

Цикл уроков: Рияду ас-Солихин - Сады праведных

Канатали Такиров

Урок 23. Глава 3: "О терпении". Введение

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков на основе книги: «Рияду ас-Солихин». С дозволения Всевышнего Аллаха мы сегодня начинаем 3 главу: «О терпении». Здесь имам ан-Навави (р.а.) приводит аяты именно на тему терпения. Но, прежде чем перейти к аятам Всевышнего Аллаха давайте дадим определение и понимание смысла терпения, что это означает, как мы это понимаем? Терпение – это качество сильного и устойчивого человека. И наши ученые Ислама говорят, что терпение – это сила сдерживать себя в самые эмоциональные периоды жизни, например гнева, в период нервного срыва, в период каких-то проблем, бедствий в таких случаях, когда сложно контролировать свою реакцию.

Терпение, удержание себя от греховных деяний под воздействием гнева – это качество сильного и морально устойчивого человека. И поэтому многие аяты и хадисы Посланника Аллаха (ﷺ) воспитывают мусульманина обладать такими качествами. Также вознаграждение и степень терпеливых возвышены в соответствии со сложностью сдержать себя. Всевышний Аллах говорит о терпеливых людях, восхваляя их. Имам Ахмад (р.а.) сообщает, что в Священном Коране 90 раз упоминают терпеливых. 90 раз Всевышний Аллах похвалил это качество. Множество аятов заканчиваются таким образом:

«... Воистину Всевышний Аллах с теми, кто проявляет терпение»

И, таким образом, Всевышний Аллах возвеличивает это качество. Давайте теперь дадим определение термина «сабр» - терпение.

Лексикологическое определение. Слово «Сабр» переводится как удерживание или

сдерживание. Шариатское определение – это слова ученых Ислама основанных на Священном Коране и на сунне Посланника Аллаха (ﷺ). Сабр – терпение, это удерживание своего нафса в трех вещах.

Во-первых, сдерживание своего нафса, своей души в подчинении Аллаху.

Во-вторых, удерживание нафса от совершения запретного.

В-третьих, терпение относительно предопределения Всевышнего Аллаха. Эти три вида упоминают наши ученые ахлю сунна уаль джамаа. Давайте более подробно разберем что это означает.

Терпение в подчинении Аллаху, что это такое? Наши ученые дают следующее определение: подчинение Всевышнему Аллаху является тяжелым для человеческого нафса и трудным для человека. Иногда подчинение Аллаху может быть тяжелым с материальной стороны, например, выплата закята, садака или совершение хаджа. Поэтому, при подчинении Аллаху могут возникнуть душевные и телесные трудности. Посему, человек нуждается в терпении. При чтении намаза, при посте в Священный месяц Рамадан, при выплачивании закята, т. е. во всех предписаниях Аллаха – проявление терпения. И здесь имам ан-Навави (р.а.) приводит первый аят, Всевышний Аллах сказал:

«О те, кто уверовал! Терпите и проявляйте больше выдержки».

Т. е. в данном случае, проявляйте выдержку в перенесении тягот войны, чем ваши враги. Именно после обращения к мусульманам, Всевышний Аллах нам приказывает терпение и проявление выдержки. О, те, которые уверовали! Проявляйте больше выдержки или несите службу на заставах.

Далее, терпение в отстранении от запретного. Что это такое? То есть удерживание своего нафса от того, что запретил нам Всевышний Аллах в Священной книге Коран. Так как непроработанный нафс постоянно повелевает человеку совершение плохого. В прошлых уроках мы разбирали эту тему. Всевышний Аллах говорил: «Мы создали человечество и вложили в него интерес к двум вещам. Одна часть тянет к греховным деяниям, а другая часть тянет к богобоязненности. И, непременно, второй вид терпения, который мы должны проявлять – отстранение от запретного упомянутого в Священной книге Коран. Человек должен заставить себя удерживать свой нафс от лжи, мошенничества, поедания чужого имущества, не имея на то права, расточительства, прелюбодеяния, распития спиртных

напитков, азартных игр, сплетен, и т. д. Это есть второй вид терпения – отстранение от запретного.

И третий вид – терпение относительно предопределения Аллаха. У каждого из нас есть своя судьба, которая была нам предписана до рождения. Предопределение бывает двух видов: то, что человеку нравится и то, что приносит ему страдания. Имам ан-Навави (р.а.) приводит следующий аят:

«И мы обязательно испытаем вас страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых». (2:155)

И вновь Всевышний Аллах, говоря: «обрадуй терпеливых» возвышает это качество. Если Всевышний предопределил человеку то, что ему нравится, то человеку следует благодарить Аллаха. Благодарность – это один из видов поклонения. Например, если Всевышний Аллах одарил человека полноценным здоровьем, то этого уже достаточно. В будущих уроках мы будем воспитывать себя посредством многих хадисов Посланника Аллаха (ﷺ) именно на эту тему. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Если кто-либо просыпается рано утром, кто спокоен душой, здоров телом и у него есть на один день пропитание, тот подобен человеку, которому дали мир целиком».

Мы непременно должны благодарить Всевышнего, потому что благодарность – это один из видов поклонения Аллаху. Если будете благодарить Всевышнего, то Аллах непременно преумножит ваше благо.

Также предопределенное может причинять человеку страдание. Человек может быть испытан потерей имущества как в вышеприведенных аятах. Существует много видов испытания, которые требуют от человека проявления терпения. Человек должен удерживать свое сердце, свой язык и свое тело от проявления недовольства. Человек, которого постигло несчастье находится в одном из четырех состояний: он проявляет гнев, либо он проявляет терпение, он проявляет довольство либо он благодарит Аллаха. Всевышний Аллах сказал в аяте, что мы непременно будем испытаны. Человек может проявлять гнев, и гнев может проявляться в виде недовольства сердцем. В этом случае он может испытывать гнев и недовольство по отношению ко Всевышнему Аллаху. Да упасет нас Аллах от этого! Такой человек может испытывать недовольство Всевышним если его настигают какие-либо проблемы или не исполняются его планы. Например, человек не получил урожай, который планировал, или не

получил доход от инвестиций. Его может настичь банкротство. В этом случае он начинает гневаться и испытывать злобу по отношению к Аллаху и думать, что Всевышний причинил ему зло. Это запрещено в религии Ислам.

Что касается недовольства языком. В этом случае это может быть проявлено в виде истерики. Если человека настигает беда, то у него начинается паника, истерика, ругань в тот период, когда происходят плохие события.

Что касается недовольства органами тела, то, например человек может бить себя по лицу, рвать на себе волосы или одежду. Проявляя такое недовольство человек, лишается вознаграждения, которое мог бы получить в случае терпеливого отношения к негативному событию. Постигшая его беда никуда не уйдет только потому, что человек начнет испытывать один из видов недовольства, потому что это предписанное и есть в его судьбе. Вести себя, проявляя недовольство в таком случае означает совершить грех. У такого человека вместо одного несчастья появляется два: во-первых, несчастье в религии, потому что он посмел проявить недовольство Всевышним Аллахом, а во-вторых, несчастье в мирской жизни, так как произошло то, что причинило ему страдания. А что касается терпения – сабр, то оно заключается в том, чтобы удерживать свой нафс от недовольства. Далее, имам ан-Навави приводит следующий аят:

«Скажи Моим рабам, которые уверовали: «Бойтесь вашего Господа! Тем, которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна. Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета». (39:10)

В этом случае, у человека несмотря на predetermined тяготы нет никаких претензий к Аллаху, хотя произошедшее может быть для него неприятно. Но это может быть тем не менее для человека благом. «Аллах лучше знает, в чем благо для Его рабов». Поэтому, терпеливый человек получит свою награду от Аллаха и благодарен Ему что бы ни произошло.

Что касается довольства, то человек, в этом случае, спокойно относится к тому, что с ним происходит и полностью доволен этим, как если бы с ним ничего не случилось. Такой человек всегда благодарит Аллаха за любую судьбу, за любую проблему, за любое испытание. Видя что-то неприятное, Посланник Аллаха (ﷺ) всегда говорил: «Хвала Аллаха в любой ситуации». Человек благодарит Аллаха за то вознаграждение, которое Всевышний дарует человеку за перенесенное несчастье. Несомненно, это вознаграждение больше, чем величина испытания. Имам ан-Навави (р.а.) приводит следующий аят:

«Что же до тех, кто проявлял терпение и прощал, то, поистине это - от решимости в делах». (42:43)

Речь идет о близких, имеется в виду твердая решимость человека делать то, что велит ему Всевышний Аллах. Это одно из самых наилучших и наивысших деяний, когда человек проявляет терпение, затем прощает, потом поистине уповает на Аллаха.

Поэтому многие ученые Ислама, многие халифы, в том числе Умар (р.а.) говорил: «Терпение — это то, что вы сдерживаете своими душами, оставаясь покорными Всевышнему Аллаху и терпите это сердцами своими, когда приходит испытание от Аллаха и поддерживаете в своих душах стремление к Аллаху». В других своих высказываниях Умар (р.а.) говорил:

«Поистине все благо в довольстве и, если сможешь быть довольным - так и делай, а в противном случае терпи».

А также Умар ибн Хаттаб (р.а.) говорил:

«Лучшее в этом мире мы приобрели благодаря терпению».

Поэтому терпение и спокойствие это путники знающего, что каждая беда имеет конец. Благодаря благу и стойкости, которые обретают как проявляющие терпение Всевышний отблагодарит их без счета в следующей жизни. А благодаря этому богатству, они обретают счастье и в этом мире. И далее автор также приводит аяты из Священного Корана:

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах - с терпеливыми». (2:153)

Когда нас настигают беды, испытания, проблемы, в первую очередь нам необходимо терпение, а потом уже через намаз и молитвы. То есть, терпение стоит на первом месте. Посланник Аллаха (ﷺ) говорил: «Какую роль играет голова в теле человека, такую роль играет терпение в нашей вере».

Если не будет головы, тело не имеет смысла и важности. Точно также, человек потеряв

терпение, не проявляя терпение может потерять свою веру. Во многих хадисах Посланник Аллаха (ﷺ) резюмирует:

«Иман - это терпение».

Также автор приводит из суры «Мухаммад», 31 аят:

«Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести».

Воистину, от нас только требуется подчинение Аллаху, удержание своего нафса и терпение. Это – сабр. А сабр, как было упомянуто бывает трех видов: первое – это сабр в повиновении Аллаху, второе – это сабр в оставлении грехов, третье – это сабр к тому, что предопределено. И далее автор продолжает: имеется множество аятов относительно необходимости хранить терпение и разъясняются его достоинства.

С дозволения Всевышнего Аллаха в прошлом уроке мы продолжим Главу 3, главу о терпении, о сабре, и будем ин шаа Аллах, воспитывать себя основываясь на хадисах Посланника Аллаха (ﷺ) касательно этой темы. Уважаемые слушатели, с дозволения Аллаха, вам было предоставлено коротко и ясно, в облегченной форме, что такое сабр, что такое терпение в религии Ислам. Пусть Аллах сделает полезным знание полученное в обоих мирах и примет и одарит нас всех Раем!

Урок 24. Глава 3: 25 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков на основе книги: «Рияду ас-Солихин». С дозволения Аллаха мы в прошлом уроке начали 3 главу: «Глава о терпении». В этой главе автор приводит лексикологическое и шариатское определение термина «сабр» (терпение). В пример были приведены определения, которые давали сподвижники, халифы, такие как: Абу

Бакр (р.а.), Омар (р.а.) которые рассказывали о терпении.

Также автор приводит множество аятов из Священной книги Коран, где упоминается про сабр. В прошлом уроке мы упомянули слова имама Ахмада (р.а.), где он подчеркнул важность терпения и Всевышний Аллах упоминает это слово 90 раз в Священном Коране.

Сегодня с дозволения Аллаха мы начинаем первый хадис 3-ей главы «О терпении». Данный хадис передан со слов Абу Малика аль-Хариса бин Асима аль-Аш'ари. Про этого сподвижника мы приводили множество примеров, рассказывая его автобиографию на прошлых уроках. В хадисе, который передает Абу Малик аль-Хариса аль-Ашари говорить, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Чистота — это половина веры, (слова) «Хвала Аллаху» (Альхамду ли-Ллахи) заполняет собой Весы, (слова) «Слава Аллаху и хвала Аллаху» (Субхана-Ллахи ва-ль-хамду ли-Ллахи) заполнят собой (пространство) между небесами и землёй, намаз — это свет, милостыня (садака) — это доказательство, терпение — это сияние, а Коран — аргумент за тебя или против тебя. Все люди отправляются утром (по своим делам), и продающий душу свою либо освобождает её, либо губит».

Теперь давайте подробно разберем, т.е. сделаем шарх на этот хадис и приведем комментарии ученых ахлю сунна уаль джамаа, которые разъясняют хадис раскрывая его более глубоко и более широко. Посланник Аллаха (ﷺ) приводит нам важное наставление, когда говорит, что чистота - это половина веры. Особенности веры в религии Ислам делятся на 2 категории: первая - это внешняя, вторая особенность - это внутренняя. Чистота бывает внешней и внутренней. Чистота или очищение - это одна из внешних особенностей. А богобоязненность, единобожие, благой нрав, полное следование аятам Корана - это очищение внутреннего мира. Духовная нравственность и поддержание в себе духовных ценностей - это и есть внутренняя чистота. Пророк (ﷺ) сказал:

«Если кто-либо из вас совершит омовение надлежащим образом, а затем скажет: «Я свидетельствую что нет божества кроме одного лишь Аллаха у которого нет сотоварищей и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. О Аллах сделай меня одним из тех, кто кается и очищается», то перед ним раскроются восемь райский вост, и он войдет через какие пожелает». (Муслим, Тирмизи)

И, поэтому, ученые ахлю сунна уаль джамаа сказали, что здесь под верой подразумевается намаз. И что награда за очищение будет равна половине награды за намаз, поскольку молитва

без соответствующего очищения – недействительна. И далее, продолжается хадис:

«(слова) Хвала Аллаху заполняют собой Весы...»

То есть, награда за произнесение этих слов заполнит Весы. В других хадисах Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Воистину, у вас есть слова, которыми вы поминаете Аллаха, возвеличиваете Аллаха. Это: субханаллах, ля иляха илляЛлах, альхамдулиЛля. Те, кто будут произносить эти слова, их слова непременно будут кружиться над Аршем Всевышнего Аллаха и будут издавать звуки как звук (гудение) которые издают пчелы»

То есть, слова возвеличивания Аллаха, зикры, будут кружиться вокруг Арша и будут упоминаться имена тех людей, которые постоянно произносят поминания Аллаха. И далее Посланник Аллаха (ﷺ) подчеркивает важность произнесения этих слов:

«Лучшего деяния вам не найти, когда упоминается ваше имя вокруг Арша Всевышнего Аллаха и это будет продолжаться до судного дня».

И поэтому, когда мы говорим: «хвала Аллаху» - альхамдулиЛля это заполняет Весы. Какие Весы? О каких Весах здесь упоминается? Имеются в виду Весы на которых в День Воскресения будут взвешиваться наши добрые и дурные дела. Т.е. Весы деяний. В другом хадисе Посланника Аллаха сказано:

«Прославление Аллаха заполнит половину Весов, а восхваление Аллаха заполнит его полностью». (Тирмизи)

Причина превосходства этих слов в том, что они одновременно указывают на совершенство Аллаха, на Его единство и нашу бесконечную нужду в Нем. Такие слова как: субханаллах, альхамдулиЛля – заполнят пространство между небом и землей. Отсюда следует важность произнесения этих слов, даже когда мы едем по каким-то делам, и у нас появляется какое-то

время, когда мы наедине с самим собой, никто вокруг нас не мешает, нам непременно надо произносить (в том числе можно про себя) вышеназванные поминания Аллаха... Продолжим, далее Посланник Аллаха (ﷺ) говорит про намаз:

«...намаз - это свет»

В этом мире, первое, в могиле, второе и в День Воскресения, третье, для того, кто совершал намаз имам Ахмад (р.а.) приводит хадис, в котором Пророк (ﷺ) сказал:

«В День Воскресения у того, кто неуклонно совершал молитву будут свет и доказательства, и он достигнет спасения»

То есть намаз помогает совершать благие дела подобно тому как свет помогает найти правильный путь. Ибн Аббас (р.а.) передал хадис Посланника Аллаха:

«Я спросил у Посланника Аллаха (ﷺ) какое наилучшее деяние перед Всевышним Аллахом и тогда Посланник Аллаха (ﷺ) ответил: намаз, который прочтен вовремя».

Это также подчеркивает важность намаза, наилучшее деяние перед Всевышним Аллахом. В Судный день мы в первую очередь будем спрошены про намаз, поэтому каждому из нас следует в этом мире читать намаз искренне надеясь на то, что Всевышний Аллах одарит нас светом, как передано в хадисе. Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«С помощью пятикратного намаза Всевышний Аллах очищает нас от греха от пятницы до следующей пятницы, с Рамадана до следующего Рамадана».

Если мы не совершали какие-либо большие грехи Аллах посредством нашего пятикратного намаза будет прощать нам наши грехи. Во многих хадисах Посланника Аллаха (ﷺ) подчеркивается важность намаза. Многие ученые Ислама говорят, что в Судный День, людям, ступающим на мосту между Адом и Раем будет темно, кроме тех, кто читал намаз. Те места,

которыми мы делали саджда Всевышнему будут сиять в Судный день. И спомощью этого света мы будем видеть и сможет контролировать свое движение по мосту, чтобы не упасть в огонь Ада. Поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) говорит нам: «намаз – это свет». Продолжаем рассматривать хадис. Далее:

«... садака – это доказательство».

Садака (милостыня) является доказательством искренности веры того, кто ее подает. Садака – это любое благое деяние, которое вы совершаете ради Всевышнего Аллаха. Предмет садаки не обязательно опирается на материальные ценности. Когда вы улыбаетесь своему другу или своему брату – это есть садака. Когда вы убираете с дороги то, что мешает другим пройти или проехать – это садака. Многие благие дела, совершаемые ради Всевышнего Аллаха, являются садакой. Любое благое деяние ради Аллаха преумножается от 10 до 700 раз. Поэтому дающая рука нуждается в милости Аллаха больше, нежели берущая рука. Посланник Аллаха (ﷺ) неоднократно упоминает в хадисах важность садаки:

«Один человек вошел в Рай и увидел надпись на двери: «Тот, кто раздавал садака ради Аллаха получит вознаграждение, преумноженное в 10 раз. Тот, кто совершал полезные дела ради Аллаха, тот получит вознаграждение, преумноженное в 18 раз».

Поэтому, когда вы даете садака ради Аллаха – это является доказательством искренности вашей веры. Далее Посланник Аллаха (ﷺ) затрагивает тему текущей главы:

«... терпение – это сияние»

Благодаря этому сиянию рассеивается гнев, скорбь и печаль. И стать терпеливым можно только благодаря борьбе со своим нафсом. В настоящее время у многих людей отсутствует полная информация о том, что такое «сабр», многие не знают его определения. Поэтому мы слышим в настоящее время много клеветы в адрес имамов, сотрудников Духовного управления мусульман Казахстана о том, что они поддерживают чью-то политику, призывают народ быть терпеливым, связывая терпение со слабостью. Но имамы, сотрудники ДУМК выполняют свою миссию. Миссия мусульманина упоминается во множественных аятах:

«Клянусь послеполуденным временем, что люди, несомненно, [понесут] урон, кроме тех, которые уверовали, вершили добрые деяния и заповедали друг

Поэтому, когда мы призываем к терпению – это наша миссия. Это – миссия мусульманина. Таким нас создал Всевышний Аллах – призывающий к благу, предостерегающий от запретного. Имам Малик (ﷺ) сказал: **«Даже грешащий мусульманин, являющийся фасиком, все же должен призывать к благу».**

Если бы грешный человек не имел бы права призывать к благу, то тогда никто бы не смог призвать на этой земле, потому что мы все склонны ошибаться:

«Все сыновья Адама склонны ошибаться»

И поэтому, каждый из нас должен призывать к терпению. Терпение — это удержание от греховных, запретных деяний, упоминаемых в Священном Коране и сунне Посланника Аллаха (ﷺ). Пророк Мухаммад (ﷺ) говорит:

«Терпение - это сияние»

Это свет, благодаря которому рассеивается марево, порожденное нашими страстями, гневом, скорбью и печалью. Стать терпеливым можно только благодаря борьбе со своим нафсом. Продолжаем...

«Коран - это аргумент за или против тебя...»

Если человек будет следовать велениям Корана, то в День Воскресения он будет доводом за него. А если он не следовал велениям Корана, то он будет доводом против него. И поэтому, когда мы читаем Коран, мы должны понимать к чему призывает нас Всевышний Аллах, от чего предостерегает, т.е. мы должны следовать за аятами Корана в этом мире.

Во время сподвижников, они заучивали аят из Священного Корана и сразу осуществляли в соответствии с ним свои деяния. А в настоящее время случается желание выучить как можно больше аятов из Корана, но за этим нет соответствующих действий. Продолжаем:

«Все люди отправляются утром (по своим делам), и продающий душу свою либо освобождает её, либо губит».

«Продающий душу» - как это понимаем? Наши ученые объясняют это таким образом: одни продают свою душу Всевышнему Аллаху. Каким образом? Повинуясь ему и тем самым освобождая ее от огня Ада. Другие продают ее шайтану и страстям, нафсу, подчиняясь им и тем самым губя ее, обрекая на адские муки. И, далее, наши ученые приводят следующий аят:

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им рай». (9:111)

То есть в этом мире мы продали свою душу Всевышнему Аллаху подчиняясь ему, следуя за его аятами в надежде, что мы попадем в Рай. Хасан аль-Басри (р.а.) передает: «О, сын Адама, ты уходишь утром и возвращаешься вечером в поисках выгоды. В первую очередь позаботься о своей душе, ибо ты никогда не получишь выгоду подобной ей» (Муслим).

Сегодня, с дозволения Аллаха, мы в очень укороченном виде изучили хадис Посланника Аллаха (ﷺ) который привел нам сподвижник Абу Малика аль-Хариса бин Асима аль-Аш'ари (р.а.). Мы прошли 1 хадис главы №3 (о терпении). Пусть Всевышний Аллах сделает полезным это знание в обоих мирах и сделает нас одними из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха (ﷺ).

Урок 25. Глава 3: 26 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы с дозволения Аллаха начали главу «О терпении». Продолжаем воспитывать самих себя основываясь на хадисах Посланника Аллаха (ﷺ) и сегодня мы разбираем второй хадис данной главы.

Передают со слов Абу Саид Саад ибн Малик аль-Худри (р.а.), что (однажды) какие-то люди из числа ансаров попросили (что-то) у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и он дал им (это), потом они (снова) попросили у него (что-то), и он дал им, потом они (снова) попросили у него (что-то), и он (снова) дал им, в конце концов раздав всё, что у него было. Потратив же всё, что ему принадлежало, он сказал:

«Что бы ни досталось мне, я никогда не стану утаивать от вас этого, (однако, запомните, что) того, кто станет стремиться к воздержанности, Аллах приведёт к достатку, того, кто станет пытаться обходиться своими силами, Аллах избавит (от необходимости обращаться к другим), а тому, кто станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение, и никто ещё не получал лучшего и более щедрого дара, чем терпение». (Аль-Бухари; Муслим)

Посланник Аллаха несомненно, был очень щедрым человеком. Во множественных преданиях говорится рассказывается о его щедрости, особенно в месяц Рамадан. Мухаммад (ﷺ) также никому не отказывал, из этого хадиса следует воспитание в себе способности не отказывать нуждающемуся, если на это есть возможность. В суре «Ад-Духа» Всевышний Аллах говорит:

«и не прогоняй (не выслушав) просящего» (93:10)

Все сподвижники следовали данному аяту и каждый из них исполнял его исходя из своих возможностей, а если не мог, то никогда не вредил этому человеку. Посланник Аллаха (ﷺ) учит нас никогда не отказывать просящим, если на это есть возможность. Поэтому, Мухаммад (ﷺ) раздал все что у него было, однако, затем, он дал людям наставление. И это не единственное предание такого рода. В одном из хадисов, Посланник Аллаха (ﷺ) помог человеку, но затем также дал наставление, что ему лучше будет найти топор, нарубить дров, продать дрова, вернуть долг, а оставшееся в качестве еды принести домой. Такие важные наставления давались Пророком (ﷺ) с целью побудить людей не обращаться к себе подобным, но обращаться к Всевышнему Аллаху.

Возвращаемся к тексту хадиса. Посланник (ﷺ) начал наставлять ансаров:

«... что бы не досталось мне, я никогда не стану утаивать от вас этого, однако, запомните, что того, кто станет стремиться к воздержанности, Аллах приведёт к достатку...»

Что такое воздержанность? Воздержанность – это когда ты довольствуешься тем, что имеешь. Воздержанность – это одно из наилучших качеств человека. Если это качество отсутствует, то это может быть причиной обращения человека за помощью за милостыней, за помощью к людям. В данное время можно заметить много историй по этой теме: много молодых людей, совершенно здоровых людей, просят подаяние или обращаются к другим людям, что бы они помогли им денежными средствами. Либо приходят в мечеть молодые люди, которые не могут жаловаться на здоровье, и которые просят, что бы прихожане мечети помогли им собрать некую сумму на дорогу, некую сумму на продукты. Однако, когда предлагаешь им какую-либо определенную работу они сразу отказываются. Такая ситуация присутствует в больших мегаполисах как Алматы, можно увидеть множество людей, которых можно отнести к здоровой молодежи, стоящих и испрашивающих милостыню.

Посланник Аллаха (ﷺ) наставляет ансаров: **«стремиться к воздержанности»**. Необходимо стремиться к тому, чтобы обращение было направлено к Всевышнему Аллаху, а не к людям. Если человек постоянно будет обращаться не к Аллаху, а к людям прося помощи и показывая им свою слабость, то это в конце концов может стать его привычкой, и он может потерять устремление к работе. Это, в свою очередь, приводит к иждивенчеству и отказу от работы, даже когда ее предлагают. Поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) сначала помог ансарам, потом отдал последнее из того, что у него было, а затем обратился к ним с наставлением.

Следующая польза этого хадиса – если у вас просят помощь, не отказывайте, но за помощью должно идти наставление и, возможно, предложение о работе, либо какой-то деятельности. Что бы такой человек мог скорректировать свое намерение и привык испрашивать помощь у Всевышнего Аллаха и тогда Аллах приведет его к достатку. Когда человек начинает ценить то, что имеет, он начинает довольствоваться малым и с точки зрения религии Ислам такой человек и есть богатый.

Однажды к Пророку Мухаммаду (ﷺ) обратился некий человек и сказал: **"О Посланник Аллаха, я хочу быть богатым"**.

Каждый из нас в глубине души хочет быть богатым. Но в религии Ислам что такое богатство? И Посланник Аллаха (ﷺ) ответил:

«Если хочешь быть богатым – довольствуйся малым».

Когда ты довольствуешься малым, ты самый богатый человек в религии Ислам. Это и есть

понимание и определение богатства в религии. Когда человек стремится к воздержанности, он ценит то, что имеет. У него в кармане может быть всего 200 тенге, но это никак не влияет на его настроение, он не переживает за материальные ценности и, тем не менее, он – богат. Далее Посланник Аллаха (ﷺ) продолжает:

«...кто станет пытаться обходиться своими силами, того Аллах избавит от необходимости обращаться к другим...»

У кого будет намерение заработать, а не просить подаяние, того Аллах непременно избавит от необходимости обращаться к другим. Дело в намерении. Даже когда вы обращаетесь за помощью, даже когда у вас нечем зашнуровать ботинки, вы должны просить у Всевышнего Аллаха. Это Всевышний Аллах решает – у кого будет достаток, а кто будет в бедности. Однако некоторые молодые люди решают просить подаяние, и они таким образом зарабатывают. Но эти денежные средства ни в коем случае не принесут им достатка, потому что пустота в сердце. Такие люди могут получать в качестве подаяния 10-15 тысяч тенге в день, не работая, но за это Всевышний Аллах опустошает их сердце... Продолжаем.

«... а тому, кто станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение...»

Человеку необходимо проявлять терпение в любых бедах, в любых испытаниях. Потому что терпение исходит от Всевышнего Аллаха. Например, в отношении какого-либо человека сквернословят, задевая его честь и достоинство, унижая его. И такой человек гневается, гневается и еще раз гневается, а потом что? Проявляет терпение, успокаивается, разворачивается и уходит. И, воистину, это терпение ему внушил Всевышний Аллах. Без помощи Аллаха он бы не смог выдержать.

«... и никто ещё не получал лучшего и более щедрого дара, чем терпение ...»

И третья польза этого хадиса – это непременно мы должны обращаться за помощью только к Всевышнему Аллаху и тогда Аллах избавит нас от необходимости обращаться к людям. И в любых бедах, и в любой нужде следует в первую очередь проявлять терпение, ибо Всевышний Аллах с теми, кто проявляет терпение. Поэтому, когда Всевышний Аллах с вами, любая преграда, любая бедность, любые проблемы не страшны. И ничего более лучшего и щедрого дара, чем терпение Всевышний Аллах никому не дарил.

На этом уважаемые слушатели мы закончили второй хадис Посланника Аллаха (ﷺ) из второй главы «О терпении», который нам передал **Абу Саид аль-Худри** (р.а.). Пусть Всевышний Аллах укрепит полученные знания в наших сердцах и сделает полезным в обоих мирах. И пусть Всевышний Аллах сделает нас одними из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха (ﷺ). **Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва барокятуху!**

Урок 26. Глава 3: 27 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем третью главу: «О терпении». Сегодня, с дозволения Аллаха, мы переходим к третьему хадису Посланника Аллаха (ﷺ) и продолжаем воспитывать самих себя, укрепляя наши знания, что бы Всевышний Аллах принял их и сделал полезными в обоих мирах.

Третий хадис передал Йахйя Сухайб бин Синан ар-Руми. Прежде чем начать данный хадис, давайте разберем и познакомимся с этим известным сподвижником - Йахйя Сухайб бин Синан ар-Руми (р.а.)

В конце имени указано Ар-Руми – римлянин (византиец), но на самом деле Сухайб бин Синан (р.а.) был не византийцем, но чистокровным арабом. Его отец был родом из племени Бану Умайр, а мать из племени Бану Тамим. То из-за чего Сухайба бин Синана (р.а.) причислили к византийцам имеет долгую историю, описанную в книгах по истории Ислама.

Примерно за 20 лет до первого откровения Аллаха своему Посланнику (ﷺ) одним из древних городов управлял назначенный иранским царем Синан ибн Малик ан-Нумайри. Самым любимым ребенком из пяти его детей был сын по имени Сухайб.

У Сухайба было выразительное лицо, умные глаза и рыжие волосы. Он отличался кипучей активностью и был веселым и общительным ребенком с открытой и нежной душой, что вселяло радость в сердце его отца.

Однажды, его мать отправилась с ним в сопровождении приближенных на отдых в деревню ас-Сани, которая находилась в Ираке. Одно из византийских подразделений совершило налет на эту деревню, перебив охрану, византийцы разграбили ее и взяли в плен жителей этой деревни среди которых был и Сухайб.

На одном из рынков рабов Сухайб был продан и с тех пор он служил разным хозяевам. Его участь была подобно тысячам подобных рабов, которые заполняли дворцы Византии. Такая ситуация позволила Сухайбу познать глубину византийского общества и досконально изучить его изнутри. То есть своими глазами он увидел каким рассадником пороков и грехов были дворцы Византии. Собственными ушами Сухайб слышал невероятно грязные слова, что заставило его всей душой возненавидеть это общество. Сухайб (р.а.) говорил: «Общество подобное этому, могут очистить только враги». Так как Сухайб вырос в Византии, возмужал среди ее жителей он почти полностью забыл арабский язык и, в дальнейшем, когда он практиковал арабскую речь, то говорил с сильным акцентом. Все же Сухайб помнил, что является арабом и выходцем из пустыни, тоска по Родине его никогда не покидала.

Однажды Сухайбу представилась удобная возможность совершить побег, и он воспользовался ею, покинув своих господ и отправившись в сторону Мекки – центру земли арабов и места появления ожидаемого пророка Мухаммада (ﷺ). Он слышал от христианских прорицателей, что пришло время, когда из Мекки на Аравийском полуострове выйдет пророк миссию Ису ибн Марьям и выведет людей из тьмы на свет.

Сухайб всегда ждал и жаждал встречи с пророком Мухаммадом (ﷺ). Прибыв в Мекку, Сухайб ибн Синан (р.а.) обосновался в этом древнем городе и прожил там определенный период времени и тогда жители называли его Сухайбом ар-Руми, что переводится как Сухайб из Византии или Сухайб Византийский за его сильный иностранный акцент и рыжие волосы. Про этого сподвижника можно рассказывать еще долго. Сухайб ибн Синан (р.а.), приняв Ислам, пытался совершить переселение из Мекки в Медину вместе с Посланником Аллаха (ﷺ), однако курайшиты догнали его. Они собирались убить его, тогда Сухайб ибн Синан (р.а.) предложил им денежные средства с условием, что они отпустят его. Получив информацию о местонахождении денег и подтвердив ее, курайшиты отпустили его и Сухайб ибн Синан (р.а.) совершил переселение вместе с Али (р.а.).

Когда, затем Сухайб ибн Синан (р.а.) рассказал об этом Пророку Мухаммаду (ﷺ), то Посланник Аллаха (ﷺ) похвалил его, сказав, что это был наилучший торг. Также упоминается, что Умар (р.а.) любил этого сподвижника и когда Умар (р.а.) был ранен, он поставил во главе намаз Сухайба ибн Синана (р.а.)

Сухайб ибн Синан (р.а.) умер в 38 году хиджры в возрасте 73 лет в городе Медина. Это краткая автобиография этого сподвижника. Продолжим:

Сухайиб ибн Синан да будет доволен им Аллах, сказал:

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Сколь удивительно положение верующего! Поистине, всё в его положении является для него благом, и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом». (Муслим)

Давайте приведем комментарии ученых касательно этого хадиса. «Сколь удивительно положение верующего» - говорит Посланник Аллаха (ﷺ). Наша жизнь - не стабильна. Мы постоянно переживаем взлеты и падения. Радости или разочарование, веселье или тоску, счастье или несчастье, достаток или нехватку. Истинного верующего отличает то, что в любом положении он сохраняет чистую веру. Он не перестает поминать Аллаха, обращается к Всевышнему в покорности, прося облегчения от огорчения и невзгод. И поэтому, Посланник Аллаха (ﷺ) подчеркивает наилучшее качество мусульманина: «все в его положении является благом для него, и никому не дано этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом.

Всевышний Аллах в суре «Бакара» говорит:

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся» Они удостоиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем» (2:155-157)

Таким образом верующий мусульманин показывает благодарность за все благословения, которые Аллах даровал ему. То есть, он проявляет терпение в подчинении Ему в моменты трудности, болезней, несчастий и других печалей. Аллах предписал, что трудности будут поражать как верующих, так и неверующих. Для неверующих они являются затруднениями, которые мешают ему прожить его обыденную мирскую жизнь. А для верующего, трудности являются испытаниями и поминанием, которые обещают множество наград. То есть с помощью испытаний Всевышний Аллах искупляет наши грехи. Каким образом? Посланник Аллаха (ﷺ) сказал в другом хадисе:

«Не перестанут испытания постигать верующего и верующую в их телах, в их имуществе и в их потомстве до тех пор, пока они не встретят своего Господа

очищенными от грехов».

С помощью испытаний вышеупомянутых категорий мы непременно очищаемся от грехов. И поэтому в конце этого хадиса упоминается, что если их постигают беды, испытания, муки, печали, проблемы – они проявляют терпение. Воистину, для них это – благо. Поэтому, когда испытания постигают мусульманина или мусульманку, они обязательно должны проявлять терпение и, непременно они посредством этого очищаются от грехов. Также любое испытание есть знак любви Аллаха. Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Когда Аллах желает для своего раба блага, Он подвергает его испытаниям. Если Всевышний Аллах кого-то полюбил, непременно он будет испытан».

Испытание – это знак любви Всевышнего Аллаха по отношению к мусульманам. Также, это – знак веры, говорят наши ученые. Посланник Аллаха (ﷺ) говорил:

«Верующий подобен растению, которое не перестают трепать ветра, и верующего не перестают постигать испытания. А лицемер подобен кедру, который не колеблется до тех пор, пока не созреет для вырубки».

То есть, это также знак истинной веры и признак праведности. Пророки и праведные люди подвергаются испытаниям больше всего. Они же (в результате этого) получают большую награду. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Больше всех из людей подвергаются испытаниям Пророки, затем те, кто ближе ним своей веры, а затем ближе к этим и человек испытывается в соответствии со степенью своей религии. Если он был стойким в религии, то увеличивались его испытания. Если же, в его вере была слабость, то он испытывался в соответствии со степенью своей религии. И не перестают раба постигать беды и лишения до тех пор, пока не заставят они его шагать по земле свободным от грехов».

Это есть наша миссия и наше решение выхода из любых проблем. Здесь Посланник Аллаха (ﷺ) упоминает удивительное положение верующего и Аллах милостив и милосерден. Аллах не забывает свои творения, Аллах знает любую боль, которую мы испытываем, каждую печаль, которая заставляет нас страдать. И Аллах знает, о чем плачут наши сердца. Милостивый и Милосердный, зная через что прошло Его создание, какое терпение он проявил, взяв все чувства в кулак, благословляет его Своей любовью, что является самой большой наградой за проявленное терпение. И поэтому, каждый из нас, даже в наилучших моментах, когда Аллах одаряет радостью, мы непременно должны благодарить за эту радость Всевышнего. Это есть

предписание и наша судьба.

И непременно, когда мы благодарим Аллаха за радость и благо, когда вы достигаете своей цели, когда Всевышний Аллах, испытывая вас исполняет ваше дуа, т.е. исполняя вашу мечту в первую очередь нам следует благодарить Аллаха и тогда Всевышний преумножит это нам.

И благодарность кто-то может проявлять, говоря «спасибо» Всевышнему Аллаху, кто-то может сказать: «Альхамдулиллях», кто-то может падать ниц, делая саджда, в любом случае наши сердца должны благодарить Аллаха за радость и благо. И непременно мы испытываемся посредством бед и проблем. Не всегда у нас бывают радостные ситуации в жизни, как смена ночи и дня, за бедами следуют радости и наоборот. Когда в очередной раз нас настигают беды, для верующего человека – это искупление грехов. Ниспосланное испытание – это милость Аллаха по отношению к верующим. Неверующие или далекие от религии Ислам люди, сталкиваясь с бедой могут испытать опустошение, потеряться в жизни. А для верующего, беда, проблемы – милость Аллаха, возможность искупления грехов.

В священном Коране в суре «Аль-Аср», Всевышний Аллах говорит:

«Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение!» (103:1-3)

То есть с помощью терпения мы выходим из любых проблем, из любых бед и из любых испытаний. Терпение и успех подобны двум братьям, которые ходят рука об руку. Истинная победа приходит с терпением, а облегчение приходит с трудностью. Поэтому в Священном Коране, Всевышний Аллах пообещал тем, кто проявляет терпение безмерную награду. Он обещает быть рядом с теми, кто проявляет терпение и этот призыв присутствует во многих аятов Корана. В моменты испытаний, в моменты печали и грусти, терпение является крепостью и покоем. Мы будем подвергаться испытаниям, которые можно перенести только посредством терпения.

«За каждой тягостью наступает облегчение» (94:5-6)

Когда мы перестаем концентрироваться лишь на самих себе, на нашей гордости и эго, тогда больше проявляется наше терпение и вне зависимости, какие обстоятельства постигли человека, тот, кто проявит терпение – никогда не будет в убытке. Поэтому этот хадис призывает к чему? Поистине, все его положение является благом для верующего и никому это не дано, кроме верующего. Мы также должны знать, если что-либо радует нас, нам следует благодарить Аллаха за это и это становится для нас благом. Если же нас постигает какое-либо

горе, мы должны в первую очередь проявлять терпение. И это тоже становится для нас благом.

Пусть Всевышний Аллах укрепит полученные сегодня знания в наших сердцах и сделает полезным это знание в обоих мирах! Пусть Всевышний Аллах сделает нас одними из полноценно следующими за сунной Посланника Аллаха (ﷺ)

Аллах милостив и милосерден и не забывает свои творения. Аллах знает каждую боль, которую мы испытываем, каждую печаль, которая приносит нам страдания и Аллах знает, о чем плачут наши сердца.

Урок 27. Глава 3: 28 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин». С дозволения Аллаха мы продолжаем изучать главу «О терпении», четвертый хадис.

Эту историю передает нам Анас ибн Малик аль-Хазраджи (р.а.) – известный сподвижник Пророка Мухаммада (ﷺ), который родился в Медине и еще в дестве принял Ислам. Пророк Мухаммад (ﷺ) прозвал его Абу Хамзой. Он начал прислуживать Посланнику Аллаха (ﷺ) примерно с 10-летнего возраста, т.е. целых 10 лет он служил Пророку Мухаммаду (ﷺ). Анас ибн Малик (р.а.) прожил долгую жизнь и передал 2286 хадисов от Посланника Аллаха (ﷺ). По преданиям, Анас ибн Малик (р.а.) рассказывал: «Моя мать взяла меня за руку и направилась к Пророку (ﷺ) и сказала: «О, Посланник Аллаха, все люди из ансаров, будь-то женщины или мужчины сделали тебе подарок. Я не могу тебе подарить ничего, кроме моего сына. Возьми его, он будет тебе служить, как ты пожелаешь, сделай ему дуа. Пророк (ﷺ), поцеловал Анаса между глазами и сказал: «О, Всевышний Аллах, увеличь ему имущество и детей, надели благодатью и введи в Рай»».

Анас ибн Малик (р.а.) стал отцом 80 мальчиков и 2 девочек. Когда он умер, общее количество его детей и внуков насчитывало 120 человек. (По другой версии – 100 человек). Касательно смерти Анаса ибн Малика (р.а.) есть разногласия ученых. В одной версии говорится что Анас ибн Малик (ﷺ) умер в 90 году по хиджре, в другой версии говорится, что в 92-93 году. Он

прожил 103 года, а по другим версиям идет 107 или 110 лет. Касательно места смерти у ученых Ислама нет никаких разногласий – местность Таиф, в 4 километрах от Басры, там же и похоронен.

Мы не раз останавливались на этом сподвижнике в прошлых уроках, а именно на его автобиографии. Возвращаемся к хадису. Анас ибн Малик (р.а.) рассказывает:

Когда Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, стало совсем тяжело и он начал терять сознание, Фатима, да будет доволен ею Аллах, сказала: «О как мучается мой отец!», — и тогда он сказал: «После этого дня твой отец уже не будет испытывать мук». Когда же он покинул этот мир, она сказала: «О отец мой, он ответил Господу, призвавшему его (к Себе)! О отец мой (,теперь) убежищем для него стали райские сады! О отец мой, мы извещаем Джibriля о его смерти!» А когда его предали земле, Фатима, да будет доволен ею Аллах, сказала: «О люди, разве довольны вы были, засыпая землёй посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует?!»
(Аль-Бухари)

Здесь ученые Ислама комментируют: Если даже оставить право выбора за Аишей (р.а.), она также отдала бы тело своего любимого отца земле, как приказано в священном Коране, как Посланник Аллаха (ﷺ) призывал, потому что сыновья Адама (а.с.) созданы из глины и к Нему наше возвращение. А слова, которые произнесла Фатима (р.а.): «О люди, разве довольны вы были, засыпая землёй посланника Аллаха,...» - являются словами скорби и дозволено употребить такие слова в случае если в сердце человека нет никакой злости, нет никакого несправедливого отношения к своему Господу. То есть здесь, проявление скорби и печали, когда человек теряет своего близкого.

Сподвижник Абу Мувайхиба передал: «Посланник Аллаха (ﷺ) сказал мне, О Абу Мувайхиба, Всевышний Аллах повелел мне просить прощения грехов обитателей кладбища Баки, иди вместе со мной. И мы отправились на кладбище Баки и по прибытии туда Пророк (ﷺ) сказал: «Мир вам, о погребенные в могилах! Пусть будет более приятным ваше пребывание там, где вы оказались, чем там, где прибывают люди. Смуты стали являться, как куски темной ночи, следуя одна за другой, причем последующие из них будут хуже предыдущих». Потом, обратившись ко мне, сказал: «О, Абу Мувайхиба! Мне дали ключи от сокровищ этой мирской жизни и вечного пребывания в ней, а потом мне дали выбор между этим и встречей с Моим Господом и отправлением в Рай». Я сказал: «Да будут мои родители выкупом за тебя! О, Посланник Аллаха (ﷺ), так возьми ключи от сокровищ этой мирской жизни и вечного пребывания в ней, а потом выбери и Рай!» Он сказал: «Нет! Клянусь Аллахом, о Абу Мувайхиба, я выбрал встречу со своим Господом в Раю.

Потом у Посланника Аллаха (ﷺ) началась головная боль. Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала: «Когда Посланник Аллаха (ﷺ) вернулся из Баки, я сказала ему, что у меня болит

голова. Он сказал: «Нет, о Аиша, не у тебя болит голова, а у меня».

Боль его время от времени усиливалась. Досточтимые жены Пророка (ﷺ) поняли, что в дни, когда усиливается его болезнь, он желает оставаться в доме у Аиши. И все они дали ему разрешение остаться у нее.

Посланник Аллаха (ﷺ) узнал, что сподвижники беспокоятся из-за его болезни. По его повелению принесли семь закрытых бурдюков воды из разных источников, и он искупался этой водой. Потом он пошел в мечеть и в качестве имама совершил намаз со своими сподвижниками. Голова его была обвязана.

Затем он обратился к присутствующим с проповедью. Он прочитал мольбу, чтобы Всевышний простил грехи тем, кто принимал участие в битве при Ухуде, и затем сказал:

«Поистине, предоставил Аллах одному из рабов Своих право выбора между любыми благами мира этого и тем, что есть у Него, и выбрал раб то, что есть у Него».

Тогда Абу Бакр, (р.а.), понял, что Пророк (ﷺ) имеет в виду себя. Он заплакал и сказал: «О, Посланник Аллаха (ﷺ), мы умрем прежде, чем ты!» Любимый Пророк (ﷺ) продолжил: «Ты успокойся, о Абу Бакр! О люди! Абу Бакр является тем, кто больше всех помог мне своим имуществом и дружбой. Если бы я выбирал себе другого халила помимо Всевышнего Аллаха, то я бы выбрал себе халилом Абу Бакра». Халилом называют самого дорогого и любимого друга. Халилом Пророка (ﷺ) был Сам Всевышний Аллах. «Но все, же есть дружба и братство в вере, закройте в мечети все двери, кроме дверей Абу Бакра», - продолжал Посланник Аллаха. Также любимый Пророк (ﷺ) сказал: «Я опережу вас, чтобы подготовить для вас место, и я буду свидетельствовать за вас в Судный день,

и, поистине, не боюсь я, что после меня вы станете многобожниками, но боюсь, что станете спорить друг с другом из-за мирских благ!»

После этого Посланник Аллаха (ﷺ) вернулся домой, и его болезнь еще более усилилась. После этого случая Посланник Аллаха (ﷺ) был не в состоянии более выступить перед народом. Он

повелел Абу Бакру (р.а.) возглавлять коллективную молитву мусульман. Однажды, почувствовав некоторое облегчение, любимый Пророк (ﷺ) вступил в мечеть, в то время как Абу Бакр (р.а.) молился с мусульманами, занимая место имама. В комнате Пророка (ﷺ) была дверь, которая вела в мечеть и через которую он входил туда. Заметив его, Абу Бакр (р.а.) попятился назад с того места, где он руководил молитвой. Но Пророк (ﷺ) сделал знак, чтобы он оставался на своем месте. Затем Посланник Аллаха (ﷺ) сел рядом с Абу Бакром (р.а.) и вступил в намаз. Абу Бакр за Пророком (ﷺ), а люди за Абу Бакром завершили намаз. Люди очень обрадовались его приходу. Однако после этого состояние здоровья любимого Пророка (ﷺ) резко ухудшилось. И это был последний намаз, который Посланник Аллаха (ﷺ) совершил с людьми в качестве имама.

Ибн Мас'уд, (р.а.), рассказал: «Когда Пророка (ﷺ) охватила болезнь, я зашел к нему и обнаружил, что он очень болен. Прикоснувшись к нему рукой, я сказал: «О, Посланник Аллаха (ﷺ), вижу, что ты очень сильно болен». Он сказал: «Верно, я болею в два раза сильнее, чем кто-либо из вас». Я продолжил: «Это для того, чтобы ты удостоился двойного вознаграждения». Пророк (ﷺ) ответил:

«Правильно, и какой бы вред не настиг мусульманина, будь это болезнь или что-либо другое, благодаря этому с него падают грехи, подобно тому как падают листья с дерева».

Когда настало утро понедельника, 12 числа месяца рабиуль-авваль 11 года по хиджре, Абу Бакр, (р.а.), стал проводить утренний намаз с людьми. Пророк (ﷺ) приоткрыл завесу, отделявшую комнату 'Аиши от мечети, и, выглянув так, что был виден его благословенный лик, посмотрел на людей. Увидев, как люди в стройных рядах совершают намаз, Посланник Аллаха (ﷺ) улыбнулся. Абу Бакр, (р.а.), отошёл назад, собираясь занять место в ряду. Он решил, что Посланник Аллаха (ﷺ) хочет выйти на намаз. А люди, увидев Посланника Аллаха (ﷺ), чуть не нарушили свой намаз от радости. Но Пророк (ﷺ) знаком руки велел им продолжать, а потом, опустив занавеску, вернулся обратно в свою комнату. После намаза люди разошлись по домам, подумав, что Посланник Аллаха (ﷺ) поправился.

Однако люди только позднее поняли, что это был последний взгляд прекрасных, благословенных очей Посланника Аллаха (ﷺ), которым он прощался со своими любимыми сподвижниками.

Любимый Пророк (ﷺ) лег, прислонившись спиной к коленям 'Аиши и положив свою голову на ее грудь. Время от времени его охватывали предсмертные судороги. Перед ним был сосуд с водой, и он, периодически опуская туда свои руки, протирал лицо и говорил: «Ля иляха илляллах (нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха), поистине, предсмертные мучения

тяжелы». Увидев, как сильно мучается Посланник Аллаха (ﷺ), Фатима, (р.а.), воскликнула: «Какие муки испытывает мой отец!» Благословенный Пророк (ﷺ) сказал: «После этого дня твой отец уже не будет испытывать никаких мук!»

‘Аиша, (р.а.), говорила: «Всевышний Аллах соединил мою слюну со слюной Пророка (ﷺ) в день его смерти. Ко мне зашел мой брат Абдуррахман, державший в руке сивак (зубная щетка из корня дерева). Посланник Аллаха (ﷺ) лежал. Я увидела, что он смотрит на сивак в руке у брата, и поняла, что он хочет взять его. Я спросила его: «О, Посланник Аллаха (ﷺ)! Хочешь, чтобы я дала тебе этот сивак?» Он кивнул головой. Я отдала ему сивак. Но он был немного жестким. Тогда я спросила: «Смягчить ли тебе его?». Он опять кивнул головой, чтобы я это сделала. Я взяла зубочистку, размягчила её своими зубами и отдала Посланнику Аллаха (ﷺ), который тщательно почистил ею зубы. Затем он опустил руку в сосуд с водой и, протирая ею лицо, произнес: «Ля иляха илляллах, поистине, у смерти есть мучения». Потом он воздел руку к небу и стал говорить: «К Наивысшему Другу (к Аллаху)!» После этого дорогая душа любимого Пророка (ﷺ) отделилась, и его благословенная рука опустилась вниз».

Известие о кончине Пророка (ﷺ) распространилось среди его сподвижников. Абу Бакр (р.а.), да будет доволен им Аллах, думая, что состояние Посланника Аллаха (ﷺ) улучшилось, отправился к своей семье в местность Санху, где и застала его горестная весть. Услышав об этом, он верхом на коне прибыл к Пророку (ﷺ). Он зашел в мечеть и, не разговаривая ни с кем из людей, вошел в комнату ‘Аиши. Абу Бакр (р.а.) повернулся к Посланнику Аллаха (ﷺ), лицо которого было прикрыто шелковым покрывалом. Подняв покрывало с благословенного лица Пророка (ﷺ), Абу Бакр, (р.а.), наклонился к нему, поцеловал его и заплакал. Затем сказал: «Да будут выкупом за тебя мои родители, поистине, Аллах не даст тебе вкусить смерть дважды, а смерть, которую уготовил для тебя Аллах, ты уже вкусил». После этого Абу Бакр вышел к людям.

В это время Умар-асхаб, (р.а.), обращаясь к людям, говорил: «Посланник Аллаха (ﷺ) не умер, но отправился к своему Господу подобно тому, как отправился к Нему и пророк Муса, и пока Аллах не покончит со всеми лицемерами, он не умрет». Абу Бакр, обратившись к нему, сказал: «Успокойся, о Умар!» Но Умар, находившийся в смятении, продолжал говорить. Абу Бакр, увидев, что Умара не остановить, обратился к людям. Услышав его слова, они повернулись к нему и оставили Умара. Абу Бакр сказал:

«О люди, послушайте! Если среди вас были те, кто поклонялся Мухаммаду (ﷺ), то пусть знают, что Мухаммад (ﷺ) умер. А если вы поклонялись Аллаху, то Аллах жив и не умирает!»

Потом процитировал аят Священного Корана, имеющий следующий смысл:

«Мухаммад только лишь посланник Аллаха. Если он умрет или будет убит, что же вы, обратитесь вспять (т. е. в неверие)?» (5:144).

Казалось, что пока Абу Бакр, (р.а.), не прочитал этот аят, люди будто и не знали, что Аллах ниспослал его. А потом все стали читать этот священный аят, и все, кто слышал эти слова, стали повторять их. Умар-асхаб, (р.а.), говорил: **«Клянусь Аллахом, аяты, которые я услышал от Абу Бакра, так поразили меня, что меня не удержали ноги, и я упал на землю, ибо тогда я понял, что Посланник Аллаха (ﷺ) и в самом деле умер».**

Пророку было 63 года от роду. Он был облачен высокой миссией пророчества в возрасте сорока лет, в течение 13 лет он в Мекке призывал народ к единобожию. Переселившись в Медину, он провел там 10 лет и покинул этот мир в начале 11-го года по хиджре. Умирая, Посланник Аллаха (ﷺ) не оставил после себя ничего из мирского богатства: ни динара, ни дирхема, ни слугу, ни служанку. Он оставил после себя, уважаемые слушатели, сокровенную свою Сунну и бесценные наставления, которые мы, с дозволения Аллаха, укрепляем в наших сердцах и практикуем Сунну Посланника Аллаха в повседневной жизни. И это также проявление истинной любви к своему Господу, потому что Всевышний Аллах в священной книге Коран говорит нам:

«Скажи, мой посланник Мухаммад, если воистину они любят Аллаха, пусть следуют за тобой»

Пусть Всевышний Аллах укрепит полученные сегодня наставления, знания, бесценную сунну в наших сердцах и сделает нас уммой, которая следует за сунной Посланника Аллаха (ﷺ) в полноценной форме!

Урок 28. Глава 3: 29 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Ряду ас-Солихин». С дозволения Аллаха мы переходим к 28 уроку на котором рассмотрим 29 хадис.

Этот хадис передал нам один из самых любимых сподвижников Абу Зайд Усама бин Зайд бин Харис (р.а) Прежде чем перейти к матну хадиса, давайте познакомимся с этим сподвижником более подробно. За 7 лет до хиджры, к Пророку (ﷺ) пришел человек с радостной вестью о том, что Умм Аймана родила мальчика. И Посланник Аллаха (ﷺ) очень обрадовался. Кто же был тот младенец, который осчастливил Пророка Мухаммада (ﷺ)? Это был Усама бин Зайд. Ни один сподвижник не был удивлен радости Пророка по случаю рождения этого ребенка, поскольку все они знали, как Посланник Аллаха (ﷺ) ценил родителей этого мальчика.

Мать ребенка звали Барака аль-Хабашийа, а называли ее Умм Айман – мать Аймана. Она была помощницей Амины, т.е. матери Посланника Аллаха (ﷺ). Еще при жизни Амины, матери Посланника Аллаха (ﷺ) она воспитывала Пророка (ﷺ), а после ее смерти стала его кормилицей. После Пророк Мухаммад (ﷺ) не знал другой матери кроме нее. Он очень любил ее и много говорил про нее:

"Это моя вторая мать и самый любимый член моей семьи".

Это сведения про мать счастливого ребёнка, а что касается его отца, то он тоже был любимцем Посланника Аллаха (ﷺ) и поэтому имам ан-Навави (р.а.) добавляет, что Посланник Аллаха (ﷺ) любил Усаму бин Зайда также, как любил и его отца. Также Зайд ибн Харис был приемным сыном Посланника Аллаха (ﷺ) до прихода Ислама. Затем были ниспосланы аяты: «Они являются вашими братьями в религии Ислама». С этого момента Посланник Аллаха (ﷺ) не считал его больше сыном, но считал его самым близким братом в религии. Также он был другом и доверенным лицом в тайном, членом его семьи и самым любимым человеком в эпоху Ислама.

Все мусульмане обрадовались рождению Усамы ибн Зайда так, как не радовались ни одному другому новорожденному. Они всегда были счастливы тому, что радовало Пророка (ﷺ), да благословит его Аллах и приветствует. Мусульмане искренне радовались тому, что вселяло счастье в сердце Посланника Аллаха (ﷺ). Люди прозвали счастливого младенца "любимцем, сыном любимца". Мусульмане нисколько не преувеличивали, когда прозвали так маленького мальчика Усаму. Посланник Аллаха (ﷺ) так сильно возлюбил его, что этой любви завидовал

весь мир. Усама был также ровесником Хасан ибн Фатима (р.а.). В преданиях упоминается, что Хасан был белокожим, цветущим и красивым мальчиком, очень похожим на своего деда — Посланника Аллаха (ﷺ). Усама же был темнокожим очень похожим на свою мать-эфиопку.

Пророк (ﷺ) не делал различий между ними в любви. На одно колено он сажал Усаму, а на другое – аль-Хасана. Затем он их обоих прижимал к груди и говорил: "О Аллах! Истинно, я возлюбил их, возлюби же и Ты их".

Об огромной любви Посланника Аллаха (ﷺ) к Усаме свидетельствует следующий случай. Как-то раз, споткнувшись о порог, Усама упал и до крови разбил себе лоб. Из раны сочилась кровь, и Пророк (ﷺ) сказал Аише (р.а.), чтобы она остановила кровотечение, но она побоялась вида крови. Тогда к Усаме подошёл сам Посланник Аллаха (ﷺ) и начал отсасывать кровь из раны, сплёвывая её. При этом он очень ласковыми и добрыми словами успокаивал Усаму.

Так же, как и в младенчестве, Посланник Аллаха (ﷺ) продолжал горячо любить Усаму и тогда, когда он стал юношей. Один из знатных курайшитов Хаким ибн Хазама подарил Посланнику Аллаха богатую одежду, которую он купил в Йемене за пятьдесят динаров золотом у одного из йеменских царей по имени Йазан. Отказавшись принять такой подарок от курайшита, поскольку тот в то время был всё ещё язычником, Пророк (ﷺ) купил у него эту одежду.

Всего лишь один раз благородный Пророк (ﷺ) надел эту одежду на себя в одну из пятниц, а затем, сняв её, подарил Усаме ибн Зайду (р.а.). Он гордо носил её среди своих сверстников из молодых мухаджиров и ансаров.

Когда Усама ибн Зайд (р.а.) возмужал, в нём сполна проявились высокие и благородные морально-нравственные качества, что делало его достойным любимцем Посланника Аллаха (ﷺ).

Он отличался острым умом, беспримерным мужеством и отвагой, мудро и своевременно решал все вопросы, правильно определяя степень их важности. Усама был целомудренным человеком, которому претило всё низменное. Он был очень общительным, любимым людьми, праведным и набожным, что было угодно Аллаху.

Поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) сделал его полководцем. Усама ибн Зайд (р.а.) участвовал с Пророком (ﷺ) почти во всех сражениях: при Ухуде, в Хандаке, в битве при Хунайне, когда мусульмане проигрывали, Усама бин Зайд (р.а.) вместе с Аббасом (р.а.) и Абу Суфьяном ибн

Харисом и другими шестью сподвижников выстояли в бою. И Посланник Аллаха сумел таким малым количеством избежать поражения, а также уберечь отступающих мусульман от язычников.

В 11 году по Хиджре, Посланник Аллаха (ﷺ) приказал собрать войско для боя против римлян. Среди воинов были очень авторитетные сподвижники, как: Абу Бакр (р.а.), Умар (р.а.), Абу Убайда (р.а.) и другие сподвижники, но полководцем среди них Пророк (ﷺ) поставил Усаму ибн Зайда (р.а.), которому было около 19 лет. Посланник Аллаха (ﷺ) приказал Усаме ибн Зауду (р.а.) пройти с конницей в районе аль-Балка и крепости ад-Дарум вблизи Газы в стране римлян.

Когда армия собиралась выступить в поход, Посланник Аллаха (ﷺ) заболел, а когда его болезнь усилилась, военные приготовления были приостановлены в ожидании исхода болезни Пророка (ﷺ). Сам Усама рассказывал:

"Когда болезнь пророка Аллаха обострилась, я с другими людьми навестил его. Когда я вошёл к нему, он так ослабел от болезни, что лежал молча, будучи не в силах разговаривать. Он поднял к небу руку, а затем положил её на меня. Я понял, что он благословляет меня".

Вскоре Посланник Аллаха (ﷺ), расстался с этой жизнью, и мусульмане присягнули Абу Бакру (р.а.). Также мы знаем, что Усама бин Зайд (р.а.) участвовал во многих сражениях в качестве амира. И даже Умар ибн Хаттаб (р.а.), когда встречал Усаму бин Зайда (р.а.) говорил ему: «Ассаламу алейкум, мой амир!». Другим, удивленным подобным обращением он говорил: «Моим амиром его назначил сам Посланник Аллаха (ﷺ)». Усама бин Зайд (р.а.) умер в 54 году по хиджре, когда ему был 61 год. За время своей жизни он передал порядка 128 хадисов от Посланника Аллаха. Один из переданных хадисов мы рассматриваем на этом уроке:

"Сообщается, что вольноотпущенник посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, которого он любил, как любил и его отца, Абу Зайд Усама бин Зайд бин Хариса, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

(В своё время) дочь Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, послала (к нему человека), чтобы сообщить ему о том, что её сын находится при смерти, и позвать его к себе. Однако (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) отослал (этого человека обратно, велев ему) пожелать им мира и сказать: «Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и для всего определил Он свой срок, так пусть же она проявляет терпение и надеется на награду Аллаха». Однако (через некоторое время) она снова послала за ним, заклиная его прийти к ней,

и тогда (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) встал со своего места и вместе с ним поднялись Са'д бин Убада, Му'аз бин Джабаль, Убайй бин Ка'б, Зайд бин Сабит и некоторые другие люди, да будет доволен ими Аллах. (В доме дочери) посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, передали мальчика, который уже начал хрипеть, а он прижал его к своей груди и глаза его наполнились слезами. (Увидев это,) Са'д сказал: «О посланник Аллаха, что это?» Он ответил: «Это — милосердие, вложенное Аллахом в сердца Его рабов». В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: ...в сердца кого пожелал Он из числа рабов Своих, ведь, поистине, Аллах помилует только милосердных из числа рабов Своих". (Аль-Бухари; Муслим)

Теперь давайте перейдем к комментариям ученых Ислама касательно данного хадиса. В этом хадисе Усама бин Зайд поведал, что одна из дочерей Посланника Аллаха (ﷺ), а именно Зайнаб (р.а.) отправила к нему посыльного с вестью о том, что ее сын находится при смерти, а посему она желает, чтобы Пророк (ﷺ) пришел к ней. Когда это известие доставили Пророку (ﷺ) он велел ее посыльному передать ей, что бы она проявляла терпение и надеялась на награду Аллаха. Ибо, поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал и то, что Он даровал и для всего Он определил свой срок. Таким образом Посланник Аллаха (ﷺ) призвал ее к истине. То есть, следует обратить внимание, что Пророк (ﷺ) велел своей дочери не только проявлять терпение перед лицом постигшего ее горя, но наряду с этим надеяться еще и на награду Аллаха за свое терпение. Бывает так, что люди проявляют терпение, но не надеются на награду Аллаха. Что касается слов Пророка (ﷺ) Аллаху принадлежит то, что Он забрал и то, что Он даровал, следует отметить, что эта, поистине, великая фраза несет в себе очень глубокий смысл, ибо что бы не забрал Аллах у человека является Его собственностью, (в том числе и то, что Он даровал), а потому не следует роптать, сожалеть о том, что у тебя забрали то, чем ты не владеешь. К слову сказать, именно поэтому, если человека постигает некое горе или напасть, то в соответствии с сунной, ему следует сказать:

«Поистине, мы принадлежим Аллаху и, поистине, к Нему мы вернемся».

Помимо прочего, по мнению ученых Ислама, слова: «Аллаху принадлежит то, что Он дарует и то, что Он забирает» указывают на то, что на все свое имущество мы имеем ограниченные права собственности. А потому мы не можем ими пользоваться так как нам заблагорассудится, а только так, как это позволил Всевышний Аллах.

Продолжаем рассматривать хадис. Далее Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал: «... и для всего определи Всевышний Аллах свой срок». Все сущее имеет у Аллаха свой строго установленный срок. Так, если человек будет глубоко убежден в том, что Аллаху принадлежит то, что Он забрал и то, что Он даровал и для всего определил Он срок, то ему не останется ничего кроме как смириться со своей утратой и покорится воле Аллаха.

В целом, последние слова этой фразы означают, что человек не в состоянии изменить predetermined. Изменить свою судьбу. Как-то отсрочить его или напротив приблизить, как сказал Всевышний Аллах:

«Для каждой общины установлен срок. Когда же наступает их срок они не могут отдалить его или приблизить даже на час».

Другими словами, если все события в этом мире predetermined и люди не могут их отдалить или приблизить ни на мгновение, то какой смысл или польза в том, чтобы печалиться или хуже того гневаться в связи с этим.

Далее в хадисе повествуется о том, что дочери Посланника Аллаха (ﷺ) передали его слова, она все же настояла на том, чтобы он пришел к ней. В ответ на ее просьбу Пророк Мухаммад (ﷺ), а вместе с ним и группа его сподвижников пришли в ее дом, где Пророку (ﷺ) подали ребенка, душа которого вот-вот должна была покинуть его тело и глаза Посланника Аллаха (ﷺ) наполнились слезами. Увидев это Са'д бин Убада задал вопрос: «Что это?», т.е. Са'д (رضي الله عنه) подумал, что Пророк (ﷺ) плачет из-за того, что он не может смириться с predetermined, с судьбой, однако, Посланник Аллаха (ﷺ) разъяснил, что его слезы были вызваны милосердием и состраданием к умирающему ребенку. И это является доказательством того, что в Исламе не запрещается плакать в знак своего сострадания и милости к тому, кого постигло несчастье, но мы должны придерживаться определенного регламента именно в этой области.

Уважаемые слушатели, мы закончили 29 хадис Посланника Аллаха (ﷺ), который передал нам самый любимый сподвижник Усама бин Зайд (р.а.).

Пусть Всевышний Аллах укрепит полученные сегодня наставления, знания, бесценную сунну в наших сердцах и сделает нас уммой, которая следует за сунной Посланника Аллаха (ﷺ) в полноценной форме!

Урок 29. Глава 3: 30 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем 29 урок, так же глава «О терпении» из книги Рияду Ас-Солихин «Сады праведных». Автор имам Ан-Навави рахимахуллах. Хотелось бы начать сегодняшний урок со слов известного сподвижника, халифа в том числе, Али (р.а.), который привел нам ученый ислама, Хасан аль Басри (р.а.):

«Испытание, которое постигает людей, если приближают их к Своему Господу, это испытание воистину для них будет милостью. А если это испытание отдаляет их от Аллаха, от Своего Господа, тогда это испытание воистину наказание для них».

И будем делать дуа, каждый из нас, сейчас действительно находится в такой ситуации, что это испытание, подобного рода как пандемия, настигла не только Казахстан, но и весь мир. И в такие трудные минуты, пусть Всевышний Аллах сделает нас сильными, стойкими в вере и убережет нас от всяких недугов, от прочих эпидемий и болезней, защитит нас и приблизит каждого из нас к своему Господу. Будь это в поклонениях, кто не начинал пятикратный намаз, пусть Всевышний Аллах сделает облегчение, и они начнут все-таки читать пятикратный намаз, так как до этого времени у многих из нас не хватало времени, были заняты работой, делами, суетой, а сейчас все остановилось по Воле Аллаха. И каждый из нас изолирован в своих домах и по Воле Аллаха у нас очень много лишнего времени, лишних часов и в это свободное время мы непременно должны приблизиться к Аллаху и быть всегда в поклонениях и делать дуа.

Уважаемые слушатели. Сегодня мы будем разбирать и изучать 30 хадис Посланника Аллаха (ﷺ), если разделить по главам, в главе «О терпении» это будет 6 хадис. Данный хадис передал Ан Су'аиб (р.а.). Су'аиб ибн Синнан Ар-Руми, если вы помните про этого сподвижника, я более подробно останавливался на прошлых занятиях, это был 26 урок, если вы хотите вспомнить про этого сподвижника, можете обратно перейти к 26 уроку, и в предисловии я более подробно рассказал про него. Этот сподвижник передает нам:

«Воистину, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Был среди живших до вас один правитель или же один царь, у которого в служении находился колдун».

То есть у этого правителя во дворце был колдун. Да, конечно же если этот правитель далеко от истины, если этот царь заблудший или неверный, то у них была традиция, каждый из них держал в своем дворце колдуна. Он колдовал, занимался скверными деяниями, такими как черная магия, предсказывал будущее, или же выполнял притеснение или же приказы несправедливых правителей, занимаясь черной магией и т.д. То есть каждый правитель держал во дворце колдуна. Если вы заметили, уважаемые слушатели, что Посланник Аллаха (ﷺ) всегда приводит какие-то примеры или истории, из тех общин, которые жили до нас. В

Священной книге Коран очень множество таких историй из тех общин, которые жили до времен сподвижников и эти примеры действительно для тех, кто уверовал в Аллаха и Его Судный день, стали примером и были причиной наставления на прямой путь. Всевышний Аллах в суре «Юсуф» в 111 аяте, говорит нам следующее:

«В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом».

То есть приводятся истории или примеры специально, чтобы это было наставлением и поучением для тех людей, которые обладают разумом, которые включают свой разум и начинают рассуждать, размышлять, беря из этого примера какие-то наставления. И также Посланник Аллаха (ﷺ) множество своих хадисов начинает именно таким образом. То есть, начинает из историй, которые были до периода сподвижников. Точно так же Посланник Аллаха (ﷺ) прежде чем сказать что-то очень важное, прежде чем наставить их на прямой путь, прежде чем преподнести какие-то важные наставления, по отношению к своим сподвижникам, начинает из историй, которые были у потомков Исраиля, до периода сподвижников. То есть мы поняли, что у потомков Бану Исраиля был некий правитель, у которого находился на служении колдун. Мы знаем, что «сихр» - колдовство, запрещено в религии Ислам. Запрещается заниматься черной магией, колдовством, предсказыванием будущего и так далее. И мы понимаем, что этот правитель был далеко не на правильном пути, и этот правитель был неверным. И во дворце у него соответственно был свой колдун.

«И он, будучи уже в пожилом возрасте, обратился к своему правителю: «Поистине, о мой правитель, я уже стар. Найдите какого-нибудь юношу, чтобы я обучил его колдовству, чтобы я оставил свое деяние или передал свое колдовство этому молодому человеку».

И через некоторое время ему нашли на замену некоего молодого и талантливого юношу. Затем колдун начал его обучать. Молодой человек уже начал изучать колдовство у колдуна, начал постоянно посещать его. Каждый раз выходя из дома, он направлялся во дворец к этому колдуну. И на пути к дому колдуна, юноше встретился «рохиб» - монах».

В прошлых уроках я дал определение шариатского характера, что «рохиб» это термин который употребляется в Священной книге Коран. Всевышний Аллах употребляет этот термин «рохиб» по отношению к тем людям, которые придерживались полноценно религии Исы (а.с.). То есть истинного единобожия. И они придерживались полноценного поклонения, поклоняясь той религии, которую доносил им Иса (а.с.). Религия Единобожия. Потом конечно эта религия была искажена и названа христианской религией. А «рохиб» монах, (монахиня), это именно тот человек, который придерживался истинной религии Исы (а.с.). То есть, все Пророки, которые

жили до этого периода, до Пророка Мухаммада (ﷺ), все призывали только к единобожию, только к Исламу. Монах — это тот человек, объясняя по-нашему, чтобы вам было понятно, это богобоязненный человек, который посвятил всю свою жизнь, каждую минуту и секунду, поклоняясь Одному Единому Аллаху. Монах-монастырь. То есть это человек, который оставил этот мир. Эти люди не женятся, эти люди не оставляют за собой потомков, они полностью посвящают свою жизнь религии. И на пути к дому колдуна, юноша постоянно встречал некоего монаха. Который наставлял людей, говорил проповедь и призывал к истине.

«И после этого, каждый раз, когда он проходил мимо него, он слушал, что говорит этот монах. Какие наставления он говорит, к какому призыву призывает. И это понравилось ему».

Рамадан Аль Буты (р.а.), известный ученый ислама говорил: «Воистину, религия Ислам — это истинная религия из всех религий. А естество человека быстро принимает истину». То есть, доносящему истину человеку достаточно проявить немного усердия, искренности, чтобы донести до людей эту истину. Так как у них естество быстро принимает истину, по воле Аллаха этот человек наставляется на прямой путь.

Когда этот юноша проходил возле монаха, и монах делал проповедь, наставлял людей к истине, это истина быстро дошла до сердца юноши и это ему понравилось.

«И после этого, каждый раз, когда юноша направлялся к колдуну, он проходил мимо этого монаха задерживаясь, чтобы посидеть с ними и послушать. А когда он приходил к колдуну, с опозданием, то колдун всегда бил его».

По дороге он всегда задерживался и слушал его проповедь, слушал его истину, и через некоторое время он приходил запоздалый к колдуну, а тот соответственно его наказывал.

«Юноша обратился к монаху, рассказав про эту ситуацию, что тот наказывал его, когда он опаздывал. И тогда монах посоветовал «если ты будешь бояться колдуна, тогда говори, что тебя задержали дома, а если будешь бояться своих близких, свою семью, тогда говори, что тебя задержал колдун».

Наша религия вообще запрещает и порицает говорить ложь. Потому что очень множество остерегающих аятов, и хадисов Посланника Аллаха (ﷺ). Например, если человек не откажется и не оставит ложь в этой жизни, то в Судный день он проснется лжецом. Соответствующее наказание. Это есть грех. Но религия ислам так же разрешает, в каких-то иных ситуациях, говорить неправду. Например, в хадисах Посланника Аллаха (ﷺ) встречается, когда религия разрешает говорить не правду. Например, чтобы помирить супружескую пару, чтобы их обратно воссоединить. То есть тут можно солгать, и эта ложь не будет считаться ложью, за это не будет писаться наказание. Потому что намерение здесь - воссоединить супружеские узы. Вы приходите и говорите мужу что жена очень скучает, жена сказала, что очень вас любит и она надеется на ваше обратное воссоединение. И точно так же наоборот, тем самым можно их воссоединить. И эта ложь не будет считаться ложью перед Всевышним Аллахом. И также по сунне Пророка (ﷺ) во время сражений и битв или во время войны, когда есть опасность, что человека убьют, в таких ситуациях разрешается говорить ложь, или же при наступлении врага чтобы их остановить, так же разрешается говорить ложь. И эта ложь не считается ложью перед Всевышним Аллахом. И так же в таких ситуациях, когда есть опасность оградить человека от истины. То есть истина — это прямой путь, вероубеждение по отношению к Аллаху, считается наивысшим поклонением. Если юноша не солжет, то есть он скажет правду, вероятность что это помешает ему далее принимать наставления от монаха, далее получать проповедь по отношению своему сердцу. И поэтому убрать эти преграды религия разрешает. Потому что остерегаться от вредного находится на первом месте, нежели брать пользу. Надеюсь я правильно объяснил, и надеюсь я вам донес именно эту тонкую нить. И поэтому здесь монах именно это и посоветовал юноше.

«Если будешь бояться колдуна, говори меня задержали дома, а если будешь бояться своих близких, то говори меня задержал колдун. Тем самым ты не навредишь самому себе и тебе никто не будет мешать получать далее наставления, прямой путь от моей речи... И вот однажды находясь в подобном положении, юноша неожиданно столкнулся с одним хищным зверем».

Здесь, в комментариях, ученые ислама добавляют, что не уточняется какое именно животное, о каком хищнике идет речь. Но в любом случае мы должны понимать, что неожиданно молодой человек сталкивается с большим хищным зверем, который в свою очередь не давал людям свободно ходить по этой дороге.

«И юноша сказал: «Сегодня я узнаю кто достойнее. Колдун или монах? И после этого, он схватил камень и обратился к Аллаху: «О Всевышний Аллах, если дела монаха ты любишь больше дел колдуна, то убей этого зверя, чтобы люди могли ходить свободно. И он бросил камень в зверя и убил его. А люди получили возможность ходить по этой дороге».

И ученые ислама так же комментируют, что здесь, сердце юноши уже идет к исправлению. Сердце молодого человека идет к исцелению, начиная получать наставления, Всевышний Аллах обращает его к прямому пути. И поэтому он обращается в первую очередь к Аллаху. Он делает дуа, молится словами «О Всевышний Аллах», не словами «О, колдун». Он говорит: «О, Всевышний Аллах, если дела монаха ты любишь больше дел колдуна, то убей этого зверя». Это уже доказывает, что этот молодой человек встал на прямой путь. Он познал Своего Господа, свою миссию, по причине проповедей монаха. И бросая камень в зверя убивает его. И люди соответственно получают возможность свободно передвигаться по этой дороге.

«Затем молодой человек пришел к монаху и рассказал обо всем произошедшем».

Что был некий хищный зверь, который мешал людям перейти свободно дорогу, и он обратился к Аллаху с мольбой, что для Него благо, то приблизь. И соответственно, когда он бросил камень, он убил зверя. И тем самым Всевышний Аллах сблизил дела монаха сердцу юноши, и он пришел к нему. Затем

«...монах ему сказал: «О сынок, сегодня ты уже превзошел меня. Ибо я вижу, чего ты достиг. И поистине тебя ждут испытания. Но когда ты подвергнешься этим испытаниям не рассказывай обо мне никому».

Это говорит о том, что человек, после того как уверовал в Аллаха, принял правду своим сердцем, непременно начнет испытываться. То есть испытания подобного рода происходят с каждым из нас. Начиная от Адама (а.с.), и эти испытания будут продолжаться до Судного дня. То есть если человек уверовал в Аллаха, если человек познал истину, то пусть он непременно ждет испытание.

Во множественных аятах Всевышний Аллах нас предупреждает об этом. Множество уроков мы начинаем со слов Аллаха: **«Непременно люди будут испытаны».**

Или же хадисами Посланника Аллаха (ﷺ): **«Если Всевышний Аллах полюбит кого-то, то любовь проявляется испытанием по отношению к нему. Он будет испытан здоровьем, материальными средствами, он будет испытан детьми».**

И монах предупреждает молодого юношу. Потому что он превзошел монаха. Он понял истину,

он стал единобожником, он познал своего Господа, и монах предупреждает, что его ждет множество испытаний. И когда испытания коснутся этого человека, он должен скрыть монаха. Почему? Потому что это может помешать монаху далее исповедовать свою истинную религию, которую принес им Иса (а.с.), от Всевышнего Аллаха. И монах просит юношу:

«О сынок, сегодня ты уже превзошел меня. Ибо я вижу, чего ты достиг. И поистине тебя ждут испытания. Но когда ты подвергнешься этим испытаниям не рассказывай обо мне никому. И после этого, юноша стал исцелять слепых и прокаженных, излечивая людей так же от других недугов».

Это – дар от Аллаха, и юноша, по Воле Аллаха, начал исцелять слепых и прокаженных людей. Так же он лечил людей от прочих болезней.

«Об этом молодом человеке, который исцеляет людей, услышал один приближенный царя, который соответственно был слепым, незрячим. Он не видел, и до него дошла информация, что есть некий парень, который лечит всяких людей от болезней. Он явился к нему с многочисленными дарами и сказал: «Все это будет твоим, если ты вылечишь меня, чтобы я вновь увидел этот свет». В ответ ему молодой юноша сказал: «Поистине, я никого не исцеляю, исцеляет только лишь Всевышний Аллах».

Что мы понимаем из этого, уважаемые слушатели? То, что действительно исцеление приходит лишь от Всевышнего Аллаха. В Священном Коране Всевышний Аллах привел слова Ибрахима (а.с.): «Если я заболею, поистине меня Аллах излечит». То есть непременно врачи, медики или те люди, которые обладают медицинским образованием, они лечат нас, больных людей. Воистину через них исцеляет Всевышний Аллах нас, от всяких болезней. Они становятся причиной. Например, вы болеете и пьете лекарства. Лекарства являются причиной вашего выздоровления. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Если человек болеет какой-то болезнью, и он уверует что эта болезнь от Аллаха, то это и есть начало исцеления».

То есть, непременно мы должны укрепить в своих сердцах, что любая болезнь, это от Аллаха так же и исцеление от Аллаха. Ученые ахлю сунна уаль джамаа так же предостерегают нас:

«Когда человек уверует в то, что исцеление от какой-то травы или от какого-то врача, это воистину приводит к ширку, к придаванию сотоварищей Аллаху». И поэтому мы должны полноценно уверовать, что исцеление только от Аллаха, а лечение соответственно от всяких лекарств, которые назначает нам врач. Точно так же юноша корректирует веру и намерения слепого человека, приближенного правителю, что он никого не исцеляет, а исцеляет только Всевышний Аллах.

«И далее юноша продолжает: «Если ты уверуешь во Всевышнего Аллаха, то я обращусь с мольбой к Всевышнему Аллаху, и Он воистину Исцелит тебя».

Соответственно, этот слепой, приближенный правителя, уверует в Аллаха и Всевышний Аллах исцеляет его, то есть ему возвращает зрение. Имам Тирмизи приводит в своих достоверных сборниках, что этот человек через некоторое время уверует, и Всевышний Аллах возвращает ему обратно зрение.

«Потом он возвращается к своему правителю, и как обычно продолжает служить ему дальше и сев перед ним, правитель спросил у него: «Кто вернул тебе зрение?». И он ответил: «Мой Господь». И царь спросил: «Разве у тебя есть еще другой какой-то Господь кроме меня», и он сказал: «И мой Господь и твой Господь - Аллах».

Это так же слова Фир'ауна, по отношению к своей общине: «Воистину я ваш Господь». Такими словами он приказывал. Он был диктатором не только в делах, так же он решал, в кого люди должны уверовать. И точно так же здесь повторяется пример Фир'ауна. Этот правитель спросил у него:

«Разве у тебя есть другой Господь кроме меня?». На что он отвечает: «Воистину, это мой Господь, так же и твой Господь - Аллах».

Уважаемые слушатели, давайте мы остановимся на этом, так как этот хадис очень длинный, а у нас есть регламент времени. Ин шаа Аллах, с дозволения Аллаха на следующем уроке мы вновь продолжим вторую часть 30 хадиса, который передал нам известный сподвижник Ан Суа'иб ибн Синнан Ар-Руми (р.а.). Мир вам и милость Аллаха и Его благословение!

Урок 30. Глава 3: 30 хадис, часть 2

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Мир вам и милость Аллаха, и Его благословение! Уважаемые братья, джамаат!

Уважаемые слушатели, мы сегодня с дозволения Аллаха начинаем 30 урок, продолжение хадиса Посланника Аллаха (ﷺ), который передал нам Ан Су'аиб ибн Синан (р.а.). То есть это уже 3 хадис. Так как этот хадис является длинным, мы его поделили на 2 части. Первую часть мы изучили в 29 уроке и остановились на словах правителя, который точно так же повторяя за Фирауном, спросил у своего приближенного: «Разве есть у тебя еще какой-то другой Господь кроме меня?». На что приближенный правителя ответил:

«Да, есть. Мой Господь и твой Господь – это Аллах».

Ин шаа Аллах сегодня продолжим 2 часть хадиса.

«Тогда правитель велел схватить своего приближенного. После чего подверг его мучениям, пока тот не указал на молодого юношу, который его исцелил. Затем этого юношу привели к царю. И царь сказал: «О сын, дошло до меня, что ты в колдовстве достиг таких высот, что можешь исцелять слепых и прокаженных. И делать многое другое».

Юноша ответил ему:

«Поистине, я никого не исцеляю. Исцеляет только Всевышний Аллах»

- ответил юноша правителю. На эти слова, правитель, так же разозлившись, велел схватить его, после чего подверг мучениям, пока тот не признался. То есть пока не признался и не указал на монаха. Затем, к нему привели этого же монаха, которому был предложен выбор отречься от своей религии. Но он отказался от этого предложения. Тогда этот правитель велел принести пилу. Эту пилу приставили на середину головы монаха, и он приказал распилить ее так, что одна половина упала на землю. Они распили этого монаха на части, пополам, потому что он отказался оставить свою религию.

Здесь упоминается один хадис, который приводит имам Муслим от Посланника Аллаха (ﷺ): «Когда сподвижники переживали подобного рода мучения, наказания, со стороны мушриков, в следствии принятия Ислама и став мусульманами, многих из них убивали. Убивали их родителей, мучая, перед глазами их сыновей. Тогда многие сподвижники были вынуждены попросить у Посланника Аллаха (ﷺ) обратиться к Всевышнему Аллаху, чтобы Всевышний Аллах наказал мушриков, за их деяния. И тогда Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, призывая своих сподвижников к терпению, говорит:

«Воистину, жили до вас люди, которых даже распиливали по полам, но они никогда не отказывались от своей религии».

Именно в этих словах, Посланник Аллаха (ﷺ), упоминает эту общину. То есть та община, которая придерживалась истинной религии Аллаха, которую принес им Иса (а.с.), приняв эту религию истинного единобожия, подвергаясь подобным испытаниям не отказались от своей религии, от соевей веры. Они были готовы умереть, и подобного рода испытания, так же были у сподвижников. И Посланник Аллаха (ﷺ) призывая их к терпению, рассказывал им про этих людей, которые жили именно в этот период, о котором повествуется в хадисе Посланника Аллаха (ﷺ).

«После этого к царю привели его приближенного, которому так же было предложено отречься от своей религии, и он отказался».

Ему точно так же ему распилили голову, пока одна из половин, не упала на землю. После этого правителю привели юношу. И ему так же было предложено отречься от своей религии, и точно так же он отказался, как отказывались монах и приближенный. И что происходит далее? Так как он молодой, правитель подумал, просто напугать его и предложил ему другое. Он отдал

его своим слугам и сказал:

«Отведите его к горе, и поднимитесь с ним на верх. Когда достигнете самого верха этой горы, отпустите его, если он отречется от своей религии. А если нет, то сбросьте его вниз». Они отвели его туда, и подняли на вершину горы. Тогда юноша обратился к Всевышнему Аллаху со следующей мольбой: «О Всевышний Аллах, избавь меня от них как пожелаешь».

Здесь Посланник Аллаха (ﷺ) рассказывает про этого юношу, как он молится Всевышнему Аллаху по отношению к своим врагам, которые хотят его убить. В своих молитвах, мы не должны переступать регламент, границы. Например, притесненный человек, когда делает свое дуа, молится Всевышнему Аллаху о своих врагах. Когда он просит о смерти своего врага, чтобы Всевышний Аллах сломал его хребет, чтобы Всевышний Аллах бросил его в огонь Ада и т.д., то он сам того не осознавая становится притеснителем. И здесь этика соблюдения регламента в наших молитвах. Этот юноша просто обратился к Аллаху: «О Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь». То есть он результат всех этих деяний оставляет Всевышнему Аллаху. В истории Ислама мы так же знаем, что известные ученые подверглись испытаниям, со стороны притесняющих правителей. Например, имам Ахмад, (р.а.), во времена Мамуна. Когда правитель приглашал имама Ахмада, он сделал дуа:

«О Всевышний Аллах, не показывай его мне. Воистину я оставляю его деяния Тебе».

И мы знаем, что через некоторое время, с дозволения Аллаха, Мамун умирает. Тем самым он не увидел этого правителя. Так же Абу Суфьян Аз-Заури. Во время правителя Абу Джахфар и Мансура. Когда он приходит к нему, чтобы встретиться или наказать, он лежал возле Каабы и отдыхал. И он так же сделал дуа, чтобы Всевышний Аллах не встретил его с ним. И по Воле Всевышнего Аллаха, этот золим, Абу Джахфар и Мансур, на границе мечети Аль Харам покинул этот мир. И точно так же этот юноша не переходит дозволенный регламент в своих дуа, по отношению к своим врагам.

Вернемся к хадису... И что происходит в итоге? И тогда гора пришла в движение, и они скатились вниз. Юноша снова явился к правителю. Так как он был на прямом пути, у него была стойкая вера и он был полноценно уверенным, что его путь - это прямой, истинный путь. И поэтому он обратно вернулся к правителю, чтобы доказать, что это прямой путь. С надеждой, что это будет для него наставлением, примером. Правитель спросил: «А что же делали те, кто был с тобой?». Юноша ответил: «Всевышний Аллах избавил меня от них». Правитель вновь отдал его другим своим слугам, и приказал: «Отведите его к морю, посадите на корабль и отвезите на середину моря. Если он отречется от своей религии, то отпустите его. А если нет, то бросьте в воду». То есть первое доказательство, когда юношу отвели в горы, и юноша

обратился с мольбой к Всевышнему Аллаху, и Всевышний Аллах уничтожил их, оставив его живым, это наставление на него не подействовало. Всевышний Аллах таких людей называет людьми с запечатанными сердцами. Они не видят истину, слепы их сердца и в любом случае держаться крепко за свое заблуждение.

И он вновь отправляет этого юношу, приказав своим подчиненным, чтобы его посадили в корабль, и отвели на середину моря. И если он откажется от своей религии, то его отпустят. А если не отречется, то было приказано бросить его в воду. И они доставили его туда, куда им было велено. И юноша опять обратился к Всевышнему Аллаху: «О Аллах, избавь меня от них как пожелаешь. И после чего корабль перевернулся, и слуги и подчиненные правителя утонули. И юноша опять явился к правителю. И точно так же спросил он у юноши: «А что же делали те, кто был с тобой?». На что юноша ответил: «Аллах Всевышний избавил меня от них». И юноша обратился к правителю: «Поистине, ты не сможешь убить меня, пока не сделаешь того, что я тебе скажу». То есть юноша по Воле Всевышнего Аллаха, чувствовал, что смерти ему не избежать. От религии он не откажется. И опять же, в качестве наставления, он предложил правителю выход из этого положения сказав:

«Ты не сможешь убить меня, пока не сделаешь того, что я велю». И тогда царь спросил: «Что это? Что за путь?». И юноша ответил ему: «Собери людей на одной возвышенности, и привяжи меня к стволу пальмы, потом возьми стрелу из моего колчана, положи его на середину лука, и скажи, с именем Аллаха, Господа этого юноши, а потом стреляй. Если ты сделаешь так, как я тебе сказал, ты сможешь убить меня только в этом случае».

И соответственно правитель собрал людей на одной возвышенности, и привязал юношу к стволу пальмы, достал стрелу из его колчана, и положи ее на середину лука, и сказал: «**С именем Аллаха, Господа этого юноши**».

И пустил стрелу, поразившую юношу в висок. Юноша схватил рукой свой висок и умер. И увидев эту картину, люди ответили с криком: «Мы уверовали в Господа этого юноши». После этого, к правителю явились его приближенные, которые сказали ему:

«Что скажешь ты о том, чего остерегался? Клянемся Аллахом, с тобой случилось то, чего ты боялся. Ибо люди уже уверовали в его Господа».

То есть Всевышний Аллах показал всем людям, что есть Господь. Что есть истинный Господь – Всевышний Аллах, другим людям. Видя эту ситуацию, многие люди приняли истину. То есть очень много сподвижников, которые будучи мушриками, видели ситуации, мучительные сподвижников. Когда они в любом случае не отказывались от своей религии, и этот эффект стал причиной, принятия религии Ислам. Многие сподвижники, будучи еще мушриками, когда

видели мучительные смерти других сподвижников, принимали религию Ислам, став мусульманами. И точно так же в этой истории. Все люди видели, как мучаются вышеупомянутые люди. Потом убивают юношу с именем его Господа. Всевышний Аллах таким образом показал истинность своего Величия. И через некоторое время, люди начали принимать эту истину, принимать веру этого юноши. После этого, правитель велел вырыть рвы у городских ворот и в них разожгли огонь. А потом правитель сказал: «Бросайте в огонь каждого, кто не отречётся от своей религии». Эта история так же упоминается: «Это те люди, которые приказали разжечь огонь, и бросали каждого, кто не отказывался от своей религии Ислам». Эта история так же упоминается в Священной книге Коран. Такими вышеупомянутыми словами. Слуги выполняли его повеление, они были приближенными этого правителя, и у них так же были слепы сердца, и они следовали за приказами повелителя.

Очередь подошла к женщине, у которой был маленький ребенок. И она остановилась перед огнем, не желая быть там. То есть у нее был выбор, отказаться от своей религии и остаться живой, или же, не отказываясь от истины, умереть. Именно в этот момент, по Воле, Величию Всевышнего Аллаха ребенок начинает разговаривать со своей матерью:

«О моя мать, терпи. Ибо, поистине, религия твоя истина».

Приводится в достоверных сборниках у Муслима. Таким образом, давая силу матери, доказывая, что истина Аллаха превыше всего и всех, что эта жизнь временная, дает силу и толчок, и мать так же выбирает не отказываться от своей религии, выбирает истинность, выбирает религию.

Уважаемые слушатели, испытания подобного рода очень тяжелые. Например, когда болеют наши дети, это приходится очень тяжело сердцам родителей. Не дай Аллах пройти испытания через наших детей, через нашу религию. Потому что это может привести к другим неожиданным последствиям. И были именно такие общины, которые жили до нас, и до времен сподвижников, Пророков, которые испытывались именно таким образом и были стойкими на этом пути.

Далее в конце этого хадиса, приводятся слова ученых Ислама, что, например, как вышеупомянутые приближенные правителя, монах, молодой юноша, которые подверглись мучениям и в конце умерли не считаются самоубийцами. Во время сражений есть намерение спасти свою семью, или в намерении спасти солдат из своего отряда один человек остается и говорит: «Уходите, я задержу врага». И тем самым он сражается с врагами и в итоге умирает. И в таких случаях не считается, что человек совершил самоубийство. Потому что намерение было спасти других людей. И именно поэтому, ученые Ислама, здесь комментируют смерть вышеупомянутых людей не как самоубийство, а как дозволенный выбор смерти.

Уважаемые слушатели, мы должны укрепить в наших сердцах вышеупомянутый урок. И с дозволения Аллаха, именно во время испытаний, во время самоизоляции, когда мы находимся дома, должны стараться брать хотя бы полезные знания, из вышеупомянутых историй, которые рассказал нам Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, который передал нам известный и авторитетный сподвижник, Ан Су`аиб ибн Синан Ар Руми радиаллаху анху.

Пусть Всевышний Аллах сделает для всех нас милостью то испытание, которое сейчас нас настигло, а также приблизит нас к нашему Всевышнему Господу. И те люди, которые до сих пор не читают пятикратный намаз, наконец-таки должны начать читать пятикратный намаз. И уже сейчас, в данное время, мы должны откорректировать наше намерение. Потому что в этот Священный месяц Рамадан с помощью поста Всевышний Аллах уничтожает, сжигает наши прежние грехи. Пусть Всевышний Аллах сделает нас одними из тех, кто полноценно следует за сунной Посланника Аллаха (ﷺ). Мир вам и милость Аллаха, и Его благословение!

Урок 31. Глава 3: 31 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас Солихин». С дозволения Аллаха мы в прошлых уроках закончили 30 урок, самый длинный 30-ый хадис Посланника Аллаха (ﷺ). Сегодня с дозволения Аллаха мы начинаем 31 урок, 31 хадис Посланника Аллаха (ﷺ), который передал нам известный сподвижник. Об этом сподвижнике, я специально не раз упомянул на наших прошлых уроках, выбрав время, предоставил вам коротко и ясно его автобиографию. Это Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах). Сообщается, что Анас (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Однажды Пророк (ﷺ) проходил мимо какой-то женщины, которая стояла у могилы и плакала. То есть эта женщина стояла возле могилы и плакала...»

В комментариях ученые ислама указывают, что эта женщина недавно потеряла своего ребенка. То есть было испытание касательно ее детей. Это очень тяжелейшее испытание. Порой бывает мы сталкиваемся с испытаниями, такого вида. И бывает порой человек теряется. Теряется именно от горя. Или человек начинает скучать, понимая, что не может вернуть его обратно, не может принять эту судьбу такой, какая она есть. Да, это непременно самое

тяжелейшее испытание. Здесь так же хотелось бы упомянуть еще один хадис Посланника Аллаха (ﷺ) о том, что подобного рода испытания посылаются лишь тем рабам Аллаха, избранным, любимцам Аллаха. То есть во множествах хадисов Посланник Аллаха (ﷺ) начинает со слов:

«Если Всевышний Аллах полюбил какого-то раба, он непременно будет испытан».

Когда наступают испытания мусульманина, то непременно он должен осознать, что это милость Аллаха, это и есть любовь Аллаха к рабу. Любовь Аллаха проявляется лишь таким образом, к своим избранным рабам. Здесь так же хотелось бы упомянуть следующий хадис, касательно испытаний, от Абу Дауда:

«Посланник Аллаха (ﷺ) говорит нам следующее: «Если какого-то раба, Всевышний Аллах решил одарить наивысшей степенью в Раю, и Всевышний Аллах решает, что будет дальше, после смерти...»

И поэтому если Всевышний Аллах сделал какого-то раба избранным, обратил на него внимание, и так же решил одарить его наивысшей степенью в Раю. Его деяния, которые он совершает в этом мире, будь это благие деяния, соблюдение 5 столпов Ислама и т.д., тем не менее не достаивают наивысшей степени Рая в Судный день. Например, между 5 кратными намазами он совершает какие-либо виды грехов, своим языком, своим взором, произносит сплетни, гыйба. Потому что во множествах хадисов, Посланник Аллаха (ﷺ) остерегает нас:

«Множество грехов, сыновья Адама совершает по причине своего языка».

То есть те благие деяния, которые они всю жизнь совершал и копил, достаточно одного греха языком, и все эти благие деяния уничтожатся, по причине лжи, клеветы и т.д. Поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) далее так же остерегает: «Все сыновья Адама склонны грешить».

И если Всевышний Аллах избрал какого-то раба, и решил его одарить наивысшей степенью в Раю, то для этого совершенные им благие деяния будут недостаточны. Всевышний Аллах не

оставит этого раба. Если Всевышний Аллах захотел, то Он делает до конца. Каким образом? Теперь этот раб непременно будет испытан. И далее Посланник Аллаха (ﷺ) упоминает, какие виды испытаний его ожидают:

1. Испытания, касательные его здоровья. Например, какое-то испытания посылается сыновьям Адама, например, карантин. Это так же своего рода испытания сыновьям Адама. Сейчас весь мир находится в самоизоляции. Поменялись множество планов. И множество людей заболели болезнями каких-либо видов. И поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) упоминает, что первая категория испытаний, касательно его здоровья.

2. Испытания, касательно его денежных, материальных средств. У кого-то сейчас происходит инфляция, у кого-то банкротство, а кто-то совсем потерял свою работу. Это второй вид категорий испытаний, которые Всевышний Аллах посылает своим любимым рабам.

3. Испытания, относительно детей. Так же Посланник Аллаха (ﷺ) был испытан этой категорией испытаний. Рождается ребенок, затем умирает. Посланник Аллаха (ﷺ) похоронил всех своих детей, будучи еще живым. Только лишь Фатима (р.а), самая любимая дочка Посланника (ﷺ), покинула этот мир через 2 месяца, после смерти своего отца, Пророка Мухаммада (ﷺ). И как раз-таки подобного рода испытания, постигли и эту женщину, о которой мы говорили в начале урока. И во время печали, стресса эта женщина пришла к могиле своего ребенка и начала плакать. И Посланник Аллаха (ﷺ) проходя мимо остановился и сказал:

«О женщина, бойся Аллаха. Остерегайся Аллаха и храни терпение».

Посланник Аллаха (ﷺ) был единственным стимулом для подражания, для мусульман, наилучший устаз. Где бы они не находился, чтобы он не увидел, он всегда призывал к благому и всегда призывал оставить греховное. И точно так же Посланник Аллаха (ﷺ) увидев эту женщину, которая стояла и плакала у могилы своего ребенка, Посланник Аллаха (ﷺ) так же призвал ее к благому, напомнив ей о Своем Господе: «Остерегайся Аллаха. Храни терпение». Так же во множественных хадисах, Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

**«Когда сыновей Адама настигает какое-либо испытание, будь это тяжелейшим испытанием, то у верующих людей из уст выходят лишь одни слова
«Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение».**

Кто скажет это дуа, которое приводится в аятах Священного Корана, в суре Аль-Бакара, если их настигает какая-либо беда, и проявит терпение, непременно это испытание будет благом для этого раба. И поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) здесь напоминает о Своем Господе, что по Воле Аллаха этот ребенок покинул этот мир. И также в других многих хадисах Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Всевышний Аллах скажет ангелам: «Посмотрите, что делает мой раб, когда Я забрал у него ребенка», и ангелы ответят: «От их уст исходят лишь благие слова, и они проявили терпение».

И в Судный день, с дозволения Аллаха, они будут заступниками для этого человека. То есть этот человек будет заступаться, за своих родителей. В другом хадисе говорится:

«Дети будут просить у Всевышнего Аллаха до тех пор, пока Аллах не одарит их родителей Раем».

И поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) напоминает этой женщине, что смерть неизбежна. И лишь Всевышний Аллах решает кто сколько будет жить в этом мире.

«Все живое, рано или поздно вкусит смерть».

Никто из нас не знает, что произойдет с нами завтра. И об этом упомянуто в множествах хадисах. Женщина, не знавшая Посланника Аллаха (ﷺ) в лицо, воскликнула: «Оставь меня. Ведь тебя не постигло подобное испытание». То есть она в состоянии стресса, горя, печали, не зная в лицо Посланника Аллаха (ﷺ), под аффектом сказала эти слова: «Ты не испытываешь то состояние, которое я сейчас испытываю». Далее, через некоторое время люди, которые окружали и наблюдали за этой ситуацией, подошли к женщине и сказали: «Это же был сам Пророк Мухаммад (ﷺ). Он призывал тебя остерегаться Аллаха, бояться Аллаха и проявлять терпение». Здесь так же хотелось бы отметить, что женщинам так же дозвоительно посещать могилу, придерживаясь этики и эстетики. После захоронения, женщинам

разрешается посещать могилы. Иначе бы, здесь бы Посланник Аллаха (ﷺ) упомянул бы об этом запрете. Но здесь Посланник Аллаха (ﷺ) промолчал, не сказав об этом ничего. И отсюда можно увидеть дозволенность посещения могилы женщинами. Когда мы посещаем могилу, будь это женщина или мужчина, мы посещаем могилу ради поминания смерти. Когда человек будет помнить смерть, он будет ценить каждую долю секунды этой жизни, и будет благодарить Аллаха за то, что у него сейчас есть. И люди, которые были свидетелями этой истории, сказали этой женщине, что это был Посланник Аллаха (ﷺ).

Далее, у этой женщины происходит сожаление, стыд. После этого она пришла к дверям дома Посланника Аллаха (ﷺ), однако там она не обнаружила привратников. О том, кто такие привратники, ученые Ислама дают комментарии. То, что у Посланника Аллаха (ﷺ) не было привратников удивило женщину, так как она представляла, что Пророк (ﷺ) живет в роскоши. Здесь так же упоминается о том, что Пророк Мухаммад (ﷺ) жил очень скромно и бедно. То есть у него статус Пророка (ﷺ), избранник, любимец Всевышнего Аллаха, но при этом он живет очень скромно. И она сказала, обратившись к Посланнику Аллаха (ﷺ): «О Посланник Аллаха, воистину я не узнала вас». И тем самым, попросила прощение за свое поведение. Отсюда мы видим, что вторая польза от этого хадиса в том, что, если мы где-либо ошиблись, например, во время гнева или стрессовых ситуаций перешли границы, установленные Аллахом. Затем через некоторое время люди призвали нас к терпению, но мы не послушали их и переступили границу. Но в итоге мы осознали свою ошибку, то за этим непременно должно последовать прощение. Точно так же, как поступила эта женщина, придя к Пророку (ﷺ) и попросила прощения. «Воистину, сыновья Адама созданы очень слабыми». Действительно, бывает, что мы порой переходим границы. Даже Пророк (ﷺ) говорит:

«тот, кто просыпается рано, будучи недовольным своей судьбой, то таким человеком недоволен Аллах».

А если человек просыпается рано, и при этом он доволен своей судьбой, и уверовал в то, что все, что происходит в его жизни, это по Воле Всевышнего Аллаха, а также он благодарен Всевышнему Аллаху за все блага, которыми Он одарил его, то Посланник Аллаха (ﷺ) радуется его словами: «Воистину, Всевышний Аллах доволен таким человеком».

Поэтому, когда постигают какие-либо испытания, непременно в первую очередь мы должны поминать Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха (ﷺ) так же говорит в своем хадисе:

«Если кто-либо заболел какой-то болезнью, и он искренне уверовал, что это пришло к нему от Аллаха, в качестве испытания, то это и есть началом лечения этой болезни».

То есть мы в любом случае должны быть довольны своей судьбой. То, что может казаться для нас плохим испытанием, в Судный день может быть благом для нас перед Всевышним Аллахом. Он говорит нам в Священной книге Коран: «Всевышний Аллах знает лучше. Вы не знаете». И то, что, когда эта женщина пришла просить прощения у Посланника Аллаха (ﷺ) удивило ее, как бедно живет сам Пророк (ﷺ), это нам ясно говорит о скромности Посланника Аллаха (ﷺ). Но это совсем отдельная тема. О ней, Ин шаа Аллах мы поговорим в следующих уроках. Далее, Пророк (ﷺ) ответил этой женщине:

«Поистине, больше всего терпения следует проявлять при первом потрясении».

Посланник Аллаха (ﷺ) тем самым учит нас, проявлять правильным образом терпение. Больше всего терпения следует проявлять при первом потрясении, сразу же, когда вас настигает удар судьбы. То есть когда только происходит удар судьбы, у вас в голове должна включаться программа терпения. Истинное терпение заключается в том, что человек проявляет сабр при первом же ударе судьбы, и тем самым надеется на награду Аллаха. Здесь ученые Ислама основываясь на аятах и хадисах Посланника Аллаха (ﷺ) говорят:

«Когда только настигает испытание, следует сразу же исповедовать терпение. И такому человеку лучше сказать: «Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. И тогда, поистине, это испытание может стать благом для этого человека».

В комментариях, ученые ислама, так же приводят историю Абу Тальхи, известного сподвижника Пророка (ﷺ), у которого была больная дочка. Когда он ушел на сражение, у Абу Тальхи умерла дочка. А жена Абу Тальхи (р.а), которая получала воспитание от самого Посланника Аллаха (ﷺ), которая знала, каким является истинное, похвальное терпение, она похоронила свое дитя со словами: «Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение».

Через некоторое время муж вернулся из сражения. И видя то, что муж очень устал, приехав с дальней дороги, жена умыла его, накормила, и не говоря об известии, в эту ночь они

сблизились. И только на утро, намекая, жена в наилучшей форме преподнесла о смерти дочери со словами:

«О Абу Тальха, прояви терпение. Воистину Всевышний Аллах дал нам аманат и забрал его тогда, когда Он сам захотел».

И разгневавшись Абу Тальха (р.а) накричал на свою жену со словами: «неужели ты еще вчера, когда я только зашёл за порог этого дома, не могла оповестить меня о смерти нашей дочери? Ты только на утро сказала об этом».

И при жизни Пророка (ﷺ) все сподвижники с любыми вопросами религиозного характера, обращались к нему. И непременно Абу Тальха (р.а) обратился к Посланнику Аллаха (ﷺ) и рассказал об этой ситуации. И тогда Пророк (ﷺ) радостно заулыбался, и сделал дуа сказав Абу Тальхе:

«Ступай домой. Воистину, твоя жена наилучшая обладательница терпения».

И здесь упоминается о терпении, которое является похвальным. И Посланник Аллаха (ﷺ) сделал дуа за этого сподвижника, и много сподвижников передают, что после вышеупомянутого испытания, у Абу Тальхи было очень много детей и большинство из них были учеными ислама и хафизами, выучившими наизусть Коран. Этот хадис приводится у имама Аль Бухари, у имама Муслима.

Уважаемые слушатели, пусть Всевышний Аллах укрепит этот хадис в наших сердцах, и пусть Всевышний Аллах облегчит нам учесть, если у кого-либо из нас есть испытания, из вышеупомянутых категорий, а также дарует нам терпение. В другом хадисе, Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Когда сыновьям Адама посылаются испытания, Всевышний Аллах так же их одаривает соответствующим терпением».

То есть, нам НЕ посылаются испытания, которые выше наших сил. Всевышний Аллах оценивая нашу веру, нашу богобоязненность, посылает нам лишь соответствующее испытание. И к нему, так же посылается соответствующее терпение. В Священном Коране Всевышний Аллах обращается к Своему любимому Посланнику (ﷺ), который терпел низость, покушения в свой адрес и мучения: «О Пророк мой, только с дозволения Аллаха ты проявляешь терпение».

Поэтому, отсюда мы видим, что на любое испытание, есть и соответствующее терпение. Главное, чтобы это было таким терпением, которое проявляется при первом потрясении. Пусть человек терпит и надеется на награду Аллаха, зная, что Аллаху принадлежит то что он забрал или даровал, и на все есть свой определённый срок. Рано или поздно это испытание закончится. Так же и испытание, которое сейчас настигло весь мир, в том числе и Казахстан, рано или поздно закончится. И я желаю всем, чтобы Всевышний Аллах сделал нас одними из достойных рабов, которые выйдут из этого испытания достойным путем.

Урок 32. Глава 3: 32 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели. Мы продолжаем изучение хадиса Посланника Аллаха (ﷺ), который нам привел автор имам Ан-Навави (р.а.), в своей книге «Ряду ас Солихин». С дозволения Аллаха, мы сегодня переходим к 32 уроку. Так же 32 хадис, который передал нам Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах. Про этого сподвижника, я более подробно остановился на прошлых уроках. На первом месте, из наилучшей пятерки, которые передали наибольшее количество хадисов от Посланника Аллаха (ﷺ). Первое место занимает сподвижник – Абу Хурайра (р.а.).

Передают со слов Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Аллах Всевышний говорит: «Не будет у Меня иного воздаяния, кроме Рая, для Моего верующего раба, если заберу Я того из людей, которого он любил, а он станет безропотно переносить утрату в надежде на награду Аллаха»,

хадис передал Аль Бухари (р.а.). Здесь так же упоминается, про наилучшее терпение, которое

является одним из наилучших качеств, уверовавшего мусульманина, где он с его помощью в любых испытаниях от Аллаха терпит, удерживая свой нафс от греховных деяний, останавливает себя от всяких жалоб и тем самым надеется на вознаграждение Аллаха в Судный день. И поэтому здесь, Всевышний Аллах говорит нам: о том, что не будет иного воздаяния, кроме Рая, для того верующего мусульманина, если Всевышний Аллах заберет у него кого-то из любимых людей, например, маму, отца, мужа, жену и т.д. если в таких ситуациях человек проявит терпение. О том, каким должно быть терпение я остановился на 31 уроке.

Наилучшее терпение — это то терпение, которое проявляется сразу после удара судьбы.

Кто проявит терпение такого вида, того непременно Всевышний Аллах в Судный день одарит его Раем. Здесь ученые ислама так же комментируют, например, в книге «Ихья улюмиддин», в главе «Китабуль маут» так же упоминается про терпение. Здесь ученые Ислама приводят такой пример. Если Всевышний Аллах заберет у вас детей, родители должны проявлять терпение. Каким образом? Мы знаем, что этот мир является временным. Никто не вечен. Все живое рано или поздно вкусит смерть. Рано или поздно, мы возвратимся к Своему Господу и это истина. Смерть - истина. Судный день - истина. Теперь представим, что родители отпускают своих детей, на какой-то сафар. То есть провожают в какой-то путь. Есть какая-либо точка отправки. Наши ученые Ислама, комментируя, объясняют, что такое терпение на элементарном примере. Например, родители вместе со своими детьми собираются отправиться в другой город. Они уже собрались поехать. Но родители отпускают своих детей в первую очередь: «Вы идите. Мы придем через день. Доедем через месяц и т.д.». И точно так же, нашей конечной точкой, всех сыновей Адама, является Судный день. Рано или поздно, хотим мы этого или нет, уверовали или нет - не важно, все мы вернемся к Своему Господу. И Судный день ожидает нас всех. И поэтому проявлять терпение намного легче, когда мы уверовали в Судный день. Что рано или поздно мы все там будем.

Если действительно ваш ребенок, вел благой образ жизни, то с Дозволения Аллаха в Судный день в Раю будем мы все вместе, Ин шаа Аллах. И поэтому те любимые, родные, близкие люди, которые покинули нас рано, то мы должны понимать, что они раньше, чем мы отправились к Своему Господу. И рано или поздно, за ними так же следует и наша очередь.

«Ни один человек не знает, что он приобретет завтра»,

говорит нам Всевышний Аллах в Священном Коране. Если наши родители, родные, близкие люди отправились к Своему Господу, то рано или поздно, мы так же отправимся в след за ними. Когда? В какое время? В какой час? Об этом не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Факт в том, что рано или поздно, в Судный день, мы так же будем все вместе. И поэтому любить Рай, это по исходит из веры человека, из имана. Это конечная наша точка. И если мы в

этом мире потеряем самого близкого, любимого человека, и при том, мы проявим терпение наилучшим образом, Всевышний Аллах обрадует нас новостями. Какими? «Нет иного воздаяния, кроме Рая». А кроме Рая, уверовавшему мусульманину ничего и не надо. Потому что это и есть наша конечная точка, и за ней следует вечная жизнь. Но при каких условиях?

«...для Моего верующего раба, если заберу Я того из людей, которого он любил, а он станет безропотно переносить утрату в надежде на награду Аллаха».

То есть если мы будем надеяться на награду Аллаха, на вознаграждение, при помощи нашего терпения, то непременно Всевышний Аллах одарит нас Раем в Судный день. Всевышний Аллах Говорящий истину. Пусть Всевышний Аллах укрепит сегодня этот хадис в наших сердцах. И непременно, мы должны пытаться делать на это деяния. Да, мы понимаем, что испытания подобного рода происходят тогда, когда мы, порой, не проявляем терпения, предаваясь панике, истерике, печали, грусти и т.д. Но мы должны максимально постараться делать на это деяние, если мы любим Аллаха и Его Посланника (ﷺ) больше всех тех, кого мы любим в этом мире.

Хвала Аллаху Господу миров. Мир вам и милость Аллаха, и Его благословение!

Урок 33. Глава 3: 33 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем уроки, основанные на книге «Рияду Ас Солихин» Глава о терпении. Имам Ан Навави (р.а.) приводит следующий хадис Посланника Аллаха (ﷺ). Этот урок у нас по счету 33. С дозволения Аллаха, мы дальше продолжаем изучать хадисы на тему терпения. Этот хадис передается со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды она задала Посланнику Аллаха (ﷺ) вопрос о болезни, по причине которой умирают люди. Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила у Посланника Аллаха (ﷺ) о чуме. Посланник Аллаха (ﷺ) сообщил ей, что чума является мучением, которое Всевышний Аллах ниспосылает на кого пожелает. И также он сказал о том, что Всевышний Аллах сделал эту болезнь милостью для верующих. Поэтому любой раб Аллаха, который останется в своем городе, если в этой местности распространится чума, или другая болезнь, проявляя терпение, и надеясь на награду Аллаха, так как он знает, что не постигнет его ничто иное, кроме того, что предписал

ему Аллах, то это человек получит такую же награду, как и павший за веру, то есть стал шахидом. Хадис передал нам Имам Бухари (р.а).

Здесь Посланник Аллаха (ﷺ) сообщает об эпидемии, о том, что по Воле Аллаха, это наказание для какой-то общины, так же это милость Аллаха для уверовавших людей. Даже если происходит какая-либо эпидемия, чума, даже если пандемия, как в данный момент, то Ислам призывает быть ответственным не только за свою жизнь, но также и за жизни других. Например, наши имамы приводят пример следующего характера. Например, в свете последних событий, связанных с коронавирусом, давайте обратимся к сунне Посланника Аллаха (ﷺ) и в целом вспомним, как реагировали сподвижники (р.а.) на чуму, и подобные заразные болезни. Что они предпринимали? Делали ли деяния, на вышеупомянутый хадис Посланника Аллаха (ﷺ)? Сначала наши имамы приводят хадис, где Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Я попросил моего Господа о 3 вещах. Де Он мне миловал, а третью - нет. Я попросил Его, не губить мою общину целиком, по причине внешних факторов. То есть будь это заболевание, или стихийное бедствие. И всевышний Аллах миловал мне это, я попросил Его не дать внешним врагам уничтожить мою общину целиком, и Он также миловал мне это. Я попросил Его не допускать вражды между мусульманами, и Он не дал мне этого».

Хадис передал имам Муслим. То есть другими словами Аллах будет защищать умму Мухаммада (ﷺ) от всех внешних бед, однако мусульмане должны сами на себя взять ответственность за установление мира и согласия друг с другом. Первая часть хадиса показывает нам, что никакой вирус и никакая болезнь не может целиком уничтожить всех мусульман на земле. Но в то же время мы должны помнить о том, что при малейшем изменении вокруг, будь то сильный дождь, ливень землетрясение, засуха, это приводило к тому, что Пророк (ﷺ) совершал дополнительные молитвы. Своим примером он показал, как мы должны реагировать на любые изменения вокруг нас. Что касается непосредственно эпидемии, инфекционных заболеваний, или как упоминается в этом хадисе - чумы, уносящие большое количество жизней, то Пророк (ﷺ) сказал, что это наказание, которое Аллах посылает на того, на кого захочет. Так же Аллах это сделал милостью для верующих. Али (р.а.) сказал:

«Если какое-то испытание сблизит раба к Всевышнему Аллаху, воистину это испытание будет для него милостью. А если это испытание отдалит его от своего Господа, то воистину оно будет для него наказанием».

Посланник Аллаха (ﷺ) здесь так же упоминает, что Всевышний Аллах ниспосылает наказание на того, кого захочет, и также, Он сделал это наказание милостью, для верующих. Здесь в хадисе упоминается, первое, остался в этом же месте, проявляя терпение, и второе зная, что его постигнет только то, что предопределил ему Всевышний Аллах. То есть здесь указывается на 2 условия. Посланник Аллаха (ﷺ) упоминает именно в этом хадисе 2 условия, которые мусульманин должен придерживаться, и в результате, в Судный День получить смерть, как смерть шахида. Анас ибн Малик (р.а.) объясняет этот хадис, говоря следующее, что чума это и есть шахада для верующего мусульманина.

Была ли эпидемия чума во время жизни Пророка (ﷺ)? Ответ на этот вопрос, мы узнаем у известных имамов. Наши имамы говорят, что во время Посланника Аллаха (ﷺ) эпидемии, пандемии не было. Однако Посланник Аллаха (ﷺ) уже предсказал об этой болезни в своем веке. Ауф ибн Малик (р.а.) пришёл к Пророку Мухаммаду (ﷺ) во время битвы при Табуке, и Посланник Аллаха (ﷺ) сказал ему:

«О Ауф ибн Малик, считай 6 событий, которые произойдут перед наступлением судного часа. Первое, это моя смерть. Второе, завоевание Иерусалима. Третье, наступит гибель людей, которая забирает вас, подобно тому, как забирает овечья чума. Четвертое, станут в избытке деньги, и дойдёт до того, что человеку дадут 100 динаров, но при этом он останется недовольным. Пятое, начнется смута, когда не останется ни одного арабского дома, до которого бы она не дошла. И шестое, договор между мусульманами и Бану Асфар. Они совершат вероломство. И придут к вам под 80 знаменами. И под каждым знаменем будет 12 000».

Хадис передается от Имама Бухари. Если внимательно посмотреть на этот хадис, который привели сподвижники, то можно легко понять, почему сподвижники думали, что судный день наступит при их жизни. Потому что Пророк (ﷺ) покинул этот мир по григорианскому календарю в 633 году, а завоевание Иерусалима произошло в 637 году. Амуаская чума постигла мусульман уже в 639 году. И мы знаем из истории ислама, что амуаская чума, убила сотни сподвижников, и тысячи табиинов того времени. Халифом в это время был известный сподвижник Пророка (ﷺ) Умар ибн Аль Хаттаб (р.а.), второй халиф после Абубакра (р.а.). Умар ибн Аль Хаттаб (р.а.) решил поехать в место, где разгорелась чума. На встречу к нему вышли несколько мусульман во главе с Абу Убайдой Ад Джаррах (р.а.). И он рассказал, что мусульмане падают от чумы, словно овцы. Здесь хочу отметить, что он использует аналогию, из вышеупомянутого хадиса Посланника Аллаха (ﷺ). То есть Посланник Аллаха (ﷺ) еще в то время предсказал, что людей будет забирать смерть, словно забирает животных, по причине овечьей чумы. И поэтому он использует аналогию из вышеупомянутого хадиса. Умар ибн Аль Хаттаб (р.а.) начал советоваться с мусульманами о том, каким должен быть его следующий шаг. Ибн Аббас (р.а.) передает о том, что ансары поддержали, а мухаджиры вышли против. Затем начались разногласия среди мусульманской общины. Большинство мусульман

рекомендовало вернуться ему в Медину вместе со всеми прибывшими мусульманами. Они сказали, что ситуация итак катастрофическая и если чума еще поразит халифа правоверных, то это будет тяжелым ударом для мусульманской уммы. Не говоря уже о том, что даже если он и выживет от чумы, то сможет заразить кого-то в Медине. А другая часть мусульман посоветовала ему все-таки уповать на Аллаха, и войти в этот город. Умар (р.а.) решил вернуться в Медину, так как большинство мусульман просили его вернуться обратно, не входя в город. Тогда Убайда (р.а.) спросил у него:

«О повелитель правоверных, неужели ты убегаешь от предопределения Аллаха?». И Умар (р.а.) ответил ему: «Я убегаю от одного предопределения Аллаха к другому предопределению Аллаха».

Это известная история, которую передали нам большое количество сподвижников. Таким образом, отсюда мы должны понять, что упование на Аллаха — это не признак безрассудства. Это выполнение должного, и доверие Аллаха в остальном. ТО есть причинить вред себе сознательно или воспринимать возможный вред не серьезно, не обозначает мужество или упование на Аллаха. После того как Умар (р.а.) сказал свои вышеупомянутые слова, подошел Абдуррахман ибн Ауф (р.а.) и сказал, что Пророк (ﷺ) научил его:

«Если вы услышите, что в какой-то местности разгорелась чума, то не посещайте эту местность. А если чума разгорелась в вашей местности, то не покидайте эту местность».

В вышеупомянутом хадисе, Посланник Аллаха (ﷺ) так же призывает не покидать эту местность, надеясь на большое вознаграждение и при этом проявляя большое терпение. Тогда человек непременно получит смерть шахида. Таким образом, Пророк (ﷺ) уже в 6 веке научил сподвижников условиям карантина. Хотя официально мы знаем, что он появился только в 14 веке. Когда чума разгорелась в Венеции, и они поставили условие, что любой корабль должен оставаться в своей местности, в течении 40 дней. То есть карантин с латинского языка означает «40». На этом обсуждение вопроса закончилось и Умар (р.а.) вернулся обратно в Медину. Однако он очень беспокоился об Убайде (р.а.). Он сильно любил его и хотел, чтобы он также вернулся в Медину вместе с ним. И поэтому Умар (р.а.) написал ему письмо, в котором он не обозначал свое беспокойство напрямую, потому что тогда бы Абу Убайда (р.а.) отказался бы приехать. Он сказал, что нуждается в Абу Убайде для решения какого-то вопроса и поэтому попросил сразу же выехать его в Медину после получения письма. А что делает Абу Убайда? Прочитав это письмо, он просто засмеялся, так как он сразу примерно понял, для чего Умар – повелитель муминов, зовет его в Медину. И он написал ему в ответ, что не оставит своих людей. Что он доволен предопределением своего Господа, и смерть в этом случае будет шахадой. Здесь Абу Убайда (р.а.) делает полноценное деяние на вышеупомянутый хадис, который мы начали. То есть он категорически отказался оставить своих людей, и то что он

доволен предопределением своего Господа проявляя терпение и что смерть в этом случае будет шахадой.

Умар (р.а.) ждал с нетерпением ответа. Когда ему принесли ответ, сахабы собрались вокруг него и Умар (р.а.) разрыдался, прочитав ответ. И люди спросили: «Абу Убайда (р.а.) умер?», на что Умар (р.а.) ответил: «Нет, но в тех условиях выжить невозможно». И через некоторое время они действительно получили известие о его смерти. Но до своей смерти, Абу Убайда (р.а.) увидел, что ситуация сильно ухудшается, поэтому он позвал Абу Мусу аль Ашари, так же известный сподвижник Посланника Аллаха (ﷺ) и попросил его объездить окрестности и найти место, куда можно было бы собрать всех заразившихся больных. И Абу Муса подчинился ему, зашел домой и увидел, что его жена так же заболела чумой. Она умерла в этот же день. Тогда Абу Убайда (р.а.) сам сел на верблюда и поехал искать подходящее место. После этого он сам внезапно заболел, упал и понял, что находится в предсмертном состоянии. Люди подбежали к нему, и он оставил им прекрасное назидание:

«Аллах предписал смерть всем сыновьям Адама. И поэтому все мы умрем. Самый умный потомок Адама это тот, кто подчиняется наилучшим образом. И кто подготовился к последующей жизни».

Абу Убайда (р.а.) умер в возрасте 58 лет. Своим приемником он назначил Муаза ибн Джабалия (р.а.). В это время ему исполнилось всего лишь 33 года. Когда Муаз ибн Джабаль (р.а.) увидел смерть Абу Убайды он сказал:

«Это милость от Всевышнего и исполнение Пророчества нашего Пророка (ﷺ). И причина смерти праведных мусульман до тебя. О Аллах, пусть семья Муаза получит большую часть этой милости».

После этого дуа, Муаз (р.а.) узнал, что умерла вся его семья. То есть 2 дочери, 2 сына и жена. Все стали шахидами. И через некоторое время умер и сам Муаз (р.а.). После Муаза приемником был назначен Амр ибн Аз (р.а.). Он был прекрасным стратегом, талантливым полководцем. И поэтому используя свои прагматичные подходы, он сказал:

«Когда среди людей распространяется такая болезнь, то люди становятся похожими на огонь. Поэтому мы должны подняться на более высокую местность, и оставить всех заболевших здесь».

То есть так же, как и в нынешнее время контактировавшим людям организуют карантин, точно так же Амр ибн Аз (р.а.) разделил всех людей на группы, запретил ходить в общественные места и на любые собрания. Затем они выехали в горы где разбили палатки. И таким образом им удалось выжить, и остановить распространение чумы, с дозволения Аллаха. Вот такие истории происходили во время правления Умара ибн Аль Хаттаба (р.а.).

Какие выводы мы должны сделать из этих историй? Первое, если бы люди освобождались от таких испытаний, по причине своей праведности, то разве кто-либо из нас может превзойти праведностью Абу Убайду или Муаза (р.а.)?

Второе, чума вирус, эпидемия, пандемия может быть наказанием для одних людей, а милостью для других. И это решает только Всевышний Аллах. Это может усмирить государство и возвысить притесненных и униженных. Аллах предопределил судьбу каждого и только Он знает, что постигнет его.

Третье, практичность. Пророк (ﷺ) призывал нас думать об этом вопросе прагматично, то есть эффективно. Брать на себя ответственность, а не списывать все на упование. И мы должны подчиняться всем правилам, которые сейчас установили, в целях безопасности. Ведь мы не можем быть праведнее чем Абу Убайда (р.а.).

Четвертое, так же задаются вопросы на подобии «Смогу ли я в этом году совершить умру?» или «Смогу ли я в этом году совершить хадж?». В таких неопределенных условиях, следует сделать твердое и искреннее намерение, выполнить все приготовления и уповать на Всевышнего. Даже если у вас не получится поехать в Хадж в этом году именно из-за пандемии, то награда от Аллаха будет в любом случае.

Пятое, напоминание о том, как хрупка наша жизнь. Напоминание о том, что никто из нас не знает где и как мы умрем.

Шестое, прокрастинация в поклонении. Кто-то может сказать, что он начнет читать намаз или держать пост после какой-либо определённой даты или события, потому что он живет спокойной жизнью и ему ничего не угрожает. Однако если завтра вспыхнет коронавирус в нашем городе, то сколько бы людей немедленно изменили свое отношение к поклонению? Так почему бы нам не вспомнить что вне зависимости от того, будет ли вспышка в нашей местности или не, но смерть неизбежна. И суд Аллаха так же неизбежен. Мы знаем, что все мечети закрыты. Но также мы знаем о том, что двери прощения, раскаяния, милости открыты всегда до Судного дня. Пусть Всевышний защитит нас от грехов от вреда, которые мы не можем контролировать. Пусть Всевышний дарует благо в этой жизни и в следующей, защитит нашу семью. Пусть Аллах дарует нам прощение. Пусть Всевышний Аллах сделает нас такими,

чтобы мы были готовыми к смерти, и прожить нашу жизнь наилучшим образом, с наибольшей эффективностью, чтобы заслужить довольство Аллаха в Судный день.

Уважаемые слушатели, пусть Всевышний Аллах укрепит наше сегодняшнее полученное знание. С дозволения Аллаха, мы закончили наиважнейший хадис, именно совпадающий с ситуацией в наше время. Мы должны укрепить этот хадис в наших сердцах, и делать полноценные деяния этому хадису, как следовали в свое время сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах.

Урок 34. Глава 3: 34 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые братья, уважаемые слушатели. Мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.). Глава о терпении. Сегодня с дозволения Аллаха мы переходим к 34 уроку, соответственно к 34 хадису. Передают со слов известного сподвижника Анаса (р.а.), что он слышал, как Посланник Аллаха(ﷺ) сказал:

«Поистине Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Если Я подвергну испытанию раба моего, лишив его двух его любимых, а он станет проявлять терпение, то возмещением ему за это от меня послужит Рай».

Имам Ан-Навави сразу добавляет комментарии, что под двумя любимыми имеется в виду глаза. В этом хадисе Пророк Мухаммад (ﷺ) передает от Своего Господа Всевышнего Аллаха, Который сказал:

«Если Я подвергну испытанию раба Моего».

Какого рода испытание происходит с этим рабом Аллаха? Всевышний Аллах лишает его двух любимых глаз. И в результате чего человек слепнет. Уважаемые слушатели это очень сложное и тяжелейшее испытание. Давайте на миг мы закроем свои глаза и представим, что Всевышний Аллах лишил нас зрения. Мы понимаем, что вокруг нас темнота. Мы не видим свет и вы беспомощны. Соответственно вы нуждаетесь в чьей-то помощи. Вы не можете самостоятельно ходить, сидеть, или делать то, что вы захотите. И поэтому в этом есть благо от Всевышнего. И поэтому мы должны ценить то, что у нас есть в данное время, пока мы не

потеряли это. Пророк Мухаммад (ﷺ) говорил:

«Сыновья Адама не ценят двух вещей. Первое, здоровье. Второе, свободное время...».

То есть, мы должны ценить свое здоровье, пока мы не потеряли его, воистину, если Всевышний Аллах забирает какие-то органы тела — это своего рода тяжелые испытания для нас, когда мы без чьей-то помощи привыкли делать все что захотим. И поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) приводит нам слова Всевышнего Аллаха. Если в такой ситуации человек проявит терпение, то Аллах воздаст ему раем. То есть когда человек ослепнет и непременно ради Всевышнего Аллаха переживет все трудности этой жизни, тяжелейшие испытания, если проявит терпение ради Всевышнего Аллаха в наилучшем виде, то всевышний Аллах воздаст ему раем. Уважаемые слушатели, Рай намного лучше мирской жизни. Пророк (ﷺ) говорил:

«Место в Раю, которая заняла бы плоть любого из вас лучше мира этого со всем тем, что в нем есть».

Этот хадис передал имам Бухари (р.а.). То есть метр в Раю, маленькое место в Раю лучше всего это мира со всем, что в нем есть, говорится в вышеупомянутом хадисе от Посланника Аллаха (ﷺ). И поэтому наши многие пожилые люди всегда делали дуа, со словами: «О Всевышний Аллах забери мою душу будучи в здравом смысле». Потому что неприятно, когда человек не видит или лежит постоянно, по состоянию здоровья. Ему неприятно, что кто-то обмывает его нижнюю часть, открывая аурат. Меняет нижнее белье и т.д. И поэтому всегда делали дуа, чтобы Всевышний Аллах забрал их души в здравом смысле, чтобы они не нуждались ни в чьей помощи, кроме Аллаха. И поэтому маленькое место в Раю, лучше мира этого со всем, что в нем есть. И это потому, что последняя жизнь, Судный день никогда не прекратится в отличии от этого мира, который безвозвратно исчезнет. Все что в этой жизни - все временное, есть начало и есть конец. А последняя жизнь никогда не прекратится, она вечная. Посему, маленькое местечко в Раю лучше этого мира со всем тем, что в нем есть. И поэтому, уважаемые слушатели, мы должны извлекать из этого хадиса первую пользу. Мы должны ценить свое здоровье. Это воистину бесценное благо. Если мы здоровы, Альхамдулилла, если мы полноценно здоровы, то воистину это бесценное благо, которое мы порой не ценим. Мы являемся миллиардерами, если у нас есть полноценное здоровье. Есть очень много людей, которые ждут донора, по пересадке какого-либо органа. Посмотрите, многие люди инвалиды, у которых отсутствуют глаза, либо же они не видят с рождения или же ослепли со временем. Это воистину тяжелейшее испытание, как и для них, так и для нас, это наставление от Всевышнего Аллаха, чтобы мы ценили свое здоровье, так как это наивысшее благо, которым Всевышний Аллах одарил нас. И поэтому, владея полноценным здоровьем, мы являемся самыми богатыми людьми в этом мире.

Первая польза, мы должны ценить то, что мы имеем. Необязательно терять, чтобы потом ценить. Мы должны ценить наше здоровье, пока мы здоровы, пока мы не заболеем.

Второе, если все-таки нас настигнет какая-либо болезнь, то это в любом случае от Аллаха. Потому что мы испытываемся посредством нашего здоровья. Человек, по воле Аллаха подвергается болезни на какое-то время, и по воле Аллаха через некоторое время исцеляется. И именно в этот период мы должны проявить терпение показывая, что мы воистину следуем за аятами и хадисами Посланника Аллаха (ﷺ). То есть проявляем терпение ради Аллаха. Что обозначает, проявляем терпение ради Аллаха? Мы надеемся на благо в другом мире, через это испытание, что Всевышний Аллах в конце этих испытаний одарит нас благом в обоих мирах.

И вторая польза от этого хадиса, ученые приводят, что мы должны проявлять терпение, когда мы испытываемся по причине нашего здоровья, когда мы заболеваем. Или же Всевышний Аллах просто забирает наши взоры. И поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) не зря говорит, что Всевышний Аллах сказал:

«Если Я подвергну испытанию раба Моего лишив его двух его любимых, а он станет проявлять терпение, то возмещением ему за это от меня послужит Рай».

И поэтому уважаемые братья, сестры, слушатели мы должны следовать за этой сунной Посланника Аллаха. Мы должны проявлять максимум терпения во всех наших испытаниях. Пусть Всевышний Аллах одарит нас благом в этом мире и в Судный день. Пусть Всевышний Аллах через любое испытание одарит нас Раем в Судный день.

Урок 35. Глава 3: 35 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, уважаемый джамаат! Мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.). Мы с дозволения Аллаха в прошлом уроке изучали и укрепляли в своих сердцах 34 хадис Посланника Аллаха (ﷺ). И с дозволения Аллаха мы переходим к следующему уроку, соответственно к 35 хадису Посланника Аллаха (ﷺ), который передал нам известный авторитетный сподвижник Ан Атойи ибн Аби Раббахи (р.а.). Сообщается что Ато ибн Раббах (р.а.) сказал: «Однажды Ибн Аббас да будет доволен Аллах ими обоими сказал мне».

Здесь я хочу остановиться и дать более подробное объяснение о том, кем же был Ато ибн Раббах (р.а.). Про Ибн Аббаса (р.а.) я вам уже рассказывал в предыдущих уроках. Но сегодня я

хочу остановиться именно на сподвижнике по имени Ато ибн Раббах (р.а.). О том, кем он был вообще в религии ислам. Про него пишут очень многие ученые ислама. Давайте остановимся более подробно о том, кем он был в религии ислам. Давайте перенесемся в последнюю декаду месяца Зуль хиджа, 97 год по хиджре. Хадж. Возле Каабы собралось большое количество паломников, прибывших из разных областей кто верхом, а кто пешком. Так же были среди них и старые и молодые мужчины и женщины мужчины и женщины темнокожие и светлокожие, арабы и не арабы, господа и простые люди. Все они прибыли к Каабе испытывая страх перед Всевышним Аллахом. И произнося тальбию, надеялись на Милость Аллаха. И среди паломников в это время был известный халиф мусульман величайший правитель в свою эпоху Сулейман ибн Абдуль Малик. То есть он тоже обходил вокруг Каабы будучи босым. На нем были только изар и накидка. Он ничем не выделялся среди своей общины, хотя и был халифом своих братьев по вере. Так же в паломничество пришли его 2 сына они были вместе с ним, и все вместе делали обход Каабы. И в завершении обхода вокруг Каабы халиф подошел к человеку из числа своих приближенных и спросил: «где он?». Тот ответил: «Он стоит там и совершает молитву». И халиф вместе со своими сыновьями отправились туда, куда ему указали приближенные. Они хотели последовать за халифом, чтобы освободить для него дорогу, чтобы он не пострадал в давке. Но халиф велел им не делать этого. Мы знаем, что вокруг Каабы большое количество людей. Поэтому, чтобы не навредить халифу помощники хотели открыть ему дорогу, но халиф запретил им. И в этом мы должны видеть наставление. Наставление для руководителей, бизнесменов. Которые привыкли быть в чистой одежде, в креслах, со своими помощниками. Отсюда можно еще раз убедиться, что именно Кааба, это то святое место, где становятся равны богатые и бедные, руководители и простые люди.

Потом он направился к человеку, о котором он спрашивал и обнаружил, что тот все еще совершает намаз. Люди сидели позади него. Халиф же сел там, где было свободное место и посадил рядом с собой своих сыновей. Юноши курайшиты пристально смотрели на этого человека к которому пришел их отец, повелитель верующих. Они сидели вместе с простыми людьми ожидая, пока он закончит молиться. Когда он обернулся, они увидели перед собой пожилого эфиопа, чернокожего, с кучерявыми волосами и плоским носом. То есть когда он сидел, то казался похожим на черного ворона. Вот как его описывают ученые ислама. И так завершив намаз этот человек вернулся туда, где сидел халиф – Сулейман ибн Абдуль Малик, поприветствовал его и тот ответил на его приветствие. После этого, халиф начал спрашивать его об обрядах хаджа по порядку. И этот человек давал халифу исчерпывающие ответы, приводя при этом хадисы от Посланника Аллаха (ﷺ). Выслушав все ответы, халиф сказал: «Да воздаст тебе Аллах благом». Потом он сказал своим сыновьям встать, они поднялись и все трое направились к холмам Сафа и Марва, чтобы совершить пробег. Мы знаем постулаты хаджа: чтение двух ракаатов намаза возле макама Ибрахима, далее мы идем в сторону Сафа и Марва. И один из юношей посмотрел на отца и сказал: «Как же так, повелитель верующих объявил, что не должны обращаться за фетвой ни к кому другому кроме Ато ибн Раббаха и его товарища?». То есть по пути к месту пробега двое юношей услышали, что глашатаи объявляют: «О мусульмане, в этом месте фетву дает только Ато ибн Раббах (р.а.), а если его не будет, то Абдуллах ибн Наджих». То есть этот сподвижник Ато ибн Раббах давал фетву, был ученым ислама именно в мечети Аль-Харам. И поэтому сыновья удивленно спрашивают: «Они объявили, что люди не должны обращаться за фетвой ни к кому другому, кроме Ато ибн Раббаха и его товарища, а мы пошли за фетвой к этому некоему простому человеку, который даже не уделил самому халифу должного внимания и не возвеличил его должным образом». И тогда Сулейман ответил своим сыновьям: «Этот человек, которого вы видели, и перед которым мы сидели со смирением, и есть Ато ибн Раббах, дающий фетву в заповедной мечети Аль-Харам и сменивший на этом важном посту Абдуллаха ибн Аббаса (р.а.). То есть Абдулла ибн

Аббас (р.а.) так же давал фетву и был авторитетным ученым ислама, который служил до конца своих дней в мечети Аль-Харам. После его кончины, его место занимает Ато ибн Раббах, авторитетный сподвижник, который передал нам этот хадис от Посланника Аллаха (ﷺ). И потом халиф сказал своим сыновьям:

«Приобретайте знания, сыновья мои. Поистине, знания возносят скромного, заставляет пробудиться ленивого и поднимает невольников до уровня царей».

Сулейман ибн Абдуль Малик не преувеличивал, когда говорил своим сыновьям о важности знаний. Ато ибн Раббах в детстве был невольником. Он принадлежал одной женщине, из числа жителей Мекки. Но Всевышний Аллах почтил этого эфиопа, с младших лет поставив его на путь приобретения знаний.

Ато (р.а.) разделил свое время на 3 части. Если мы поставили любовь к знаниям религии ислам, мы должны взять наставление или же цикл приобретения знаний у Ато ибн Раббаха. Здесь идет важное наставление. Ученые приводят, Ато ибн Аббас (р.а.) разделил свое время на 3 части.

Одну часть он посвящал своей госпоже. То есть одну часть своего времени мы можем посвящать своей работе, при этом он безупречно прислуживал ей и соблюдал ее права наилучшим образом. Мы так же должны выделять время своей работе, если мы являемся работниками.

Вторую часть своего времени Ато ибн Раббах (р.а.) посвящал Своему Господу, поклоняясь ему с усердием и искренностью.

Третью часть своего времени Ато (р.а.) посвящал приобретению знаний. Ато (р.а.) приходил к сподвижникам, которых застал и без усталости черпал из чистейшего источника знания. Ученые так же приводят в своих комментариях, что Ато (р.а.) принимал знания от самого Абу Хурайры, Абдулла ибн Аббаса, Абдулла ибн Аз-Узайбра, и других благородных сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах. То есть он приобрел много знаний, обретая глубокое понимание в религии и зная множество хадисов Посланника Аллаха (ﷺ).

И, увидев, что ее невольник посвятил себя служению Аллаху и приобретению полезных знаний, мекканка отпустила его на свободу, ища награду от Всевышнего Аллаха. Она надеялась, что Аллах принесет через Ато (р.а.) пользу исламу и мусульманам. С этого момента, он практически совсем перестал покидать мечеть Аль-Харам. С детства он всегда был в

мечети Аль-Харам. Эта мечеть стала для него домом, в котором он жил, школой в которой он учился, и местом поклонения, в котором он стремился к Аллаху посредством богобоязненности и покорности.

Мы понимаем, что Всевышний Аллах наделил благом этого человека еще с малых лет тем, что он находился в мечети Аль-Харам. Историки ислама утверждают, что Ато (р.а.) ночевал в мечети около 20 лет. Он жил непосредственно в этой мечети. Так же благородные последователи сподвижника Ато ибн Раббах (р.а.) достигли в своем приобретении знаний таких высот, что мало кто из его современников мог с ними сравниться. Например, ученые ислама так же приводят слова Абдуллаха ибн Умара (р.а.):

«Совершая Умру руководил молитвой жителей города Мекки». И после намаза люди обступили его вопросами и просили дать им фетву по каким-либо религиозным вопросам. Абдулла ибн Умар (р.а.) сказал: «Вы меня удивляете о жители города Мекки. Неужели вы спрашиваете о чем-то меня, когда среди вас есть Ато ибн Раббах».

Ато ибн Абу Раббах достиг высокой степени в религии и знаниях, благодаря двум качествам. Это то, что мы так же должны укрепить в своих сердцах. Если мы хотим достичь высокой степени, получив религиозные знания, то мы должны непременно стараться приобретать эти 2 благородных качества.

Первое, Ато ибн Абу Раббах (р.а.) отлично владел собой, и не позволял душе своей бесполезных услад. То есть всегда держать нафс под своим контролем.

Во-вторых, он распоряжался своим временем, при этом, не тратя ни минуту на лишние движения и действия. Мухаммад ибн Сукия – сыном брата Ато ибн Раббаха. рассказывает, что однажды беседовал с людьми, которые пришли навестить его и сказал им: «Хотите, расскажу вам кое-что. Надеюсь, это принесет пользу вам, как в свое время принесло пользу мне». На что люди ответили, чтоб он конечно же рассказал. И Мухаммад ибн Сукия рассказывает: «Как-то Ато ибн Абу Раббах (р.а.) сказал мне, давая наставление:

«О сын брата моего, поистине наши предшественники не любили лишних слов».

То есть сподвижники не любили лишних слов. И тут я спросил, что они считали лишними словами. Он ответил:

«Они считали лишними все слова, кроме книги Аллаха ее чтения, и понимание хадисов

Посланника Аллаха (ﷺ), их передачи и понимания. Побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого, полезного знания, приближающему к Всевышнему Аллаху. И тех слов, которые ты произносишь, когда говоришь о своих потребностях или хлеб насущных дел».

Потом он сказал:

«Разве вы не знаете, что поистине над вами есть хранители благородные писцы».

То есть он приводил аяты из Священного Корана, 82:10-11. И что с каждым из вас есть 2 ангела. Два ангела справа и слева сидят и принимают, записывают ваши деяния. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается наблюдатель. Это так же аяты из Священной книги Коран, сура 50:17-18. А потом он сказал:

«Разве не устыдится любой из вас, когда перед ним развернут свиток, который он продиктовал с утра, и он обнаружит, что большинство из того что записано там не нужно ни для религии, ни для мира этого».

То есть про этого сподвижника, ученого ислама можно говорить очень многое. Так же можно привести комментарии имама Абу Ханифа Ан-Нумана (р.а.), который рассказывал следующее:

«В Мекке я ошибся в 5 вопросах, касающихся хаджа. И цирюльник научил меня».

Цирюльник – этот от человек, который служит в мечети Аль-Харам. Например, он может быть помогающим касательно постулатов совершения хаджа.

«Когда я хотел побрить голову, чтобы войти в состояние ихрама, я пришел к цирюльнику и спросил о том, во сколько мне обойдется бритье головы».

Он ответил:

«Да наставит тебя Аллах на прямой путь. Об оплате бритья во время паломничества не договариваются. Садись, а потом дай сколько сможешь. Мне стало стыдно, и я сел, не повернувшись в сторону киблы, он кивнул мне, делая знак, чтобы я повернулся в сторону

киблы. Я подчинился, и мне стало еще больше стыдно. Я подставил ему левую половину головы, но он сказал, подставь правую. И я подчинился. Он стал брить мне голову, и я молча смотрел на него, удивляясь. Он сказал, а почему ты молчишь? Произнеси такбир. Я произносил такбир, пока не поднялся, чтобы уйти. Он спросил, куда направляешься? Я ответил, хочу пойти в свою палатку, он ответил, соверши молитву два ракаата, а потом уже отправляйся туда, куда пожелаешь. Я совершил молитву два ракаата, а потом подумал, что цирюльник не мог сказать все это, не обладая знаниями. Затем я спросил, откуда у него знания, по поводу действий, которые он мне велел совершить?».

Он ответил:

«Да благословит тебя Аллах. Я видел, как Ато ибн Раббах (р.а.) делал так, и я принял это от него. И теперь показываю людям поступать так же».

Мир этот приступил к Ато ибн Раббаху, но он решительно отвернулся от него и не пожелал иметь с ним ничего общего. То есть за всю свою жизнь он ни разу не надел рубаху, стоимостью больше 5-ти дирхамов. Например, Усман ибн Ато Аль-Харосани рассказывал:

«Как-то я отправился вместе с отцом к Хишаму ибн Абдуль Малику, и когда мы были уже близко от Дамаска, мы увидели темнокожего человека, который ехал на осле. Старец был одет в толстую рубаху из грубой ткани и в старую верхнюю одежду. На голове у него была небольшая шапочка, а стремяна его были из дерева. Меня рассмешил его вид, и я спросил у отца, кто это. Он тихо ответил, что это господин факихов, хиджаза – Ато ибн Раббах».

Это говорит о скромности данного учёного ислама. Ато ибн Абу Раббах (р.а.) прожил долгую жизнь, дожив до 100 лет. Жизнь его была наполнена знанием и трудом, как я упомянул уже выше. Так же его жизнь была украшена равнодушие к тому, что было любимо другим людям, и так же стремлением к Аллаху. Когда к нему пришла смерть, она обнаружила, что мирских благ особо у него не было, за то был запас дел, которые он совершал для мира вечного. Крое того, он совершал хадж 70 раз. И 70 раз стоял на горе Арафат, прося Всевышнего Аллаха Его довольствия и рая. А также о защите от Его гнева и от огня.

И вот этот сподвижник передает хадис от Посланника Аллаха (ﷺ). Сообщается, что Ато ибн Абу Раббах сказал:

"Однажды ибн Аббас (р.а.) сказал мне: «Не показать ли тебе женщину из числа обитателей Рая?»".

Я сказал: Да. И он сказал:

"Это чернокожая женщина".

В комментариях ученые ислама говорят следующее, что эту женщину звали – Суайра. Ее кунья, второе имя было – Умму Зуфр. То есть мать Зуфра. Эта чернокожая женщина, в свое время пришла к Пророку Мухаммаду (ﷺ) и сказала:

"О Посланник Аллаха, у меня бывают приступы. Приступы падучие, эпилепсия. И из-за этой болезни я теряю сознание, и я обнажаюсь".

То есть когда она падает, она обнажается, раскрывается ее аурат.

"Обратись же к Аллаху с мольбой за меня", - попросила женщина Пророка Мухаммада (ﷺ). В ответе Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

"Если хочешь, терпи, и тогда тебя ожидает Рай. А если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы он исцелил тебя".

И она сказала:

"О Посланник Аллаха я буду терпеть".

А потом добавила:

"Поистине я обнажаюсь. Попроси же Аллаха, чтобы я не обнажалась".

И он обратился к Аллаху с такой мольбой за нее".

Этот хадис передает имам Бухари и имам Муслим. Имам Ан-Навави (р.а.) в этой книге включил этот хадис в «Главу о Терпении». Действительно, терпение это одна из причин попадания в Рай. Эта женщина согласилась терпеть болезнь, но мысль о том, что откроется ее аурат, для нее была невыносима. И она попросила сделать за нее мольбу, чтобы она не обнажалась, то есть не открылся ее аурат, те части тела женщины, которые она должна скрывать от чужих взоров. Мы знаем, что в момент беспамьяства человек не несет ответственность за то, что с ним произошло. Но эта женщина из-за стыда, что кто-то мог увидеть ее аурат просит Пророка (ﷺ) сделать за нее мольбу. То есть она не жалуется, а именно из-за стыда обращается к Пророку Мухаммаду (ﷺ) и просит сделать за нее мольбу, чтобы никто не увидел ее аурат.

А в наше время мы видим, что даже женщины, практикующие ислам, являющиеся мусульманками, которые читают намаз, не уделяют должного внимания закрытию аурата. Женщины могут как-то отговорить себя, ссылаясь на то, что недопустимо ношение платка в гос.учреждениях. Но нет этому отговорок в то время, когда они идут по улице или же к кому-то в гости. Мужчины, которые являются пастырями женщин, так же не уделяют этому внимание должным образом. Так же ученые ислама приводят хадис в комментариях: «Каждый из вас является пастырем». Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Каждый из вас является пастырем своей семьи. И каждый из вас несет ответственность за свою паству».

Как видим из этого хадиса, мы – мужчины несем ответственность за наших женщин. Если мы не будем указывать нашим женщинам о повелениях и запретах ислама, в Судный день нам придется отвечать за это. Например, рассказывается, что дочь Пророка Мухаммада (ﷺ) Фатима (р.а.) после смерти отца улыбнулась всего лишь один раз. Как-то она сидела с одной из сподвижниц Пророка (ﷺ), которая делала хиджру в Эфиопию и сказала, что есть мысль, которая тревожит ее. И эта сподвижница спрашивает, что ее тревожит. И Фатима (р.а.) рассказывает ей:

«Когда я умру, и меня понесут похоронить, часть моей одежды раскроется, и люди могут увидеть мой аурат».

На что сподвижница отвечает:

«Ты не беспокойся, когда я была в Эфиопии, я видела деревянный сундук, в котором несли женщину чтобы ее похоронить».

Деревянный сундук предназначен для того, чтобы у женщины не раскрылся аурат, во время ходьбы в сторону могилы. И конечно это тело вытаскивается из этого сундука, а потом хоронится уже по сунне Посланника Аллаха (ﷺ). И эта женщина рассказывает о традиции в Эфиопии. И когда эта женщина принесла деревянный сундук, Фатима (р.а.) улыбнулась, обрадовавшись, что после ее смерти никто не увидит ее аурат. Хотя после смерти, на ней уже не будет никакого греха.

Так же ученые ислама приводят высказывания, рассказывается, что когда был убит халиф Усман (р.а.). В то время как раз-таки было очень много фитны. И люди фитны которые пришли убивать его начали вламываться в дом халифа, и его жена сказала, что если позволишь мне, то я сниму платок и сяду у двери. Она понимала, что даже такие заблудшие люди не посмеют войти в дом, где перед ним будет женщина, с непокрытым ауратом. Вот такая была атмосфера у мусульман того времени, даже у заблудших. А Усман (р.а.) ответил:

«Пусть меня разорвут на 1000 кусков, чем чужой мужчина увидит хоть один твой волос».

И мы знаем, что далее Усман (р.а.) был шахидом, его убили.

Уважаемые слушатели, из этого хадиса мы понимаем, что именно эта женщина из числа обитателей Рая, который передает нам Ато ибн Раббах (р.а.), со слов Ибн Аббаса (р.а.), что эта чернокожая женщина по имени Сумайра, которая болела эпилепсией, и во время обморока она обнажалась не по своей воле, но в результате судорог. И от стыда она обратилась к Посланнику Аллаха (ﷺ), чтобы он сделал дуа. И тогда Посланник Аллаха (ﷺ) ответил: «Если хочешь терпи, и тогда тебя ожидает Рай. А если хочешь, то я обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы он исцелил тебя». А она выбрала терпение, проявление сабра в надежде попасть в Рай. А затем она ответила: «Поистине я обнажаюсь. Попроси же Аллаха, чтобы я не обнажалась». То есть она из-за стыда, что другие мужчины увидят ее аурат, во время эпилепсии, попросила обратиться Пророка Мухаммада (ﷺ) обратиться с мольбой к Аллаху. И Посланник Аллаха (ﷺ) сделал дуа за эту женщину. И поистине это и есть признаки обитателей Рая. И поэтому уважаемые слушатели, в том числе здесь наставление идет для наших сестер, жен. Пусть Всевышний Аллах сделает их из числа обитателей Рая и одарит их верой полноценного характера, как у этой женщины по имени умму Зафар.

Урок 36. Глава 3: 36 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые братья, слушатели. Мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.).

Мы, с дозволения Аллаха, сегодня будем изучать урок 36 и соответственно 36 хадис Посланника Аллаха (ﷺ), который передал нам известный сподвижник Абу Абдуррахман Абдулла ибн Масуд (р.а.). Давайте остановимся более подробно на этом сподвижнике, как мы обычно это делаем. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал про этого сподвижника:

«Кому доставляет удовольствие читать Коран таким образом, как он был ниспослан, пусть читает его так, как это делал ибн Ум'абд».

То есть, ибн Ум'абд это и есть имя Абдуррахмана Абдулла ибн Масуда (р.а.). Ученые приводят касательно этого сподвижника очень много историй. Будучи еще юношей, Абдулла ибн Масуд (р.а.) пас овец на горе близ Мекки, одного из вождей Курайшитов. Его звали Уакаба ибн Муайд.

Люди называли его ибн Ум'абдом. Имя его было Абдулла, а отца звали Масуд. Когда он был маленький до него доходили разговоры о появившемся среди его народа Пророке (а.с.). С одной стороны, он не придавал этому значение, поскольку был маленьким, а с другой он был очень далек от жизни курайшитов. Рано утром он отправлялся пасти овец и возвращался уже поздней ночью. И именно Посланник Аллаха (ﷺ) сказал вышеприведенные слова. То есть, какими путями он был удостоен этого звания, статуса, которого сам Пророк Мухаммад (ﷺ) говорил благие слова, комментарии по отношению к этому сподвижнику.

Однажды Абдулла ибн Масуд (р.а.) увидел, как к нему приближаются издалека двое мужчин, и было заметно, что они двое были очень уставшими и их мучала жажда. Мы знаем, что Мекка Медина это пустынное место, где очень мало воды. Когда они подошли к нему поприветствовали его и попросили: «Подой эту козу, чтобы мы смогли утолить жажду, которая мучает нас». И Абдулла (р.а.) ответил: «Я этого не сделаю. Ибо эти козы и овцы не мои. Мне поручено присматривать за ними». Они не стали ему противоречить и остались довольными ответом. Затем один из мужчин сказал: «Покажи мне одну молодую, недоенную козу». И Абдулла Абдулла ибн Масуд (р.а.) указал на маленькую козочку, которая стояла возле него. Мужчина подошел к ней, и стал поглаживать ее вымя, поминая Аллаха. Абдулла (р.а.) с удивлением посмотрел на него, и подумал про себя: «С каких пор молодые козочки начали давать молоко?». Это смешная и очень известная история. Вымя козочки набухло, и начало обильно давать молоко. Другой мужчина подставил посудину под вымя, затем они напились оба, и напоили Абдулла (р.а.). И когда они утолили жажду, человек, который чудесным образом подоил козу и сказал: «Сожмись», и вымя, сжавшись, приобрело прежний вид. Затем мальчик попросил благодатного мужчину научить его тем словам, которые он говорил. Мужчина ответил: «Ты обучен». Что касается удачливого мужчины это был Посланник Аллаха

(ﷺ), а спутником его был Абу Бакр (р.а.). В этот день они бродили по горам из-за притеснений в Мекке, которые причиняли им курайшиты. И Абдулла (р.а.) возлюбил их обоих и привязался к ним. Посланнику Аллаха (ﷺ) и Абубакру (р.а.) Абдулла так же очень понравился. Они увидели в нем добро и преданность. И не прошло много времени, как Абдулла ибн Масуд (р.а.) принял ислам и Посланник Аллаха (ﷺ) принял решение взять его на службу, будучи еще маленьким. И Пророк (ﷺ) взял его. После этого Абдулла ибн Масуд (р.а.) оставив паству животных, перешел на служение Господину народов Пророку Мухаммаду (ﷺ).

Подобно тому, как тень сопровождает человека, так и Абдулла (р.а.) сопровождал Посланника Аллаха (ﷺ) в поездках, дома и в не дома. И так же был одним из приближенных Посланника Аллаха (ﷺ). Например, когда Пророк (ﷺ) спал, он будил его по его просьбе, одевал ему обувь, когда Посланник Аллаха (ﷺ) желал выйти на улицу или же войти в дом. Нес его посох и сивак, открывал дверь его комнаты, когда Посланник Аллаха (ﷺ) заходил для поклонения.

Передается, что Абдулла ибн Масуд (р.а.) одевал обувь на Посланника (ﷺ) затем шел впереди с посохом. Например, когда приходили на какое-либо собрание, он снимал обувь с Посланника Аллаха (ﷺ) и брал их на руки. Подавал ему посох, ведь Посланник Аллаха (ﷺ) входил в комнату с посохом для поклонения Всевышнему Аллаху. Так же Посланник Аллаха (ﷺ) дал Абдулле (р.а.) разрешение входить в свой дом в любое время, когда он пожелает, слушать тайные дела. Люди даже стали называть его хранитель тайн Пророка (ﷺ). И соответственно он воспитывался в доме Пророка Мухаммада (ﷺ). Следовал его наставлениям и приобретал нравственные качества. Про него даже говорили, что Абдулла (р.а.) самый близкий и похожий на Посланника Аллаха (ﷺ) по характеру и убеждению. Например, Абу Муса (р.а.) сказал:

«Я и мой брат прибыли, из Йемена пробыв там немного времени. И по поводу Абдуллы ибн Масуда мы думали, что его мать из семьи Посланника Аллаха (ﷺ). Из-за того, что он много посещал дом Посланника Аллаха (ﷺ)».

Этот хадис нам так же передают Бухари и имам Муслим. Поэтому он передал от Посланника Аллаха (848 ﷺ хадисов. Из них муттафакун алейх приблизительно в пределах 64 хадисов. Имам Бухари передает от этого сподвижника 21 хадисов, имам Муслим 5 хадисов.

Абдулла ибн Масуд (р.а.) изучил чтение Корана от Пророка (ﷺ) и был лучшим тцецом среди сподвижников, и лучше всех понимал их смыслы и знал законы шариата. Этому свидетельство следующая история с Умаром ибн Аль Хаттабом (р.а.). Однажды, когда Умар ибн Хаттаб (р.а.) стоял на горе Арафат, к нему подошел человек и сказал:

«О вождь правоверных, я пришел из Куфы, оставив там человека который переписывает Коран по памяти». И Умар ибн Аль-Хаттаб (р.а.) сильно разозлился и сказал: «Горе тебе. Кто этот человек?». И тот ответил: «Это Абдулла ибн Масуд (р.а.)». И тогда Умар (р.а.) сказал:

«Клянусь Аллахом, я не знаю человека, который бы лучше знал Коран, чем он».

Это есть слова Умара ибн Хаттаба (р.а.). И поэтому он был знатоком Корана, не только чтецом. Но также он хорошо разбирался в тафсирах. О знаниях Священной книги Абдулла ибн Масуд (р.а.) сам говорил вот так:

«Клянусь Аллахом, нет никого, кто лучше бы знал, Коран по какому-либо поводу и где был ниспослан тот или иной аят, чем я».

То есть Абдулла ибн Масуд (р.а.) обладал качеством и знал, выучив каждую суру и каждый аят в каком месте, и по какой причине было ниспослано. И далее продолжает:

«Если бы я знал, что существует человек, который знает это лучше меня, то пришел бы к нему, где бы он не находился».

То есть он не преувеличивает. Однажды Умар (р.а.) встретил по дороге караван. Но уже была поздняя ночь, и невозможно было различить лица. В караване был Абдулла ибн Масуд (р.а.). Умар (р.а.) повелел одному из своих людей задать следующие вопросы. На них отвечал Абдулла ибн Масуд (р.а.): «-Откуда вы? – Из глубокой дали. –Куда вы держите путь? – В старый дом». Умар (р.а.) сказал: «Среди них есть ученый человек». Затем он приказал задать следующие вопросы. На них так же отвечал Абдулла ибн Масуд (р.а.) аятами из Корана: «Что самое великое в Коране?». Смысл:

«Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле». (2:255)

То есть на вопросы Умара (р.а.) Абдулла ибн Масуд (р.а.) отвечал аятами Священного Корана. То есть, задав много таких вопросов, Умар (р.а.) приказал своему человеку узнать, есть ли среди них Абдулла ибн Масуд (р.а.). Люди ответили: «Клянемся Аллахом, да. Он среди нас». Абдулла говорил им, чтобы мы, когда изучали 10 аятов от Посланника Аллаха (ﷺ) не изучали последующие 10 аятов, пока углубленно не изучим первые 10 аятов. То есть здесь можно заметить какова была любовь к знаниям, к книге Аллаха. И так же он участвовал во множественных сражениях.

Приводятся следующие комментарии от Абу Убайды, что Абдулла ибн Масуд (р.а.) сказал: «Я дошел до Абу Джахля и он был повержен. И я сказал – Хвала Аллаху, Который унижил тебя, о враг Аллаха». То есть во множественных сражениях вместе с Посланником Аллаха (ﷺ) всегда присутствовал Абдулла ибн Масуд (р.а.). так же этот сподвижник который прочитал Коран вслух после Посланника Аллаха (ﷺ).

Смерть Абдуллы ибн Масуд (р.а.).

Он дожил до времен правления самого Усмана (р.а.). Когда он смертельно заболел, Усман (р.а.) пришел навестить его. Он спросил Абдуллу: «На что ты жалуешься?». И Абдулла ибн Масуд (р.а.) ответил: «На свои грехи». И далее спрашивает: «А чего ты желаешь?». И Абдулла ибн Масуд (р.а.) отвечает: «Милости Аллаха». «Я прикажу выплатить тебе то, от чего ты отказывался многие годы». То есть он не брал ни одного дирахама, ни одного динара. И он всегда преподавал уроки, оставив после себя очень большое количество учеников. И Абдулла ибн Масуд (р.а.) отвечает Усману (р.а.): «Нет мне в этом нужды». Далее халиф говорит: «За то это останется дочерям твоим». Абдулла ибн Масуд (р.а.) говорит:

«Ты боишься, что мои дочери останутся нищими? Я повелел им каждую ночь читать суру Аль-Вакиа».

Посланник Аллаха (ﷺ) говорил: **«Кто каждую ночь читает сура Аль-Вакиа, того никогда не постигнет бедность или нищета».**

И поэтому Абдулла ибн Масуд (р.а.) приказал своим дочерям, чтобы всегда в ночь они читали суру Аль-Вакиа. Это воистину защищает от бедности и нищеты. Когда наступила ночь в 32 году по хиджре со словами поминания Аллаха, Абдулла ибн Масуд (р.а.) ушел в мир иной. После его смерти Зубайр (р.а.) пришел к Усману (р.а.) и сказал: «Дайка мне должное Абдуллы (р.а.). Поистине, его семья нуждается в этом». И Усман (р.а.) отдал 15 тысяч динаров. И мы

знаем, что молитву джаназу читал именно сподвижник Зубайр (р.а.). То есть этот хадис передал именно этот сподвижник Абу Абдуррахман Абдулла ибн Масуд (р.а.).

Теперь обратимся к непосредственно к 36 хадису. Вышеупомянутый сподвижник Абдулла ибн Масуд (р.а.) сказал:

«Я будто сейчас вижу Посланника Аллаха (ﷺ) рассказывающего об одном из Пророков, благословение и мир им, которого до крови избили его соплеменники и который вытирал кровь со своего лица со словами: «О Аллах, прости моим соплеменникам. Ибо поистине они не ведают о том, что делают».

Этот хадис передается от Бухари и имама Муслима. Мы знаем, что хадисы муттафакун алейх упоминаются у Бухари и Муслима. Основываясь на вышеупомянутую биографию Абдуллы ибн Масуда (р.а.) мы знаем, что он был одним из приближенных к Пророку Мухаммаду (ﷺ) с малых лет, со дня принятия религии ислам и до конца жизни Пророка Мухаммада (ﷺ) был в тесных отношениях с ним. То есть все суннаты, адабы, этика, эстетика, весь характер Пророка Мухаммада (ﷺ) передает именно этот сподвижник. Он даже имел разрешение присутствовать в тайных делах мусульманской общины. И он рассказывает:

«Я будто сейчас вижу Посланника Аллаха (ﷺ) рассказывающего об одном из Пророков, благословение и мир им, которого до крови избили его соплеменники и который вытирал кровь со своего лица со словами: «О Аллах, прости моим соплеменникам. Ибо поистине они не ведают о том, что делают».

Именно так многие Пророки были испытаны. Это для них степень в Раю. Например, когда обычному рабу Всевышнего Аллаха посылаются испытания подобного рода, через это испытание, если он проявит терпение, то прощаются грехи. Так как Пророки не имеют недостатков как у обычных людей, они избранные рабы, и любые испытания, ниспосланные Пророкам Всевышнего Аллаха, являются для них степенью в Раю. И поэтому Пророк Мухаммад (ﷺ) чтобы наставить своих сподвижников на прямой путь и преподнести им очень важную информацию, всегда рассказывал им истории тех общин, которые жили до них. То есть, прежде чем поведать наиважнейшее наставление сподвижникам Посланник Аллаха (ﷺ) имел методику донесения, раскрытия их душ и сердец, чтобы это наставление они приняли должным образом.

Всегда начинал со слов «жили до вас, которые в следствии каких-либо (дурных) деяний

Всевышний Аллах уничтожил». «Какое-то деяние» и далее Посланник Аллаха (ﷺ) рассказывает: «Они выходили за грани дозволенного, не придерживались золотой середины».

Или же, как упоминается в этом хадисе: «До вас жили Пророки. Точно так же они призывали к истине, к единобожию, чтобы их соплеменники поклонялись Единому Аллаху». Но мы знаем, что потомкам Ираила были ниспосланы многие Посланники. И они от высокомерия убивали всех подряд. Не разбираясь в их искренности, истинности, тем самым зародили гнев Аллаха по отношению к себе. И по причине этих грехов, Аллах уничтожал их общину. Через некоторое время приходила новая община. И точно так же по причине, каких-то определенных грехов Всевышний Аллах уничтожал их. И это было наставлением для других общин, которые приходили после них. Чтобы хоть как-то образумить их, чтобы они включили свой разум, взяли полезное из этого наставления и исправлялись в наилучшую сторону.

Точно так же Абдулла ибн Масуд (р.а.) рассказывает, что Посланник Аллаха (ﷺ) рассказывал об одном Пророке (а.с.), которого избили до крови его соплеменники. Мы знаем, что Пророк Мухаммад (ﷺ) также не раз получал испытания подобного рода, когда в городе Таиф на него напали не только взрослые, но и были натравлены молодые, практически дети, которые не понимали истину и суть религии. И закидав камнями до крови Посланника Аллаха (ﷺ) он не проклинал их, а наоборот делал за них дуа. И именно это и есть метод, миссия всех Пророков. Они были ниспосланы милостью для двух миров. Как описывают Посланника Аллаха (ﷺ) в Священной Книге Коран Сам Всевышний Аллах:

«Воистину, Мы тебя послали милостью для всех миров».

То есть Посланник Аллаха (ﷺ) сеял только милость, милосердие, был толерантным, так же был альтруистом. Альтруист - это тот человек, который приносит в жертву свои личные амбиции, желания ради блага общества, ради того, чтобы общество было хорошим, благочестивым, богобоязненным. То есть он жертвует своими личными амбициями. И поэтому все Пророки имели именно это качество, они были альтруистами. Так же и в религии ислам. Вы не уверуете полноценной верой до тех пор, пока не будете желать своему брату того, что желаете самому себе. То есть жертвуете своими личными амбициями, желаниями, чтобы помочь другим, чтобы этот брат был наилучшим, богобоязненным, и также он не нуждался ни в чем. Непосредственно за это ты получаешь полноценную веру. И точно также Посланник Аллаха (ﷺ) рассказывает миссию всех Пророков (а.с.). Они так же были избитыми, испытанными, и это являлось для них достижением степени в Раю.

Ни один из Пророков никогда не проклинал. Бывали такие истории, но большинство Пророков никогда не проклинали свой народ, так же, как и Пророк Мухаммад (ﷺ). В этом хадисе также

упоминается история, что этот Пророк вытирал кровь со своего лица и делал мольбу, обращаясь к Всевышнему Аллаху: «О Аллах, прости моим соплеменникам. Ибо поистине они не ведают о том, что делают». И поэтому мы приводили очень много историй, касательно этой темы. Это также наставление, пример метода Пророка Мухаммада (ﷺ): «О Аллах, прости моим соплеменникам. Ибо поистине они не ведают о том, что делают». Для своей уммы. Если мы считаем себя уммой, которая следует за сунной Пророка Мухаммада (ﷺ) в полноценной форме, в любых случаях, испытаниях мы должны придерживаться этой миссии. Не проклинать врага, своего брата, по отношению каких-либо его деяний. А наоборот, делать за него дуа с мольбой Всевышнему Аллаху, чтобы Всевышний Аллах наставил этого брата на прямой путь, даже если он вредит вам, даже если он относится несправедливо по отношению к вам. Потому что во множественных хадисах Посланника Аллаха (ﷺ) рассказывают, мотивируя Раем:

«Не показать ли вам то деяние, делая которые в этом мире вы попадёте в Рай в Судный день. Эти деяния возвеличат вашу степень в Раю? Будьте прощающими по отношению к тем, кто относится к вам несправедливо. Так же проявляйте терпение к тем, кто с вами враждует. Помогайте тем, кто вам не помог. Так же укрепляйте, воссоединяйте родственные узы, которые с вами порвали, даже будучи правыми».

То есть мотивирует раем. И поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) учит нас быть альтруистами, такими же, как он сам. Мы должны жертвовать своими благими амбициями, желаниям, даже будучи правыми, мы должны успеть попросить прощения первыми. Потому что мы смотрим очень далеко, нас интересуют положения Судного дня, степень в Раю. Даже если какой-либо человек вам не помог, вы должны помочь ему, когда он будет нуждаться в помощи. Если он проявляет несправедливость по отношению к вам, вы должны простить его ради Аллаха. Если он с вами враждует, вы должны проявлять терпение. Вы не должны перешагивать границы дозволенного, даже когда враждуете. То есть своя этика и эстетика. И поэтому этот хадис самый наиважнейший хадис для всей мусульманской уммы.

Пусть Всевышний Аллах укрепит полученные знания в наших сердцах, и в дальнейшем с дозволения Аллаха мы должны стараться делать деяния на вышеупомянутый хадис Посланника Аллаха (ﷺ), прежде чем перейти к 37 хадису.

Сегодня, с дозволения Аллаха мы закончили 36 урок. Пусть Всевышний Аллах будет доволен всеми нами и сделает нас одними из тех, кто полноценно следует за сунной нашего Пророка Мухаммада (ﷺ).

Урок 37. Глава 3: 37 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели! Мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.). Продолжаем главу о терпении. Сегодня с дозволения Аллаха мы начинаем 37 урок, на котором рассмотрим 37 хадис Посланника Аллаха (ﷺ) который передали нам известные сподвижники Ан Аби Саид и Абу Хурайра (р.а.).

Про этих двух сподвижников я ни раз останавливался и давал вам коротко и ясно автобиографию, и поэтому, не теряя времени, мы сразу переходим к хадису Посланника Аллаха (ﷺ).

Передают со слов известных сподвижников Ан Аби Саид и Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Что бы не постигло мусульманина, будь это долгая болезнь тревога печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за этой что-нибудь из его грехов».

Муттафакун алейх. Хадис передают Бухари и Муслим. Это очень важный хадис. В нем содержится указания на то, что человеку прощаются его прегрешения по причине постигших его тревог, утомлений, скорби, каких-то определенных болезней. И это все относятся к милостям Аллаха. И именно поэтому мы познаем любовь Аллаха. Аллах Всевышний испытывает раба различными несчастьями, скверными испытаниями, будь это даже неизлечимая болезнь. Если мы, мусульмане, проявим терпение, и будем надеяться на вознаграждение в Судный день, то это становится причиной искупления всяких грехов. Человек, в мирской жизни не может постоянно радоваться. Один день он радуется, а другой печалится, как происходит смена дня и ночи. Иногда его постигают беды, иногда они обходят его стороной. Беды могут постигать человека в нем самом, в его теле, в его окружении, в его семье и т.д. Невозможно сосчитать все типы бедствий, который могут происходить в жизни человека. Что же касается жизни верующего, то все происходящее является для него благом. Мы приводили на эту тему аналогичные хадисы Посланника Аллаха (ﷺ). Передают со слов известных сподвижников Ан Аби Саид и Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Если мусульманина постигает бедствие, то он проявляет терпение и это оборачивается для него благом. А если его постигает радость, то он также благодарит Аллаха и это также является для него благом».

Например, сейчас в данное время, происходят подобного рода испытания. Испытываются все сыновья Адама, по причине пандемии. Мы замечаем, каждый день, даже по новостям, мы видим, как растет число заражаемых от этой пандемии. Так же растет и смерть. Но мусульмане, которые уверовали в Аллаха и Его Судный день, воистину уверовали, что все это от Аллаха. Мы должны принимать все как есть. То есть вера в судьбу — это так же одно из условий полноценной веры мусульманина. И поэтому, если нас постигают испытания подобного рода, бедствия, подобного рода болезни, вирус, пандемия, если мы проявим терпение, надеясь на вознаграждение в Судный день, то непременно это обернется для нас благом. Смотрите, уважаемые слушатели, Посланник Аллаха (ﷺ) приводит в пример такие элементарные испытания, как укол колючки. Мы не должны думать, что это пройдет бесследно. За это нам обязательно будет воздано добром и за это Всевышний Аллах непременно простит нам наши грехи. То есть мы освободимся от своих грехов, подобно тому, как дерево освобождается от своих листьев. И это непременно из Милостей Аллаха. Однако, если во время испытаний, человек еще проявит терпение, надеясь на награду Аллаха, то его вознаграждения увеличатся.

В комментариях наши ученые последствия несчастий разделяют на 2 категории:

Первое, это когда человека постигает несчастье, то он может вспомнить о награде, и надеяться получить ее, в результате чего он обретет две пользы. В первую очередь, это искупление своих грехов. То есть в этом мире одно из важнейших дел для сыновей Адама, должно быть искупление наших грехов. И поэтому если мы вспомним о награде и будем надеяться, чтобы ее получить в Судный день, в первую очередь искупятся все наши грехи. Во-вторых, увеличиваются все наши благие деяния.

Второе, когда человека постигает несчастье, он может забыть о награде, и тогда ему будут прощены некоторые прегрешения. То есть даже здесь человек при каких-то испытаниях, потеряв свою голову, самоконтроль, он забывает о надежде, о вознаграждении, тогда ему просто будут прощены некоторые прегрешения. Даже если потом он проявит терпение. В любом случае, в обеих ситуациях, терпение на первом месте. И поэтому, в хадисе Посланника Аллаха (ﷺ) упоминается: «Чтобы не постигло мусульманина, будь это долгая болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, если человек проявит терпение, и будет надеяться на вознаграждение в Судный день, то Всевышний Аллах непременно простит ему из его грехов».

Но если же человек, даже в таких ситуациях, которые были упомянуты выше, потеряет на

некоторое время самоконтроль, потом через некоторое время проявит терпение, то в любом случае ученые ислама говорят, что ему будут прощены некоторые прегрешения. Даже если человек забыл о надежде и о награде в судный день. И именно поэтому, если человека уколола даже колючка, то он должен надеяться на награду Аллаха. Это является Милостью Всевышнего Аллаха, и Его Щедростью. Аллах Всевышний испытывает верующего, а затем еще и вознаграждает, прощая ему его грехи.

Пусть Всевышний Аллах укрепит сегодняшней хадис Посланника Аллаха (ﷺ) в наших сердцах. Пусть Всевышний Аллах сделает нас одними из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха (ﷺ). Пусть Аллах защитит нас и все человечество, от пандемии, от этого вида болезни, которое переживают сейчас все сыновья Адама. И пусть Всевышний Аллах исцелит тех людей, кто болеет этой болезнью и простит, по причине этой болезни, их грехи.

Урок 38. Глава 3: 38-39 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели! Мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас Солихин». С дозволения Аллаха сегодня мы переходим к 38 уроку и соответственно 38 хадисе Посланника Аллаха (ﷺ). Хадис передает известный сподвижник Ан Аби Масуд (р.а.), на личности которого я не раз останавливался, рассказывая вам на прошлых уроках его автобиографию, степень и количество хадисов, которые он передал от Посланника Аллаха (ﷺ). Чтобы не терять наше драгоценное время давайте перейдем сразу к хадисам, которые передал нам данный сподвижник.

Сообщается что ибн Масуд (р.а.) сказал: «Однажды я зашел к Пророку (ﷺ), страдавшему от сильной лихорадки».

Слово «уак» переводится с арабского на русский язык, в первом смысле обозначает «сильная лихорадка» и второй смысл этого слово означает «предсмертный период», то есть он рассказывает, что когда зашел к Пророку (ﷺ), он страдал от сильной лихорадки. И видя эту картину ибн Масуд (р.а.) сказал Пророку (ﷺ):

«О Посланник Аллаха, какая у вас сильная лихорадка».

Он видел, как Пророк Мухаммад (ﷺ) страдает и ибн Масуд (р.а.) видя эту картину, сочувствует. То есть речь идет о лихорадке или же о предсмертном периоде, когда человек сильно болеет. И Пророк Мухаммад (ﷺ) описывает состояние всех Пророков, говоря:

«Моя лихорадка приносит мне в два раза больше страданий, чем любому из вас».

И ибн Масуд (р.а.) спросил:

«Это потому что вам предназначена двойная награда?».

То есть именно этот вопрос предназначен по отношению ко всем Пророкам. И ибн Масуд (р.а.) уточняет. И Посланник Аллаха (ﷺ) отвечает:

«Да, это так».

И далее он продолжает:

«Любому мусульманину, которого уколола колючка, или же постигло что-нибудь хуже, Аллах обязательно прощает за это, ему его дурные дела».

То есть если человек заболевает какой-то болезнью, и Посланник Аллаха (ﷺ) уточняет, что даже такое незначительное худо как укол колючки. То есть так же он может сломать руку, сломать ногу, может заболеть даже неизлечимой болезнью, он может заболеть любыми видами болезни, такими как в данное время постигает нас испытание – пандемия. Во всем мире люди заболевают. День за днем мы видим очень много смертей. В день максимум читается до 10 зауспокойных молитв, именно по этой причине. И Посланник Аллаха (ﷺ) говорит нам, уточняя: «Даже если уколола колючка, или постигло что-то хуже этого, Аллах непременно прощает за это его дурные дела». То есть непременно через вышеупомянутые испытания, Всевышний Аллах очищает все человечества, именно от его дурных деяний, грехов, ошибок, которые он делал и творил в этом мире, зная или не зная, скрывая или не скрывая. И Посланник Аллаха (ﷺ) далее, чтобы было понятно нам, как Всевышний Аллах очищает сыновей Адама от дурных дел, от всяких грехов и ошибок, приводит элементарный пример:

«И Всевышний Аллах обязательно прощает за это его дурные дела. И он освобождается от своих грехов подобно тому, как дерево освобождается от своих листьев».

Посланник Аллаха (ﷺ) даже лежа в предсмертный период, сам страдая от лихорадки, не переставал наставлять своих сподвижников, наставляя их на благие деяния. Потому что наилучший стимул для подражания только Пророк Мухаммад (ﷺ) для всего мусульманского общества. И поэтому даже Посланник Аллаха (ﷺ) сильно страдавший от лихорадки объясняет нам, что через это Всевышний Аллах пишет ему двойное вознаграждение. Это степень для Пророков в Раю. И также Пророк Мухаммад (ﷺ) объясняет, что всем Пророкам за этой будет предназначена двойная награда, нежели обычным людям.

Еще раз уточню, для нас это прощение грехов, а для Пророков это степень в Раю. На прошлых уроках я не раз останавливался на этой теме. И также Пророк Мухаммад (ﷺ) объясняет нам:

«Любому мусульманину, которого уколола колючка или постигло что-то хуже этого, Аллах обязательно прощает за это его дурные дела, и он освобождается от своих грехов подобно тому, как дерево освобождается от своих листьев».

Если человек заболевает какой-то болезнью, тогда ему следует в первую очередь уверовать искренне, что это испытание от Всевышнего Аллаха. И также следует откорректировать свои намерения, что таким образом Всевышний Аллах испытывает только своих любимых рабов. Вот это есть стержень, основа. И на этой основе, когда намерение откорректировано в наилучшую сторону, то соответствующие деяния также будут благими. Далее, мы должны проявлять терпение. Посланник Аллаха (ﷺ) в других хадисах также говорит:

«Когда человек искренне уверует, что любая болезнь от Аллаха, это и есть начало лечения».

И поэтому наши мысли, намерения, наш внутренний мир также взаимодействует с нашим здоровьем. Либо в положительную сторону, либо в негативную. От этого зависит, быстро вылечится человек или нет. От всех видов лекарств также зависит сам человек. Внутренний мир, его намерения, мысли также играют немаловажную роль в лечении от какой-либо болезни. И поэтому Ислам в первую очередь учит нас корректировать свои намерения в лучшую сторону.

Любые испытания, если даже взять нашу ситуацию, которая сейчас происходит во всем мире – пандемия COVID-19, это и есть испытание от Всевышнего Аллаха. Я выше упомянул, что многие из наших близких родственников болеют этой болезнью. И они также испытываются этой болезнью. Также мы видим, что очень много знающих людей, в том числе люди среднего возраста, погибают по причине этой пандемии. Пусть Всевышний Всемогущий Аллах простит их грехи и очистит по причине этой пандемии, от всех греховных деяний, которые они совершали в этой жизни. Подобно тому, как дерево освобождается от своих листьев, пусть Всевышний Аллах освободит их в Судный день от всяких грехов, ошибок, которые они делали в этом мире зная или не зная, скрывая или не скрывая. И пусть Всевышний Аллах сделает для них эту болезнь, это испытание благим.

И поэтому уважаемые братья, уважаемые слушатели, в данное время сейчас происходит большое испытание, и это испытание кого-то может сблизить со своим Господом, а кого-то отдалить. Али (р.а.) сказал следующее:

«Если какое-то испытание сблизит человека с его Господом, воистину - это испытание для него Милость Аллаха. А если же это испытание отдалит его от Своего Господа, воистину - это испытание для него наказание Аллаха».

И поэтому каждый из нас, каждый член нашей семьи, родственники, близкие, соседи все непременно в данное время испытываемся пандемией. И непременно мы должны искренне уверовать что это испытание от Всевышнего Аллаха, и таким образом Он испытывает только Своих любимых рабов. В прошлых уроках я также останавливался, что во времена сподвижников они плакали, когда их не достигали испытания любого вида. Будь это болезнь, семейные проблемы, проблемы маленького характера. Они были огорчены, думая, что Всевышний Аллах забыл про них. И поэтому это испытание непременно посылается только для любимых рабов. И непременно мы должны принять своим стержнем то, что мы должны откорректировать свои намерения в благую, лучшую сторону. Мы непременно должны уверовать, что это испытание от Аллаха и непременно должны проявить терпение. И тогда Всевышний Аллах, как было указано в вышесказанном хадисе, обязательно простит за это наши дурные дела, «и он освобождается от своих грехов, подобно тому, как дерево очищается от своих листьев». И поэтому, уважаемые слушатели, это испытание должно сблизить нас с нашим Господом. Мы должны больше говорить истигфар, просить прощение у Всевышнего Аллаха.

В 30-м аяте суры «Зумар» Священного Корана Всевышний Аллах обращается к Своему любимому Пророку – Мухаммаду (ﷺ) следующими словами:

«Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа».

Это говорит о том, что Аллах так же информирует всех сыновей Адама, что Посланники так же являются смертными. И они так же болели, как и бодем мы. Они были также испытаны, как в данное время испытываемся мы. «Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее» (2:286). И здесь в первую очередь испытывается наша вера, степень отношения раба к своему Господу. И именно Всевышний Аллах Всезнающий посылает испытания соответствующего характера. И непременно мы сможем вынести это испытание. Потому что терпение также приходит к нам от Всевышнего Аллаха. И поэтому положение мусульманина, образ жизни, когда его постигают испытания, беды, подобного рода, которые постигают нас в данное время, мы уверовали, что все это от Всевышнего Аллаха. И решение, исцеление только от Всевышнего Аллаха. И это непременно должно сблизить нас с Аллахом. Поэтому мы должны оставить старые греховные привычки, деяния, мы должны изменить свою жизнь в наилучшую сторону. Именно по этой причине посылается испытание. И эта болезнь, эта пандемия непременно изменит нашу жизнь либо в наилучшую, либо в наихудшую сторону. Выбор за нами. Это и есть реальность нашей жизни. Каждый, избрав свой путь, в Судный день, даже если он делал благие деяния с размером пылинку, получит соответствующую награду или же наоборот. И поэтому, уважаемые слушатели, следует просить прощения у Аллаха, раскаиваться, оставить свои грехи и больше никогда к ним не возвращаться. Также мы должны делать дуа, молиться за своих родственников, братьев, сестре. Потому что молитва и является оружием мусульманина.

«Это есть свет между небесами и землей»,

- говорит Посланник Аллаха (ﷺ). Больше помогать, раздавая милостыню. Потому что Посланник Аллаха (ﷺ) напоминает в следующем хадисе:

«Излечивайтесь с помощью милостыни».

То есть когда мы раздаем садака, мы больше нуждаемся в милости Аллаха, чем берущая рука. И поэтому мы должны приумножить наши милостыни. Неважно, вы будете раздавать на пути Аллаха как садака 10 тенге или 100 тенге, каждый получит свое соответствующее вознаграждение. В хадисе сказано:

«За каждое одно благое деяние, вы непременно получите награду в десятикратном размере в Судный день».

И поэтому, раздавая милостыню, мы также вылечиваемся от своих болезней. Сейчас, в данное время — это испытание показывает истинность нашего образа. Кто мы, кем мы являемся, какие ложные лица мы носим или носили. И именно с помощью этих испытаний Всевышний Аллах показывает, кто есть кто перед Всевышним Аллахом. И так же мы не должны забывать, что Всевышний Аллах не смотрит на наши лица, на наше телосложение.

«Воистину, Всевышний Аллах смотрит на ваши сердца и на деяния, которые вы совершаете».

И поэтому эта пандемия, испытание также должно быть причиной чтобы воссоединить разорванные родственные узы, это должно быть неким мостом взаимопомощи с остальными людьми, потому что самый наилучший мусульманин – это полезный человек. И мы должны начинать именно с близких людей. Если, Хвала Аллаху, мы защищены от этой пандемии, мы должны максимально следовать за сунной Посланника Аллаха (ﷺ) и быть в самоизоляции.

Так же мы должны защищать свою семью, близких людей, самоизолируясь. Элементарно мы должны следовать методам, которым обучал Пророк Мухаммад (ﷺ), в области чистоты. Потому что:

«Воистину чистота - половина веры».

Так же мы должны преумножать нашу милостыню, мы должны помогать друг другу в денежных средствах, делится своими лекарствами. В данный момент, происходит большое испытание для человечества. В аптеках нет лекарств. И если у вас есть лекарства, делитесь со своими соседями, братьями, родственниками. И также вы получаете соответствующую награду за это. Любое благое деяние, которое вы совершаете ради Всевышнего Аллаха, и является милостыней.

И поэтому, пусть Всевышний Аллах сделает это испытание благим для всех мусульман. Пусть Всевышний Аллах защитит нас и все человечество от этой болезни, пандемии. Пусть Всевышний Аллах исцелит тех больных людей, которые сейчас страдают так, как страдал наш

Пророк Мухаммад (ﷺ). Посланник Аллаха (ﷺ) так же болел, мучился, страдал от сильной лихорадки, как в данное время страдают от тяжелой пневмонии многие наши братья и сестры. И пусть Всевышний Аллах одарит их терпением наилучшим образом. Пусть Всевышний Аллах простит им их грехи, как упомянул Посланник Аллаха (ﷺ):

«Что любого мусульманина, которого уколола колючка или постигло что-то хуже этого, Аллах непременно прощает за это его дурные дела. И он освобождается от своих грехов подобно тому, как дерево освобождается от своих листьев».

Муттафакун алейх. Хадси передали имам Бухари и имам Муслим.

Пусть Всевышний Аллах укрепит сегодняшние полученные знания. А также сделает нас одними из тех, кто полноценно следует за сунной Посланника Аллаха (ﷺ). Пусть Всевышний Аллах проявит милость, милосердие в Судный день, тем наши братьям мусульманам, сестрам, которые именно умерли по этой причине, по причине этой болезни, пандемии. Пусть Всевышний Аллах сделает их шахидами. С дозволения Всевышнего Аллаха мы сегодня закончили 38 урок. Соответственно 38 хадис Посланника Аллаха (ﷺ).

Следующий 39 хадис, очень короткий. Передают со слов Абу Хурайры (р.а.) что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Того, кому Аллах желает добра, он подвергает испытаниям».

Этот хадис нам так же передал имам Бухари. И поэтому, уважаемые слушатели, если Всевышний Аллах желает кому-либо добра, то Он подвергает его испытаниям. А испытания также могут быть по причине вашего здоровья. То есть когда человек заболевает какой-то болезнью, это обозначает, что Всевышний Аллах желает нам добра, Всевышний Аллах избрал вас, полюбил вас. И пусть Всевышний Аллах простит через это испытание все наши грехи. Очистит, от всяких грехов с помощью этой болезни, пандемии, словно очищает дерево от листьев.

Урок 39. Глава 3: 40 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели. Мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас Солихин». С дозволения Аллаха мы сегодня переходим к 39 уроку и соответственно к 40 хадису Посланника Аллаха (ﷺ), который передал нам известный сподвижник. Про этого сподвижника я не раз останавливался на прошлых уроках. Это Ан Анас (р.а.). Передается со слова Анаса (р.а.) что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Пусть никто из вас ни в коем случае не желает себе смерти из-за постигшего его несчастья. Но если уж это станет для него неизбежным, тогда пусть он скажет следующее: «О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех пор, пока жизнь для меня будет лучше. И дай мне умереть, если смерть будет для меня лучше».

Этот хадис передал нам Бухари и имам Муслим.

Давайте теперь разберем этот хадис, смысл его более глубже. Наши ученые ислама здесь рассматривают 2 фактора. Во-первых, несмотря на то, что эти наставления были сказаны своим сподвижникам они так же охватывают всех мусульман вплоть до наступления судного дня. Во-вторых, по мнению большинства ученых ислама здесь Посланник Аллаха, (ﷺ), упомянул слово несчастье. Пусть никто из вас вследствие чего-либо не желает себе несчастья, смерти. Многие ученые ислама объясняют несчастье, упоминаемое в этом хадисе, как постигающими человека именно в мирской жизни. И в соответствии с этим, если человек столкнётся с испытаниями в религии, то желание смерти в этом случае не будет являться грехом. То есть когда человека настигает испытание по отношению к своей религии, то в этом случае желание смерти не будет являться грехом. А если эти несчастья, упоминаемые в этом хадисе, являются несчастьями мирской жизни, то желать смерти самому себе запрещено. Ученые ислама объяснят этот хадис Посланника Аллаха (ﷺ), а именно слова о «несчастье» таким образом. Передается риваят, переданный ибн Хиббаном, который вносит большую ясность этого хадиса. То есть в другом хадисе Посланника Аллаха (ﷺ) сказано:

«Пусть никто из вас не желает себе смерти из-за бедствий, постигших его в мирской жизни».

То есть здесь подчеркивается именно что бедствия, постигшие именно в этой жизни. Здесь открыто указывается на то, что речь идет о мирской жизни, то есть Посланник Аллаха (ﷺ) явно уточнил. Некоторые хотели для себя смерти по причинам, не имеющим отношения к мирской жизни. «Аль муатта» - это известная книга. В ней приводится следующее дуа, которое

делал Умар (р.а.):

«О мой Господь. Я состарился. Мои силы ослабли, мое правление распространилось во все стороны. Забери же мою душу, пока я не понес ущерб, и не переступил границ».

Так же в этой книге приводится такое дуа, который делал Посланник Аллаха (ﷺ):

«О Аллах, я прошу Тебя направить меня на выполнение благих деяний, на отказ от плохого. И прошу даровать для меня любовь бедных, если я стану причиной фитны, то забери меня к себе, чтобы я ушел из жизни, не запятнав себя смутой».

То есть в таких ситуациях, именно когда испытания настигают по отношению к религии, то просить смерти не считается греховным деянием. А в остальных считается запретным.

Почему просить смерти считается запретным? В соответствии с вероубеждением религии Ислам смерть привязана к предопределению. И не зависит от дуа или от желания. Когда смерть приходит к человеку, он не в силах ни ускорить, ни отсрочить ее. На это есть очень много аятов, которые я не раз приводил. Если посмотреть с этой точки зрения, то в желании смерти можно увидеть две нравственные проблемы, говорят наши ученые. Первое, в данном случае речь может идти о недовольстве предопределением. То есть когда человек просит смерти, по причине своих несчастий этого мира или желает умереть, то это и есть недовольство предопределением.

На это так же есть очень множество хадисов Посланника Аллаха (ﷺ), где говорится:

«Если кто-то из вас, просыпаясь рано утром, будет доволен своей судьбой, то Всевышний Аллах доволен этим человеком. Если кто-то не будет доволен своей судьбой, всевышний Аллах также не будет доволен этим человеком».

И поэтому ученые ислама в первую очередь подчеркивают для нас две нравственные

проблемы. В первую очередь, в данном случае может идти речь о недовольстве предопределением.

Второе, речь может идти о попытке убежать, от своих обязанностей в мирской жизни. То есть мы видим, очень много суицидов, в том числе и среди мусульман, молодежи. Они думают, что избавившись от проблем, от жизненных испытаний в этом мире, на этом все закончится. Нет. На самом деле, проблема начинается лишь потом. А это является проявлением ничтожности и духовной слабости. В Священном Коране говорится о том, что человек был создан, чтобы быть испытанным своим имуществом, бедствиями и страхом. Например, в суре «Аль Бакара», 155 аяте говорится:

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых».

И чтобы пройти это испытание, мы в первую очередь должны проявлять терпение. Этот хадис, неспроста встречается во главе «О терпении». То есть Посланник Аллаха (ﷺ) так же сказал:

«Посади дерево, даже если будешь знать, что завтра наступит конец света».

То есть прояви терпение. С точки зрения ислама, принесшего такой взгляд на мир, просьбу о смерти, вследствие мирских трудностей и бедствий, является недопустимой. Если бы было дозволено просить о смерти из-за бедствий мирской жизни, то это бы подорвало стойкость и терпение в людях.

А что же касается тяжело больных людей, испытывающих мучительную боль, а также слабых и кто лишен ухода, то им как раз следует делать дуа, которое Посланник Аллаха (ﷺ) упомянул выше:

«Пусть никто из вас ни в коем случае не желает себе смерти из-за постигшего его несчастья. А если уж это станет для него неизбежным».

То есть если человек болеет неизлечимой болезнью, он мучается и ему очень тяжело, то в

любом случае он должен говорить одно и эти слова ни в коем случае не должно противоречить шариату. Мы должны быть в очень хорошем мнении и мыслях о Всевышнем Аллахе. Даже в такой ситуации у нас намерения должны быть благого характера. Посланник Аллаха (ﷺ) так же уточняет:

«Если уж это станет для него неизбежным, тогда пусть он скажет: «О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех пор, ока жизнь для меня будет лучше. И дай мне умереть, если смерть будет для меня лучше».

Это и есть упование на Всевышнего Аллаха в полноценном виде. То есть то, что нам кажется хорошо, перед Всевышним Аллахом в Судный день может оказаться плохим. Или же наоборот. Аллах лучше знает об этом, а мы не знаем. Всевышний Аллах говорит: «Аллах лучше Знает, а вы не знаете». И поэтому если Всевышний Аллах решит, что в этой жизни благо для того человека, который болеет неизлечимой болезнью, то Он сохранит ему жизнь. И впоследствии терпения, через эту болезнь прощаются ему все его грехи. Человек очищается от скверных дурных дел, которые он совершал до этого периода. А если Всевышний Аллах решит благо, что это человек умрет, то в этом опять же нет спора. Всевышний Аллах лучше знает, и этот человек покинет этот мир. Именно в тот момент, как было predetermined в его судьбе.

И поэтому, уважаемые слушатели, уважаемые братья, сестры, этот хадис Посланника Аллаха (ﷺ) в первую очередь, о чем нам говорит? С точки зрения ислама, принесшего такой взгляд на мир, просьбу о смерти вследствие мирских трудностей и бедствий, является недопустимой. И также ученые ислама уточняют, если бы было дозволено просить о смерти из-за бедствий в мирской жизни, то это бы подорвало стойкость и терпение в людях, которое восхваляется Всевышним Аллахом. Потому что терпение это и есть ключ к Раю. Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Всевышний Аллах с теми, кто проявляет терпение».

А что касается больных людей, то вышеупомянутое дуа, которое я сказал, мы должны укрепить это в наших сердцах. Также здесь приводятся другие риваяты, предания. Например, передает имам Муслим, который привел хадис Посланника Аллаха (ﷺ), следующее дуа:

«О Аллах, если жить это благо для меня, то продли мне жизнь. Если благом для меня является смерть, то забери мою душу».

То есть предсмертное состояние, и выход души из тела, является очень тяжелым периодом. Верующий мусульманин знает, что все это от Аллаха и проявляет терпение. Если человек будет терпеть эти муки, и тяготы, то его грехи будут стерты. И его терпение станет искуплением за них.

Пусть Всевышний Аллах одарит терпением и стойкостью тех людей, которые болеют в данное время, неизлечимой болезнью. Пусть Всевышний Аллах облегчит проблему и участь тех людей, который сейчас, в данное время терпят несчастье, именно мирской жизни. Это все временно. Рано или поздно это испытание закончится. И это испытание должно быть для вас как уважаемый гость. То есть мы должны встретить это испытание так же, как мы встречаем уважаемого гостя. И через это испытание, проявляя терпение, мы непременно должны воспользоваться моментом, чтобы Всевышний Аллах очистил нас от всяких греховных дел, дурных деяний, которые мы совершали в этом мире, зная и не зная. Потому что Всевышний Аллах описывает наше состояние:

«Все сыновья Адама созданы очень слабыми, склонными ошибаться и грешить».

И как раз-таки этот шанс, через разные испытания и бедствия, голод страх, неизлечимая болезнь, даже укол колючки, как я упомянул в прошлом уроке, это все является причиной очищения наших грехов.

Пусть Всевышний Аллах простит все наши грехи с помощью наших испытаний и одарит каждого из нас Раем в Судный день.

Урок 40. Глава 3: 41 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.). С дозволения Аллаха мы переходим к 40 уроку, и 41 хадису Посланника Аллаха (ﷺ).

Ан Аби Абдилла Хоббаб ибн Арод (р.а.) - это новый сподвижник, на котором я не

останавливался. И это может быть, как раз-таки для вас интересным, узнать про этого сподвижника больше и, поэтому, давайте остановимся на том, кем был этот сподвижник. Этот хадис нам передал отец Абдуллы, Хоббаб сын Арода. Кем он был? Давайте приведем слова известных авторитетных сподвижников, халифов. Например, есть слова, предназначенные этому сподвижнику от халифа Али ибн Толиба (р.а.). Он говорил про этого сподвижника:

«Аллах смилостивился над Хоббабом. Он добровольно принял религию ислам, охотно стал мухаджиром и прожил жизнь муджахида».

Приведем историю об этом сподвижнике, как он принял религию ислам, по какой причине он оказался в городе Мекка. Ученые рассказывают о этапе первоначального развития религии ислам. Пророк Мухаммад (ﷺ) начинает провозглашает себя рабом и Пророком Аллаха и начинает призывать людей к единобожию. В это время муджтахиды находились в притеснении. Причиной появления Аби Абдилла Хоббаб ибн Арода (р.а.) в городе Мекка была одна женщины, по имени умму Анмар, из племени Хуза. Она отправилась на рынок работорговцев желая приобрести слугу, для выполнения различных работ, а также чтобы извлекать доход из его труда. Когда она внимательно изучала рабов, которых ей предлагали на продажу ее выбор пал на одного мальчика который привлек ее внимание своим крепким телосложением и умным лицом, с признаками врожденной одаренности. Заплатив цену, которую просили за него, она вместе с мальчиком отправилась в обратный путь. Пройдя часть пути, женщина повернулась к мальчику и спросила его:

- «Как тебя зовут?».

Мальчик ответил, что его зовут Хоббаб.

- «А какое имя у твоего отца?», поинтересовалась умму Анмар. Мальчик ответил: «Аль Арод».

- «Откуда ты сам?».

Он ответил, что он из Наджда.

- «И значит ты настоящий араб», воскликнула умму Анмар.

- «Да, я настоящий араб из племени Бану Танмим».

- «Так каким же образом ты попал в руки работорговцев в Мекке?». Мальчик отвечает:

- «На наше селение совершило набег одно из бедуинских племен. Они угнали наших овец, пленили женщин и забрали с собой детей. Я оказался среди плененных детей, и переходил из рук в руки пока меня не привели в Мекку, и вот теперь я у вас».

Умму Анмар отправила своего нового слугу к одному мекканскому кузнецу-оружейнику, чтобы он научил его делать мечи. Умный и способный мальчик Хоббаб быстро изучил это ремесло, достигнув в нем большого искусства. Когда Хоббаб (р.а.) окреп и возмужал, умму Анмар сняла для него мастерскую и приобрела необходимые инструменты. Таким образом она начала извлекать пользу от его умения делать мечи. И очень скоро Хаббаб обрел известность в городе Мекке, и все пытались купить мечи сделанные лично им, так как он зарекомендовал себя искусным мастером.

Несмотря на свою молодость Хоббаб (р.а.) отличался рассудительностью и мудростью. Частенько закончив свои дела, он глубоко задумывался о своем невежественном обществе, с ног и до головы погрязшим в пороках, в многобожниках. Его приводило в ужас крайнее невежество арабов того времени, одной из жертв которой он был сам. Он говорил сам себе, что когда-нибудь эта мрачная жизнь закончится. И Хоббабу (р.а.) очень хотелось дожить до этого времени и собственными глазами увидеть, как мрак рассеивается и зарождается свет. Таким образом описывают ученые ислама историю Хоббаба (р.а.). Каким он был в детстве, какой мудростью он обладал уже в детстве, и какие мысли его настигали уже будучи в младенческом возрасте.

Ожидание Хоббаба (р.а.) затянулось не на долго - он увидел, как источник света появился из уст одного из хашимитских юношей по имени Мухаммад ибн Абдуллах. Пророк Мухаммад (ﷺ) – сын Абдуллы. Отправившись к нему Хоббаб (р.а.) выслушал речи Пророка Мухаммада (ﷺ) которые поразили его своим блеском и осветили его душу. Протянув свою руку Пророку Мухаммаду (ﷺ) Хоббаб (р.а.) засвидетельствовал что нет иного Божества кроме Аллаха, и Мухаммад Его раб и Посланник. Таким образом Хоббаб стал шестым человеком на земле, принявшим исламскую веру. То есть во время Пророка Мухаммада (ﷺ), когда Посланник Аллаха (ﷺ) уже призывал уверовать в единого Аллаха, Хоббаб (р.а.), будучи подростком принял религию Ислам шестым шестым по счету и не скрывал этого не от кого. Но как только об этом узнала его хозяйка умму Анмар, она страшно разгневалась. И взяв своего брата Сибиа ибн Абдуль Узза отправилась к Хоббабу. По дороге к ним присоединилась группа молодежи из племени Фузаа.

Придя к Хоббабу (р.а.) они увидели его за работой. Он был кузнецом-оружейником. Выйдя вперед, Сибиа сказал ему:

- «Нам сообщили о тебе такую новость что мы первоначально даже и не поверили».

- «И что это же за новость?» поинтересовался Хоббаб (р.а.). Сиббаа ответил:

- «Говорят, что ты стал еретиком и отверг свою религию, а затем стал последователем какого-то человека из племени Бану Хацима». И Хоббаб (р.а.) спокойно возразил:

- «Я вовсе не стал еретиком. Я уверовал в Единого Аллаха, у Которого нет Сотоварища и отказался от ваших идолов, и засвидетельствовал, что Мухаммад раб Его и Посланник».

Как только до ушей Сиббаа и его спутников дошёл смысл сказанного Хоббабом все они туту же бросились на него, и стали жестоко избивать руками, ногами, а также всем тем что было в мастерской. То есть молотком, кусками железа и т.д. Это продолжалось до тех пор, пока окровавленный Хоббаб (р.а.) не упал на землю без сознания. Новость о том, как поступила со своим слугой хозяйка облетела всю Мекку. Люди восхищались мужеством Хоббаба (р.а.), так как до сих пор не один из последователей Пророка Мухаммада (ﷺ) не объявлял так открыто и без страха о принятии религии ислам. Курайшитские старейшины были потрясены случаем, который произошел с Хоббабом (р.а.), так как им и в голову не могло прийти, что безродный и беззащитный кузнец, и тем более раб умму Анмар, мог набраться такой смелости, чтобы поносить их божества нарушить религию их отцов и дедов. Однако они поняли, что это было лишь только началом и не ошиблись в своих предположениях. Случай с Хоббабом (р.а.) побудил многих товарищей и сподвижников открыто заявить о своем переходе в религию Ислам. И они один за одним начали провозглашать слова истины. То есть провозглашать о том, что они стали мусульманами.

Подвергнуть пыткам Хоббаба (р.а.) было поручено Сиббаа ибн Абдуль Узза, это брат его хозяйки и его люди. Самый страшный полуденный зной, когда палящие лучи солнца, раскалили землю, Хоббаба (р.а.) вывели на Мекканскую площадь. Сорвав с него одежду на него надели железные доспехи, запретив давать воду. Когда Хоббаб (р.а.) пришел в крайнее изнеможение, они спросили его:

- «Ну что ты теперь скажешь о Мухаммаде?». И Хоббаб (р.а.) ответил:

- «Он раб Аллаха и Посланник Его. Он пришел к нам с истинной религией, чтобы вывести нас из мрака в свет дневной». Жестоко избив Хоббаба (р.а.) многобожники спросили его:

- «А что ты скажешь об Аллод яль Уззия?». То есть мы знаем, что это есть идолы. Хоббаб ответил:

- «Это глухие и слепые идолы истуканы, от которых нет не вреда, ни пользы». Тогда они принесли раскалённые камни и поставили их на голову и спину Хоббаба (р.а.) и держали до тех пор, пока спина не превратилась в жареный кусок мяса.

Однажды Хоббаб (р.а.) пришел к Умару ибн Аль Хаттабу (р.а.), когда Умар (р.а.) уже был халифом. Приблизив его к себе, посадив на самое почетное место, Умар (р.а.) сказал: «Никто не заслуживает таких почестей как ты, кроме Билляя (р.а.)».

Затем Умар (р.а.) спросил его о самом тяжком испытании, которому он подвергся от рук язычников. Хоббаб очень смутился и не захотел отвечать. Но после настоятельных просьб Умара (р.а.) Хоббаб поднял на спине рубаху и увидев его спину, Умар (р.а.) испугавшись отпрянул. А затем воскликнул:

- «Как это случилось?». Хоббаб (р.а.) ответил:

- «Язычники разожгли костер, пока не образовались раскалённые угли. Затем они сорвали с меня одежду и уложили спиной на угли так, что скоро мясо начало отделяться от костей. Огонь смогла загасить только кровь, которая испарялась из моего тела».

Мы знаем, что Хоббаб (р.а.) в истории Ислама принял религию шестым человеком. Так же он с малых лет, с подросткового периода терпел очень много мучений со стороны многобожников и язычников как он выше упомянул. Когда Хоббаб (р.а.) умер, вождь правоверных, халиф Али ибн Абу Толиб (р.а.) сказал у его могилы слова, которые я выше упомянул: «Аллах смилостивился над Хоббабом (р.а.). Он добровольно принял Ислам, охотно стал мухаджиром и прожил жизнь муджахида».

Охотно стал мухаджиром означает, что он охотно переехал вместе с Посланником Аллаха (ﷺ) и его сподвижниками из города Мекки в город Медину. И прожил жизнь того человека, который полностью свою жизнь посвятил религии Аллаха.

«И награда Аллаха суждена тому, кто праведно трудился» - говорил Али (р.а.) про этого авторитетного, почетного сподвижника - Аби Абдулла Хоббаб ибн Арод (р.а.).

Хадис, который мы рассматриваем в этом уроке передает именно данный сподвижник:

«Однажды, когда Посланник Аллаха (ﷺ) находился в тени Каабы, положив себе под голову свой плащ мы стали жаловаться ему» ...

То есть здесь имеются ввиду жалобы о притеснении со стороны многобожников. Потому что это был начальный период распространения Ислама, и многие язычники покушались на жизнь Посланника Аллаха (ﷺ) и его сподвижников, чтобы те отказались от своей религии и вернулись обратно к религии прадедов. И поэтому сподвижники, придя к Пророку Мухаммаду (ﷺ) когда он лежал в тени Каабы пожаловались на притеснение со стороны многобожников и сказали:

«О Посланник Аллаха, не попросишь ли ты помощи для нас у Всевышнего Аллаха? Не обратишься ли ты к Аллаху с мольбой за нас?» И в ответ на это Пророк Мухаммад (ﷺ) ответил: «Среди живших до вас бывало так, что верующего человека хватали, выкапывали для него в землю яму, помещали туда, а потом приносили пилу клали ему на голову и распиливали его по половам. А его плоть раздирали железными гребнями проникавшими глубже костей» ...

Это была одна пыток язычников, которые они применяли по отношению к мусульманам. Они раздирали железными гребнями, проникавшими глубже костей. То есть здесь говорится о мучительной боли. И далее Посланник Аллаха (ﷺ) продолжает:

«Однако и это не могло заставить его отречься от своей религии. Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведет это дело к завершению. И будет так что всадник направляющийся из Саны в Хадрамаут не станет бояться никого кроме Аллаха и волка для своих овец. Но вы слишком торопитесь».

Обращаясь к своим сподвижникам Пророк Мухаммад (ﷺ) приводит в пример историю тех общин, которые жили еще до Пророка Мухаммада (ﷺ). То есть приводя в пример историю подвергнутого пыткам человека, который уверовал в Единого Аллаха, чтобы он оставил веру. Однако, даже после этих мучительных болезненных испытаний их вера оставалась неизменной. И Посланник Аллаха (ﷺ) в конце говорит: «Я клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведет религию Аллаха к завершению. И будет так, что всадник направляющийся из Саны в Хадрамаут не станет бояться никого кроме Аллаха и волка для своих овец, но вы слишком торопитесь».

Таким образом, Посланник Аллаха (ﷺ) обращается к своим сподвижникам, которые пришли пожаловаться на притеснение со стороны язычников, чтобы Пророк Мухаммад (ﷺ) обратился к своему Господу попросить о том, чтобы Всевышний Аллах наказал этих многобожников, наказал их, по причине тех мучений и наказаний, которым они подвергли верующих мусульман. Эта история приводится Бухари. В другой версии хадиса говорится: «Положив под голову плащ, Пророк Мухаммад (ﷺ) находился в тени Каабы. А в это время мы уже перетерпели достаточно много мучений».

И тут добавляются слова сподвижника, который передает эту историю - Аби Абдилла Хоббаб ибн Арод (р.а.). То есть здесь мы в первую очередь понимаем, что Пророк Мухаммад Аби Абдилла Хоббаб ибн Арод вновь призывает к терпению. Даже в этой ситуации, где многие из сподвижников, родственников становились шахидами. Они умирали от рук язычников. Например, Биляль (р.а.). Мы выше упомянули, что Умар (р.а.), когда увидел Хоббаба (р.а.), приблизив его к себе и усадив на самое почетное место, обратился к нему: «Никто не заслуживает такой почести как ты, кроме Биляля (р.а.)». мы также знаем, что Биляль (р.а.) терпел очень много мучений, пока Абубакр (р.а.) не выкупил его за большие денежные средства у многобожников.

Этот хадис приводится в главе «О терпении». И в любых ситуациях, мучениях, испытаниях мы ни в коем случае не должны торопиться. В первую очередь мы должны проявлять терпение, как этому учит Пророк Мухаммад и пример Аби Абдилла Хоббаб ибн Арод (ﷺ). Мы должны быть терпеливыми и стойкими даже тогда, когда мы подвергаемся испытанию по отношению к своей религии. И Посланник Аллаха (ﷺ) не спроста приводит истории уверовавших людей, которые жили до периода сподвижников, чтобы это стало для них наставлением. И соответственно этому, наставление должно быть не только для сподвижников, но и для всей мусульманской уммы, для тех, кто будет считать себя мусульманами до Судного дня.

Пусть Всевышний Аллах Субханаху Уа Та'аля облегчит нашу участь и в любых испытаниях пусть Всевышний Аллах одарит нас соответствующим терпением. И через это испытание одарит нас вознаграждением в Раю.

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.). С дозволения Аллаха мы переходим к изучению 42 хадиса Посланника Аллаха (ﷺ). Хадис передал нам известный сподвижник ибн Масуд (р.а.). На этом сподвижнике я не раз останавливался в прошлых уроках, поэтому сразу переходим к самому хадису Посланника Аллаха (ﷺ).

Сообщается, что ибн Масуд (р.а.) сказал: «В день битвы при Хунайне Посланник Аллаха (ﷺ) отдал предпочтение некоторым людям при разделе военной добычи»

...

То есть упоминается день битвы при Хунайне. Дадим короткую справку о том, что это за местность Хунайна. Эта местность находится между Меккой и Таифом, неподалеку от города Мекки. И в этом хадисе упоминается именно битва при Хунайне. Какая это битва? Мы знаем из истории ислама что после завоевания Мекки одним из племен, вносившего диссонанс были – хавазиниты. Это племя, которое занимала огромную местность между Меккой и Наджидом. На юге их земли они простирались вплоть до Йемена. И важная ячейка, основа племени – сакифиты, жили в Таифе.

Вражда между курайшитами и хавазинитами, из-за торговли берет начало еще до периода ислама, со времен джахилии. И по причине принадлежности нашего любимого Пророка Мухаммада (ﷺ) к племени курайшитов перешла и на него, и на распространяемую им религию ислам. Некоторые группы племени нарушили условия хужайбского соглашения. Это соглашение о безопасности дорог. И Пророк Мухаммад (ﷺ) послал небольшие отряды против них. Но ненависть и вражда хавазинитов все больше и больше увеличивалась во время завоевания города Мекки мусульманами. То есть когда уже мусульмане завоевали Мекку ненависть и вражда хавазинитов увеличилась. И после курайшитов, они стали самыми яркими противниками и врагами Пророка Мухаммада (ﷺ). Еще в городе Мекка, Пророк Мухаммад (ﷺ) узнал о подготавливаемой хавазинитами войне в городе Мекка против мусульман. Командующим армией хавазинитов являлся 30-ти летний, опытный командующий Малик ибн Ауфан Ан-Насри. Малик ибн Ауф не внимая предостережением опытных бойцов, с целью предотвращения побега воинов с поля боя приказал привезти на поле боя всех женщин, детей, имущество и животных. То есть таким образом сложилась тотальная мобилизация в войне

против мусульман.

Давайте также приведем краткую историю, которую приводят нам историки, про эту войну. Пророк Мухаммад (ﷺ) отправил на разведку Абдуллах ибн Хадрара Аль Асляма (р.а.), от которого вскоре пришло известие о сборе хавазинитов и сакифитов в долине Аутаса. Посланник Аллаха (ﷺ) немедленно начал подготовку к предстоящей войне. В истории упоминается что война началась между мушриками и мусульманами через 17 дней, после завоевания Мекки мусульманами. То есть, как только мусульмане вновь завоевали Мекку, на 17-ый день началась эта битва. Если быть точнее: 6-го числа месяца шауааль, 8-го года по хиджре. А по григорианскому календарю - 27 января, 630 года. То есть через 17 дней после завоевания Мекки, Пророк Мухаммад (ﷺ) вышел в путь во главе 12-тысячной армией среди которых находились 2 тысячи мекканских мусульман-мухаджиров. В этой мусульманской армии находились женщины сподвижницы, которых мы также знаем из истории ислама. Это умму Умара, умму Харис, умму Суляйм (р.а.). 11 числа шаууаля, 8 года по хиджре, ночью в четверг, исламская армия во главе с Пророком Мухаммадом (ﷺ) достигла местности Хунайна и остановилась там до рассвета. То есть мусульмане никогда не вели битву ночью. Они всегда ждали наступления рассвета. И прежде чем начать битву всегда посылались послы врагам. То есть был свой адаб ведения войны, в соответствии с законами шариата. В предрассветный час, Халид ибн Валид (р.а.) с сыном Сулейманом и отрядом разведчиков состоящий из 100 всадников тронулись в путь. Хавазиниты раньше мусульман прибыли в местность Хунайн, и устроили засаду в узком песчаном месте. Это мы также знаем из множества риваятов. Обстрел лучниками разведывательного отряда фактически начал войну. Темное время суток затрудняло выявление противника и вместе с этим испугавшиеся лошади и верблюды способствовали созданию хаоса и паники, что послужило распаду разведывательного отряда и беспорядочному отступлению основных сил мусульман.

Мы знаем из истории что возле Пророка Мухаммада (ﷺ) осталось очень мало сподвижников. В Священном Коране упоминается в суре «Ат-Тауба» в 25-26 аяте, где Всевышний Аллах описывает именно эту битву при Хунайне, о тех, кто оставил поле боя, а кто остался вместе с Пророком Мухаммадом (ﷺ). И в результате решительности и храбрости Пророка Мухаммада (ﷺ) исламская армия вновь собралась с силами и после ожесточенного сражения одержала победу над противниками. Большая часть хавазинитов вместе со своими командирами приютились в Таифе. Некоторые в долине Аутас, остальные бежали к Нахлю. И таким образом, война при Хунайне которая представляла собой завершающую точку в борьбе арабов бедуинов против мусульман завершилась победой мусульман. Также наши историки упоминают количество врагов, которые умерли в этом сражении. По преданиям, четверо мусульман стали шахидами в этой битве. А потеря врагов составляла около 70 человек, среди которых находился известный поэт, воин Дюрейд бин Симма. Пророк Мухаммад (ﷺ) приказал асхабам не убивать детей, женщин, рабов и слуг, сильно опечалился за убийство одной женщины в этот день. Это говорит о том, что Пророк Мухаммад (ﷺ) всегда придерживался границ шариата и не переступал дозволенное даже во время битвы.

После поражения, многие хавазиниты во главе со своим командиром Маликом нашли приют в

Таифе, и некоторые в Аутасе. Остальные направились к Нахлю. На следующий день после сражения, Пророк Мухаммад (ﷺ) сам пошел на Таиф. В Аутас и Нахль отправил по одному отряду. Отряд отправленный к Нахлю не стал преследовать противников, которые скрылись в горах и повернул обратно. А отряд под командованием Абу Амира Аль Ашари (р.а.) сразился с хавазинитами в местности Аутас и соответственно одержало победу. Во время этой битвы Абу Амир (р.а.) пал шахидом, и соответственно правление перешло к Абу Мусе Аль Ашари (р.а.). Он, следуя распоряжения Пророка Мухаммада (ﷺ) доставил в место джиран пленных и трофеи, захваченные на битве при Хунайне.

Ибн Масуд (р.а.), в хадисе упоминает именно этот день. В день битвы при Хунайне, Посланник Аллаха (ﷺ) отдал предпочтение некоторым людям при разделе военной добычи. Упоминается, что Акр ибн Хабис получил 100 верблюдов и столько же получил Уайни ибн Хисну. Посланник Аллаха (ﷺ) щедро одарил некоторых знатных арабов отдав им в тот день предпочтение перед другими. Пророк Мухаммад (ﷺ) был мудр. Он делил добычу оценивая состояние племени и их вероубеждение. Кому-то из трофеев выделялось много, кому-то щедро, кому-то умеренно. Естество человека любит деньги, кто-то любит верблюдов, кто-то оружие, кто-то золото, серебро ... Пророк Мухаммад (ﷺ), таким образом, смягчал их и призывал к принятию религии Ислам. Здесь упоминается, что Посланник Аллаха (ﷺ) сделал это желая окончательно склонить к исламу вождей некоторых племен бедуинов.

Далее говорится, что это увидел некий человек, который сказал: **«Клянусь Аллахом нет справедливости в таком разделе. И не ради Аллаха это было сделано».**

То есть это обвинение было именно по отношению к Пророку Мухаммаду (ﷺ). Он публично обвиняет Посланника Аллаха (ﷺ) в несправедливости в разделе трофеев. Давайте остановимся на том, кем был этот человек. В комментариях этого хадиса, ученые ислама упоминают, что этот человек был Зуль Хуайсира. Бедуин из Наджда. Есть в некоторых риваятах, что этот человек был из ансаров. Но многие историки это отрицают. Он был бедуином из Наджда. И он выразил свое недовольство Пророку Мухаммаду (ﷺ) именно по поводу разделения трофеев. Некоторые историки, в том числе ибн Абдуль Барр и Аз-Захаби считали, что его звали Хуркус ибн Зухайр Ас-Сади. Умар ибн Хаттаб (р.а.) назначил его командиром отряда во время завоевания Ирака. Он овладел местечком Сук Аль Ахуаз, и поселился там. Сражался на стороне Али ибн Абу Толиба (р.а.) в битве при Сыфыне. Эта битва между мусульманами и хариджитами, которая была во времена Али ибн Абу Толиба (р.а.). Но затем, этот человек присоединился к хариджитам и был убит в 37 году по хиджре, в битве при Нахрауане. Можно сказать, что он был единственным сподвижником, который перешел на сторону хариджитов. Есть небольшое разногласие среди ученых. Например, Али уль Кори (р.а.) считал, что Зуль Хуайсира и Хуркус ибн Зухайр это были два разных человека. В любом случае, большинство ученых считали, что он действительно бедуин из Наджа, который потом перешел на сторону хариджитов. И, соответственно, сражался против мусульман, во главе которых был халиф Али ибн Абу Толиб (р.а.). Затем, этот человек был убит в 37 году по хиджре в битве при

Нахрауане.

Именно этот человек обвинил Пророка Мухаммада (ﷺ) в несправедливом разделе трофеев. И далее ибн Масуд (р.а.) рассказывает, тогда я сказал ему:

«Клянусь Аллахом, я обязательно сообщу об этом Посланнику Аллаха (ﷺ)». После чего я пришел к Пророку Мухаммаду (ﷺ) и сообщил о том, что сказал этот человек. И когда он, Пророк Мухаммад (ﷺ) услышал мои слова, то он изменился в лице, покраснев.

Здесь имеется в виду, что его охватил гнев. Пророк Мухаммад (ﷺ) так же говорил: «Я такой же человек, как и вы». Тем более Пророк Мухаммад (ﷺ) который доносил до всего человечества только откровения от Всевышнего Аллаха, и которого наставлял Всевышний Аллах, его обвинили в несправедливости. Мы знаем из биографии Пророка Мухаммада (ﷺ), что, не смотря на свой статус главы государства, он жил в обычном доме, порой у него отсутствовала еда. Для ночлега он использовал подстилку из пальмовых листьев. То есть он вел жизнь скромного человека.

И Посланник Аллаха (ﷺ) разгневавшись сказал: «А кто же тогда справедлив, если не справедливы Аллах и Посланник Его?!». Потом сказал: «Да помилует Аллах Мусу (а.с.), который подвергался еще большим обидам, и терпел». И далее ибн Масуд продолжает - «потом я сказал самому себе: «Поистине не стану я впредь передавать Пророку Мухаммаду (ﷺ) слова подобного рода».

То есть такие слова, которые сказал вышеупомянутый человек. Этот хадис передает имам Бухари и имам Муслим. Таким образом, имам Ан-Навави (р.а.) приводит этот хадис именно в главе о терпении. Здесь упоминается что даже в такой ситуации Пророк Мухаммад (ﷺ), всегда опирается на свою мудрость. То есть смотря на положение племен, которые сражались веками, дабы смягчить их сердца, чтобы они в дальнейшем перешли к мусульманам, приняли религию ислам, он начал делить военные трофеи, добычу, соответствующим образом. Даже тогда, когда его обвинили такие невежественные люди, как Зуль Хуайриса, Пророк Мухаммад (ﷺ) проявлял терпение.

Главная польза, из этого хадиса, которую мы берем, это то, что в любых ситуациях надо основываться на мудрости и проявлять терпение даже к тем, кто сражается против религии ислам. Или же к тем людям, которым Посланник Аллаха (ﷺ) жалея их, что они попадут в Ад, пытался хотя бы с помощью богатства, денежных средств или военных трофеев, так скажем привлекать их чтобы они приняли религию ислам.

Пусть Всевышний Аллах укрепит сегодняшнее полученное знание в наших сердцах. Пусть Всевышний Аллах облегчит нам, чтобы мы с легкостью делали деяния, основываясь на полученных знаниях. Пусть Всевышний Аллах сделает нас одними из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха (ﷺ).

Уважаемые слушатели, с дозволения Аллаха, мы сегодня закончили 42 хадис Посланника Аллаха (ﷺ)

Урок 42. Глава 3: 43 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение хадиса Посланника Аллаха (ﷺ), который нам привел имам Ан-Навави рахимахуллах в своей книге «Рияду ас Солихин». С дозволения Аллаха, мы сегодня переходим к 43 хадису Посланника Аллаха (ﷺ), который передал нам Анас ибн Малик (р.а.).

Хадис начинается таким образом, передают со слов Анаса (р.а.), что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Когда Аллах желает Своему рабу блага, Он подвергает его наказанию уже в этом мире. А когда Аллах желает рабу Своему зла Он не наказывает его за его грехи, чтобы сполна воздать ему в Судный день».

Так же Анас (р.а.) передал, что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Поистине великое воздаяние полагается за великое испытание. Если Всевышний Аллах любит людей, то Он непременно подвергает их испытанию. После чего, довольствовавшиеся снискают благоволение, а негодовавших постигнет Его гнев»,

то есть, кто будет доволен именно во время испытания своей судьбой, Всевышний Аллах будет доволен им. А если кто-то будет гневаться, и не будет доволен своей судьбой, тогда его постигнет Гнев Аллаха, объясняет нам Пророк Мухаммад (ﷺ).

Теперь давайте разберем этот хадис более подробно, ссылаясь на комментарии ученых ахлю сунна уаль джамаа. В первую очередь, мы здесь видим, что все принадлежит Аллаху, только Он решает, что делать. Всевышний Аллах в Священной книге Коран, в суре «Худ», 107 аят говорит нам следующее:

«Воистину твой Господь вершит то, что пожелает».

Что же касается человека, то он не может избежать упущений в том, чем он обязан. Если Аллах желает блага Своему рабу, то Он подвергнет его наказанию уже в этом мире. Наказание может быть связано с имуществом человека, его семьей, с ним самим или с кем-то из его окружения. Это наказание служит искуплением за его скверные поступки. Насылая на человека наказание в этом мире Всевышний Аллах стирает его грехи. И быть может этот человек встретит Всевышнего Аллаха без единого греха, ибо его уже очистили путем бедствий и испытаний. Бывает так, что человек сильно мучается перед смертью, но затем покидает этот мир без единого греха. И это является великой милостью, ибо наказание в этом мире ничего не стоит, по сравнению с наказанием в Судный день. Если же Аллах желает зла Своему рабу, как выше упомянул Посланник Аллаха (ﷺ), что это означает? Когда Всевышний Аллах желает зла Своему рабу, то Он откладывает наказание, и к тому же наделяет его мирскими благами, защищая его так же от всякого зла. Про такого человека, что сказал Посланник Аллаха (ﷺ)? Такой человек встретит Всевышнего Аллаха со своими грехами, за которые понесет наказание в последней жизни. Пусть Аллах избавит нас от подобного.

Если мы видим человека, который постоянно проявляет послушание Всевышнему Аллаху, но при этом живет в роскоши, богатстве, то мы должны понимать, что Всевышний Аллах желает ему зла. Потому что Всевышний Аллах может наделить богатством как любимого раба, так и не любимого. Мы знаем очень много атеистов, неверных людей, который против религии ислам, но при этом наделены богатством, живут в роскоши. Но это не означает что Всевышний Аллах из-за любви к ним, одарил их имуществом, ценностями и богатством. Только Своих любимых рабов Всевышний Аллах одаряет верой. А богатством, ценными материальными вещами,

Всевышний Аллах может одарить и любимого и не любимого раба. Поэтому если мы видим человека, который постоянно грешит и при этом живет в роскоши, как выше упомянул Посланник Аллаха (ﷺ), мы должны знать, что Всевышний Аллах желает ему зла. Всевышний Аллах отсрочил ему наказание до Судного дня, где воздаст ему сполна.

Так же в разбираемом нами хадисе было сказано, что поистине великое воздаяние полагается за великое испытание. То есть чем больше испытание, тем больше воздаяния. Если же испытание было легким, то соответственно и воздаяние будет небольшим. Если испытание тяжелое, то и награда огромная. Посланник Аллаха (ﷺ) открывает для нас эту тему более подробно. Чем больше испытывается человек в этом мире, тем больше награды его ожидает в следующей жизни. А если испытание было легким, то и воздаяние будет не большим. А если же испытание было большим, например, касательно его семьи и т.д., то и соответственная награда будет большой. И в конце хадиса Посланник Аллаха (ﷺ), предостерегает нас. Когда постигает нас испытание подобного рода, то как мы должны вести себя? Какая инструкция у Пророка Мухаммада (ﷺ) в таких ситуациях для своей уммы? Посланник Аллаха (ﷺ) предостерегает нас, после чего довольствовавшие снискают благоволение Аллаха, а негодовавших постигает гнев. В этом заключена радостная весть для верующих, если тебя испытали несчастьем, то не думай плохо об Аллахе.

Мы ни раз разбирали хадисы подобного рода на эту тему в прошлых уроках. То есть когда человека постигают какие-то несчастья, беды, нам следует сохранять позитивный настрой, иметь хорошие мысли о Всевышнем Аллахе. И поэтому если нас Всевышний Аллах испытывает несчастьем, то нам не следует думать плохо о Нем. Напротив, это должно быть признаком любви Аллаха к нам.

В прошлых уроках я более подробно останавливался на том, что мы любовь Аллаха представляем иначе. Основываясь на своей недостоверной философии, мы представляем любовь Аллаха иначе. То есть если у человека нет проблем, затруднений в жизни, живет в роскоши, никаких материальных проблем, проблемы со стороны семьи так же отсутствуют, то это вовсе не факт, что таким образом проявляется любовь Аллаха к этому человеку. А когда через некоторое время его постигает несчастье, или небольшое испытание, или ДТП, проблемы со стороны детей, то сразу мы начинаем представлять, что это и есть несчастье, что Всевышний Аллах разлюбил этого раба и т.д., и т.п. Напротив, это может быть признаком любви Аллаха к Своим рабам. Если Всевышний Аллах испытывает несчастьем, горем, опасностью, даже укол колючки, как мы проходили в прошлых уроках, даже укол колючки, если раб Аллаха уверует что это воистину от Всевышнего Аллаха, и проявит терпение, полагаясь на вознаграждение в Судный день, то непременно Всевышний Аллах очистит его от грехов уже в этом мире. Воистину это и есть признак любви Аллаха к Своим рабам. Посланник Аллаха (ﷺ) в конце этого хадиса как раз-таки нас наставляет:

«Если человек проявит довольство, терпение и будет надеяться на награду, то его ждет Довольство Аллаха».

Возможно, мы ни раз видели таких людей, которые в своей жизни служили религии ислам, и, которые, в конце жизни делают наставление своей семье, чтобы они не ошиблись, не страдали, не переживали. В основном, в конце они говорят: «Я доволен своей судьбой. Все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение». Поверьте, я сам ни раз слышал эти слова, от таких благочестивых людей, которые служат религии ислам. То есть человек должен всегда быть довольным своей судьбой. В любых трудностях, опасностях, в том числе, когда его постигают испытания подобного рода как сейчас, пандемия. Если даже кто-то заболел этой болезнью, то мы должны всегда быть хорошего мнения о Всевышнем Аллахе. Потому что это и есть признак довольства своей судьбой. А кто будет доволен своей судьбой, Всевышний Аллах доволен им. Вот Посланник Аллаха (ﷺ) напоминает нам об этом.

Заканчивается хадис словами, что, если кто-либо не будет доволен своей судьбой, того постигнет гнев Его. То есть если человек недоволен своей судьбой, его постигают какие-то элементарные испытания, например, машина сломалась, и он начинает ругаться, проявлять недовольство. Или же человек проснувшись рано вспоминает про свой долг и начинает впадать в стресс, печаль, скорбь, начинает злиться по пустякам, то это опять же недовольство своей судьбой. Тем самым он усугубляет духовное состояние своей жизни, и поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) предостерегает нас словами, что негодующих постигнет гнев Его. И поэтому условие полноценности нашей веры в том, что мы должны быть довольны своей судьбой. Хорошее или плохое, все это исходит только от Всевышнего Аллаха. Это одно из условий полноценности нашей веры к Всевышнему Аллаху.

Пусть Всевышний Аллах укрепит полученное знание в наших сердцах, одарит милостью, и дарует облегчение чтобы делать деяния на вышеупомянутое знание уже в этом мире.

Урок 43. Глава 3: 45-49 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели. Мы продолжаем изучение хадисов Посланника Аллаха (ﷺ), который нам привел имам Ан-Навави (р.а.) в книге «Рияду ас Солихин». С дозволения Аллаха, сегодня мы изучим сразу несколько хадисов, так как они небольшие и на одну тематику. Начнем с 45 хадиса, который передал нам Абу Хурайра (р.а.).

Передается от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Не тот силен кто побеждает многих силен лишь тот, кто способен овладеть собой в гневе».

Давайте сразу перейдём к следующему хадису Посланника Аллаха (ﷺ), и в конце мы более подробно остановимся на этих хадисах.

46 хадис Посланника Аллаха (ﷺ). Этот хадис передал нам сподвижник Сулейман ибн Сурод (р.а.). Про этого сподвижника не так много информации. Наши ученые дают информацию, что данный сподвижник был из племени Хуза. Так же его старое имя было Ясарам, это во время джахилии. Потом после принятия религии ислам, Пророк Мухаммад (ﷺ) дал ему другое имя – Сулейман.

После смерти Пророка Мухаммада (ﷺ) он переезжает в город Куфу, где преподает религиозные знания и становится шахидом в 93 года. Вообще, в своей жизни Сулейман ибн Сурод (р.а.), передал в общем количестве 15 хадисов от Посланника Аллаха (ﷺ). Имам Бухари и имам Муслим передают по одному хадису от этого сподвижника в своих достоверных сборниках.

Этот сподвижник передает следующее, сообщается что Сулейман ибн Сурод (р.а.) сказал,

«Однажды, когда я сидел в обществе Посланника Аллаха (ﷺ) два человека вступили в перебранку между собой». У одного из них покраснело лицо, и вздулись вены на шее. Увидев это, Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Поистине я знаю такие слова, произнеся которые он бы обязательно успокоился: Прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями. Произнеся эти слова, он бы перестал гневаться». И ему сказали, Пророк (ﷺ) сказал: «Проси защиты у Аллаха от шайтана, побиваемого».

Эти два хадиса касаются гнева.

Давайте теперь более подробно изучим эти хадисы, основываясь на комментарии ученых ислама. Шайтан (да будет он проклят Аллахом), бросает раскаленные угли в сердце сына

Адама, пробуждая в нем чувство гнева и человек начинает дрожать, его шейные вены вздуваются, лицо краснеет, как выше описал Пророк Мухаммад (ﷺ), и он начинает говорить слова, не понимая смысла. Поэтому передают со слов Абу Хурайры (р.а.) в вышеупомянутом хадисе, Посланник Аллаха (ﷺ) в первую очередь описывает самого сильного человека в религии ислам. Он (ﷺ) разъяснил, что силен не тот, кто побеждает в схватке. Обычно, по нашим понятиям, сильным называют того человека, который побеждает других в драках, схватках. Но в вышеупомянутом хадисе Пророк (ﷺ), меняет эту тему на 180 градусов. Он (ﷺ) говорит, что силен тот, кто может владеть собой в гневе. Это и есть настоящая сила. Эта сила, с помощью которой человек побеждает шайтана, хотя тот пытается пробудить в человеке гнев или злость. В этом хадисе, Посланник Аллаха (ﷺ) побуждает человека владеть собой в гневе, не давать волю своему нафсу. Ибо за этим, может последовать сожаление. Как часто человек находясь в гневе, разводит свою жену последним разводом. Или как часто человек уничтожает свое имущество, ломает мебель, создавая шум, панику. Или находясь в состоянии гнева, как часто человек бьет своего ребенка. Так же человек может избить свою жену, находясь в гневе. Есть много скверных, нехороших поступков, которые человек совершает, находясь в гневе. В иных хадисах, Посланник Аллаха (ﷺ) говорит:

«Даже судья, находясь в гневе не должен судить людей».

Ведь находясь в этом состоянии, судья неспособен проявить объективную реакцию и принять верное решение что может привести к тому, что он их рассудит не в соответствии с истиной. Так же в хадисе, который я выше прочитал, 46 хадис, со слов Сулеймана ибн Суроода (р.а.) сообщается, что два человека вступили в перебранку между собой перед Пророком (ﷺ). У одного из них покраснело лицо, и вздулись вены на шее. Увидев это Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Я знаю слова, произнеся которые он бы обязательно успокоился». Далее Посланник Аллаха (ﷺ) подсказывает: «Если бы он сказал: Прибегаю к защите Аллаха от шайтана побиваемого, то он бы перестал гневаться». Ведь злость, гнев человека вызван именно шайтаном. Посему, если человек разгневался ему максимально следует удерживать свой нафс, проявить терпение и попросить у Аллаха защиту от шайтана, сказав: «Прибегаю к защите Аллаха от шайтана».

Так же человеку следует совершить малое омовение, так как это упоминается в других хадисах. Ибо вода остужает гнев человека. Шайтан создан из огня, вода же, тушит огонь. И точно также, когда человек гневается, затем берет омовение, тем самым он способствует погашению огня, т.е. гнева. Если человек стоял, то ему следует сесть. Если сидел, следует лечь. Если человек разгневан ему лучше выйти из помещения, дабы гнев не вылился во что-то серьезное, о чем он может сожалеть всю свою жизнь, как упоминается в этих двух хадисах Посланника Аллаха (ﷺ).

Далее продолжаем - 47 хадис Посланника Аллаха (ﷺ), который передал нам Муаз ибн Анас (р.а.). Про этого сподвижника так же мало информации. Наши ученые упоминают, что он был из племени Джухайна, и в своей жизни он передал примерно 30 хадисов от Посланника Аллаха (ﷺ). Передается от Муазы ибн Анаса (р.а.), что Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«В день воскресения, Всевышний Аллах перед Своими творениями обратится к тому, кто сдерживал свой гнев имея возможность излить ее чтобы предложить ему на выбор ту из гурий, которую он пожелает».

48 хадис. Этот хадис передал нам Абу Хурайра (р.а.). Передается от Абу Хурайра (р.а.), что один человек попросил Пророка Мухаммада (ﷺ):

«Дай мне совет, о Посланник Аллаха». На что Пророк Мухаммад (ﷺ) ответил: «Не гневайся». После этого тот человек несколько раз попросил свою просьбу, но каждый раз Пророк Мухаммад (ﷺ) отвечал ему не гневаться».

Опять же Посланник Аллаха (ﷺ) здесь отмечает, чтобы мы контролировали свой гнев.

49 хадис Посланника Аллаха (ﷺ), который так же нам передал Абу Хурайра (р.а.). Передается от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Верующий и верующая будут подвергаться испытаниям, которые затронут любого человека, его детей, имущество до тех пор, пока он не встретит Всевышнего Аллаха безгрешным».

Все вышеупомянутые хадисы указывают на достоинство терпения. Имам Ан-Навави (р.а.), привел вышеупомянутые хадисы именно в главе о терпении. В 46 хадисе Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«В день воскресения, Всевышний Аллах перед Своими творениями обратится к тому, кто сдерживал свой гнев имея возможность излить его чтобы предложить ему на выбор ту из гурий, которую он пожелает».

Здесь речь идет о сильном гневе человека. Вообще, человек гневается тогда, когда обладает силой. Если же он слаб, то и гнева как правило не бывает. Слабый человек обычно не гневается, а печалится. Именно поэтому, одним из качеств Всевышнего Аллаха является Гнев, а не печаль. Ибо печаль вытекает из слабости, а Всевышний Аллах пречист от недостатков. Что же касается гнева, то это является атрибутом совершенства, если проявляется там, где это необходимо. Гнев, проявляющийся там, где это необходимо, является атрибутом совершенства. Так вот, если человек сильно обиделся, и имеет способность отомстить своему обидчику, но оставит это, желая довольства Аллаха, проявив терпение, то его ждет великая награда. А именно, уточняет Пророк Мухаммад (ﷺ), что Аллах перед своими творениями обратится к нему, чтобы предложить ему ту из гурий, которую он пожелает.

И во всех остальных хадисах идет та же тематика. 49 хадис указывает на то, что Аллах Всевышний сотрет грехи того, кто терпит и надеется на награду Аллаха. То есть если его постигают беды, или его семью, но он терпит, то Аллах продолжает его испытывать до тех пор, пока у этого человека не останется ни одного греха. Этот хадис указывает на то, что испытания служат искуплением грехов человека, в условии, если человек проявляет терпение. Если же он негодует, то его ждет Гнев Аллаха, как я вам рассказывал в прошлых наших уроках.

Сегодня мы с дозволения Аллаха, соединили короткие хадисы. Это 45, 46, 47, 48 и 49 хадисы. Соответственно сегодня мы их изучили за один урок. Пусть Всевышний Аллах укрепит сегодняшние полученные благие знания в наших сердцах и сделает нас одними из тех, кто полноценно следует сунне Посланника Аллаха (ﷺ).

Урок 44. Глава 3: 50 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Ряду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.). С дозволения Аллаха сегодня мы начинаем 50 хадис Посланника Аллаха (ﷺ) который передал нам ибн Аббас

(р.а.).

Передается от ибн Аббаса (р.а.):

«В свое время, Уяйя ибн Хиссн приехал в Медину и остановился у своего племянника, которого звали Аль Хурр ибн Кайс». То есть Аль Хурр ибн Кайс относился к числу тех, которых приближал к себе Умар (р.а.).

«В совете приближенных Умара (р.а.) были чтецы Корана, которые полностью выучили Коран и были учеными. Уяйна сказал своему племяннику: «О сын моего брата, ты занимаешь высокое положение рядом с правителем Умаром (р.а.). Попроси же его принять меня». И он обратился к Умару (р.а.) с такой просьбой, на что получил согласие. И явившись к Умару (р.а.) Уяйна сказал следующее: «Клянусь Аллахом, ты даешь нам мало и правишь нами не справедливо».

Услышав это, Умар (р.а.) сильно разгневался и даже хотел подвергнуть его наказанию. Аль Хурр (р.а.) заступился за своего родственника, сказав следующее: «О повелитель правоверных, поистине Всевышний Аллах сказал Своему любимому Пророку следующее: «Держись прощения, побуждай к добру и отстраняйся от невежд».* Что же касается этого человека, то он как раз таки относится к числу невежд. И далее ибн Масуд (р.а.) продолжает: «Клянусь Аллахом, после того как Аль Хурр (р.а.) прочитал этот аят, Умар (р.а.) не сделал ничего такого что противоречило бы его смыслу. Поскольку он неуклонно придерживался установления книги Всевышнего Аллаха».

Имам Ан Навави (р.а.) привел хадис от ибн Аббаса (р.а.) о повелителе правоверных Умаре ибн Аль Хаттабе (р.а.). Умар (р.а.) был вторым праведным халифом, и он был известен своей справедливостью по отношению к подданным, и смирению с истиной. Бывало даже так, что какая-то женщина или мушрики могли прочесть ему аяты из Корана в качестве довода, и он сразу прислушивался, не пропуская аят мимо ушей. Поэтому мушрики хорошо знали об этом, о том, что Умара ибн Аль Хаттаба (р.а.) остановить могли лишь аяты из Священного Корана. И вот однажды к нему приехал Уяйна ибн Хиссн, и сказал:

«Умар ибн Аль Хаттаб, клянусь Аллахом, ты даешь нам мало и правишь нами не справедливо».

Уважаемые слушатели, только подумайте, этот человек говорит такие слова праведному халифу, который известен своей справедливостью. Ибн Аббас (р.а.) рассказывал, что возле Умара ибн Хаттаба (р.а.) всегда присутствовали чтецы Корана, и он приближал к себе людей знания, вне зависимости от их возраста. И такого правила стоит придерживаться всем правителям, руководителям или главе государства, выбирая в себе окружение только праведных людей. Это первая польза. Если окружение правителя будет нечестивым, то он погибнет сам и погубит народ.

Если же Аллах Всевышний дарует правителю праведное окружение, то этот правитель принесет пользу этому народу, общине. Поэтому правитель обязан приближать к себе обладателей знания и веры. Несомненно, чтецы Корана, ученые ислама, сподвижники были обладателями знания. Они читали 10 аятов из книги Аллаха, и не переходили на следующее, пока не вобрали в себя всё-то знание, которое содержится в этих аятах, и не совершили деяние, согласно этим аятам.

Услышав эти слова, соответственно Умар (р.а.) разгневался так, что хотел наказать этого человека. Но Аль Хурр (р.а.) заступился, так как тот человек был его родственником, сказал ему следующее:

«О повелитель правоверных, поистине Всевышний Аллах сказал своему Пророку: «Держись прощения, побуждай к добру и отстраняйся от невежд».

Что же касается этого человека, то он как раз-таки относится к числу невежд. И после этого Умар (р.а.) не сделал ничего, что бы противоречило установления книги Аллаха.

То есть посмотрите на уважение сподвижника, к словам Всевышнего Аллаха. Когда они слышали слова Всевышнего Аллаха, то сразу же прислушивались к ним, не переходя границы. Это вторая польза. В любых ситуациях, даже когда человек гневается, когда будут прочитаны аяты, непременно он должен остановиться и прислушиваться, удерживая себя от того, что бы перейти границы. В этом аяте указывается так же, чтобы побуждали к добру. То есть к тому, что считается добром в шариате, и к тому, что считается добром среди людей. Ученые ислама добавляют комментарии, что сами по себе дела делятся на три вида:

Первое, это мункар – порицаемое, которое обязательно нужно запрещать.

Второе, урф - это одобряемое которое следует приказывать.

И третья категория, это то, что не относится ни к тому, ни к этому.

Человеку следует говорить только те слова, в которых заключено благо. Это следующая польза от хадиса. То есть Посланник Аллаха (ﷺ) предостерегает нас:

«Кто верит в Аллаха и Его Судный день, пусть говорит благое или молчит».

Так же в этом аяте, Всевышний Аллах указывает на то, чтобы мы отстранялись от невежд. То есть отдаляйся от тех, кто относится невежественно по отношению к тебе. Это уже следующая польза от хадиса. И Умар (р.а.) имея возможность наказать этого человека, не предпринимает ничего по отношению к нему. Он внемлет аятам книги Всевышнего Аллаха. Это самая наиважнейшая польза от этого хадиса. Ученые ислама, слову «невежда» приводят еще одно определение. В арабском языке слово «джахилин» имеет два смысла. Первое это отсутствие знаний, о какой-то вещи. Второе, глупое и высокомерное поведение. Например, у арабов во времена джахилии был такой обычай, если кто-то вел себя по отношению к нему глупо или высокомерно, они по отношению к этому человеку вели себя еще хуже. В данное время, эти скверные черты характера так же встречаются среди мусульман. Они хотят сделать еще хуже, враждующей стороне. Но поведение мусульман должно быть иным. Ибо мы воспитываемся Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах, в Священной книге Коран, в суре «Фуссилат», 34 аяте говорит:

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше. И тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя, словно близкий, любящий родственник».

Так и будет. Ибо это есть воспитание Всевышнего Аллаха. Потому что Он наш Властелин, Творец и Господь.

С дозволения Всевышнего Аллаха, мы сегодня закончили 50 хадис Посланника Аллаха (ﷺ), который передал нам ибн Аббас (р.а.). Пусть Всевышний Аллах укрепит сегодняшнее полученное благое знание в наших сердцах, и сделает нас одними, из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха (ﷺ).

---

* сура «Аль Араф», 197 аят.

Урок 45. Глава 3: 51-52 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.). С дозволения Аллаха сегодня мы переходим к 51 и 52 хадису. То есть мы соединим два хадиса в одном уроке, так как хадисы очень короткие, но по тематике они одинаковы. 51 хадис передал известный нам сподвижник Абдулла ибн Масуд (р.а.).

Передается от ибн Масуда (р.а.), что однажды Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Поистине после меня будет «асаро».

И здесь внизу, автор дает пояснение слову «асаро». Асаро – это единоличное пользование. То есть Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«После меня будет единоличное пользование и будут совершаться такие дела, которые вы не одобрите». И тогда сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, что же вы велите нам делать?». И Посланник Аллаха (ﷺ) ответил: «Вы должны будете выполнять то, что вам предписано, и молить Аллаха о том, что вам причитается».

Сразу же перейдем к 52 хадису, и в конце перейдем к изучению этих хадисов, основываясь на комментариях ученых ислама. Хадис передал нам также известный сподвижник Аби Яхья Усайд ибн Худойри (р.а.). Он принял религию ислам, благодаря молодому сподвижнику из Мекки по имени Мусоб ибн Умай (р.а.), который был в составе первой группы проповедников из города Мекки. Мусоб ибн Умай (р.а.), прибыл в Ясриб, Ясриб это старое название города Медины, где остановился у одного из вождей племени Хазрадж, Асада ибн Зуррора. И, тем самым, сделал дом Асада центром исламского призыва. Ибн Мусоб (р.а.) начал призывать людей к истине, к исламу, рассказывая им о Пророке Мухаммада (ﷺ) и постепенно все больше и больше людей стали посещать эти собрания. Однажды Асад со своим гостем, то есть с Мусобом ибн Умай вышли, чтобы вместе встретить гостей из племени Бану Адиль Ашхаль и предложить им принять ислам.

Тем временем Усайду ибн Худойр и Саад ибн Муаз узнали, что сподвижник и проповедник из Мекки находится в Медине и что его привел Асад ибн Зуррора. И Саад ибн Муаз отправил Усайда ибн Худойра чтобы он выпроводил этого сподвижника обратно, однако, послушав его проповедь, Усайд ибн Худойр по воле Всевышнего Аллаха проникся его речью и там же принял ислам. Пророк Мухаммад (ﷺ) уважал этого сподвижника, и ни раз говорил: «Есть благо в этом сподвижнике по имени Усайд ибн Худойр (р.а.)».

Данный сподвижник участвовал вместе с Посланником Аллаха (ﷺ) во множествах битв и после смерти Посланника Аллаха (ﷺ) Абу Бакр (р.а.) и Умар (р.а.) оказывали ему почтение и уважение. Здесь не упоминается в каком именно году он умер, но ученые ислама привели, что после себя он оставил долг, в размере 4000 дирхамов и чтобы выплатить его долг, наследники решили продать принадлежавшее Усайду (р.а.) землю и когда об этом узнал Умар (р.а.), то он сказал: «Я не оставлю детей своего брата попрошайками». Затем он поговорил с людьми, которые готовы были удовлетвориться тем, что в течение 4 лет будут покупать урожай с его земли, оставляю себе тысячу дирхамов ежегодно, и высчитывая их из долга.

Усайд ибн Худойр передал 18 хадисов от Посланника Аллаха (ﷺ).

Сообщается, что Абу Яхья Усайд ибн Худойри (р.а.) сказал, что один из ансаров сказал: «О Посланник Аллаха, не назначите ли вы меня правителем, как назначили такого-то и такого-то». И тогда Пророк Мухаммад (ﷺ) ответил: «Поистине после меня будет единоличное пользование. Проявляйте же терпение до тех пор, пока не встретитесь со мной у водоема».

Что касается хадиса ибн Масуда (р.а.), (51 хадиса), то в нем сообщается что Пророк (ﷺ) сказал: «Поистине после меня будет единоличное пользование». То есть появятся люди, которые присвоят себе то, что по праву принадлежит народу. Такие правители, которые будут распоряжаться имуществом простых мусульман так, как они пожелают. И соответственно услышав это, сподвижники попросили наставление у Посланника Аллаха (ﷺ). И Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Вы должны будете выполнять то, что вам предписано, и молить Аллаха в том, что вам причитается».

Ученые ислама объясняют этот хадис Посланника Аллаха (ﷺ) таким образом. То, что правители будут использовать имущество простого народа, для своих нужд, за это их ответ перед Аллахом, а людям следует продолжали подчиняться своим правителям. Нельзя

поднимать бунт, нарушая порядок. Пророк Мухаммад (ﷺ) наставляет нас, завещая нам терпение: «Не претендуйте на ту власть, которую им даровал Всевышний Аллах», по Воле Всевышнего Аллаха он стал правителем, вы же просите Всевышнего Аллаха, чтобы он наставил правителя на прямой путь, и чтобы он соблюдал ваши права. В этом заключается мудрость Пророка (ﷺ).

Посланник Аллаха (ﷺ) знал, что человеческая душа скупа и нафсу тяжело перенести тот факт, что кто-то иной пользуется тем, что принадлежит ему. И Пророк Мухаммад (ﷺ) ссылаясь на свою мудрость, советует нам то, в чем заключено для нас благо.

В настоящее время во многих государствах мы видим ситуации, о которых пронизательно упомянул Посланник Аллаха (ﷺ) в своем хадисе. Появились правители, которые пользовались чужим имуществом не по праву. Они занимаются расточительством в еде, питье, одежде, жилье и в транспорте. Но это не значит, что следует выйти на правителей, пытаясь свергнуть их. Что нам следует делать в такой ситуации? Нам следует выполнять свои обязанности перед Всевышним Аллахом и просить у Аллаха то, что нам полагается. Потому что по воле Всевышнего Аллаха он стал нашим правителем.

А что касается 52 хадиса, который передал нам Усайд ибн Худойр (р.а.), то также напомним, что в нем сказано:

«Поистине после меня будет единоличное пользование»,

и сразу же после этих слов идет наставление:

«Терпите же, пока не встретитесь со мной у водоема».

То есть Посланник Аллаха (ﷺ) мотивирует нас Раем если мы будем следовать за его сунной. Если вы проявите терпение, то воздаянием от Всевышнего Аллаха для вас будет то, что вы сможете испить из водоема Посланника Аллаха (ﷺ). Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кому будет дозволено испить этой воды. Этот водоем в день Суда станет тем, в чем люди будут больше всего нуждаться. В этот День людей постигнет величайшая печаль, горе, страдания, они будут испытывать мучения от зноя. И именно тогда, люди подойдут к этому огромному водоему, длина которого составляет месяц пути, и ширина его месяц пути. Вода в этом водоеме, дарованной Посланнику Аллаха (ﷺ), поступает из Райской реки «Каусар». В аятах Священного Корана упоминается, что вода в ней белее молока, слаще меда, и по запаху своему приятнее мускуса. Вдоль этого водоема стоят сосуды подобные звездам. Кто выпьет из

этого водоема один раз, больше никогда не почувствует жажду.

В этих двух хадисах, Посланник Аллаха (ﷺ) побуждает нас проявлять терпение в ситуации, когда правитель нарушает права своих граждан. Мы обязаны знать, что правители бывают таковыми, каким является его народ. Если люди будут грешить, то всевышний Аллах дарует нам власть с такими же правителями. Потому что в Священной книге Коран, Всевышний Аллах во множествах аятах предостерегает нас от этого. Например, Всевышний Аллах в Священной книге Коран говорит следующее:

«Так Мы позволяем одним беззаконникам править над другими беззаконниками за то, что они совершили».

То есть, если подданные становятся праведными, то Всевышний Аллах дарует для них праведного правителя. А если же подданные скверные, то соответственно и правитель будет скверным. Здесь ученые ислама так же приводят слова Али ибн Абу Толиба (р.а.). Сообщается, что один хариджит пришел к Али ибн Абу Толибу (р.а.) и сказал ему:

«О Али, что это за беспорядки в твоё время, ведь их не было во время Абу Бакра, Умара (р.а.), когда они были правителями мусульман». Тогда Али (р.а.) ответил: «Подданными Абу Бакра и Умара (р.а.) были я и мне подобные. А мои подданные сейчас такие как ты и тебе подобные».

В этом хариджете и ему подобных не было блага и поэтому в стране творились беспорядки, хаос, разделение мусульманской уммы, что привело к такой катастрофе, как убийство Али (р.а.) который стал шахидом. Так же рассказывается о том, что один из правителей Бану Умайя, услышав, как люди плохо отзываются о нем, собрал всех знатных людей государства и обратился к ним:

«Желаете ли вы, чтобы мы были подобны Абу Бакру и Умару (р.а.)?». Они ответили, что, конечно же, желают. Тогда он ответил: **«Если вы желаете, чтобы мы были подобны Абу Бакру и Умару (р.а.), то будьте такими подданными, какие были у Абу Бакра и Умара».**

Обратите внимание, уважаемые слушатели на то, какие слова я выше привел от халифов, правителей мусульман. Всевышний Аллах - Мудрый, поэтому он дает правителей,

соответствующих деянию людей, их нравственному уровню. Если люди грешат, то и правители будут такими. Если люди живут во благе, то и правители будут благими. И поэтому в вышеупомянутом хадисе Посланник Аллаха (ﷺ) еще раз предостерегает нас: «Вы должны будете выполнять то, что вам предписано». То есть каждый должен заниматься своими делами, воспитывать себя и свою семью. Потому что общество состоит из семьи. И каждый должен заниматься своими обязанностями «и молить Аллаха о том, что вам причитается». Именно то, что вам причитается оставить на Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад (ﷺ) также призывает нас: «Проявите же терпение, пока не встретитесь со мной у водоема».

Вышеупомянутые хадисы призывают нас к тому, что в первую очередь надо воспитывать самих себя, потомков. И тогда ваша семья будет благочестивой. И соответственно, через некоторое время изменится и общество в наилучшую сторону. Если подданные будут благими, то Всевышний Аллах непременно одарит это народ соответствующим правителем.

Пусть Всевышний Аллах даст наставление правителям, властям государства и сделает их справедливыми, богобоязненными, благочестивыми. Пусть Всевышний Аллах укрепит сегодняшнее полученное благое знание в наших сердцах и сделает нас одними из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха (ﷺ). И в конце урока я напомним, что сегодня мы, с дозволения Аллаха закончили 51 и 52 хадис Посланника Аллаха (ﷺ).

Урок 46. Глава 3: 53 хадис

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас-Солихин», автором которой является ученый ислама имам Ан-Навави (р.а.). С дозволения Аллаха сегодня мы переходим к 53 хадису Посланника Аллаха (ﷺ). Этот хадис является последним в разделе: «О Терпении» и его нам передал известный сподвижник по имени Аби Ибрахим Абдилла ибн Аби Ауфа (р.а.), который участвовал во множествах битв вместе с остальными сподвижниками. После смерти Пророка (ﷺ) данный сподвижник, переезжает в город Куфа и до последних дней своей жизни занимается преподаванием знаний ислама.

Так же, относительно вопроса передает ли Абу Ханифа хадисы от сподвижников Пророка (ﷺ) и считается ли он табином или нет? Когда на этот вопрос отвечали наши ученые ахлю сунна уаль джамаа, например Хафиз ибн Хаджар (р.а.) то он отмечает, что Абу Ханифа (р.а.), застал при жизни группу сподвижников, ведь он родился в Куфе, в 80 году по хиджре. И Хафиз ибн

Хаджар (р.а.) далее упоминает, что в то время там находились такие авторитетные, известные сподвижники как Абдулла ибн Ауфа (р.а.). Общеизвестно, что он умер позднее, именно в двух риваятах в 86 или в 87 году по хиджре. В это время в Басри находился Анас ибн Малик (р.а.), который умер в 90 году по хиджре, или чуть позже, так приводят в своих трудах ученые ислама ахлю сунна уаль джамаа. Абу Ханифа (р.а.) мог привести хадисы именно от этого сподвижника.

Абдулла ибн Ауфа (р.а.) рассказывает, что в один из дней, когда Посланник Аллаха (ﷺ) повстречал врагов, он ждал пока солнце не стало клониться к закату. А потом встал среди и сказал:

«О люди, не желайте встречи с врагами. И просите Аллаха об избавлении. Но если вы уже встретились с ними, то проявляйте терпение. И также знайте, что Рай находится в тени ваших мечей».

Затем Пророк (ﷺ) сделал дуа следующим образом:

«О Аллах, Ниспосылающий истинную Книгу, Приводящий в движение облака, и Победивший союзные племена, разбей их и приведи нас к победе над ними».

Этот хадис приводят имам Бухари и имам Муслим.

Посланник Аллаха (ﷺ) обратился к своим сподвижникам, как я вышеупомянул следующими словами:

«О люди, не желайте встречи с врагами».

Здесь ученые ислама объясняют следующим образом, говоря, что не следует желать встречи с врагами. Например, говоря: «О Аллах, сделай так, чтобы мы повстречали врагов». Ситуацию может знать только Всевышний Аллах. И поэтому ни в коем случае, даже при победе над врагами нельзя считать себя лучше, чем они. Потому что все может произойти наоборот. И поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) призывал своих сподвижников к тому, что не следует желать встречи с врагами.

«Просите Аллаха об избавлении. Но если же вы встретились с ними, то проявляйте терпение».

говорится в этом наставлении Пророка Мухаммада (ﷺ).

Именно по причине этих слов, автор привел этот хадис в главе: «О терпении». Далее упоминается:

«И знайте, что Рай находится в тени ваших мечей».

Что означают эти слова? Воин, погибая, становится обитателем Рая. Далее Пророк Мухаммад (ﷺ) обратился к Аллаху с следующей мольбой:

«О Аллах, Ниспосылающий Книгу, Приводящий в движение облака, Победивший союзные племена, разбей их и приведи нас к победе».

То есть это дуа следует произносить воину, который повстречался с врагами. Ученые ислама приводят в своих трудах, что у сподвижников была такая сунна. Прежде чем встретиться с врагами, они говорили вышеупомянутое дуа Пророка Мухаммада (ﷺ). Здесь Посланник Аллаха (ﷺ) в первую очередь ищет близости к Аллаху посредством перечисленных знамений Всевышнего.

Во-первых, речь идет о ниспослании Книги – Священного Корана. Далее идет речь о движении облаков. В-третьих, речь идет о сокрушении союзных племен. Ученые ислама говорят о событии, когда все племена мушриков объединились в союзы, и более 10000 воинов окружили Медину, желая воевать против Посланника Аллаха (ﷺ). Но по Воле Аллаха враги были побеждены.

Польза из этого хадиса извлекается следующая: первое - запрещено желать встречи с врагами. То есть разрешено желать мученическую смерть, но запрещено желать о встрече с врагами. Вторая польза из этого хадиса, следует просить у Аллаха избавления и безопасности, ибо с этим не сравнится ни что. То есть не следует мечтать о войнах и сражениях, а следует просить у Аллаха избавления и помощи. Если же человек встретил врага он обязан терпеть, как наставляет Посланник Аллаха (ﷺ). Если вы уже встретились с врагом лицом к лицу, то проявляйте терпение. И также здесь ученые ислама приводят аяты из Священной книги Коран, сура «Аль Анфаль», 45 аят:

«О верующие, когда вы встречаете отряд, готовый сразиться с вами, то будьте стойкими и много поминайте Аллаха».

Имам Куртуби (р.а.) толкует данный аят следующим образом:

«Это указывает на то, как победить врага в сражении. То есть проявлять смелость и стойкость, и просите у Аллаха победы и поддержки. Повеление проявлять стойкость в сражении с неверными, как и в предыдущем аяте содержится запрет бежать с поля боя, и запрет и повеление сошлись в одном и том же. И это усиливает необходимость быть стойкими и упорными в борьбе против них».

«И много поминайте Аллаха»,

имам Аль Куртуби (р.а.) объясняет это следующим образом: «У ученых на счет этого поминания есть три мнения. Первое мнение, поминайте Аллаха тогда, когда в ваших сердцах появляется страх». То есть, когда человек встречается со своим врагом, то в его сердце появляется страх. И поэтому здесь надо поминать Аллаха многократно, потому что это помогает проявлять стойкость в любых ситуациях.

«Второе мнение ученых, проявляйте стойкость в сердцах и поминайте словами. Потому что сердце может быть спокойным, стойким, во время встречи с врагом. Но язык может быть в замешательстве. И было велено поминать Аллаха, чтобы сердце оставалось в спокойствии дальше». Когда сподвижники Посланника Аллаха (ﷺ) встречались с врагами лицом к лицу, они говорили следующее дуа:

«Господь наш, пролей на нас терпение. Утверди наши стопы, и помоги нам победить врагов неверующих».

И это сознание достигается только глубоким и истинным пониманием Всевышнего Аллаха. И это похвальная смелость в людях.

И третье мнение ученых ислама. Вспомните об обещании Аллаха поддержать вас и воздать вам». Имам Аль Куртуби (р.а.), так же передает мнение Катады (р.а.): «Имеется в виду о повеление читать зикр, во время сражения, но не громко». И поэтому из этого хадиса ученые ислама извлекают две пользы. Еще раз напомним, первое, это запрещено желать встречи с врагами, но разрешено мечтать о мученической смерти. Второе, следует просить у Аллаха избавления и безопасности. Ибо с этим ничто не сравнится. Не следует мечтать о войнах и

сражениях, следует просить у Аллаха избавления и помощи в религии.

И, в-третьих, если вы все-таки встретились со своим врагом, в первую очередь проявлять терпение. Потом быть стойким на этом пути, и говорить дуа, как выше упомянул Посланник Аллаха (ﷺ). Именно по этой причине имам ан Навави (р.а.) привел этот хадис в этой главе.

И в конце нашего урока, мы просим у Всевышнего Аллаха утвердить в наших сердцах полученные благие знания, в этой, завершаемой нами главе. Уважаемые слушатели, так же мы должны стараться делать на это деяние, пока мы живы. Проявлять терпение, знать важность терпения в вашей жизни и выходить из испытаний, трудных ситуаций, только достойным путем, по сунне Посланника Аллаха (ﷺ).

Пусть Всевышний Аллах сделает нас одними из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха (ﷺ).

© 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.