должным образом, усвоили, что суть этой религии со всеми своими внутренними и внешними аспектами сводится к единственному - к искреннему отношению. И проявлять эту искренность в полной мере обязательно в этих перечисленных пяти вещах.

Важность этого хадиса. В шархе говорится:

«Мы знаем, что одной из отличительных черт Пророка Мухаммада (ﷺ) было то, что он мог сказать многое не многими словами».

И в этом смысле арабский язык был прекрасным средством который использовал Посланник Аллаха (ﷺ) давая свои наставления. Именно в этом хадисе мы видим, что главной опорой религии служит проявление искренности. Данная фраза подобна изречению Пророка Мухаммада (ﷺ):

«Хадж - это и есть стояние на Арафате».

Иначе говоря, одним из важнейших его столпов является стояние на Арафате. И слова «насыха» в переводе с арабского языка имеет много значений, которые мы можем понимать, как искренность, сердечное отношение. Имам Аль Хаттаби говорил, что искренность — это многозначное слово, которое означает полноценное выполнение своих обязанностей перед тем к кому проявляется искренность. Это краткое содержательное выражение и в речи даже нет слова, которым можно было бы донести полный его смысл. Далее в шархе приводится понимание этого хадиса и то, к чему он нас направляет.

Первое, проявление искренности по отношению к нашему Создателю.

Тут говорится о такой искренности, которая проявляется в вере в Аллаха. А также в отрицании возможности существования у Него какого-нибудь Сотоварища или помощника, отказа от неверия или куфра. А также вера во все Его атрибуты с использованием совершенства и величия в Его атрибутах, подтверждение того, что Всевышний Аллах лишен каких-либо недостатков. Это проявляется в искреннем поклонении Одному лишь Аллаху, в повиновении Ему и отказе от послушания. В том числе, искренность проявляется в любви и ненависти ради Аллаха. И если же верующий человек будет придерживаться всего вышеупомянутого как в своих словах, также будет показывать это своими делами, то это принесет ему пользу в обоих мирах. Всевышний Аллах не нуждается в проявлении искренности. То есть здесь говорится, что в первую очередь огромная польза от проявления искренности заключается для нас самих. Из этого абзаца мы видим, что стоит иметь искреннее намерение во всех наших делах и также призывать, и побуждать ко всем этим особенностям. И самое наивысшее здесь – это проявлять искреннее отношение к нашему Создателю. Обязательно верить в Единственность Аллаха не приобщать к Нему сотоварищей, подтверждать Его совершенные качества, атрибуты, очищать Его от недостатков. Следует обязательно соблюдать веления и запреты Всевышнего, сторониться грехов, любить то что любит Всевышний Аллах, и сторониться того, что ненавистно Ему. Это и есть искреннее отношение по отношению к нашему Создателю.

Следующее, искреннее отношение по отношению к книге Всевышнего Аллаха.

Тут искренность находит свое выражение в имане во все ниспосланные книги, которые ниспослал Всевышний Аллах. Нам следует верить, что Коран, а также другие Священные книги, которые были до Корана, такие как Библия, и все другие книги, которые входят в эту ветвь, все эти Священные книги от Аллаха. И то, что Коран является последним из Писаний, который свидетельствует о предыдущих книгах. Коран – это слово Аллаха, которое Он сохранил в наших сердцах, а также в письменном виде в виде Корана, книги которую мы читаем. Всевышний Аллах Сам же поручился что сохранит до Судного дня, Свое слово. Как он сказал в суре «Аль Хиджра»:

«Поистине, Мы ниспослали это напоминание а также Мы его сохраним и будем оберегать».

И проявление искренности со стороны верующего человека, по отношению к книге Всевышнего Аллаха заключается в следующем. Заключается в том, чтобы мы читали Коран, а также заучивали его наизусть, что способствует приобретению знания, пониманию и побуждает нас к познанию.

Посредством чтения и размышления над Кораном, мы очищаем нашу душу, достигаем внутренней удовлетворенности, достигаем благодарности, благочестия. За частое чтение Корана мусульманин получает большую награду, также в Судный день он получит право на заступничество Корана. Есть такой хадис: Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Читайте Коран, ибо в Судный день он явится как заступник за того, кто много его читал».

Что же касается заучивания сур Корана, то благодаря этому озаряются наши сердца. И верующий человек, который заучивает Коран, начинает пользоваться большим почетом, уважением среди людей в этом мире. А на том свете, его степень будет увеличиваться в зависимости от того, сколько он сур выучил ради Аллаха.

Я помню, как на уроках по Корану, один из наших учителей любил приводить один хадис. Он говорил, если ты возлюбил следующую жизнь, то заучивай Коран, устремись к этому. В зависимости от того сколько ты выучил то на том свете, тебе будет дана соответствующая степень. Так же искреннее отношение, относительно книги Всевышнего Аллаха, проявляется в чтении Корана по правилам, красивым голосом. Когда человек читает Коран таким образом, Коран запечатлевается в его душе и в сердце. Сердце начинает лучше слышать. У имама Бухари есть следующий хадис, в котором Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Не из нас тот, кто не читает Коран на распев».

И это не означает, что мы должны читать Коран так, как певцы поют свои песни. Здесь

имеется ввиду, что мы должны читать Коран стараясь украшать свой голос, в соответствии со всеми правилами таджвида. Читая аяты Корана мы должны пытаться понять их смыслы, должны уметь размышлять над каждым аятом. Ибо это приносит огромную пользу для нас. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«Разве они не размышляют о Коране, или на их сердцах замки?».

И следующее, что относится к искренности касательно книги Всевышнего Аллаха, это необходимость обучения следующего поколения мусульман.

Что бы и они прилагали усилия за сохранение книги Аллаха. И ведь самый лучший путь, который приведет нас к славе, сделает нас счастливыми – это путь, когда мы будем изучать Коран, а также преподавать его другим. Имам Бухари приводит хадис, где Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Лучшими из вас являются те, которые изучают эту книгу, а также преподают ее».

Следующее, это стремление к пониманию Корана, а также к применению его установлений на практике. Когда человек живет по Корану. Поскольку нет никакого блага и пользы, если человек просто знает наизусть эту книгу, но не практикует ее. И нет блага в том, если человек просто знает наизусть Коран, но не понимает его аяты. Либо понял эти аяты не так как нужно их понимать. То есть из этого пункта мы видим, что понимание Священного Корана, а также применение его на практике очень важны. Ведь Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: «О те, которые уверовали, почему вы говорите то, что на самом деле не приводите на практике?!».

Следующий раздел. Проявление искренности по отношению к Пророку, Посланнику Аллаха (ﷺ).

Все это выражается в убежденности в том, что его послания — это действительно истина. То есть необходима вера во все то, с чем он пришел. Вера во все то, что заключает в себе Коран, который он принес. А также его сунна. И подобная искренность выражается в любви, в покорности по отношению к нему. Ведь любить Посланника Аллаха (ﷺ) это означает любить Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной и полюбит вас Аллах», сура «Аль-Имран.

И точно также, повиноваться Посланнику Аллаха (ﷺ) это значит повиноваться Всемогущему Аллаху. Ведь Он сказал:

«Тот, кто подчинился Посланнику Аллаха, тот покорился Аллаху», сура «Ан-Ниса.

Нам всегда следует помнить, что искреннее отношение к Посланнику Аллаха (ﷺ) включает в себя веру, что он является последним Пророком. Любовь к нему должна быть для нас выше чем любовь к самому себе, или к другим людям. Следованием ему, в его указаниях и в его благородном примере.

Следующее, искренность по отношению к руководителям мусульман.

И тут, как объясняют шейхи, руководителями являются либо правители мусульман, либо их наместники или ученые. И искренность по отношению к руководителям мусульман выражается в признании их власти и следовании их законам во всем что не противоречит слову Аллаха, а также указаниям Посланника Аллаха (ﷺ). Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Его Посланнику, а также тем, кто обладает властью среди вас», сура «Ан-Ниса», 59 аят.

В мире есть две группы, которые впали в крайности. Это хариджиты, которые увидев малый грех со стороны тех, кто правит нами, начинают обвинять их во всех больших грехах. Они говорят, что наш правитель больше не наш правитель, он вышел из ислама, стал неверующим и т.д. То есть хариджиты, можно сказать, люди больные. Посланник Аллаха (ﷺ) в своих пророческих хадисах уже описывал нам их положение, о том, что их появление неизбежно. И спустя какое-то время они будут так же появляться.

Вместе с этим, есть также и другая группа – мадхалиты. Из одной крайности они прыгнули в другую крайность. Некоторые их ученые сказали, если правитель онлайн, в прямом эфире будет совершать любые большие грехи, такие как прелюбодеяние и т.д., мы все равно будем молчать, следовать за ними и т.д. То есть обе группы впали в крайности. Что же говорят ученые ахлю сунна? Наша община постоянно придерживается середины, как сказал наш Посланник Аллаха (ﷺ). Наши ученые говорят, если мусульманин заметил, что руководитель начинает отходить от законов ислама, от его указаний, то ученые должны дать ему искренний совет, который будет заключаться в напоминании истины. Это будет искренностью.

Наша глава большая, и тема эта сама по себе очень обширная и важная. Скорее всего, в будущем, если Аллах даст возможность, то мы запишем отдельный урок по поводу положения руководителя мусульман.

Следующее, проявление искренности по отношению ко всем мусульманам.

Это должно выражаться в указании правильного пути, как в мире этом, так и в мире следующем. Шейхи говорят в шархе, что к большому сожалению, нынешние мусульмане утратили такое качество, как давать друг другу искренние советы, стали с пренебрежением относиться к такому качеству, которое всегда было у нас. В особенности, когда насихат относится к миру вечному, так как люди на сегодняшний день, сосредоточились именно на мирском. Проявление искренности по отношению к верующим не должно ограничиваться только словами. Наиважнейшим из видов искренности — это проявления искренности верующих во взаимоотношения между собой. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал в одном из своих хадисов:

«Если кто-либо из вас обратится к своему брату за советом, то пусть этот брат даст ему совет».

Этот хадис приводит имам Ахмад. Также одним из важнейших проявлений искренности является искреннее отношение к своему брату во время его отсутствия. И это выражается в оказании помощи ему и его защите. Так как Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Из прав по отношению друг другу человек заслуживает искренности своего брата, когда он отсутствует».

Например, если твоего верующего брата нет рядом с тобой, то ты всегда должен заботиться о его чести. Приведем несколько цитат ученых, относительно искренности. Имам Аль Музани сказал:

«Не пост и не молитва возвышали Абу Бакра Ас-Сыддика над прочими сподвижниками Мухаммада (ﷺ). А возвысило его то, что в его сердце». Он сказал: «А в сердце его была любовь к Всевышнему Аллаху, а также была искренность по отношению к Его созданиям».

Фудейль ибн Ияд сказал: «Для нас, постигшем истину является не тот, кто совершает много молитв, очень много постится, а тот, кто обладает щедрой душой, чистым сердцем, и проявляет искренность по отношению к остальным людям».

Следующий раздел шарха говорит нам об этике проявления искренности. Есть много братьев которые повысив на тебя голос могут отвратить тебя от чего-то дурного. А потом рассказать своим друзьям, я сделал ему насыха, увел его от совершения порицаемых действий, привёл ему достоверные хадисы и т.д. Так же есть братья, которые могут унижить тебя прилюдно, и при этом думать, что сделали тебе насыха. Так ли это на самом деле? Конечно же нет. Ислам пробуждает мусульманина проявлять искренность по отношению к своему брату мусульманину. И в первую очередь, это должно делаться тайно. Ибо Всевышний Аллах Ас-Саттар – Скрывающий. Он скроет прегрешения того, кто станет скрывать недостатки своего брата. И Аллах это сделает в обоих мирах. Один из праведных предшественников сказал:

«Проявит настоящую искренность тот, кто станет увещевать своего брата с глазу на глаз», то есть наедине. «А тот, кто увещевает своего брата при всех, на глазах у людей, то он лишь порицает его. И это не является никакой насыхой».

И сказал Фудейль ибн Ияд: «Верующий покрывает, и дает добрый совет. А нечестивец он порочит и упрекает».

И закончим мы шарх хадиса словами ибн Аль Батталя Аль Малики:

«В искренности заключается суть этой религии. А религия находит свое выражение как в делах, так и в словах. И проявление искренности – это обязанность. Такая обязанность, при которой воздается она благом тому, кто ее проявил. А на всех прочих она не возлагается. И проявлять искренность следует в меру своих возможностей. Делать это необходимо, если тот,

кто дает совет знает, что его добрый совет будет полезным. А если же человек будет опасаться, что за это ему могут нанести вред или обиду, то он волен поступать по своему усмотрению».

По Воле Всевышнего Аллаха мы закончили шарх этого хадиса.

10 урок, 9 хадис, часть 1

[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. Шейх Мустафа аль-Буга Мухиддин Мисту приводит 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 ...

11 урок, 9 хадис, часть 2

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

С дозволения Всевышнего Аллаха, мы продолжаем чтение шарха на 9 хадис имама Ан-Навави (р.а.). Как вы знаете, в шархе мы обычно опираемся в основном на двух ученых – это Мухидин Аль Мисту и имам Мустафа Диб Буга. Для начала, вернемся к тексту самого хадиса. Абу Хурайра (р.а.) говорит, что слышал, как Пророк Мухаммад ﷺ сказал:

«Избегайте то, что я вам запретил. А то, что я вам велел, совершайте по мере ваших возможностей».

И действительно, живших до вас погубило лишь то, что они задавали слишком много вопросов, а также противоречили своим пророкам. Далее в шархе приводится следующий раздел: «О необходимости исполнения того, что было велено». В книге Всевышнего Аллаха, а также Его Посланника ﷺ слово «веление» употребляется в нескольких смыслах. Ученые сошлись во мнении, что основное понятие слова «амр» - это требование что-то выполнить. Но из этой самой основы всегда вытекает два понятия. Первое из них это то, что является обязательным. Второе, это веление, которое несет в себе рекомендательный или побудительный характер. Эти же 2 понятия подразумеваются в нашем хадисе, где Посланник Аллаха ﷺ сказал: «А то, что я вам повелел, совершайте».

В таких хадисах, его веление носит либо обязательный характер, либо рекомендательный. И подробнее это будет разъяснено ниже. Первое, это те веления, которое следует выполнить в обязательном порядке. Подразумеваются те веления Всевышнего Аллаха, которые Он передал посредством Своего Пророка ﷺ и эти веления требуют определенных действий, со стороны мусульман. Все эти веления сопровождаются четкими доводами. И соответственно, все эти доводы указывают на то, что веление носит обязательный характер. И, при невыполнении

этого веления человек понесет наказание, либо, наоборот, при его выполнении будет соответственно вознагражден.

Шейхи приводят в пример - это пятикратная молитва, выплата закята, совершение хаджа, соблюдение поста в Священный месяц Рамадан, побуждение людей к одобряемому, а также удержание их от порицаемого. Например, соблюдать условия при заключении договоров, как сказал Посланник Аллаха ﷺ. Так же в судах нам было велено придерживаться справедливости. Здесь указываются такие примеры, как расходовать на тех, кто находится под твоей ответственностью. То есть все, что нам велит совершать шариат, а также подкрепляется различными доводами, является ваджиб – обязательным. И никакие послабления здесь уже не предусматриваются.

Следующее, это те веления, которые несут в себе рекомендательный характер. Тут, имеется в виду, что Всевышний Аллах через Своего Посланника ﷺ повелевает мусульманам совершать те или иные веления, и есть указания из которых исходит, что данное веление носит побуждающий, рекомендованный характер. Если мукалляф, на которого возлагаются шариатские обязанности, не выполнит эти веления, то на нем не будет греха. Но если же он совершит его, то получит за это награду. Такие веления называются – мандуб. Из примеров можно привести, добровольные молитвы, нафль, которые мы совершаем после намаза. Это призыв на азан, добровольное расходование денег, помимо закята, использование правой руки при употреблении еды и так далее. Все эти веления Всевышний Аллах вменил нам, чтобы мы их совершали. Но, тем не менее, эти веления не носят категорического характера. Тут так же стоит отметить, что когда мы открываем книги по фикху, то видим различные ахкамы, будь это в велениях, как мы прочитали только что, о велениях, которые могут быть различного характера. И отсюда не должны вытекать подобные мысли, как: «Этого мне достаточно. Ведь Посланник Аллаха ﷺ сказал, выполняйте по возможности, и поэтому я буду выполнять только фард намазы, или держать пост только в месяц Рамадан». И ссылаясь на то, что он не будет наказан, он не должен оставлять дела рекомендательного характера. Здесь ученые говорят, что есть большая опасность. Человек, сначала перестает совершать мустахабы, мандубы, затем он перестает совершать сунну. И не совершение сунны, в один прекрасный день, может привести к тому, что он начнет оставлять обязательное. Поэтому нужно стараться максимально серьезно относиться к шариату.

Следующий раздел

Является известным, что основной задачей шариата является то, чтобы человек достиг абсолютного счастья в обоих мирах. Поэтому на первое место выдвигается то, что облегчено, устраняя за собой все препятствия. Ибо Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«Аллах желает вам облегчения, и не желает вам затруднения».

Так же Он сказал в другом аяте:

«И не создал Он для вас в религии никаких затруднений».

Так же Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Воистину, эта религия легка. Так облегчайте же ее, и не создавайте затруднений».

В шариате есть такое постановление, как путнику либо больному можно не соблюдать пост. А также путешественнику можно сокращать и объединять молитвы. Есть также разрешение на то, что человек, который не нашел воды, не нашел каких-то других способов взять омовение, ему разрешается совершать омовение песком, что называется таяммум. И такие постановления ученые называют то, что разрешено. И взяв за основу данный хадис, а также другие ахкамы шариата, ученые сформировали такой принцип, который называется – трудности ведут к облегчению. И основываясь на этом принципе, они разработали различные, многочисленные ответвления фикха, и стали рассматривать его как основную, отдельную из основ фикха. Суть данного принципа состоит в том, что возникающие трудности становятся причиной облегчения в том случае, когда мусульманин оказывается в подобных обстоятельствах. Посмотрите, какой у нас Мудрый и Милостивый Создатель, Который предусмотрел все в мельчайших подробностях для нашей жизни в этой дунье, и в ахира. Есть такой хадис, где говорится, что ключом к Раю является молитва. А ключом к молитве является – омовение. А чтобы взять омовение требуется вода. Но что мы будем делать, если нет воды? И для людей, которые начинают делать свои первые шаги в этой религии, может показаться сложным то, что отсутствие воды, несет за собой не выполнение молитвы в свое время. А не своевременное выполнение молитвы из-за отсутствия воды, приводит к тому, что человек будет наказан. И соответствующий вывод – эта религия очень сложная, может подумать кто-то. На самом деле это не так. Всевышний Аллах, как я уже сказал, все предусмотрел.

И мы приводили выше, то, что воду можно будет заменять песком, либо тем, что относится к почве. Алимь говорят, чтобы воспользоваться данным облегчением, у человека должна быть действительно веская причина. Человек, которого постигла жажда или чувство голода в Священный месяц Рамадан, не должен успокаивать себя тем, что для него это очень сложно, и он облегчит для себя вид этого поклонения, воспользовавшись данной формулой. В этом случае, данный принцип уже не действует. Потому что Всевышний Аллах ясно указал, конкретные причины, для того чтобы не держать пост. Как мы уже указали, человек должен находиться в пути на расстоянии в 90 километрах от дома. Либо человек должен быть

серьезно болен.

Далее, в шархе ученые подразделяют трудности на виды. К первому виду они относят то, что создают для человека какие-то не значительные трудности. В пример, они приводят короткую поездку, легкое недомогание, упущение возможной материальной выгоды и т.д. Но такие виды трудностей не должны нас удерживать от выполнения обязательств. Эти мелкие трудности вполне преодолимы для человека. Следующий вид, это более серьезные затруднения, из-за которых может возникнуть угроза жизни человека, потеря его имущества или чести. Тут ученые приводят в пример положение такого человека, который в состоянии совершить хадж, но до него дошла информация, что если он покинет дом, то грабители уже ждут его отъезда, и при первой же удобной возможности, они ограбят его, могут навредить его семье и тем самым нанесет ущерб как материальный, так и физический. И тут уже будет веский довод, в пользу отказа от поездки в хадж. То есть вот оно, затруднение из которого вытекает облегчение.

Следующий раздел гласит о том, что легкое не отменяется затруднениями. Правило фикха, которое было извлечено учеными из подобных хадисов. Имам Ас Суюти в своей книге говорит, что имам Ас-Субки сказал:

«Этот принцип относится к числу известнейших принципов, которые извлечены из слов Пророка ﷺ, где было сказано «то, что я вам повелел, совершайте по мере своих возможностей».

Человек, на которого возложены шариатские обязанности, может оказаться в таком положении, что выполнение для него просто невозможно или очень затруднительно. Либо этот человек может выполнить какую-то часть, которая для него легка, а следующая часть для него затруднительна. И тут, подобные обстоятельства не аннулируют исполнение этих велений. То есть не такого, что соответственно этому принципу, Человек может не совершать этих действий.

Например, человеку необходимо совершить малое омовение, но у него недостаточно воды. Допустим, у человека есть стакан воды и ее хватит только помыть руки, лицо. Но чтобы помыть ноги и сделать масх на голову, у него воды не хватает. В таком случае он будет использовать воду, сколько у него имеется, а затем будет очищаться песком.

Так же приводится такой пример о человеке, который не смог найти одежду, чтобы прикрыть свой аура. Но ему нужно максимально использовать ту ткань, которая у него имеется, и в этой одежде он будет читать намаз. Так же приводится пример о человеке, который из-за своей болезни прервал пост, но в течении дня он исцелился. Он будет обязан поститься всю

оставшуюся часть дня. Так же он будет обязан возместить этот день уже после рамадана. Так же приводится пример, если человек имеет возможность оказать помощь своему нуждающемуся родственнику хотя бы частично, то он обязан это сделать. Так же в разделе говорится, если у какого-то человека есть возможность хотя бы частично изменить порицаемое, то он обязан это сделать. Человек не должен махнуть рукой на порицаемое, при этом подумав, что этот человек все равно будет продолжать грешить. В таком случае, твоя обязанность внести хотя бы минимальный вклад.

Шейхи говорят, что можно было бы привести еще больше примеров, но этого будет достаточно. Они привели доказательства именно с практической части этого принципа. Имран ибн Хусейн (р.а.) рассказывает, что он тяжело заболел, у него была очень сложная болезнь, что-то вроде геморроя. И тогда Имран спросил у Пророка (ﷺ) о том, как ему молиться. Посланник Аллаха (ﷺ) ответил:

«Молись стоя, но если не сможешь стоя, то молись сидя. Если не сможешь даже сидя, то совершай молитву, лежа на боку».

Очень хороший пример из жизни сподвижников. Выход из затруднительной ситуации всегда есть. А то, что мы думаем, это уже упущение либо из-за нашего незнания, слабости или лени.

Хочу завершить урок словами Посланника Аллаха (ﷺ), где он сказал:

«Воистину, вы никогда не сможете, и никогда не будете делать все то, что я вам повелел в абсолютном совершенстве. Стремитесь же к правильному, а также радуйтесь».

Это означает, что человек своими делами должен постоянно стремиться к правильному пути. Так же под правильностью, здесь подразумевается умеренность, и отсутствие отклонений и недопущений каких-либо излишеств.

12 урок, 9 хадис, часть 3

С дозволения Всевышнего Аллаха, мы продолжаем чтение шарха на 9 хадис имама Ан-Навави (р.а.). Мы продолжим с раздела о настойчивом призыве, чтобы отказаться от запрещенных вещей, а также искоренению вредных явлений.

Толкователи пишут: «Наш создатель через свой шариат стремится к тому, чтобы препятствовать распространению зла. И чтобы мы, Его рабы, всегда стремились к тому, чтобы остановить это зло. Поэтому мы можем заметить, что в шариате запретам уделяется больше внимания, чем велениям. Но это не означает, что человеку можно не обращать внимание на повеления шариата. Во всем, что повелел Аллах для нас есть польза. И также во всех запретах Всевышнего Аллаха также есть польза лишь для нас самих и из ниже прочитанного мы поймем, что человеку, чтобы достигнуть успеха, достаточно малого. А именно, отказаться от того, что запрещено. Сказал Посланник Аллаха ﷺ:

«Сторонись запретного, и ты станешь самым лучшим среди поклоняющихся людей».

Айша (р.а.) говорила:

«Если кто-либо хочет опередить усердного в поклонении, то пусть перестанет совершать грехи. А грехи — это вещь запретная».

Например, есть человек, который в течении дня часто совершает поклонения Всевышнему Аллаху, в течении ночи выстаивает тахаджуд намазы. Таких людей называют усердными в поклонении людьми. А вы тот человек, который выполняет лишь минимум, который на вас возложен и ничего не добавляете к этому. И как же вы, тот, у которого так мало поклонений, сможете сравниться с тем, который много молиться в течении дня и ночи? Айша (р.а.) говорит, чтобы сравниться с таким человеком или обойти, вам всего лишь следует оставить грехи, которые запретил Всевышний Аллах. И сообщается, что когда у Умара (р.а.) спросили о положении людей, которые желают совершить грехи, но не совершают их, то он сказал о них:

«Это такие люди, сердца которых Всевышний Аллах испытал на благочестие. И поистине им уготовано прощение и великая награда».

Все мы люди и созданы так, что предрасположены, совершать что-то греховное. Для нас это легко. Но самые сильные и лучшие из нас, это те, которые победили в себе желание совершить этот грех.

Сын Умара (р.а.) - Абдулла, который был богобоязненным имамом этой уммы, сказал:

«Воистину, отвергнуть одну запретную монету лучше, чем потратить сто тысяч монет на пути Аллаха».

И сказал господин среди табиинов, Хасан Аль Басри:

«И не было у поклоняющихся лучшего вида поклонения, чем отказ от совершения того, что запретил Всевышний».

Повелитель правоверных Умар ибн Абдуль Азиз сказал: «Ни ночные молитвы, ни соблюдение поста днем, не является богобоязненностью. Но богобоязненностью является то, что Аллах вменил в обязанность наряду с тем, чтоб отказаться от того, что запретил Всевышний Аллах. А если же ты наряду с тем, что отказался совершать запрещенные вещи, будешь совершать хорошие дела, то это благо из всех благ».

Таким образом, из прочитанного нам становится ясно, что отказ от совершения того, что запретил Всевышний Аллах, является предпочтительнее религиозных обязанностей. Но, как мы говорили ранее, все это не означает, что человеку можно оставлять свои религиозные обязанности, либо выполнять их не надлежащим образом. И к сожалению, в наше время мы видим, как многие люди пренебрегают велениями Аллаха, шариатом. Они говорят: «Я хоть не читаю намаз, не пощусь как вы, но я человек добрый и сердце у меня чистое. Я никому не желаю зла, и т.д. А те люди, которые читают намаз, они замаливают свои грехи». Позиция таких людей является отклонением от правильного пути. К сожалению, эти люди искаженно понимают ислам.

Следующий раздел - **«Предпочтение отдается устранению вредных вещей, перед привлечением полезных».**

Это тоже одно из наиважнейших принципов фикха. Данный принцип ученые факихи выявили, опираясь на то, что в шариате, Коране и сунне проблеме запретного уделяется огромное внимание. Смысл в следующем: может произойти такая ситуация, когда полезное явление будет противостоять пагубному явлению. И тут, если человек уделит внимание полезному, то это его внимание приведет его к тому, что осуществится обратное, то есть пагубное явление. А если человек уделит внимание, чтобы предотвратить пагубное явление, то он из этого не получит полезного для себя. Но в силу этого принципа, мы должны все свои усилия направить на предотвращение пагубного.

Приведу фикховые примеры. Например, запрещается продажа винограда, если продавец будет знать, что покупатель из этого винограда сделает вино. Покупатель предложит ему хорошую цену, выше рыночной. И продавец извлечет из этого хорошую экономическую выгоду. И в силу этого фикхового правила, продавец обязан отказать в передаче товара, так как он знает, что будет с этим товаром. Так же бывает, что два человека поссорились. Один начинает грубить другому, тот ему отвечает. И через диалог, все это может перерасти в драку, ненависть и вражду между братьями мусульманами. В таком случае по шариату, третьему брату, дозволяется применять ложь, чтобы примерить две враждующие стороны. Если в данном случае ложь станет препятствием для распространения нечестия и вражды между братьями, то по шариату она дозволяется. То есть, не переступая границы дозволенного, третья сторона идет к одной враждующей, и говорит, что тот брат сожалеет о сказанном. Потом пойдет ко второй стороне, и скажет то же самое. В таком виде, этот принцип может проявляться.

Следующий раздел - «**Причина гибели множества народов**».

Посланник Аллаха ﷺ разъяснил, что одной из основных предпосылок истребления всего народа являются многочисленные вопросы, которые зачастую не несут в себе пользы. Человек задает вопрос, и у него нет намерения, получить какую-то пользу от ответа. В большинстве случаев это какие-то надуманные, бесполезные вопросы. Это разногласия народа во внутренних делах. Мы, мусульмане, бывает, часто испытываем разногласия, бывает по пустякам. Так же это отказ от выполнения шариатских норм. Теперь немножко разъясним. Как мы знаем Посланник Аллаха ﷺ запрещал своим сподвижникам задавать много вопросов. И объяснял он это опасением, что в следствии всего этого, на них может быть наложены дополнительные обязанности. Посланник Аллаха ﷺ не хотел обременять людей трудностями. Всевышний Аллах в Коране говорит, что Его Пророк не говорит от себя. Это ему внушается Всевышним Аллахом. То есть, если люди задавали какой-то шариатский вопрос, то Посланник Аллаха ﷺ обязан был ответить соответственно. И все это могло нести какие-то шариатские ахкамы. Кроме всего этого Посланник Аллаха ﷺ старался не допустить того, чтобы верующие мусульмане подобно жившим до них, вступали на путь спора. В хадисе от Бухари, со слов Мугейра ибн Шура передается, что Посланник Аллаха ﷺ запрещал болтовню, а также он запрещал задавать много различных вопросов, и расточать деньги. Даже мухаджиры и ансары, которые неуклонно следовали за Посланником Аллаха ﷺ, не задавали много вопросов Пророку ﷺ, хотя их души желали этого.

Как передает один сподвижник, они радовались, когда какой-нибудь бедуин, пастух верблюдов приходил с пустыни, подходил к Посланнику Аллаха ﷺ и задавал вопросы. В этот момент, все остальные мухаджиры и ансары собирались вокруг этого бедуина, чтобы получить какую-то пользу от его вопроса. Сподвижник говорит, мы стеснялись спрашивать Посланнику Аллаха ﷺ. Поэтому они старались получить максимум пользы от ответа на вопрос, которые задавали в основном бедуины.

Всевышний Аллах, во многих аятах Священного Корана говорит, что Аллах доволен ими – мухаджирами и ансарами, потому что их вера глубоко укоренилась в их сердцах. Это такие люди, которые научились подчинять свое желание тому, что одобрял Посланник Аллаха ﷺ. И возможно, что у них не возникало необходимости задавать различные вопросы. Они всегда жили рядом с Посланником Аллаха ﷺ и присутствовали во время получения откровений и случалось так, что никто из них не задавал вопросов, и Посланник Аллаха ﷺ не дожидаясь этого, мог разъяснить суть откровения. То есть факт задавания вопроса уже сам по себе отпадал. В суре «Ан-Ниса» Всевышний Аллах говорит:

«Аллах дает вам разъяснение, чтобы вы не впадали в заблуждение».

И действительно, в таких случаях не было какой-то острой необходимости задавать вопросы. Особенно если то, о чем люди хотели спросить, еще не произошло. Необходимость существовала в понимании откровения, а также в усвоении и применения на практике. В суре «Аль Маида» Всевышний Аллах говорит:

«Не спрашивайте о тех вещах, которые могут вас огорчить».

И смысл этого, Всевышний Аллах говорит: «Наберитесь терпения. Ибо когда Коран будет ниспослан полностью, то вы найдете в нем разъяснение всего, что бы вы спросили».

Теперь, касаемо бедуинов и почему у них было преимущество. Ученые объясняют это тем, что, во-первых, это народ кочевой и безграмотный. У них не было возможности подолгу оставаться в Медине. Поэтому они периодически приезжали с делегациями, задавали вопросы и снова уезжали. Ученые говорят, что посланник Аллаха ﷺ разрешал им задавать любые вопросы и на все их вопросы он отвечал. То есть посланник Аллаха ﷺ стремился добиться их расположения. Он хотел, облегчить их положение, снабдить их знаниями, и чтобы эти люди среди своего

племени распространяли религию Всевышнего Аллаха. И возможно, поэтому многие из них оставались жить в своих местах и не переселялись в Медину, пользуясь тем, что посланник Аллаха ﷺ каждому из них уделял свое время. Это было огромным преимуществом для них, которого не было у ансаров и мухаджиров. У имама Муслима есть хадис, где сподвижник по имени Нуейс ибн Самган говорит:

«Я прожил в Медине, находясь рядом с Пророком ﷺ целый год. И только возможность задавать вопросы, удерживала меня от окончательного переселения в Медину. Поскольку я знал, что если я переселюсь в Медину, то я лишусь подобной возможности, постоянно задавать вопросы Пророку ﷺ».

То есть человек находился в Медине целый год, будучи гостем. И он говорит, что у него была возможность переехать. Но если бы он переехал, он бы уже не смог задавать вопросы Пророку ﷺ так часто.

В сборниках имама Бухари и Муслима есть такой хадис, где со слов Анаса передается, что некий бедуин приехал к Посланнику Аллаха ﷺ и спросил: «О Посланник Аллаха, когда наступит Судный день?». И тогда Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Горе тебе, а что же ты приготовил на этот день?». Тогда тот бедуин ответил: «ничего, кроме того, что я люблю Аллаха и Его Посланника». Тогда, Посланник Аллаха ﷺ ответил:

«Поистине, ты будешь с теми, кого ты любишь».

И тогда мухаджиры и ансары, услышав это, оглянулись и спросили: «О Посланник Аллаха, и мы тоже?». Тогда Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Да». Мухаджиры и ансары говорят, что в тот день они испытали сильную, великую радость.

Вот такими были великие люди этой уммы, сподвижники и мухаджиры. Скромные, стойкие и кроткие. Заключительную часть шарха, Ин шаа Аллах перенесем на следующий урок.

13 урок, 9 хадис, часть 4

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ин шаа Аллах сегодня постараемся завершить заключительную часть толкования 9-го хадиса. Напомним, в этом хадисе говорится, как Абу Хурайра (р.а.) слышал, что 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".

На предыдущих уроках мы вкратце разобрали моменты, касающиеся запретов, а также вкратце прошлись по вопросам, которые были связаны с гибелью народов. Остановились мы на задавании вопросов и на их ахкамах.

Известно, что в нашей религии все является явным и понятным, нет никаких скрытых знаний, того, что человек не может понять. Эти знания, которые Всевышний Аллах послал нам через Своих Пророков и Книг обращены ко всем без исключения. Но тем не менее мы должны помнить, что люди в силу своих возможностей имеют разные степени понятия шариата.

Далее, законоположения с точки зрения шариата, которые связаны с вопросами. Бывают разные виды вопросов и в силу побудительных причин, на вопросы распространяются различные ахкамы. То, чего требует шариат подразделяется следующим образом:

Вопросы, связанные с тем, что обязательно для каждого мусульманина. Это вопросы, связанные с теми вещами, которые нельзя оставить.

Вопросы, связанные с религиозными ахкамами. Человеку что-то неизвестно, но на нем лежит религиозная обязанность. Допустим, человек не знает положения, связанные с омовением. Тут он обязан задать вопрос и узнать об этом.

Далее из обязательных ахкамов, вопросы касательные купли продажи, торговли, никаха. Для

человек, который служит в армии, необходимо узнать вопросы о военном деле. То есть в период жизни у человека бывают такие моменты, когда он обязан узнавать о тех вещах, которые коснулись его непосредственно. У человека может родиться вопрос, а к кому обращаться в таких ситуациях? Далее Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания». (16:43)

То есть в зависимости от вопроса, следует обращаться к знающим людям. И тут шейхи привели такой хадис, где говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Поиск знаний - это обязанность каждого мусульманина», хадис приводит ибн Маджа.

Далее идут вопросы, связанные с коллективным обязательным. Если в первой части вопросы касались непосредственно каждого мусульманина, то здесь идут вопросы, которые обязательны не для каждого мусульманина, но будет достаточно, если из группы людей выйдет один человек и будет заниматься этим вопросом, решать его. Подразумеваются такие случаи, когда человек задает вопросы, с целью углубления в вопросы, которые связаны с пониманием религии. И неважно, стоит ли вопрос с практической точки зрения или теоретической. Но для решения этих вопросов должны быть ученые этой уммы, которые могли бы выносить соответствующие фетвы, и наставляли бы других мусульман.

Ученые нужны для того, чтобы простые люди нашли истинный прямой путь, избежав пути заблуждения и ошибок. Из этого раздела мы узнаем, что среди мусульман должна быть какая-то группа, которая будет заниматься вопросами знания и решать другие проблемы мусульман. Это является коллективной обязанностью. Всевышний Аллах в суре «Тауба» говорит:

«Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться» (5:122).

Далее Посланник Аллаха ﷺ сказал в одном из своих хадисов:

«И пусть присутствующие из вас известят тех, которые отсутствовали».

И сообщается, что однажды у ибн Аббаса спросили: «Каким способом ты достиг такой степени в знаниях?», на что он ответил: «Воистину, я был наделен пытливым языком, а также был одарен разумным сердцем». Поэтому, если человек умеет задавать правильные вопросы, то не стоит этим пренебрегать. Так как это один из способов получения знаний.

Следующее, вопросы - которые связаны с рекомендованным.

Это все, о чем желательно спрашивать мусульманина. Например, вопросы о благочестии и все те вопросы, которые выходят за рамки обязательного и служат средством приближения к Аллаху. К примеру, если человек задает вопросы, чтобы убедиться правильно ли он делает что-либо и тем самым хочет выяснить, не совершает ли он каких-то запретных дел. Все эти три раздела, которые мы прошли, являются из числа хорошего.

Следующие вопросы - которые задавать запрещено или нежелательно.

Задавать вопросы о том, что Всевышний Аллах скрыл от Своих рабов и никто кроме Него не знает об этих вещах. Вопросы, связанные с Судным днем. Также такие вопросы, которые связаны с душой. Неверующие приходили к Пророку ﷺ и задавали подобные вопросы о душе. Также вопросы, которые касаются тонкостей Предопределения. Также из запретных вопросов, которые задавались попусту, либо с целью унижить человека. Имам Бухари (р.а.) приводит хадис от Ибн Аббаса (р.а.), который сказал, что однажды к Посланнику Аллаха ﷺ пришли люди и попытались его высмеять, подловить и задавали различные пустые вопросы. Один человек спросил: «Кто мой отец?». Другой же, у которого заблудилась верблудица, спросил, где ему ее найти. После чего Всевышний Аллах ниспослал аят, где сказал:

«О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны» (5:101)

Также из запретного задавать вопросы, просьбы показать что-то сверхъестественное, как например, когда многобожники просили Пророка ﷺ: «если ты являешься Пророком, то покажи нам чудо. Пусть придет ангел, подели нам луну на две части», и т.д. В наше время это также

не является исключением. Некоторые глупцы задают подобные вопросы мусульманам.

От Муауи (р.а.) передается, что Посланник Аллаха ﷺ также запретил задавать каверзные вопросы. Как пришло в книге Нихая, это те вопросы, которые пытаются сбить с толку ученого. Посланник Аллаха ﷺ запретил задавать вопросы подобного рода, ведь в нем нет никакой пользы. Шариат запрещает задавать вопросы, на которые трудно ответить. Ими могут быть вопросы о событиях, которые еще не произошли и навряд ли произойдут когда-нибудь.

Следующий раздел касается порицаемых вопросов.

Такие вопросы можно задавать, но все-таки лучше их оставить. Это такие вопросы, которые человек задает, но на самом деле не нуждается в ответе на них. И если он услышит ответ на этот вопрос, то он не принесет ему никакой пользы. А в добавок к этому, ответ может причинить какую-то неприятность тому, кто его задает. В сборнике имам Муслима есть такой хадис, со слов Абу Мусы Аль Ашари, где говорится, что однажды Пророку ﷺ начали задавать много вопросов и эти вопросы ему не понравились. Сподвижники заметили недовольство на лице Посланника ﷺ. Но, тем не менее он сказал: «Спрашивайте, о чем хотите». Один мужчина среди них сказал: «О Посланник Аллаха ﷺ, кто мой отец?». Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Твой отец Хузафа». Затем следующий мужчина встал и задал подобный вопрос. Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Твой отец Салим», и описал его отца. Тогда Умар (р.а.) увидел, что ситуация выходит из-под контроля, тогда он встал и сказал:

«О Посланник Аллаха, прости нас. Мы приносим свои покаяния Всевышнему Аллаху».

Из всего этого мы видим, что вопросы не должны быть бессмысленными.

Следующее, это такие вопросы в сфере дозволенного и запретного, но шариат об этом умолчал.

Далее, вопросы из категории мубах, что в принципе являются дозволенными. Эта категория таких вопросов, которые не входят в вышеупомянутые категории.

И подытоживая раздел, который связан с вопросами, хотелось бы отметить, что при задавании

вопросов, у человека всегда должно быть благое намерение. Прежде всего, у мусульманина должна быть цель, найти довольство Аллаха, взять пользу от ответа, которая будет полезна для его религии, жизни, как в этом мире так и в будущем. Мы, по мере своих возможностей должны подчиняться всевышнему Аллаху, а также подчиняться Его Пророку ﷺ. Жить, соответствуя сунне, не противореча тому, что принес Пророк ﷺ. Если же мы станем поступать наоборот, то нас постигнет тоже самое, что постигло некоторые народы, которые были до нас, а также обладателей Писания. Они задавали множество бесполезных вопросов, впадали в разногласия между собой и не подчинялись своим Пророкам. Далее по шарху приводятся много различных аятов, хадисов, а также история из жизни сподвижников. Однако, на сегодня этого будет достаточно. На этом мы завершаем толкование 9 хадиса.

14 урок, 10 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

На сегодняшнем уроке мы поразмышляем над мудрым хадисом Пророка Мухаммада ﷺ. Это 10-ый хадис, в котором говорится о том, что Всевышний Аллах принимает лишь благое и дозволенное.

Передается со слов Абу Хурайры что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Аллах благой, и Он не принимает ничего, кроме благого».**

И воистину Аллах велел верующим то же, что он велел своим Посланникам и сказал в Священном Коране: **«О Посланники, вкушайте благое и совершайте праведные дела».** (23:51)

Так же, в другом аяте Всевышний Аллах сказал: **«О верующие, вкушайте из того благого, чем мы вас наделили».** (2:172)

Затем Посланник Аллаха ﷺ упомянул о человеке, который находился в пути, покрытый весь пылью, с включенными волосами, который поднимая руки в дуа просил у Аллаха помощи, повторяя: "О Господь, о Господь!", - **однако пища его запретна, и питье его запретно, и одежда его запретна, и вскормлен он был запретным, так как же может быть дан ему ответ?"**

Этот хадис передает имам Муслим в своем сборнике.

Важность этого хадиса заключается в том, что на нем основываются правила ислама и вокруг него строятся шариатские заключения.

Понимание этого хадиса, а также то, к чему он нас направляет.

Первое. Благое, которое будет принято. Слова Посланника ﷺ, где он сказал, что Аллах благой и принимает только благое, также охватывает имущественные отношения и ценности. Так же охватывают слова и убеждения. Всевышний Аллах принимает такие благие дела, которые чисты от того, чтобы в них была показуха, самолюбование и все дурное. Имущество Он принимает лишь то, что было добыто дозволенным путем. В хадисе было сказано: «... и Он не принимает ничего, кроме благого». Когда человек дает милостыню, то Аллах принимает лишь то, что было заработано честным путем. И даже из сказанных слов до Аллаха не доходит ничего, кроме благого. Всевышний Аллах сказал в Коране:

«К Нему восходит благое слово и праведное дело поднимает его [благое слово] (к Аллаху). (35:10)

Всевышний Аллах разделил слова на благие и мерзкие. В Коране есть аят, где говорится:

«Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу». (14:24)

Никто не окажется успешным перед всевышним Аллахом, кроме верующих и чистых. Ведь Всевышний Аллах сказал: «Это те, которых ангелы забирают чистыми и когда они войдут в Рай, ангелы станут их приветствовать со словами «Мир вам. Вы были чисты на земле. Так войдите же в Рай и будьте там вечно».

Ученый ибн Раджаб (р.а.) относительно слов Пророка ﷺ «Аллах не принимает ничего, кроме

благого», высказался так: «что касается хорошего верующего, то он хорош целиком. У него благое и чистое сердце, его язык, тело все они чисты. В сердце его живет вера, а язык его поминает Аллаха и остальные части тела тоже заняты праведными делами. А праведные дела являются плодами его веры».

Теперь следующий раздел. Что нам следует делать для того, чтобы наши дела были благими, а также были приняты?

В первую очередь, чтобы дела верующего были приняты, необходимостью является, чтобы его пища была из дозволенного. В хадисе есть прямое указание на то, что дела человека будут приняты лишь в том случае, если его пища была дозволенной. А также, его дуа будут приняты лишь в том случае, если он честно заработал свое пропитание. В хадисе говорится, что Всевышний Аллах благой и Он повелел верующим то же, что повелел Своим посланникам, где он сказал: «О Посланники, вкушайте благое и совершайте праведные дела. О верующие, вкушайте из благого, из того ризка, который мы вам дали».

Всевышний Аллах в нескольких местах в Священном Коране приказывает верующим вкушать из дозволенного. Верующие люди должны быть очень внимательными к своей пище. Из этих аятов мы видим, что принятие наших дел, поступков, дуа на прямую зависит от того, что мы вкушаем. Поэтому нужно проявлять бдительность и всегда питаться благим и дозволенным. К сожалению, в наше время люди могут пойти на праздники, свадьбу, куда-нибудь в кафе, ресторан и без оглядки испробовать там салат, в который добавлена, допустим, не халяльная колбаса. Без разбора все едят, а потом жалуются, что Всевышний Аллах не принимает их молитвы, и почему так происходит.

На самом деле это серьезная проблема. А вообще, есть две группы. Первая группа проявляет чрезмерность, относительно пищи, перегибает палку. А вторая группа дает слабину. Первая группа, это хариджиты, такфириты, и Альхамдулиллях, в последнее время их стало намного меньше. Однажды мне довелось поговорить с таким такфиритом, который наотрез отказывался, есть пищу, которую приготовила его родная мать. То есть он не ел мясо дома, даже если это мясо покупал его папа. И бывало, отец сам лично участвовал в закалывании скота. Но сын, тем не менее, отказывался есть это мясо, потому что отец не читает намаз. И его отец очень добрый человек, попросил нас поговорить со своим сыном и объяснить ему эти моменты. В процессе разговора я спросил его о том, где он кушает. На что он ответил, что у него есть такой же друг, такфирит и у него есть своя донерная, куда они ходят иногда с женой, покушать мясо. Позже уже выяснилось, что его брат по вере, донерщик закупался на оптовом рынке, покупает окорочка у неизвестных, сомнительных продавцов. Получилось все намного хуже.

Здесь также вспоминается еще одна история, связанная с мясом, где ученик одного известного салафитского проповедника, рассказывал мне, что однажды с другом решил навестить родного брата. И в тот день, он зарезал лошадь и пригласил их зайти и отведать бешбармак из конины. Услышав это, его друг потянул за рукав и сказал: «Ты что, ведь твой

брат не читает намаз, а ты собрался, есть это мясо? Оно не дозволено для нас». Далее он рассказывает, что они начали приводить различные отговорки, причины чтобы не заходить домой, и уехали. Несколько месяцев спустя они оказались в Польше и зашли в кафе. Его друг заказал фрикадельки и стал спокойно есть, при этом, совсем не задумываясь из какого мяса они были приготовлены. Затем он сказал, что тогда он впервые засомневался в их дружбе, братстве. Особенно когда вспомнил про историю, связанную с его родным братом, когда они не стали есть мясо, приготовленное его родным братом, который считает себя мусульманином, который прежде зарезал животное с именем Аллаха. Но в Польше же он спокойно ел фрикадельки, утверждая, что это мясо обладателей ахлюль китаб, а их мясо есть дозволено. Позже, Альхамдулиллях, этот брат стал ханафитом. И подобные моменты своей жизни сейчас он вспоминает уже с иронией. Это первая группа, которая переходит границы, проявляя чрезмерную щепетильность.

Вторая группа, это мадхалиты наших дней, которые дают слабину относительно мяса. В прошлом году, один русский парень, который принял ислам, а позже принял скверный манхадж мадхалитов пытался убедить меня в том, что спрашивать у продавца на рынке о халяльности мяса является нововведением и нельзя задавать подобные вопросы. По его словам, даже если продавец славянской внешности, надо произносить «бисмиллях» и покупать у него мясо. А еще приводил мне в довод слова ибн Усаймина. К сожалению, такой у них не хороший манхадж.

Продолжим далее по шарху. Ибн Аббас говорит, что однажды в присутствии Пророка ﷺ прочел такой аят: «О, уверовавшие, вкушайте из того, что есть на земле дозволенное, благое». После чего Саад ибн Аби Уаккас попросил у Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха, попроси у Всевышнего сделать так, чтобы мои молитвы принимались». Тогда Пророк ﷺ сказал: «О Саад, пусть твоя пища будет благой и тогда твои дуа будут приняты», а затем Посланник Аллаха ﷺ поклялся:

«Если человек проглотит запретный кусок пищи, то Всевышний Аллах не будет принимать его дела в течении 40 дней».

От Абу Яхья Ат Катада, со слов Абу Джахилия передается, что ибн Аббас сказал:

«Всевышний не принимает дуа того человека, в желудке которого находится запретная пища».

Пусть Всевышний Аллах защитит нас от этого.

Теперь, здесь есть один момент. В некоторых хадисах Пророка ﷺ приходят такие слова, что молитва не будет принята в течении 40 дней. Например, есть такие хадисы, где говорится:

«Не принимается молитва той женщины, если ее муж разгневан на нее или молитва пришедшего к колдуну»,

либо человека, который выпил алкоголь, их молитва не принимается 40 дней. Здесь Мустафа Диб Буга и Мухиддин Мисту говорят, что никаким образом не подразумевается, что молитву надо оставить на 40 дней. Наоборот, человек должен покаяться и совершать свою молитву. Эта молитва будет принята, но возможно он получит очень мало хасанатов за нее. И многие люди понимают эти хадисы в прямом смысле. Я помню, как однажды в мечеть пришел один человек и сказал, что уже целую неделю, не совершает намаз из-за того, что неделю назад, не удержался от соблазна пропустить две рюмки спиртного на свадьбе своего брата. Он сказал, что будет совершать молитву через месяц, и привел в довод данный хадис. То есть он понял этот хадис по-своему и начал практиковать. Такого быть не должно. Если какой-то хадис не понятен, то мы всегда должны стараться советоваться со знающими людьми.

Далее по разделу приводится, каким образом верующий должен освободиться от запретного. Тут приводится ситуация с человеком, у которого оказались чужие, запретные для него деньги. И он создал причины, попытался найти хозяина, но не нашел. В таком случае, ему все равно нужно будет освободиться от них, путем раздачи этих денег в качестве милостыни. И награда этих денег достанется их хозяину. Приводится, что это было мнением табиин Аты ибн Бау Раббаха. Так же приводится мнение имама Шафии, относительно запретов этих денег. Имам Шафии считал, что их не следует раздавать, а нужно хранить их до тех пор, пока не выяснится, кто имеет право на них. А ибн Раджуб говорит, что бесконечно ждать нельзя, тратить их тоже нельзя и поэтому их лучше раздать в качестве милостыни.

Следующий раздел, о причинах ответа на мольбу.

Одна из причин ответа на дуа – это длительное путешествие. Посланник Аллаха ﷺ в одном из своих хадисов сказал:

«Будут услышаны три вида мольбы, и в этом нет сомнений: дуа притесняемого, дуа путешественника и дуа родителя за своих детей».

И ученые говорят, что для мусафира из-за препятствий, которые он встречает на пути, принятия дуа для него облегчается. Так как в подобных условиях душа человека становится покорной Всевышнему. А покорность является одной из основных причин ответа на его дуа. Следующее, из-за чего нам будет отвечено в дуа, это возведение рук к небу. Это относится к числу этикета, при спрашивании дуа. В хадисах приходит, что Посланник Аллаха ﷺ при спрашивании дождя так сильно поднимал руки в дуа, что были видны его подмышки. Таким же образом Пророк ﷺ делал дуа в день битвы при Бадре. Также ученые говорят, что при дуа надо быть настойчивым и искренним. То есть многократное поминание Аллаха относится к числу важнейших средств, с помощью которых мы добьемся ответа на наши уда. Имам Баззар (р.а.) передает такой хадис, где Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если раб Всевышнего Аллаха четырежды скажет: «О Мой Господь», Всевышний Аллах скажет: «Я слышу тебя, о Мой раб. Спроси, и Я отвечу тебе».

Поэтому, мы должны быть настойчивыми в наших мольбах, проявлять стойкость и искренность. То, что препятствует ответу на наши мольбы. Пророк ﷺ в этом нашем хадисе упомянул некоторые вещи, которые являются препятствием для ответа на наши молитвы. Это запретная пища, питье, одежда. То есть в целом запретное имущество, которое было добыто не дозволенным путем. Пророк ﷺ сказал: «Как же ему может быть отвечено? На что он надеяться после всего этого?». Мы должны сторониться всего запретного, будь то в одежде или в пище. Есть такой хадис, что

«Дуа - это основа поклонения».

Ведь бывает так, что раб Всевышнего Аллаха обращается с мольбами в таких случаях, когда уже не на кого надеяться, кроме Аллаха. В этом и есть суть истинного единобожия и искренности. И нет никакого другого вида поклонения, выше чем дуа. В хадисе четкое послание ко всем разумным людям. Любой из нас может оказаться на месте того несчастного человека, которого Пророк ﷺ привел нам в пример. Посмотрите на его положение. Человек в пыли, с взъерошенными волосами оказался в сложной ситуации, возможно, заблудился, остался без глотка воды. Подняв руки, он просит Аллаха: «О мой Господь». Но Аллах не ответил на его мольбу из-за того, что тот питался недозволенным, пил не дозволенное, носил не дозволенное. Поэтому мы всегда должны стараться оградить себя от харамов и устремиться к благому. Ведь Всевышний Аллах, как пришло в хадисе, принимает только благое.

15 урок, 11 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ассаламу алейкум, уа рахматуЛлахи уа баракятух! Ин шаа Аллах продолжаем чтение шарха по книге «40 хадисов имама ан-Навави».

11 хадис, который мы пройдем сегодня, говорит нам о необходимости придерживаться того, в чем есть 100 % уверенность, а также сторониться сомнительных вещей. Если что-то вызвало сомнения, то лучше избегать этого.

Любимый внук нашего Пророка ﷺ, Хасан ибн Али сказал: «Я слышал и запомнил от нашего Пророка ﷺ такие слова, где Пророк сказал: **«Оставь же то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому что сомнений у тебя не вызывает».**

Хадис передают нам имам Тирмизи и Насаи, а также данный хадис есть в другом риваяте от Ибн Хиббана, имама Ахмада, где есть добавка:

«Воистину, истина — это спокойствие, а ложь — это сомнения».

В чем же важность этого хадиса? Наши ученые говорят, что хадис относится к той категории в которых краткие фразы Посланника Аллаха ﷺ, несли емкий и возвышенный смысл.

Правило заключается в том, что следует оставлять все то, в чем есть какое-то сомнение и необходимо строго придерживаться того, что не вызывает никаких сомнений и является дозволенным. И поэтому один из ученых, которого звали Ибн Хаджар аль Хайтами (р.а.) в комментарии к этому хадису сказал:

«Этот хадис является величайшей основой в нашей религии и основой богобоязненности и

благочестия. На эту основу опираются лучшие из нашей уммы, то есть богобоязненные верующие. Ведь именно такие изречения Пророка ﷺ, это правило избавляет человека от мрака сомнений, различных внушений, которые являются препятствием для света».

Далее, понимание этого хадиса. Первое, это отказ от сомнительного. Шейхи говорят, что отказ от сомнительных вещей, будь то в сфере поклонения, либо отношения с людьми, в заключении брака и в других ахкамах, а также строгое следование, обращение к дозволенному, все эти вещи приводят верующего к благочестию, богобоязненности. Так же отказ от сомнительного становится причиной для защиты от наущений дьявола. И тем самым человек получает пользу как в этом мире, а также в ахирате. На предыдущих уроках мы уже говорили о том, что человек, который сторониться сомнительного защищает свою религию, а также свою честь. Такой человек, который все время обращается к тому, в чем есть 100 % уверенность, сердце такого верующего всегда бывает спокойным. Он обретает спокойствие в душе, и познает что такое на самом деле счастье. А тот человек, который принял сомнительное для себя как дозволенное, со стороны может показаться, что он тоже спокоен, уверен в себе, но на самом деле ученые говорят, что если бы у вас была возможность заглянуть в его сердце, то вы бы обнаружили там беспокойство, постоянный страх, тревогу и сомнения. Таким людям очень сложно жить. Большинство из них признаются в том, что лучше бы они испытали физическую боль, нежели моральный ущерб, который они постоянно испытывают. А это всего лишь муки этого мира, представьте, что будет с человеком, который все время занимается сомнительными вещами и сделал запретное для себя дозволенным. Что ожидает такого человека в Судный день?

Второе, высказывания праведных предшественников касательно именно этой темы. Автор говорит, что наши праведные предшественники сторонились сомнительного, и говорили это не только на словах, но и показывали на деле. Абу Зарр (р.а.) говорит, что наилучший уровень благочестия, это когда человек оставляет даже некоторые дозволенные вещи, опасаясь, что в них есть что-то из запретного. И тут вспоминается история ученого шафиитского мазхаба имама Абу Исхака Аш Ширази (р.а.).

В его биографии приводится, что он жил в крайней нищете и все свои сбережения обычно тратил на распространения шариатских знаний. Покупал чернила, бумагу, затем писал книги. И однажды он зашел в мечеть, что бы прочитать намаз и обронил там несколько монет. Чуть позже, уже выйдя из мечети, он обнаружил, что в его карманах нет его последних денег. Затем, анализируя, он вернулся в мечеть, направился к тому месту, где читал намаз, и увидел, что монеты лежат там. Но прежде чем взять их, его посетила такая мысль: «В эту мечеть заходят много людей, не только я. Вдруг их выронил помимо меня кто-то другой. Если я сейчас их возьму, из вероятного то, что они могут оказаться не моими деньгами». Затем он развернулся и вышел из мечети. Такова была степень богобоязненности наших ученых, что не все даже в наше время это понимают и удивляются.

Сказал Худейль ибн Хият: «Люди утверждают, что быть богобоязненным очень сложно. Но все равно, когда приходили какие-то дела, я выбирал самое сложное».

И далее он привел хадис Пророка ﷺ: «Откажись же от сомнительного, в пользу того, что сомнений у тебя не вызывает».

Хасан ибн Абу Синан сказал: «Нет ничего легче для человека богобоязненного, чтобы оставить что-то сомнительное».

Теперь, из дел праведных предшественников. Говорится, что Язид ибн Зурейр отказался от наследства, которое составляло 500 тысяч (динаров или дирхем). Он не принял ни копейки из наследства лишь потому, что отец его управлял делами султана. Если человек был у власти, то есть вероятность, что человек заработал это огромное состояние недозволенным путем, коррупцией и т.д., и Язид не взяв ни копейки из наследства жил на то, что он зарабатывал честным путем. Он продавал какие-то изделия из пальмовых листьев, и вплоть до последнего он занимался этим делом.

Миссуар ибн Махрума однажды купи много продуктов, чтобы перепродать их. Но когда увидел тучи на небе, это ему не понравилось. Тогда он сказал себе: «Неужели же мне не нравится то, что принесете пользу многим мусульманам?». После чего он вознамерился, что эта торговля не принесет ему никакой выгоды. То есть он испугался, что пойдет дождь и его товар испортится. Но затем, ему пришла другая мысль, что если по Воле Аллаха пойдет дождь, то люди получат от этого максимум пользы. И он начал сожалеть об том, что поставил личную выгоду выше общественного блага и решил, что не станет извлекать никакую выгоду из этого. Эта информация дошла до Умара ибн Аль Хаттаба, на что Умар (р.а.) сказал: «да воздаст тебе Аллах благом».

Однажды люди видя, что Ибрахим ибн Адхам не пьет воду из источника зам-зам, спросили его об этом, почему он не пьет. Он ответил, что если бы у него было собственное ведро, то он бы попил из колодца. Мы видим, что ученый не хотел пользоваться государственным, бесплатным имуществом. Некоторые люди могут возразить, что во всех этих делах есть большое преувеличение, излишества, и даже кому-то это может показаться странным. Но мы ответим им следующим образом. Для того, чтобы сторониться сомнительного и не переступить границы дозволенного, чтобы не совершить мерзкий поступок наша община всегда нуждалась в правильном примере, в таком человеке, который бы мог нам показать и на словах, и на деле положительный образ. И хвала Аллаху, в нашей умме всегда были такие люди, которых мы перечислили выше. А если бы не было в нашей жизни места таким делам, то человек стал бы заниматься сомнительным, запретным, не имея хорошего, мудрого учителя. Альхамдулилля, в наше время также есть такие ученые.

Следующий раздел. Противоречие между сомнительным и несомненным. В случае, когда сомнение вступают в противовес с уверенностью, конечно же нам следует придерживаться того, в чем есть уверенность, отстраняясь от сомнительного, мы должны отдавать

предпочтение всегда тем вещам, в которых есть 100 % уверенность. В фикхе есть такое правило, что сомнение не устраняет уверенность. Приведем пример: человек взял омовение, а затем через какое-то время стал испытывать сомнения взял ли он омовения или нет. То есть сомнение в действительности совершенного. В таком случае, ученые говорят, что этот человек считается совершившим омовение должным образом, то есть ему не нужно обновлять омовение. В довод приводится хадис, который передает имам Муслим, где Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если кто-либо из вас почувствует, что в животе у него что-то есть, но ему трудно определить вышло это или нет, пусть он остается в мечети до тех пор, пока не услышит звук, либо не почувствует запах».

Эта проблема наших дней. Те, кто начинают практиковать намаз, часто жалуются, что пришло какое-то наущение, сомнения, настигли его. Буквально три дня назад один брат задавал мне такой вопрос, правильно ли то, что он все время обновляет омовение. Он сомневается в том, помыл ли он ту или иную часть тела. А другой человек жаловался на то, что он забывает, взял ли первый такбир в намазе или нет, и бывает, по 5-6 раз перечитывает намаз. Все эти сомнения, как говорят ученые, они от шайтана и их нужно оставлять.

Следующий раздел. Придерживающийся прямоты, останавливается у границ сомнительного. Шейх Мустафа Буга и Мухиддин Мисту говорят, что наш призыв обращен к конкретике всего, что вызывает сомнения. Также наш призыв обращен к таким людям, которые придерживаются прямоты и их действия представляются безупречными в плане богобоязненности. Но есть люди, которые ведут себя наилучшим образом, сначала совершают большие грехи, но проявляют щепетильность в более мелких вопросах. В пример приводится история, которая была в Ираке. Была большая фитна, борьба за власть, в процессе чего был убит Хусейн, любимый внук Пророка ﷺ. И люди, которые его убили, приходили и спрашивали, можно ли убивать комара и т.д. То есть задавали такие несопоставимые с совершенным деянием вопросы. И Ибн Умар (р.а.) услышав это от них удивлялся и спрашивал их - вы спрашиваете о крови комара, в то время, когда вы убили внука Пророка ﷺ. Ведь посланник Аллаха ﷺ говорил о них, что двое внуков являются в этом мире для него самыми дорогими.

В следующем абзаце говорится: «Правдивость есть спокойствие, а ложь — это сомнение». Это хадис Пророка ﷺ и указывает он нам на то, что всегда следует быть абсолютно правдивыми будь то в словах, когда он отвечает на вопросы, издает какие-то фетвы. И признаком правдивости в данных случаях будет служить спокойствие сердца, относительно этого. А признаком лжи то, что в сердце возникают сомнения. И сердце не соглашается с этим, чувствую отвращение к подобному.

Данный хадис нам указывает на то, что всегда необходимо в наших словах, делах основываться на уверенности. И мы всегда должны помнить, что дозволенное, истинное и правдивое приводят к спокойной, счастливой жизни. А запретное, лживое вызывает всегда сомнения, отвращения и беспокойство.

16 урок, 12 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ассаламу алейкум, уа рахматуЛлахи уа баракятух!

Тема 12 хадиса, который мы пройдем сегодня - «Занятость человека только тем, что приносит ему пользу». Абу Хурайра передает слова Пророка Мухаммада ﷺ, где он сказал:

«Наилучшим исповеданием ислама является оставление человеком всех дел, которые его не касаются».

Хадис передал имам Тирмизи, в таком же виде его передают и другие хадисоведы.

Важность этого хадиса. Многие, наверное, уже заметили, что большинство хадисов передается именно от Абу Хурайры (р.а.). Ведь именно он один из тех, кто неустанно следовал за Пророком ﷺ, шаг за шагом. Слушая и запоминая хадисы от Пророка ﷺ, он перенял не только знания, но и также перенял от него его нравственные качества. И в этом состоит особенность большинства сподвижников Пророка ﷺ. То, что они видели его вживую, на протяжении многих лет получали от него воспитание. И бывало так, что уже после смерти Пророка ﷺ, сподвижники, передавая хадисы своим ученикам говорили: «Когда я слушал этот хадис от Посланника Аллаха, то сделал то и то, а он сказал так и так. Он повернулся вправо, у него в руке находился посох, он привстал или голос у него изменился и т.д.». То есть они пытались передать, не только цитируя слова, но также они старались передать его нрав, характер, движения. И все это делалось в следствие огромной любви к Пророку ﷺ, и из-за того, что они сильно скучали по нему и тосковали. И этот небольшой хадис разъясняет нам то, что объединяет в себе не только блага этого мира, но также и мира вечного. Некоторые ученые сказали, что этот хадис охватил половину религии. Потому что сама религия в целом состоит из совершения одних действий, а также от отказа от других действий. Другие же ученые сказали, что этот хадис объединяет в себе всю религию целиком. Потому как в нем говорится как об отказе, так и приказе совершать дела. Ибн Раджаб говорит, что этот хадис является одной из основ нравственности. Говорит Абу Дауд:

«Все шариатские науки формируются на четырех хадисах», и упомянул среди этих четырех хадисов наш хадис.

Теперь понимание этого хадиса, а также те пользы, на которые он нас направляет.

Первая польза - это создание идеального общества. Цель нашей религии состоит в том, чтобы создать здоровое общество, чтобы люди жили в мире и согласии, забыв о различных спорах, раздорах и конфликтах. Чтобы отдельный член общества, каждый гражданин обрел счастье в этом мире, чтобы любил и был любим, чтобы уважал других людей и не причинял им вреда. Что бы прожить достойно в этом мире, он мог уйти в мир иной победителем, достигнув успеха. И из основных причин, по которым происходят раздоры, споры между людьми, портится общество, это стремление людей заниматься делами друг друга, то лезть в те дела, которые их не касаются.

Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Наилучший ислам у того, кто оставляет дела и вещи, которые его не касаются». Ведь твое невмешательство является признаком прямоты, признаком твоей искренности и твоей веры.

Это была первая польза. Теперь вторая польза. Шейхи говорят, что занятость тем, что тебя не касается, является пустой тратой времени, сил, а также это приводит к слабости веры. В этом мире человек не живет один, его окружает много людей, общество. И, соответственно, люди взаимодействуют друг с другом. Мусульманин несет ответственность и будет отвечать, за каждый свой прожитый час, за каждое действие, высказанное слово. Если он будет заниматься всем тем, что его окружает, и будет занят делами, которые к нему не имеют отношения, то все это будет его отвлекать от выполнения прямых обязанностей перед Всевышним Аллахом и все это будет ему мешать заниматься тем, за что он несет ответственность. В силу этого он подвергается порицанию в этом мире, а на том свете, возможно будет наказан. Спрос и проблема у человека уже точно будут из-за этого. Умар (р.а.) часто говорил:

«Давайте чаще себе отчет. Отчитывайте себя, пока вас не отчитали на том свете».

То есть анализируйте, ведите контроль. И пусть каждый из вас в действительности анализирует свои ошибки, ведет отчет о своих поступках. И если кто-либо из вас анализируя, понял, что он часто лезет в дела, которые его не касаются, то пусть такой человек помнит, что нравственные качества, которые принес Посланник Аллаха ﷺ в этот мир, в вашей душе еще не утвердились. Ведь Всевышний Аллах говорит в Священном Коране нашему Пророку:

«Ты послан как милость для миров, чтобы изменить этот мир в лучшую сторону».

Теперь третья польза из этого хадиса. Отказ человека от того, что его не касается - это путь спасения. Человек верующий, который знает, в чем состоят его шариатские обязанности, так же тот, который осознает свою ответственность, он занимается лишь тем, что принесет ему пользу в обоих мирах. Такой верующий отстраняется от излишнего, удаляется от всего, что является бесполезным. Если человек начнет заниматься полезными вещами, ограничиться только своим делами, то он избавится от пагубных и греховных вещей и получит возможность заниматься тем, что принесет ему пользу в мире ином. Вера такого человека станет искренней и прочной. Такой человек поймет, что такое на самом деле богобоязненность и благочестие. Имам Бухари передает хадис со слов Абу Хурайры, где Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если кто-нибудь из вас будет исповедовать наилучшим образом ислам, то за каждое доброе дело, ему запишется от 1 до 700 добрых дел. А за каждое плохое дело ему запишется только 1 дурное дело, один грех».

Имам Малик приводит следующий рассказ. Однажды люди спросили Лукмана: «Что помогло тебе достигнуть того, чему мы являемся свидетелями?», имея ввиду его достоинства. И Лукман ответил:

«Я был правдив, возвращал доверенное и не занимался тем, что меня не касается».

Всего три вещи, которые возвысили Лукмана в обоих мирах.

Четвертая польза. Сердце, которое занято Аллахом, отстраняет от тех мирских дел, которые его не касаются. Если человек будет стремиться к совершенному ихсану, то конечно он не будет отвлекаться на те вещи, которые его не касаются. Если же человек занят тем, что не имеет к нему отношения, это указывает на то, что он не ощущает близости к Аллаху и не проявляет искренность по отношению к Нему, что делает его дела тщетными, и он относится к числу погибших. Сообщается, что Хасан Аль Басри (р.а.) сказал:

«Признаком того, что Аллах отвернулся, от Своего раба является то, что Он

заставляет его заниматься делами, не имеющими к нему отношения».

Пятая польза от этого хадиса, это понимание того, какие дела относятся, а какие дела не относятся к человеку. Все то, что имеет необходимость к жизнеобеспечению, например, еда, питье, одежда, жилище и т.д. А также все то, что имеет отношение к его спасению в мире вечном. Это то, что касается человека. Что человека не касается? Например, его не касается все то, что превышает меру мирских необходимых потребностей. Здесь имеется ввиду, стремление к увеличению своих богатств, к большому разнообразию в еде или питье. Или же достижение высоких постов и руководящих положений, выслушивание слов похвалы от людей. То есть признаком истинности мусульманина является удаленность от подобных устремлений. Есть также дозволенные дела, которые не приносят человеку пользу ни в этом мире, ни в ином. Например, игры, шутки и все то, что наносит ущерб человеческому достоинству. Также пустословие может привести человека к произношению запретных слов. Тот, кто много болтает - часто ошибается и также может применять запретные слова. Поэтому, хоть все вышеперечисленное является дозволенным, но предпочтительным будет отказаться от него, как говорят ученые. Пророк ﷺ сказал:

«Все слова сына Адама будут против него, кроме веления совершать одобряемое шариатом, а также запрещать порицаемое».

Шестая польза от этого хадиса. Этот хадис указывает на то, что мусульманину свойственно заниматься достойными, а не пустыми и презренными делами.

Седьмая польза этого хадиса в том, что он воспитывает нафс и душу, помогает ей избавляться от всех возможных пороков и недостатков, и отказаться от всего бесполезного.

Подытоживая, хотелось бы сказать, что человек должен бояться за свою религию и не лезть в те дела, в которых нет пользы ни для него, ни для других людей, наоборот, лишь вред. Мусульманин должен запомнить этот хадис и следовать его правилам, сделать основой для себя, в своей жизни. Каждый верующий должен устремиться к практике этого хадиса, оставить ссоры, ругань, пустые речи, начать искренне совершать молитвы, поминать Всевышнего Аллаха посредством зикра, читать Коран, оставить все то, что его не касается. Будь то в разговорах, либо в делах.

17 урок, 13 хадис

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 удастся, тогда ему следует побуждать своих друзей, братьев к этому. Если он знает какое-то скрытое, 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 твоём 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 этому, 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, сплочены 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 обществе 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.

18 урок, 15 хадис

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаламу алейкум, уа рахматуЛлахи уа баракятух!

Тема хадиса, который мы рассмотрим на текущем уроке о том, что само по себе хорошее слово, доброе слово, а также хорошие соседские отношения и уважительное отношение к гостям является одними из признаков совершенной веры.

Абу Хурайра (р.а.) передает что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Тот, кто уверовал в**

Аллаха и в Его Судный день, пусть говорит благое, либо молчит. А также тот, кто верует в Аллаха и Судный день, пусть хорошо относится к своему соседу и к своему гостю»

Этот хадис передают имам Бухари и имам Муслим.

Имам Бухари даже назвал свою главу: «Тот, кто уверовал в Аллаха и Его Судный день, не причиняет вреда своему соседу». Этот хадис очень важный. Ибн Хаджар сказал в комментариях к «Сахих Бухари», что этот хадис относится к кратким, но емким словам нашего Пророка ﷺ, за которыми кроется глубокий смысл.

Понимание этого хадиса, а также указания в нем.

Первое: взаимоотношения человека с обществом. И, конечно же, из естественного то, что человек живет среди людей и непосредственно вступает с ними в отношения. Он нуждается в людях, и другие люди также нуждаются в нем. Ислам заботится о том, чтобы отношения строились на правильной основе. А все это может реализоваться только тогда, когда люди будут придерживаться взаимоуважения и сопутствующим ему правилам. Именно к этому побуждал нас Посланник Аллаха ﷺ в данном хадисе.

Второе: о совершенстве веры говорит то, что человек либо говорит о чем-то хорошем, либо молчит. Пророк ﷺ призывает нас к величайшему благочестию, а это благочестие выражается в том, что если ты будешь говорить, то будешь говорить только благое, либо будешь молчать. Имам Ахмад передает хадис от Анаса что Пророк ﷺ сказал:

«И не станет прямой вера арба, пока не будет прямоты в его сердце и пока не станет придерживаться прямоты его язык».

Смотрите, как наш язык на прямую связан с нашим сердцем, иманом. От чистоты наших слов, зависит совершенство нашей веры. В другом хадисе говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Человек не познает истинную суть веры, пока не начнет беречь свой язык»,

а точнее пока не перестанет произносить таких слов, в которых нет никакого блага.

Третье: погружение в многословие становится причиной гибели, а контроль языка, наоборот, приводит к спасению человека.

На предыдущих уроках мы проходили хадис, где говорится, что признаком наилучшего проявления ислама является отказ человека от того, что его не касается. Так же мы приводили, что лишние разговоры, пустословие могут сделать дела его тщетными, а также послужить причиной того, что Рай станет для него запретным. Исламские ученые сказали, что мусульманину прежде, чем что-то сказать, нужно хорошенько подумать. Если он подумал, и то, что он собирается сказать является благом, то пусть скажет, а если нет, то пусть воздержится от этого. Это будет хорошо как для него, так и для окружающих. И тем самым он заслужит довольство Всевышнего Аллаха и получит за это награду. В Священном Коране, в суре «Кахф» есть следующий аят:

«Что бы человек не произнес, как недремлющий страж вносит это в свою книгу»,

то есть речь идет о соответствующих ангелах. В хадисах представлено, что существуют два ангела. Один из них записывает благие дела, а другой дурные. Имам Бухари приводит хадис, где Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Человек может произнести какое-то слово, и это слово может оказаться угодным Аллаху, хотя сам человек не придавал этому особого значения, но за это Аллах возвысит его. А в иных случаях человек может произнести какое-то слово, так же, не придав этому значение, но эти слова могут вызвать гнев у Всевышнего Аллаха и тем самым, из-за этих слов его ввергнуть в Ад».

Поэтому нужно быть предельно внимательным к своему языку.

Четвертое: этикет того, как нужно говорить. В исламе существует целый свод норм,

касательно речи.

Верующий должен говорить лишь только то, что приносит ему пользу, стараясь воздерживаться от произнесения не пристойных слов, запретных речей. Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Те, которые воздерживаются от пустословия».

Даже в обычной дозволенной речи, когда человек беседует с кем-либо, не используя злословие, сплетни и т.д., даже в таком случае человек должен воздержаться от многословия. Ученые говорят, что тот, кто много говорит, он много ошибается. Сын Умара передает слова Пророка ﷺ, где он сказал:

«Не произноси много слов, кроме как в поминании Всевышнего Аллаха. Ведь многословие без поминания Всевышнего Аллаха относится к черствости сердца. А черствые сердца, это самые далекие от Аллаха люди».

Поэтому не важно, находишься ли ты в гостях, беседуешь с женой или другом, используй иногда зикр, чтобы люди привыкали к этому. От этого так же будет большая польза.

Бывают такие случаи, когда человеку не дозволяется молчать, когда он должен обязательно что-то высказать. А конкретно, когда дело касается истины, когда есть необходимость побуждать к одобряемому, и удержать от порицаемого. То есть если увидел, что кто-то делает харам, то останови это хотя бы, словом, как пришло в хадисе.

Есть возможность призывать к благу, к религии, то пользуйся этим моментом, призывай человека. Это было из культуры речи, которые привели Мустафа Диб Буга и Мухиддин Мисту.

Пятое: проявление заботы о соседях. Из качеств совершенной веры и проявление истинного ислама является проявление почести соседу и отказ от нанесения ему вреда, как говорил нам наш Посланник Аллаха ﷺ в своих многочисленных хадисах. Сказал Всевышний Аллах в Коране:

«Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей, делайте добро своим родителям, также делайте добро своим родственникам, сиротам и нуждающимся, также делайте добро вашим соседям, пусть они состоят с вами в родстве или нет, а затем делайте добро своим товарищам» (4:36)

Изначально Всевышний Аллах говорит, что поклоняться нужно только Ему, затем идут родители, родственники, сироты и нуждающиеся. Потом идут соседи, и лишь только потом твои товарищи и друзья. То есть в исламе соседям придается особое значение. Шейх Буга говорил, что подобного вы не увидите ни в каком другом институте отношений.

Теперь давайте обратим наше внимание на следующий хадис, который передал нам имам Бухари, со слов Айши, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Ангел Джабраил так часто давал наставления относительно соседей, что Пророк ﷺ даже подумал, что скоро будет ниспослан аят, что соседи также являются наследниками».

То есть ангел Джабраиль так долго разъяснял нормы и права соседей, что Посланник Аллаха ﷺ решил, что соседи будут относиться к числу наследников.

Седьмое: нанесение вреда соседу говорит о том, что иман человека не правильный, и это может принести к гибели. В исламе нанесение вреда соседу рассматривается как тяжкий грех, и соответственно этот грех понесет собой тяжкое наказание от всевышнего Аллаха. Ибн Масуд передает, что однажды у Посланника Аллаха ﷺ спросили о том, какой же грех является величайшим? Пророк ﷺ ответил:

«Приравнивание кого-то Аллаху».

У него спросили: «А затем какой грех?», он ответил:

«Когда человек убивает своего ребенка из-за страха, что не сможет

прокормить его».

Далее, у Посланника Аллаха ﷺ спросили: «А какой следующий большой грех?», на что Посланник Аллаха ﷺ ответил:

«Прелюбодеяние с женой твоего соседа»,

то есть это также тяжкий грех. Само по себе прелюбодеяние это тяжкий грех. А когда ты склонил жену своего соседа, этот грех будет еще более тяжелым. Можно сказать один из смертных грехов. В другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ несколько раз поклялся: «Клянусь Аллахом, он не верует», он произнес это несколько раз. И тогда сподвижники спросили его о том, кто не верует. Он ответил:

«Тот, от зла которого не защищены его соседи».

То есть человек, который постоянно причиняет зло и вред своим соседям. И в общем про соседей хадисов много. Мы прочитаем некоторые из них. В одном из своих изречений Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не уверовал в меня тот, кто ложиться спать сытым, зная о том, что его сосед голодный».

А в другом хадисе говорится:

«Если кто-либо будет варить похлебку, то пусть добавляет по больше воды, чтобы было побольше бульона, и человек мог поделиться со своими соседями».

Со слов Айши передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Пусть ни одна соседка не пренебрегает возможностью подарить подарок своей соседке. Если есть возможность, то пусть подарит хотя бы овечье копыто».

То есть даже если подарок не значительный, нам все равно следует оказывать внимание своим соседям. Хорошее отношение к гостю является признаком имана и одним из проявлений хорошего ислама. Пришло в хадисе:

«Тот, кто уверовал в Аллаха и Его Судный день, пусть оказывает уважение своему гостю».

Гостеприимство относится к одной из достойных, нравственных качеств. В исламе к гостеприимству особое отношение. Ведь это качество, которое было присуще Пророкам и Посланникам, праведникам. Ахмад ибн Ханбаль и Аляйс ибн Усас считали, что гостеприимство это обязанность хозяина, которое он должен сохранять в течение суток. Основывались они на хадисе, где Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Каждый человек обязан оказывать гостеприимство в течение ночи».

Хадис передают Абу Дауд, ибн Маджа и другие.

Теперь вкратце расскажем о правилах приличия, которые должны соблюдать как хозяин, так и гость. Если пришли гости, то хозяину следует выразить свою радость. Он надлежит вести с ними хорошую, приятную беседу и создавать все причины, чтобы угодить гостям: удобно усадить, накрыть стол, исходя из своих возможностей. Ученые говорят, что в первый день хозяин кормит гостя лучше, чем обычно кормит свою семью. А на второй-третий день так же, как и своих домочадцев. Сказал Посланник Аллаха ﷺ:

«Гостеприимство это три дня, и как в награду ему запишется один день. То,

что сверх этого станет для него как садака».

От Абу Шурейха (р.а.) сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не разрешается мусульманину жить у своего брата так долго, что он начнет вводить его в грех».

И тогда сподвижники, услышав это, спросили: «О Посланник Аллаха, как же это может произойти?» И тогда Пророк ﷺ ответил: «Это оставаться в гостях так долго, что хозяину нечем будет его кормить». Как мы видим, из этого хадиса - всему есть предел.

И последнее «О важности практиковать и действовать согласно этому хадису». Для того, кто узнал об этом хадисе, крайне важно практиковать его. Ведь именно те ценности, которые заложены в этом хадисе объединяет людей и удаляет различную ненависть, отрицательные качества. Благодаря подобным взаимоотношениям, между людьми появляется незримая теплота. Данный хадис является более чем важным именно в наше время, когда люди живут по соседству, особенно в многоэтажных жилых комплексах, и не знают кто их сосед. Видятся и здороваются только тогда, когда выносят мусор. То же самое касается и гостей. Бывает, человек пишет своему другу, что хотел его навестить, приехать погостить, на что хозяин ссылается, что у него не хватает времени и т.д. И тем самым люди еще больше отдаляются друг от друга. А в тяжелый момент, когда ты так сильно будешь нуждаться в своих родственниках, друзьях и соседях, их не окажется рядом.

Пусть Всевышний Аллах поможет всем нам практиковать сунну Посланника ﷺ и поможет нам оказаться в числе преуспевших.

19 урок, 16 хадис

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

16 хадис, из сборника имама Ан-Навави «Не гневайся, и тебе будет дарован Рай».

Сообщается со слов Абу Хурайры, что некий человек попросил Посланника Аллаха ﷺ дать какое-нибудь полезное наставление. И Посланник Аллаха ответил:

«Не гневайся».

Но, этот человек еще несколько раз повторил свою просьбу, но всякий раз Посланник Аллаха ﷺ отвечал:

«Никогда не гневайся».

Версию этого хадиса передает имам Бухари.

Так же мы знаем, что есть другие версии этого хадиса, а также другие, схожие по смыслу хадису. Сказал имам Джардани:

«В этом хадисе содержится великая норма. Так как он относится к категории тех хадисов, которые являются краткими по содержанию, но глубокими по смыслу. Так же, этот хадис велик по той причине, что он охватывает в себе блага обоих миров. То есть, это такая великая пристойность, когда человек умеет сдерживать свой гнев, контролировать себя, то, несомненно, это принесет ему пользу в этой жизни. Так же, он получит огромную награду на том свете».

И тут, касаясь того человека, который задал вопрос Пророку ﷺ, имам Мухиддин Мисту и Мустафа Диб Буга говорят, что возможно им был Абу Дарда, один из сподвижников. А также есть другая версия, что это был другой сподвижник, которого звали Джарияту Ибн Кудама (р.а.). Так же есть версия, что этот человек часто гневался и Посланник Аллаха ﷺ по этой причине дал ему именно такое наставление.

Тем не менее, хадис носит общий характер для всех нас, вплоть до Судного дня. Здесь так же стоит добавить то, что привел у себя имам Бадрудин Аль Айни Аль Ханафи, который является также толкователем хадисов. Он говорит, что от случая к случаю, в зависимости от конкретной личности, ситуации, Посланник Аллаха ﷺ давал разные советы людям. Например, в другом

хадисе от ибн Маджи и имама Ахмада приводится, что пришел человек и сказал:

«О Посланник Аллаха, воистину, предписания Ислама для меня сложны, их много. Так посоветуй же мне то, что я смогу соблюдать и крепко держаться этого». Тогда Посланник Аллаха ﷺ посоветовал ему делать часто зикр. Он сказал:

«Пусть твой язык будет всегда влажным от поминания Аллаха».

И, как мы уже сказали, имам Бадрудин сказал, что Посланник Аллаха ﷺ давал разные советы, чтобы указать своей общине на различные виды добра, что путей, которые приводят к счастью очень много. А также это было из-за того, что Посланник Аллаха ﷺ хотел принести максимальную пользу спрашивающему, опираясь на его характер, привычки, образ жизни и на те обстоятельства, которые существовали на тот момент.

Поэтому, не обязательно, чтобы спрашивающим был Абу Дарда или Джария ибн Кудама. Спрашивающим мог быть любой сподвижник. Поэтому мы часто встречаем, что кто-то пришел и спросил Посланника Аллаха ﷺ, либо попросил сделать ему насыха и т.д.

Понимание этого хадиса, и на что он нас направляет

Тут перечислено несколько польз. Первое - нравственность верующего человека. Мусульманин - это такой человек, который описывается всеми достойными, нравственными качествами. Мусульманина украшают такие нравственные качества как стыдливость, смиренность и любовь к людям. Верующий человек обладает мужественностью. Если даже его обидели, то он умеет прощать, не отвечает людям тем же. Даже если его кто-то раздражает, то он может сдерживать себя, свой гнев. То есть такой человек, при любых обстоятельствах соблюдает спокойствие. Ведь именно к этому направлял Посланник Аллаха ﷺ своего сподвижника, который попросил насыха. Человек переспрашивал у него снова и снова, но ответ Посланника Аллаха ﷺ был не измененным.

Он дал ему то самое краткое наставление, сказав: «Не гневайся, не гневайся». Это первая польза хадиса, то, к чему он нас направляет, это образ мусульманина, каким он должен быть.

Конечно же, сдерживание гнева - это похвальное, великое качество и ниже мы разберем его подробнее.

Следующее, к чему направляет нас хадис - это страстное устремление к Раю, а также поиск путей. И именно этот совет, наставление Пророка ﷺ, который он дал человеку, обратившемуся к нему с просьбой о наставлении, подобно тому, как ученик обратился к своему учителю, чтобы тот указал ему на истинный путь, путь к Раю. Именно это наставление позволит любому человеку снискать благословение Всевышнего Аллаха, Его довольство. И тут, как будто Посланник Аллаха ﷺ, передавая одно из своих нравственных качеств, добавляет: «Держись за это и будет достаточно». А человек удивляясь, переспрашивает, вновь и вновь задает этот вопрос, с мыслями «И всё? Этого будет достаточно?». На что Посланник Аллаха ﷺ отвечает: «Да. Не гневайся и этого будет достаточно». Ведь в действительности человек, который умеет владеть собой, контролировать себя, не гневается, он достигнет успеха. Это принесет ему успех в обоих мирах, как выше об этом указал имам Джардани.

Третья польза, на которую указывает хадис - это то, что доброта, спокойствие, кротость являются путями к победе и благословию. Гнев по исламу считается одним из языков пылающего огня. И когда человек гневается, одна из тайных нитей его души устремляется к проклятому иблису, который в свое время сказал: «Ведь Ты создал меня из огня, а человека создал из глины». И сказал он это, разгневавшись, чувствуя свое превосходство, над сущностью Адама. Поэтому, если в твоей жизни начнутся проявляться силы зла, и ты начнешь поддаваться гневу, то знай, что ты уподобился дьяволу. А если ты пошел по темному пути, то ты никогда не достигнешь успеха. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

«Спешите же заслужить прощение от вашего Господа и спешите к Его Раю, который уготован для богобоязненных. Ширина этого Рая равна ширине небес и земли. И уготован этот Рай для тех богобоязненных, которые расходуют и в легкой ситуации, и в трудных случаях, а также сдерживают свой гнев и умеют прощать. Ведь Аллах любит тех, кто творит добро» (3:133-134)

И научившись контролировать себя, лишь только в таком случае ты можешь уберечь себя от гнева Всевышнего Аллаха, присоедишься к богобоязненным и навечно останешься с ними в Раю.

Имам Ахмад, передает хадис со слов Умара (р.а.). Ибн Умар однажды спросил Посланника Аллаха ﷺ: «Что отдалит меня от гнева Всемогущего Аллаха?». Тогда Посланник Аллаха ﷺ ответил: **«Не гневайся».**

Сказал имам Хасан Аль Басри:

«Тот, в котором есть четыре качества, Аллах защитит их от шайтана и сделает их запретными для огня. А это такие четыре качества: владеть собой в тех ситуациях, когда человеку хочется чего-либо запретного, когда человек находится в страхе, страсти или в гневе. Если человек может сдержаться, проконтролировать себя в такой ситуации, то Аллах защитит его от шайтана и от огня Ада».

Следующая польза, на которую нам указывает хадис. Гнев – объединяет и содержит в себе все плохое. А освобождение от гнева, наоборот, ведет ко всему благому.

Из этого хадиса мы заметили, что тот, кто просил Посланника Аллаха ﷺ сделать ему насыха, он принял это наставление. Однако, вместе с этим мы видим, что этот человек снова и снова стал просить наставление, как будто остался неудовлетворенным полученным ответом и хотел дополнительного наставления сверх этого. Но, Посланник Аллаха ﷺ ничего не добавил к этому, повторив несколько раз свой ответ. В версии имама Ахмада, человек, который задал вопрос, говорит:

«После того, как Посланник Аллаха ﷺ ответил, давая несколько раз одно и то же наставление, я призадумался и понял, что гнев является источником всего плохого».

И это означает, что если человек не будет гневаться, будет контролировать, держать себя в руках, то он избавится от всего плохого. А тот, кто избавится от всего плохого, достигнет всего благого и хорошего.

Сообщается, что один человек спросил Посланника Аллаха ﷺ:

«Какое дело является наилучшим?».

Посланник Аллаха ﷺ ответил:

«Благой нрав. А благой нрав состоит в том, чтобы ты не гневался по возможности».

Следующая польза этого хадиса. Гнев – это слабая черта характера. А кротость, доброта – это сила. Гнев является порицаемым, плохим качеством. Ведь гнев, дурной характер является губительным не только для самого человека, но и для окружающей среды.

Имам Бухари и Муслим передают со слов Абу Хурайры следующий хадис. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Силен не тот, кто сразил другого на повал. Но, воистину силен тот, кто владеет собой во время гнева».

И в заключении поговорим о причинах возбуждения гнева и о способах избавления от него. Причин для появления гнева очень много. Самые распространенные из них, как сказал имам Аль Газали, это гордость, высокомерия, стремление возвыситься над другими, насмешки и издевательства, различные гнусные шутки, споры, предательства, стремление к славе и т.д. Любому разумному человеку, особенно верующему человеку, рекомендуется освободиться от подобных порицаемых качеств, путем их замены на противоположные, положительные качества. Такими методами удастся разрушить саму суть и основу гнева, а также причины, которые приводят к нему. Необходимо приучать свою душу придерживаться таких достойных нравов как кротость, спокойствие, смирение, осмотрительность в наших делах и словах. И наилучшим примером для нас в этом является наш Пророк ﷺ. В любой ситуации, ты должен задать себе вопрос «А как бы поступил любимец Аллаха, наш Пророк Мухаммад ﷺ?».

В одном из хадисов сообщается, что однажды к Посланнику Аллаха ﷺ пришел Зайд ибн Сайина, в то время, когда он еще не был мусульманином. И в тот момент, Зайд решил проэкзаменовать Пророка ﷺ. Он пытался спровоцировать его, зацепиться и разгневать. В грубой форме он потребовал выплаты долга. Но, разгневать Пророка ﷺ у него не получилось. Рядом на тот момент находился Умар (р.а.). И тогда Умар начал ругаться, увидев наглость Зайда. И услышав это, Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Мы больше нуждались в другом, Умар. В том, чтобы ты должным образом велел мне рассчитаться с ним. А ему, должным образом требовать уплаты долга».

И после этого, Посланник Аллаха ﷺ велел выплатить долг Зайду наилучшим образом, с добавкой, в качестве компенсации из-за того страха, который он испытал перед Умаром. Так как Умар накричал на него и именно этот случай стал причиной того, что в последствии Зайд принял Ислам, как после он сам вспоминал об этом. Именно мягкое отношение Пророка ﷺ к Зайду. Он сказал:

«Его кротость и спокойствие опережают его гнев».

Здесь приводится очень множество различных хадисов, ситуаций, касательно гнева. Но мы их пропустим, и ограничимся перечнем советов, которые необходимы для избавления гнева, если гнев уже наступил. В первую очередь, необходимо вспомнить аяты из Священного Корана, а также хадисы Посланника Аллаха ﷺ, которые повествуют о гнев, о достоинствах воздержания от гнева. И одно из первых - человек, при наступлении гнева, должен произнести исти`азу. Сказать:

«А`узу билляхи минаш шайтани рраджим».

Что он прибегает к Аллаху от Защиты побиваемого камнями шайтана.

Затем следовать достоверному хадису, где Посланник Аллаха ﷺ говорит:

«Если кого-то из вас постиг гнев, если он находится в стоячем состоянии, то пусть сядет. Если его гнев не пройдет, то пусть ляжет».

Далее, если его гнев не пройдет, то в соответствии с хадисом, человеку необходимо совершить малое омовение. В хадисе приходит:

«Гнев - это раскаленное уголь, горящий в сердце сына Адама».

В другом хадисе говорится:

«Воистину, гнев от шайтана, а шайтан сотворен из огня. Если кто-нибудь из вас разгневадается, пусть он совершит омовение и тем самым потушит пламя шайтана».

Так же, ученые советуют замолчать при гневе. Если человек с кем-то поругался, начал спорить, то ему необходимо прервать свою речь, замолчать. Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ однажды сказал:

«Если кто-либо из вас разгневался, то пусть замолчит».

Хадис приводит имам Ахмад.

Человек всегда должен помнить и думать о дурных последствиях этого гнева. То, что гнев приводит к таким дурным последствиям, как враждебность, мстительность и т.д.

Человеку всегда стоит помнить о наказании Всевышнего Аллаха за гнев. Так же мы всегда должны помнить, что когда мы гневаемся, мы гневаемся на то, что произошло по воле Всевышнего Аллаха, то есть по Его предопределению. И, мы никогда не должны посметь поставить наше желание, желание мести выше, желания Всевышнего Аллаха.

Такие вот краткие, но полезные наставления даются в конце книги. Пусть Всевышний Аллах поможет нам следовать советам Пророка ﷺ, а также советам наших ученых. Пусть именно этот хадис будет находиться перед нашими глазами, где бы мы не находились, в какой бы ситуации не были и с кем бы не взаимодействовали.

20 урок, 17 хадис

Семнадцатый хадис — это хадис о необходимости выполнять и совершать каждую вещь или дело наилучшим образом. И сегодня мы постараемся вкратце объяснить этот небольшой, но очень важный хадис, который приводит в своем сборнике имам Муслим, «Шаддад ибн Аус (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Поистине, Всевышний Аллах предписал все делать наилучшим образом. Если вам придется убивать, делайте это наилучшим образом. Если вы будете резать жертвенное животное, то делайте это наилучшим образом. И пусть каждый из вас хорошо наточит свой нож и избавит животное от мучений».

Понимание этого хадиса и его пользы

Первое — это обязательность. В этом хадисе говорится о том, что делать все наилучшим образом является ваджибом. Если человек что-то делает, он должен сделать это точно и в совершенстве в соответствии предписаниям шариата. Ибо Всевышний Аллах сказал в Своей Книге:

«Воистину, Аллах повелевает соблюдать справедливость и совершать все наилучшим образом».

Также Аллах сказал:

«Творите добро, воистину, Аллах любит творящих добро».

И все нужно совершать наилучшим образом во всех сферах, будь то это обязательное предписание, либо в оставлении запретных вещей и во взаимоотношениях с людьми. Глагол

«катаба» в хадисе – «предписал» или «велел», указывает на то, что предписание является обязательным. Сверх того, все это усиливается еще и частицей «инна», и мы можем заметить, что в Коране, в некоторых аятах делается обязательным какие-то действия, поклонения именно через глагол «катаба», либо через его страдательную форму «кутиба».

Например, так был предписан пост в священный месяц Рамадан, когда Всевышний Аллах сказал: «Кутиба алейкумус сиям». В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Инна солата канат алат муминина китаба маукута», что 5-кратная молитва была предписана верующим в определенное время. И таких аятов много, где Аллах говорит: «Катабна алейкум» (Мы предписали для вас), либо «Кутиба алейкум» (Предписано вам было), а еще есть аят «Китабаллахи алейкум» (Таково предписания Аллаха для вас). Наши шейхи говорят, что, если приходит этот глагол предписания «катаба» либо «кутиба», либо его существительное «китаб», то все это указывает на «уджуб» на обязательность.

В нашем хадисе пришло веление, совершать каждую вещь наилучшим образом, с искренностью. В хадисе была затронута такая тема, как «если вам придется убивать, то убивайте наилучшим образом». Как мы должны это понимать и в каких случаях это происходит? В пример можно привести высшую меру наказания, как смертную казнь. Ведь по сей день во многих странах это мера наказания приводится в исполнение. В Соединенных Штатах, Китае, некоторых арабских и африканских странах, смертная казнь существует по сей день. По сей день в Соединенных Штатах не отменены такие методы умерщвления, как через повешение и электрический стул. Наказуемому человеку эти методы причиняют как моральные, так и физические страдания.

Следующий случай, когда появлялась такая необходимость — это войны. Мы помним, что 20 век был насыщен войнами, различными конфликтами, особенно его первая половина, когда прошли две мировых войны. И многие наши деды принимали участие в этих войнах, защищая родину, а некоторые даже не вернулись, отдав свои жизни. Даже в таких случаях как исполнение приговора, как смертная казнь либо уничтожение твоего врага на войне Посланник Аллаха ﷺ призывал быть беспристрастными. Призывал это делать быстро и наиболее легким способом. Когда сподвижники Пророка ﷺ давали отпор многобожникам, Посланник Аллах ﷺ запретил убивать стариков и женщин, а также велел не уродовать их тела и даже не ломать деревья. А также он говорил:

«Не поступайте ни с кем вероломно и не воруйте трофеи».

Некоторые многобожники начали уродовать тела сахабов, вырезать их некоторые органы, и даже пошли дальше, начав выкапывать тела их предков. Тогда сподвижники пришли к Пророку ﷺ и предложили: «О, Посланник Аллаха, может мы начнем поступать с ними так

же?». Однако, Посланник Аллаха ﷺ запретил сахабам уподобляться невежественным многобожникам.

То есть из всего этого мы видим, что мусульманин — это такой человек, который в любой ситуации, при любых обстоятельствах остается человеком искренним, беспристрастным.

В следующей части хадиса Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Даже если будете закалывать жертвенное животное, то делайте это наилучшим образом».

Наравне с тем, что животное нужно резать острым ножом и сделать это быстро, шейхи поясняют, что этим должен заниматься человек, умеющий делать это профессионально, который умеет хорошо пользоваться ножом и т.д. Этот человек должен правильно перерезать шейные вены, чтобы животное не мучилось, и по адабу желательным является закалывать одно животное, и чтобы другие животные не видели этого. В целом животные не должны испытывать неприятные ощущения, наблюдая, как режут другое животное.

Ибн Умар (р.а.) говорит, что Посланник Аллаха ﷺ приказывал нам хорошо точить ножи и приказывал не показывать эти ножи животным, которых мы собирались закалывать.

Абу Саид аль Худри говорит, что однажды Посланник Аллах ﷺ увидел человека, который тащил барашка за ухо. Он остановил его и сказал: «Не держи его так, возьми его за гриву».

И таких хадисов много, приводятся хадисы, что запрещено даже сжигать муравейники. Однажды Посланник Аллаха ﷺ проезжая мимо сгоревшего муравейники сильно разгневался и сказал:

«Воистину, не следует человеку подвергать никого такому наказанию, ведь на это имеет право только Всемогущий Аллах».

Имам Ахмад (рахимахуллах) в свою очередь, говорил о том, что не следует заживо жарить рыбу на огне.

Такое отношение у каждого мусульманина должно быть даже к животному. И, следовательно,

в этом хадисе содержится повеление совершать наилучшим образом всякую вещь, будь то твое поклонение либо отношение к самому себе, к другим людям и даже к животным, и ко всем остальным вещам и поступкам. Мы всегда должны говорить только наилучшие слова и совершать только наилучшие деяния.

21 урок, 18 хадис

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَ اتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Сообщается со слов Абу Зарра и Му'аза ибн Джабала, да будет доволен ими Аллах, что посланник Аллаха сказал:

«Бойся Аллаха, где бы ты не находился! Вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное, и придерживайся в отношениях с людьми благонравия».

Хадис передает имам ат-Тирмизи.

Понимание этого хадиса и того, к чему он нас направляет

هذه الوصية من رسول الله ﷺ لابي ذر و معاذ وردت من طرق عدة

Эти слова, которые посланник Аллаха ﷺ сказал Абу Зарру и Му'азу в качестве наставления передаются различными путями. В версии ибн Абдуль-Барра: сообщается, что посланник Аллаха посылая Му'аза в Йемен, сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты не находился». Му'аз сказал: «Добавь мне». Пророк ﷺ сказал: «Вслед за дурным совершай хорошее, что сотрёт (собой дурное)». Му'аз сказал: "Добавь мне еще". Пророк ﷺ сказал: «Придерживайся благонравия в отношениях с людьми».

В версии имама Ахмада сообщается, что Абу Зарр сказал: «Онажды я попросил: "О посланник Аллаха, дай мне совет». В ответ пророк ﷺ сказал: «Если сделаешь что-нибудь плохое, сделай вслед за этим что-то благое, что уничтожит собой плохое».

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: هِيَ أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ

Я спросил: «А относится ли к числу благих дел произношение слов «Ля иляха илля Аллах»? На что Пророк ﷺ ответил: «Это является наилучшим из благих дел». И прекрасные слова сказал Суфьян ибн Уяйна: «Не дал Аллах большего блага, чем знание слов "ля иляха илляЛлах". Поистине, слова "ля иляха илляЛлах" для рабов в Судный день, как вода в этой мирской жизни». И сказали праведники: «Поистине каждое слово человека поднимает ангел, кроме слов «ля иляха илляЛлах» – эти слова поднимаются сами.

الإنسان خليفة مكرم في الأرض

Далее в шархе приводится о почетном статусе детей Адама. Всевышний Аллах отдал предпочтение человеку перед другими творениями, есть аят где Аллах сказал ангелам:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

«Я установлю на земле наместника».

В другом аяте сказано:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

«Мы почтили сынов Адама...»

В действительности Всевышний изначально почтил всех потомков Адама, даровав им разум, и наделив их бесчисленными благами по сравнению со всеми остальными творениями.

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَمَنْ عَلَيْهِ بِنَعْمٍ كَثِيرَةٍ لَا تَعُدُّ وَلَا تحصي

Аллах, создал человека и оказал ему неисчислимое количество милостей. Он избрал посланников из числа людей, ниспослав им откровения с небес, чтобы они объяснили другим людям, какие пути ведут к благу и счастью.

Далее в шархе говорится о том, какой прекрасный подарок сделали нам два этих выдающихся сподвижника! Возможно, что изначально слова Пророка ﷺ были подарком и наставлением только для Абу Зарра и Муза ибн Джабаля, но потом они стали неизменным указанием и наставлением для всей общины в целом, так как они заключают в себе универсальное благо и великую пользу. В этом хадисе упоминается о правах Аллаха и гарантируются права Его рабов.

التقوى سبيل النجاة: اعظم ما يجهنا إليه رسول الله في هذه الوصية تقوى الله عز وجل

Важнейшим из того, к чему направляет нас это наставление посланника Аллаха, является богобоязненность, так как в этом заключается всё благо и спасение от любого зла, а последовав этому наставлению верующие получают право на поддержку и помощь Аллаха, который сказал:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

«Поистине, Аллах - с богобоязненными и с теми, кто совершает благие дела будучи искренними» (16:128)

В другом аяте сказано:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Это означает: **«Тем верующим, которые были богобоязненными, Аллах Всемогуший дарует облегчение и выход из трудных ситуаций. А также Аллах дарует средства к существованию и пропитание оттуда, откуда не ждут, не предполагают» (65:2-3).**

Читая эти аяты несколько раз, Посланник Аллаха ﷺ сказал:

يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ

«О, Абу Зарр! Если бы все люди следовали бы тому, что сказано в этом аяте, то этого было бы достаточно».

حقيقة التقوى

Давайте теперь поговорим об истинной сути слова «Богобоязненность».

التقوى كلمة جامعة مانعة، تشمل كل ما جاء به الاسلام من عقيدة و عبادة و معاملة

(Ат-такуа) "Богобоязненность" - многозначное слово, используемое для предостережения. Это понятие объединяет в себе всё то, что принёс с собой Ислам, это касается как убеждения, так и поклонения, взаимоотношения с людьми и нравственности. Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

«И наиболее почитаемый перед Аллахом среди вас - самый богобоязненный» (49:13)

В другом аяте Корана Всевышний отзывается о богобоязненности как о наилучшем припасе, который человек может приготовить для вечной жизни:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

«Запасайтесь, и, воистину, наилучшим припасом является богобоязненность» (2:197)

Как мы видим, богобоязненность является причиной облегчений в обоих мирах. Ат-такуа ведет к благословию и достатку, а также является причиной получения большой духовной степени и развития. А грехи являются причиной лишения бараката и появления трудностей, как на этом свете, так и на Том. Имам Хаким и другие ученые передали следующий хадис Пророка ﷺ:

إِنَّ الرَّجُلَ لِيُحْرَمَ الرِّزْقَ بِالنَّوْبِ يَصِيبُهُ

«Человек заслуживает лишения в достатке из-за совершения грехов».

Некоторые мусульманские ученые сказали, что грехи становятся причиной лишения на этом свете как, например, ухудшение здоровья, такой человек теряет имущество, утрачивает благосостояние, он теряет уважение, и положение в обществе приходит в упадок. Такой человек быстро забывает религиозные знания.

Поэтому, дорогие мусульмане! Ни в коем случае не оставляйте выполнение никакой обязанности ни фарда ни уаджиба, и старайтесь не совершать грехов, ни больших, ни малых! И не бойтесь при этом каких-либо изменений, а полностью уповайте на Аллаха! Ведь Он сказал в Коране:

«Тот, кто уповает на Аллаха - ему будет этого достаточно» (65:3)

Одним из признаков богобоязненности является удалённость от всего сомнительного и того, что смешано с запретным, ведь Пророк ﷺ сказал:

«Остерегающийся сомнительного освобождается от него ради сохранения своей религии и своей чести» (Бухари)

К богобоязненности в полном смысле этого слова невозможно прийти, и она не принесёт своих плодов, если мусульманин не обладает соответствующим знанием о религии Аллаха. Человеку необходимо знать, как именно следует бояться Всемогущего и Великого Аллаха, который сказал:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

«Поистине боятся Аллаха из рабов Его только знающие» (35:28)

Сообщается, что посланик Аллаха ﷺ сказал:

«Превосходство знающего над поклоняющимся подобно моему превосходству над самым слабым из вас» (Ат-Тирмизи)

التوبة من الذنب و الاسراع في عمل الخير خلق المؤمنين المتقين

Далее в шархе говорится, что богобоязненным, верующим присуще качество приносить покаяние за совершенный ими грех и спешить совершать благое как пришло в самом хадисе. Если мусульманин совершил грех, то он спешит творить благое и совершать как можно больше праведных дел, чтобы искупить свой грех и загладить свою вину, так как он верит обещанию Аллаха Всевышнего, который сказал:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

«Поистине, добрые дела устраняют дурные».

И кроме этого, поступая таким образом, верующий выполняет веление посланника Аллаха ﷺ, который сказал в нашем хадисе: «И вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное».

Постоянная занятость такими благими делами как молитва, соблюдение поста, совершение хаджа, выплата закята, призыв к исламу, зикр Аллаха Всевышнего и так далее - стирает собой допущенные мусульманином ошибки и нарушения, о чём говорится во многих достоверных хадисах. Пусть мы будем из их числа.

Теперь давайте перейдем к заключительной части хадиса, а это проявление благого нрава в отношениях с людьми.

Давая нам это наставление, Посланник Аллаха ﷺ направляет нас к тому, в чём заключается благо жизни отдельного человека и что может привести в порядок положение во всём обществе в целом. Речь идёт о хороших взаимоотношениях с людьми и о том, что человек должен относиться к людям также хорошо, как он хотел бы, чтобы они относились к нему. В одном из своих хадисов Посланник Аллаха ﷺ сказал:

- Не сообщить ли вам о том, кто из вас любимее и кто из вас будет ближе всех ко мне в судный день?

Сахабы хранили молчание, и тогда Посланник ﷺ повторил свой вопрос дважды или трижды. Сподвижники сказали:

- Да, о посланник Аллаха, - и он сказал:

- (Тот, кто) самый благонаравный из вас.

В другом хадисе сообщается:

«Наиболее совершенной верой среди верующих обладает самый благонравный из них» (Ибн Хиббан)

В пример можно привести много других аятов и хадисов, но суть всего этого выражена в одном хадисе, где Пророк ﷺ сказал:

انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق

«Я был послан для того, чтобы довести достойные нравы до совершенства» (Байхаки)

Поэтому мы должны помнить, что частью сути пророчества было обогораживание наших нравов. Всевышний Аллах в Священном Коране, обращаясь к своему любимому пророку говорит:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

«Воистину, ты - обладатель великого нрава» (68:4)

Не смотря на все это сам Посланник Аллаха ﷺ обращался ко Всевышнему с таким дуа: «О Аллах, наставь меня к наилучшему нраву, воистину, к наилучшим нравам наставляешь только Ты».

Людям, которые желают изменить свой нрав к лучшему, желательно почаще обращаться ко Всевышнему, ибо именно Он способен повернуть наши сердца, изменить человека.

Нам нужно знать, что первый шаг на пути облагораживания нрава начинается с признания собственных недостатков, собственных пороков, но мало кто среди нас признаёт их, все мы считаем себя совершенными людьми относительно нравов Ислама.

Проявление хорошего нрава с окружающими — это большое благо для верующего. Но для того, чтобы достичь прекрасных взаимоотношений с людьми, необходимо много работать над собой, над своими недостатками, желаниями и амбициями.

Просим Всевышнего Аллаха даровать нам счастье. Чтобы все мы были из числа

богобоязненных, из числа делающих покаяние, и чтобы каждый из нас творил добро и был искренним.

22 урок, 19 хадис

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух дорогие братья и сестры!

Продолжаем наши уроки по 40 хадисам имама ан Навави. Сегодня у нас достаточно объёмный хадис, который является одним из числа величайших наставлений нашего любимого Пророка ﷺ как об этом сообщил ибн Раджаб (р.а.) в своей книге «Джамиуль улюм уаль хикам».

В версии имама Тирмизи Абдулла ибн Аббас передает этот хадис следующим образом (примерный перевод по смыслу):

«Однажды я находился позади пророка (то есть они вместе ехали на одном верховом животном) и он сказал мне: «О, мальчик, я обучу тебя несколькими словами: «Храни Аллаха, и Он сохранит тебя. Храни Аллаха - и ты найдешь его перед собой. Если будешь просить что-то, проси только у Аллаха, если будешь искать помощи, ищи ее у Аллаха. И знай: если все люди соберутся, чтобы принести тебе какую-то пользу, то не принесут они тебе пользы кроме той, которую предписал Аллах. А если все люди соберутся, чтобы нанести тебе какой-то вред, то они не нанесут тебе вреда, если не предписал его тебе Аллах. И поднято перо, а чернила уже высохли».

В других версиях этого же хадиса говорится:

«Вспоминай Аллаха в благоденствии, и Он поможет тебе в трудный момент, и поистине победы приходят с терпением, после горя идет радость, а после затруднений приходит облегчение».

Примерно так мы перевели наш хадис, теперь давайте постараемся растолковать его.

Понимание хадиса и его польза

Посланник Аллаха ﷺ всегда был устремлен к тому, чтобы привить своей общине правильные жизненные убеждения и ценности. И в частности он уделял огромное внимание молодому поколению, считая их самой важной частью общества. Он способствовал тому, чтобы они учились и взрослели, участвуя в торговых сделках, интеллектуальных дискуссиях и переговорах с другими народами. Посланник Аллаха ﷺ всегда старался воспитать в молодых людях активное участие в жизни общины, оказывая им содействие и поддержку.

Историки говорят, что на тот момент ибн Аббас не достиг даже возраста полового созревания. Он услышал и запомнил этот хадис будучи еще юношей что бы затем передать это прекрасное наставление всей умме.

Многие мухаддисы говорили, что именно этот хадис воспитал в них смелость, и научил их не пугаться опасностей, говорить только правду, не страшась порицания со стороны невежд. Данный хадис учит нас быть уверенными в себе. Вникая в суть хадиса мы должны понимать о том, что всё во власти Мудрого Творца и что никто из людей не в силах причинить нам вред или принести пользу если не будет на то воли Аллаха.

Мудрые методы Пророка ﷺ

Пророк Мухаммад ﷺ обладая лидерскими качествами, всегда был человеком, который понимал важность общения с людьми. Посланник Аллаха ﷺ умел расположить людей, считая, что каждый человек ценен сам по себе, независимо от языка, веры и национальности. Он нес божественное послание в понятной для людей форме, так, чтобы они могли его услышать, понять и почувствовать. И даже самый простой житель Медины или Мекки мог прийти и поговорить с ним о своих насущных проблемах.

Проходя мимо играющих детей, Посланник Аллаха ﷺ мог первым поприветствовать их. В одном из аятов Корана Всевышний Аллах сказал:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

«По милости Аллаха ты мягок по отношению к людям. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя...». (3:15)

И в настоящем хадисе Пророк ﷺ обращается к ибн Аббасу со словами: «О мальчик», чтобы тот собрался с мыслями и прислушался всем сердцем. Расположив таким образом ибн Аббаса к вниманию наставления, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «я научу тебя несколькими словами» - то есть: я дам тебе несколько советов, так послушай же их и запомни!

Далее Пророк ﷺ говорит: «Храни Аллаха, и Он сохранит тебя» - то есть: всегда помни о Нем, соблюдай Его права на тебя, выполняй обязательные религиозные предписания и отстраняйся от того, что Он запретил. И если ты будешь хранить Аллаха в своём сердце и не нарушать его законы, то Аллах сохранит тебя, будет заботиться о тебе, окружит своей милостью, будет сопутствовать в твоих делах, поможет в трудностях и укажет верный путь.

Далее Пророк ﷺ продолжает: «Храни Аллаха - и ты найдёшь его перед собой». То есть, если ты будешь выполнять Его веления, хранить заветы, то ты имеешь право в любое время обратиться за Его помощью. И когда тебе будет трудно, Аллах поддержит тебя Своим могуществом, раскроет перед тобой врата Своей милости, наделит тебя от Своей щедрости и будет хранить тебя. А если Аллах хранит своего раба, то сердце его наполняется умиротворением, а душа обретает покой и счастье. Всевышний Аллах сказал:

وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

«Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь» (64:11).

Так же Всевышний сказал:

«Поистине, Аллах с Богобоязненными и с совершающими благие дела» (16:128)

Катада (р.а.) в одном из своих изречений сказал так: «Аллах будет с тем, кто Его боится, а тот, с кем будет Аллах, окажется в непобедимой группе, и будут оберегать эту группу невидимые стражники, которые не дремлют и ведут по истинному пути».

Однако, как мы уже сказали, что необходимым условием помощи и поддержки Аллаха является исполнение Его велений и отказ от совершения, запрещённого Им. Аллах будет помогать и поддерживать того, кто повинуется Ему, а того, кто ослушается Его Он может оставить без поддержки. Ведь Он сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

«О те которые уверовали если вы будете помогать (религии) Аллаха, то и Он поможет вам и укрепит ваши стопы». (47:7)

Далее в шархе приводится о преимуществе соблюдения шариата в молодом возрасте.

Того, кто помнил об Аллахе, когда он был молод и силён, Аллах будет хранить его и в старости, когда человек лишится сил, и Он наделит его слухом, зрением, разумом, и отведёт ему достойное место в день воскресения. И когда в судный день людей накроет палящий зной, Всевышний Аллах укроет его в тени, в то время как другим людям негде будет укрыться. В хадисе, приводимом в обоих «Сахихах», сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Семерых укроет Аллах в тени в судный день»

и в категории этих семерых окажется юноша, который рос, поклоняясь Всемогущему Аллаху. Это известный хадис...

Далее Посланник Аллаха ﷺ сказал ибн Аббасу: «Если будешь просить, то проси только у Аллаха, если будешь искать помощи, ищи ее у Аллаха». И это соответствует словам Всевышнего:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного просим о помощи» (1:1)

В вопросах, в которых может помочь только Аллах, человек обязательно должен обращаться с просьбами о помощи только к Нему. Обращение с мольбами к кому-либо, помимо Аллаха, в том, что может дать только Он является большой несправедливостью - многобожием. Обращаться с мольбами следует только к Великому Создателю, Он говорит:

«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам!».

И обращаться только к Нему следует по той причине, что Он, всегда близок к своим рабам, и Он слышит их мольбы и отвечает на их просьбы. Аллах Всевышний сказал:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

«А если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то, поистине, Я близок и Я отвечаю на мольбы взывающего, когда он взывает ко Мне. Так пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, чтобы встать им на путь истинный» (2:186)

А если речь пойдет о тех вещах, в которых люди способны помочь, то нет проблем чтобы обратиться к ним. Например, Посланник Аллаха ﷺ иногда велел людям принести ему что-нибудь необходимое или сделать за него какое-либо дело. Однако из жизни сподвижников мы можем наблюдать, что среди них были и те, кто считал вообще нежелательным обращение к кому-либо, если ты сам способен это сделать. Один из передатчиков хадиса сказал: «Поистине, я видел некоторых из сподвижников, и когда у них падала плеть, никто из них не просил другого подать ему эту плеть, (то есть они сами спускались с верхового животного и поднимали её сами)». Таковым было убеждение сподвижников.

Далее касаясь слов наставления Посланник Аллаха ﷺ: «Если все люди соберутся, чтобы принести тебе какую-то пользу или вред то не смогут они сделать ничего, если не предписал этого Аллах».

Всевышний Аллах сказал:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

«Никто не удержит милости, которые Аллах дарует людям. А то, что Он удерживает, никто не может даровать кроме Него. Он - Могущественный, Мудрый» (35:2)

Человек, который уверовал предопределение, в то, что Аллах Всевышний хранит его и оказывает ему поддержку, во всём полагается только на Него, и уже не беспокоится о том, что станут предпринимать люди или иные существа против него. Более того, он имеет глубокое убеждение, что все хорошее и дурное случается только в соответствии с предопределением Аллаха и что польза и вред зависят только от Его желания и больше ни от кого. В Коране сказано:

«Скажи все - от Аллаха» (по Его предопределению и решению).

В другом аяте:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

«Скажи: «Нас постигнет лишь только то, что предписано нам Аллахом. Он - наш Покровитель. И пусть верующие уповают только на Аллаха». (9:51)

Как мы видим во Вселенной, всё (хорошее и плохое), происходит по воле Аллаха. Но, следует понимать, что Аллах не лишил человека свободы выбора, напротив, он дал ему разум для различения добра от зла, посылал людям пророков и писания, дабы научить их добру.

Аллах Всевышний сказал:

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ

«Действуйте, и Аллах увидит результаты ваших дел» (9:105)

Никто не имеет права, совершив плохое действие оправдываться тем, что все уже давно предопределено Господом. Мы видим много таких людей. Всевышний не принуждает человека к плохому, как считают некоторые малодушные люди. Любой из нас имеет право отказаться от греха. Верующий в предопределение, должен с пониманием относиться к неудачам, зная, что во всем есть смысл. Предопределение Аллаха это скрытая от нас тайна. И вера в это поможет обрести человеку душевное спокойствие и уверенность.

Посланник Аллаха ﷺ, который является для нас примером во всём, разъяснил нам, что мусульманин должен использовать всевозможные средства, действуя и прилагая усилия. Если же человек не ищет путей достижения цели, жалуясь и ссылаясь на предопределение, это значит, что он не повинуется Аллаху Всевышнему и Его посланнику ﷺ поступая вопреки установлениям шариата. В одном из своих хадисов Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Действуйте, и каждому будет облегчено (достижение) того, ради чего он был создан». (Муслим)

Далее по шарху. Посланник Аллаха ﷺ в нашем хадисе сказал: «поистине победы приходят с терпением, после горя идет радость, а после затруднений приходит облегчение».

Жизнь человека - борьба, борьба с препятствиями, трудностями, испытаниями и со своими страстями. Однако если верующий будет проявлять стойкость и терпение, то все эти трудности приведут его только к мудрости, развитию и облегчению жизни. Всевышний Аллах говорит:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему воздастся то, что он заработал, и против него будет то, что он приобрёл» (2:286)

Каждый из нас при появлении трудностей в жизни сам может выбрать, как реагировать на них. Но мудр тот, кто проявит терпение. Есть аят где Всевышний сказал:

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Так обрадуй же терпеливых» (2:155)

Терпение – это главное качество сильного и морально устойчивого человека. Имам Ахмад говорит, что о достоинстве терпения в Коране упоминается более 90 раз.

Трудно переоценить значимость терпения в жизни человека. Терпение - это сила, которая помогает перенести тяготы, возвращать себя на путь нравственности и истины и просто быть уравновешенным и благоразумным. Посланник Аллаха ﷺ говорил:

«Терпение есть свет».

А Умар (р.а.) сказал:

«Самое лучшее в этой жизни мы приобрели благодаря терпению».

Поэтому мы должны понимать, что терпение в жизни каждого верующего должно играть ключевую роль.

Мы видим, что всё, о чём говорится в этом хадисе, взаимосвязано друг с другом. Так, затруднение вызывает скорбь, а облегчение становится причиной радости, но всё это требует терпения и стойкости, а вслед за этим придёт победа и успех. И все это является проявлением милости и милосердия Аллаха Всевышнего по отношению к Его созданиям.

В этом великом хадисе Пророк ﷺ дал мальчику, которым был Ибн Аббас, несколько наставлений, в числе которых было и побуждение исполнять веления Аллаха и соблюдать Его запреты в любых ситуациях и в любое время. Пророк ﷺ с детства внушал ему правильные убеждения, разъясняя, что нет Творца, кроме Аллаха, и нет никого, распоряжающегося делами наряду с Аллахом, и нет никаких посредников между рабом и его Господом, и именно на Него надлежит надеяться и терпеть, когда случается беда или горе. Пророк ﷺ посеял в душе Ибн Аббаса семена веры в предопределение Аллаха и Его предустановление, научил быть его уверенным, смелым и не переживать бессмысленно.

Хафиз Ибн аль-Муляккъин сказал: «Поистине это великий хадис, который является основой в соблюдении прав Аллаха и вверении себя Его велению».

Да поможет нам Аллах понять этот хадис также как праведные предшественники. Освоить его и практиковать, тем самым заслужить Его довольств! Аминь.

23 урок, 20 хадис

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Уважаемые зрители и слушатели, по милости Аллаха продолжаем чтение уроков по циклу: «40 хадисов имама ан-Навави». Сегодня мы пройдем двадцатый хадис, который повествует о том, что стыдливость от веры.

Передают со слов Укбы бин Амра аль-Ансари, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Поистине, одним из высказываний, которое дошло до людей из слов первого пророчества, гласит: «Если ты не чувствуешь стыда, то делай что хочешь». Имам Бухари

В арабском языке стыдливость звучит как «аль - хайа», и мы должны знать, что этот термин охватывает намного больше смыслов и понятий чем в русском языке. Сюда можно суммировать такие понятия как - скромность, застенчивость, смирение, честь, самоуважение и другие значения. Само слово «хайа» происходит от слова «хайат», что означает «жизнь». И у арабов даже есть такое выражение: «если сердце живое (не окутано грехами), то ему будет присуща стыдливость».

В нашей религии стыдливость является благим нравственным качеством, которое побуждает человека к отказу от всего безобразного и дурного, не позволяет ему совершать скверные поступки.

Посланник Аллаха ﷺ в другом хадисе от Бухари сказал:

الحياء لا يأتي إلا بخير

«Стыдливость не приводит ни к чему, кроме блага».

А в версии имама Муслима сказано:

الحياء كله خير

«В стыдливости нет ничего, кроме блага».

Сам имам Навави говорит, что этот хадис является одной из основ ислама, то есть основ его установлений (ахкамов). Имам подчеркивает, что есть веления шариата относящиеся к категории обязательного, и за отказ их выполнения, человеку должно быть стыдно перед Аллахом. Если человек узнал об обязательности намаза, но не выполняет его, то такому человеку должно быть стыдно перед его Создателем. Всевышний Аллах дал тебе много возможностей, здоровья, силы и другие милости. Как пришло в 34 айте суры «Ибрахим»:

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

«Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы попытаетесь сосчитать милости Аллаха, то не сможете этого сделать. Поистине, человек несправедлив и неблагодарен».

Поэтому каждый человек должен задуматься и быть из числа благодарных рабов, постыдиться и выполнять Его веления. Так же человеку должно быть стыдно совершать греховное и запретное перед Аллахом.

Смысл хадиса

Передается от наших ученых, что данный хадис можно толковать в трех вариантах, и мы попытаемся разъяснить, в чём состоит суть этих толкований.

Первое значение: Здесь содержится веление с оттенком угрозы, как будто Посланник Аллаха ﷺ говорит: если у тебя нет стыда, то делай, что хочешь, но знай спрос и воздаяние Аллаха будут суровыми. Подобное веление в форме обращения содержится и в благородном Коране, где Аллах сказал по отношению к беззаконникам: «...и делайте, что хотите...» Фуссилат 40.

Второе значение: Веление в смысле хабара (сообщения) наподобие слов Пророка ﷺ:

«Тот, кто намеренно возведёт на меня ложь, пусть займёт своё место в огне».

То есть, если сделаешь что то подобное, то будь готов к последствиям. В этом случае значение хадиса будет таким: стыд удерживает от совершения мерзкого, а тот, кто ничего не стыдиться, будет делать, что хочет, и совершать всё непристойное и порицаемое.

Третье значение: Речь, возможно, шла о дозволенных вещах. В этом случае значение хадиса будет следующим: если ты не стыдишься делать что-либо ни перед Аллахом, ни перед людьми, то делай это, так как это само по себе дозволено, ведь то, что не запрещено

шариатом, является в основе дозволенным.

Толкователи нашего шарха и большинство ученых сказали, что правильным следует считать первое толкование, хотя сам имам Навави отдал предпочтение третьему толкованию. А Такие имамы как Ибн Кутайба и Маруази взяли второе мнение.

Виды стыдливости

Первым видом является врождённая стыдливость, та, что присуща человеку изначально. Наделенность этим качеством с детства, является великой милостью Создателя, ибо стыдливость является источником блага. Обычно такой человек быстрее достигает высокой духовной степени. Стыдливость является источником блага и одним из ответвлений веры, как пришло в хадисе: «Стыдливость является ответвлением, частью веры». Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.) сказал:

«Ощущающий стыд скрывается, скрывающийся придерживается благочестия (богобоязненности), а благочестивый находится в безопасности».

Вторым видом является стыдливость приобретённая, то есть такая стыдливость, которая вырабатывается благодаря познанию Аллаха, Его величия и того, что Он близок к Своим рабам, что Он, всегда видит их и знает о том, что таят в себе их сердца.

Если человек не был стыдливым с рождения, то ему следует перевоспитывать себя, приобретая стыдливость. Ведь, человеку надлежит стесняться Аллаха, отдаляться от запретных деяний и от того, что очерняет его перед Господом. Всевышний Аллах любит стыдливость и скромность.

О порицаемой стыдливости

Когда стыдливость удерживает человека от мерзостей и пороков, она является похвальным нравственным качеством. акая черта делает веру совершенной и не приносит с собой ни чего, кроме блага. Это прекрасно. Но когда стыдливость выходит за пределы указанных норм и удерживает человека от дел, приносящих ему пользу в религии или в мирской жизни, то такая стыдливость порицаема. Не нужно путать стыдливость и скромность с трусостью. Трусость это слабость и бездеятельность. В нужный момент верующий не стесняется говорить слова истины, побуждать к добру и порицать зло. Также верующий не стесняется задавать вопросы с целью больше узнать о своей Религии. Имам Бухари в своем сборнике приводит слова имама Муджахиды (р.а):

«Не постигнут знания двое: стеснительный и высокомерный».

Как мы видим есть не уместная стыдливость, которая мешает нам развиваться. Препятствует получению знания и обретению своего удела, она порицаема. Стеснительность, которая удерживает от добрых дел и слов Истины, это не что иное, как наущение шайтана, который желает ослабить нашу решимость. Мусульманину необходимо всегда быть решительным в своих делах и словах.

Стыдливость - это прекрасная черта, но она не должна быть препятствием в поиске истины. Есть много примеров тому, что сподвижники приходили и задавали Посланнику Аллаха ﷺ деликатные, достаточно интимные вопросы, но эти вопросы были очень важными и касались их жизни.

Противоположность стыдливости

Противоположностью стыдливости является бесстыдство. Это порочное качество, и оно побуждает человека безоглядно предаваться дурному, не обращая внимания на порицания и упрёки, и в конце концов такой человек доходит до открытого совершения дурных поступков. Подобное бесстыдство является отклонением от нормы и противоречит фитре человека. Сообщается со слов Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал:

كل أمتي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ

«Все члены моей общины будут в благополучии, кроме тех, кто грешит открыто».

Того, кто проявляет своё невежество открыто и не стесняется ни Аллаха, ни людей, его ждет суровое наказание. Да упасет нас Аллах от этого.

Дорогие братья и сестры! Всегда помните, что Аллах наблюдает за нами, Он видит все наши действия и поступки. Всегда помните об этом и бойтесь последствий бесстыдства.

Хочу завершить наш урок аятом из суры «Мульк», где Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

«Тем, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, уготованы прощение и великая награда». (67:12)

Пусть Всевышний Аллах наставит нас и сделает из числа таких рабов.

© 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.