

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

3
ТОМ

Хадисы и Жизнь

*Намерение,
ихлас, знание*

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

Хадисы и Жизнь

*Книга намерения,
ихласа и знания*

3

ТОМ

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «SHARQ»
ТАШКЕНТ-2010

ББК 86.38

Ш - 17 *Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!*

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَيْنَاكَمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَيْنَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ.

Всевышний Аллах, проявляя милость, сказал:

**«И то, что дал вам Посланник, берите его,
а то, что запретил вам, прекратите»**

(Истину говорит Великий Аллах).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَصَرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا
وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

Посланник Аллаха

саллаллаху алайхи васаллам сказал:

**«Да воздаст Аллах блага человеку, кто, услышав
сказанное мною, усвоит, запомнит и доведет его»**

(Передал Имам Ахмад).

Наш девиз:

На основе мазхаба Ахлус Сунна вал Джамаа стремиться к чистой акыйде и васатийному Исламу. Изучать и следовать Куръану и Сунне. Распространять исламское просвещение, дух терпимости и братства, следовать великим предкам.

Ликвидировать религиозную безграмотность, положить конец разногласиям и раскольниковству, устранить фанатизм, ересь и суеверия.

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.

Ш-17 **Хадисы и Жизнь:** 3 том. Книга намерения, ихла-са и знания/ Ответ, ред. Али Вячеслав Полосин. - Т.: «Sharq», 2010.-240 с.

ББК 86.38

Издано в соответствии с рекомендацией №18 Комитета по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

ISBN 978-9943-00-599-0

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, 2010.
Главная редакция издательско-полиграфической
акционерной компании «Sharq», 2010.

كتاب النية والإخلاص والعلم

КНИГА НАМЕРЕНИЯ, ИХЛАСА И ЗНАНИЯ

وفيه ثلاثة أبواب

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Да будут достойные восхваления Всевышнему Аллаху, Который обусловил Своим рабам в каждом деле намерение, ихлас и знание!

Да будут совершенные благословения и приветствия нашему Пророку алайхиссалам, показавшему своей умме наглядный пример намерения, ихласа и знания!

Дорогие и уважаемые наши читатели!

Предлагаемая вашему высокому вниманию третья книга из серии книг «Хадисы и Жизнь» называется «Книга намерения, ихласа и знания». Тема этой книги относится к знаниям тасаввуфа. Эту тему, связанную с душой человека, всегда обсуждали выдающиеся шейхи тасаввуфа.

Все мы знаем, что без намерения, ихласа и знания Аллах не примет ни одно деяние человека.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, деяния - только по намерениям».

Действительно, в Исламе обязательно наличие намерения в каждом действии. Поэтому большинство факихов утверждали, что наличие намерения при каждом деянии является фардом (обязательным).

Великое божественное благоденствие Ислама заключается в том, что раб божий может возвести каждое обычное дело на уровень поклонения, лишь намереваясь делать это ради довольства Аллаха, т.е. облагораживая свое намерение. Если бы мы могли полностью осознать эту великую истину! К большому сожалению, сколько наших деяний, свершенных

для поклонения, остаются не принятыми из-за неумения изъяснить правильное намерение.

С позволения Аллаха, теперь обратим внимание на способы исправления намерений. Мусульмане достигали возведения своих обычных деяний до степени поклонения именно таким образом. Так они добивались принятия своих поклонений в прекрасном виде.

Аллах *джалла джалалуху* говорит:

«...Поклоняйся же Аллаху, будучи искренним Ему в религии! О да! Аллаху (принадлежит) искренняя религия...» (Сура «Зумар», аяты 2-3)

Всемирно известно, что поклонение без ихласа не принимается. Но что собой представляет ихлас? Каким образом делается ихлас? Чем отличается настоящий ихлас от остальных? Достаточно ли одного лишь ихласа? Почему людей с ихласом стало меньше? Что нужно сделать, чтобы иметь настоящий ихлас?

Мы можем найти ответы на эти и другие вопросы, прочтя эту книгу искренне, с ихласом.

Наш любимый Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Поиск знания - фард (обязательно) для каждого мусульманина». Почему?

Ибо знание нужно для того, чтобы уверовать.

Знание нужно для того, чтобы стать мусульманином.

Знание нужно для правильного намерения.

Знание нужно для достижения ихласа.

Знание нужно для того, чтобы совершать поклонение.

Знание нужно для того, чтобы достичь довольства Аллаха.

Знание нужно для того, чтобы войти в рай и спастись от ада.

Знание нужно для построения семьи.

Знание нужно для обретения счастья в этом и в загробном мирах.

Если это так, то что же это такое - знание?

Какое знание является фардул-айн (индивидуальный фард), а какое - фардул-кифая (достаточный фард)?

В чем заключается преимущество знаний?

Что нужно для поиска знания?

Как искали знания наши предки и чего они добились?

Что мы должны сделать на пути к знанию?

Иншааллах, прочитав настоящую «Книгу намерения, ихласа и знания», вы сможете найти точные и ясные ответы на эти и многие другие вопросы.

Дорогой читатель! Если найдете в этой книге что-либо полезное и правильное для себя - это от Аллаха, а если обнаружите ошибки и недостатки, то это - упущения вашего покорного слуги. Да примет Аллах наш скромный труд в качестве бескорыстного служения ради Его довольства и сделает этот труд полезным для всех нас! Аминь!

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф
Ташкент, 2010 г.

الباب الأول

ГЛАВА ПЕРВАЯ

في النية والإخلاص ومزايها

О НАМЕРЕНИИ, ИХЛАСЕ И ОБ ИХ ДОСТОИНСТВАХ

Слово «нийя» по словарю означает намереваться, решаться на что-либо. В шариате оно обозначает вознамериться на что-либо, связав его с последующим действием.

В Исламе намерение необходимо при каждом деянии. Поэтому большинство факихов утверждают, что намерение обязательно (фард) для каждого деяния.

Намерение появляется в сердце (душе). Поэтому нужно вознамериться всем сердцем (душой), чтобы каждое дело было согласно шариату. Еще лучше изъяснить намерение сердца устами.

Желательно сразу приступить к осуществлению деяния вслед за намерением и тогда поклонение будет начато с намерением с самого начала. Если трудно определить начало деяния, то можно вознамериться при первой же возможности. К примеру, если человек, собирающийся поститься, не может определить время «фаджр» (предраусветное время начала поста), то он может вознамериться немногим раньше или позже. Для каждого действия необходимо наличие отдельного намерения.

---

¹ Слово шариат означает порог, водопой, путь. Путь, который Аллах предписал Своим рабам в религии. В Исламе слово «шариат» используется в значении «законодательство». Шариатом называется свод прикладных положений, предписанных Аллахом. С такой точки зрения под словом шариат подразумевается фикх. Прикладная часть всех небесных религий называется «шариат». Положения шариата Ислама берутся из Курьана, сунны, иджма и кыяса.

Слово «ихлас» по словарю означает очищение, преданность. В шариате оно обозначает поклонение человека Аллаху так, как будто он видит Его наяву.

Автор книги «Таджул джамиъ лил усул фи ахадиси расул» шейх Мансур Али Насиф ал-Хусайни *рахматуллахи алайхи* приводит в начале главы аяты об ихласе (искренности):

قَالَ اللَّهُ حَلَّ شَأْنُهُ: فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ

«...Поклоняйся же Аллаху, будучи искренним Ему в религии! О да! Аллаху (принадлежит) искренняя религия...» (Сура «Зумар», аяты 2-3)

Пояснение: Всевышний Аллах говорит: «Ни в коем случае не размышляй в своих деяниях ни о ком другом, кроме Аллаха».

وَقَالَ: وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

«И были повелены лишь поклоняться Аллаху, будучи искренними Его религии, будучи ханифами...» (Сура «Баййина», аят 5).

Да, обладателям книг - иудеям и христианам было велено в Торе и Библии поклоняться только Всевышнему Аллаху. Однако они не исполнили это повеление. Помимо Аллаха они поклонялись еще и другим - Узайру, Ийсе, Марйам и даже своим раввинам и монахам.

Всевышний Аллах говорит в суре «Тауба» (Покаяние):

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

«Взяли себе своих раввинов и монахов за господ вместо Аллаха, и Мессию, сына Марьям. И не были повелены ничему, кроме как поклоняться единому Богу.

Нет божества кроме Него, Пречист Он от того, что придают в сотоварищи!» (аят 31).

Конечно, поклонение раввинам и монахам не означает непосредственно совершение им сажды (падение ниц). Здесь имеется в виду следование их указаниям, считая харамом (запретным) то, что они считают харамом и повиновение их указаниям, игнорируя при этом предписания Аллаха. Они были «повелены ... поклоняться Аллаху, будучи искренними Его религии», искренне соблюдать предписания только этой религии. Однако они проигнорировали это повеление. Они смешали с религией Аллаха различные обряды, в том числе и свои выдуманные *бидъа* (нововведения) и ересь.

С ихласом предаваться религии Аллаха достигается поклонением, нацеленным только на Самого Аллаха, думая только о Его довольстве. Ихлас - это суть поклонения. В *хадисе кудси* Всевышний Аллах говорит: «Я - Самый не нуждающийся в ширке (*сотоварищах*). Я оставлю того, кто совершает деяние, в чем придаст Мне в сотоварищи другого, и оставлю его сотоварища».

Ученые подразделяют деяния на три вида:

1) Веленные деяния. В этих деяниях обязательно вознамериться достичь довольства Аллаха. Если намерение хоть немного исказится, деяние превратится в *рия* (*все, что совершается не ради Аллаха, а для чьих-то глаз, для показухи. Показуха - видимость благополучия, успешной деятельности; действия,*

рассчитанные на то, чтобы произвести благоприятное впечатление на кого-либо).

2) Запрещенные деяния. Если прекратить совершение таких деяний без намерения, то это уберезет от вреда тех деяний, но не принесет воздаяния (*саваб*). Но если человек не совершает такие деяния с намерением, ради достижения довольства Аллаха, то получит воздаяние.

3) Деяния *мубах*. Деяния наподобие принятия пищи или семейной жизни. Свершение таких деяний без соответствующего намерения не принесет воздаяния. Но если вознамериться достичь довольства Аллаха, это принесет вознаграждение. Каждое деяние *мубах* превращается в поклонение при наличии намерения достичь довольства Аллаха. Прием пищи с намерением набраться сил для поклонения также является поклонением.

Вместе с тем, им было велено поклоняться **«будучи искренними»**, то есть не питать склонности к другим религиям.

Да, обладателям Книг было велено непоколебимо придерживаться религии Аллаха, не питая склонность к иным религиям. Они не исполнили и это повеление. Оставив религию Аллаха, они последовали за различными религиями и течениями.

Религия праведной нации, о которой говорилось выше, это и есть религия исламской нации. *Кафиры* (неверные) из числа обладателей Книг и *мушриков* (многобожников) не выполнили повеление Аллаха, следовательно они и не следовали пути праведной нации.

Значит, в Исламе ихлас необходим неимоверно! Человек, вставший на праведный путь, должен поклоняться Аллаху только с ихласом. Человек должен совершать деяния, будучи охваченным ощущением присутствия Аллаха, как будто видит Его воочию. Таково требование Творца!

٨٠ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

80. Передается от Умара радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, деяния - только по намерениям.

И поистине, каждому человеку - только то, на что он намерился. Чье же переселение было ради Аллаха и Его Посланника, то его переселение - ради Аллаха и Его Посланника. Тот, чье переселение было ради земной жизни, достигнет ее. Или (ради) женщины, то женится на ней. И его переселение - ради того, ради чего переселился».

Передали пятеро.

Пояснение: Этот благословенный хадис повествуется от достопочтенного Умара радиаллаху анху. С ним мы познакомились во «Введении» серии «Хадисы и Жизнь».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам в нескольких словах изложил огромный смысл. Поэтому мусульманские улемы, уделив этому благословенному хадису особое внимание, изучили его всесторонне.

Имам Ахмад ибн Ханбал рахматуллахи алайхи сказал: «В этом хадисе - треть знания».

Ибо, раб божий достигает воздаяния тремя способами: сердцем (душой), устами и телом. В этом хадисе полноценно изложено все, что свершается посредством сердца (души). Между тем, религия состоит из внутренних и внешних деяний. Намерение, являясь внутренним деянием, осуществляется душой.

Имам Шафи'и рахматуллахи алайхи сказал:

«В этом хадисе половина знаний».

Имам Абу Давуд рахматуллахи алайхи отметил:

«Этот хадис является одним из хадисов, являющихся опорой Ислама. Для религии человека достаточно четырех хадисов:

1. «Поистине, деяния - по намерениям».

2. «Ни один из вас не сможет стать настоящим правоверным, пока искренне не пожелает своему брату того, чего желает себе».

3. «Из красоты Ислама человека - оставление им того, что не подобает ему».

4. «Поистине, халал (дозволенное) является ясным, харам (запретное) является ясным».

Этот благословенный хадис широко известен среди мухаддисов и ученых как «Хадис переселенца Умму Кайс». Не зря хадис получил такое название. Некий мужчина пожелал жениться на мусульманке из Мекки по имени Умму Кайс. Умму Кайс в ответ сказала: «Я собираюсь переселиться в Медину. Если станешь мусульманином и поедешь вслед за мной в Медину, то я выйду за тебя замуж».

Тот, преодолев десятидневный путь, прибыл из Мекки в Медину. Найдя Умму Кайс, он еще раз сообщил ей о своем намерении. Он выполнил условие, поэтому Умму Кайс дала согласие и они создали семью.

Известно, что переселение - это великое призвание. Человеку, свершившему переселение во имя веры и вероисповедания, обещаны огромные вознаграждения. Но этот человек, пройдя десять дней пути, пришел из Мекки в Медину ради женщины. Он не собирался прибыть сюда, если бы не намерение жениться на Умму Кайс. Разве теперь этому человеку также достанется звание переселенца? Когда благочестивые сподвижники рассказали обо всем этом, Пророк саллаллаху алайхи васаллам высказал вышеупомянутый хадис.

Давайте перейдем к подробному изучению хадиса:
«Поистине, деяния - только по намерениям».

Каждое деяние оценивается в зависимости от намерения. Будь то деяние, совершаемое языком или телом, будь то деяние фард (обязательное) или *ваджиб* (необходимое), сунна или *нафл*, их праведность зависит от намерения. По указанию шариата, деяние, свершенное без намерения, не считается принятым.

«И поистине, каждому человеку - только то, на что он намерился».

Что подразумевалось в намерении, то и достигается. Если человек намерился, что он совершает фард намаза *зухр* (обязательные четыре ракъата полуденного намаза), то ему будет воздано именно за этот намаз, если вознамерится держать пост *нафл* (*добровольный, необязательный*), то получит саваб (воздаяние) поста нафл.

«Чье же переселение было ради Аллаха и Его Посланника, то его переселение - ради Аллаха и Его Посланника».

Слово «хиджра», которое мы перевели как переселение, означает лишение чего-либо, расставание с ним, быть в тоске по нему.

В шариате переселением называется покидание Мекки и переселение в Медину ради довольства Аллаха и Его Посланника. Впоследствии, покидание своей родины и переселение на чужбину во имя своей веры и вероубеждения стало называться хиджра.

Значит, настоящим мухаджиром (переселенцем) станет тот, кто свершил переселение ради Аллаха и Его Посланника. И добьется почестей, обещанных Всевышним Аллахом и Его Посланником саллаллаху алайхи васаллам.

«Тот, чье переселение было ради земной жизни, достигнет ее».

Если человек решил на переселение с целью разбогатеть, намеревался добиться богатства, то он достигнет только этого.

«Или (ради) женщины, то женится на ней».

Человек достигнет своего намерения подобно тому, кто женился на Умму Кайс, и не более.

«И его переселение - ради того, ради чего переселился».

Если он вознамерился на другое, например, обрести друга, путешествовать, учиться профессии или еще что, то его переселение будет именно ради этого.

Значит, все зависит от намерения (*нийя*). Деяния могут быть одинаковыми, но в зависимости от намерения они могут давать разные результаты. Возьмем переселение из Мекки в Медину в те времена, когда был сказан этот хадис.

Это деяние осуществляется оставлением Мекки, прохождением определенного расстояния и принятием Медины родиной. Переселенцем с точки зрения шариата станет тот, который переселился в Медину, считая это повелением Всевышнего Аллаха и Пророка саллаллаху алайхи васаллам, считая его для себя обязательным (*ваджиб*), считая грехом отказ от этого переселения, а совершение - поклонением, за которое он получит воздаяние. Человек, совершивший переселение с намерением достичь довольства Аллаха и Его Посланника, станет настоящим переселенцем, добьется наград и воздаяний. Наряду с этим, он может и обрести богатство, и создать семью.

Если кто сделает то же самое с намерением обрести богатство, то возможно он и разбогатеет, но никак не завоюет звание переселенца. Он не получит наград и воздаяний, обещанных за истинное переселение.

Если кто-либо сделает то же самое с намерением жениться, как это сделал мухаджир Умму Кайс, он может жениться на этой женщине, но не станет переселенцем, не получит награды и воздаяния, великое звание, которые обещаны переселенцу, ибо у него было другое намерение.

Этот хадис открывает дорогу для достижения множества воздаяний путем исправления, облагораживания намерений; разъясняет, что без намерения ни одно поклонение не будет правильным. А с намерением и простое действие может превратиться в поклонение. И наоборот, деяние, считавшееся поклонением, без намерения может превратиться в обычное дело.

Например, человек сидит в мечети. Если он намерился просто отдохнуть, то это будет обычным действием. Он отдохнет, но награды (саваб) за это не получит. Но если он будет сидеть в мечети с намерением совершить *иътикаф* (*пребывание в мечети для поклонения Аллаху, отчуждаясь от мирских дел*), то это является поклонением. Если он делает это, стремясь подражать Пророку саллаллаху алайхи васаллам, потому что это его сунна, его пребывание в мечети превратится в настоящее поклонение. За это получит большие воздаяния.

Человек умывается в бане. Если он умывается с намерением совершить *гусл* (*полное омовение*), считая это требованием шариата, то это будет поклонением. Но если он умывается просто для очищения, то это будет обычным явлением из-за отсутствия намерения об *ибадате*. За это он не получит саваб.

Шариат велит нам заключать брак, строить семью. Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил: «*Никах (бракосочетание)* - это моя сунна. Кто отвернулся от моей сунны, тот не от меня». Поэтому, семейная жизнь человека, намерившегося заключить никах согласно шариату, станет поклонением. Человек, который женился только для того, чтобы удовлетворить свою похоть, добьется желаемого, но не получит воздаяния.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил: «Поиск знаний - фард для каждого мусульманина».

Человек, изучающий знания с намерением «мой народ, моя страна нуждаются в знаниях, получаемых

мною, поэтому я должен исполнить фардул-кифая», будет находиться в состоянии ибадат (поклонения). Ангелы распластают свои крылья под его ногами. Такой человек завоюет великие награды и удостоится высоких почестей. Но если он обретет знания, чтобы получить богатство, достичь высоких должностей, возможно, достигнет своих целей, но уж точно не достигнет награды и воздаяния.

По шариату Ислама крестьянин, работающий на поле, токарь у станка, ремесленник за своим ремеслом, служащий, исполняющий свои обязанности или интеллигент, занимающийся умственным трудом, одинаково будут служить Аллаху, если они работают с намерением: «наша религия предписала мне (ваджиб) обеспечивать свою семью дозволенным путем, я заработаю дозволенным путем (халал) и прокормлю семью». Человек и с другими намерениями может достигнуть своей цели, но не достигнет награды и воздаяния.

Кормление своих животных и уход за ними с намерением: «В нашем вероисповедании велено быть милостивым по отношению к животным, не оставлять их без пищи и воды», также считается поклонением и это воздастся савабом. Однако то же самое с намерением хорошо откормить скотину, чтобы она набрала вес, продать и заработать хорошие деньги, будет обычным делом. Человек получит большое количество мяса, заработает денег и богатств, но за это не получит воздаяния.

Это правило можно применить в жизни человека абсолютно ко всему. Соблюдая это золотое правило, можно превратить в поклонении каждую минуту человеческой жизни, даже его сон. Есть хадисы, которые гласят, что человек, который после ночного намаза лег спать с омовением, а затем встал и совершил новое омовение для предрассветного намаза, получит столько воздаяний, сколько получит тот, кто всю ночь непрерывно совершал поклонение.

Если человек ведет праведную жизнь, ест и пьет, с намерением прожить согласно предписаниям Аллаха, то и это будет поклонением.

Поэтому мы говорим, что Ислам не делит жизнь человека на религиозную и мирскую жизни. Это проявление смысла слов Аллаха: «И сотворил Я джиннов и людей только для того, чтобы поклонялись Мне».

Это и есть проявление легкости, простоты Ислама. Все, что в других религиях и строях считается обычным и необходимым, в Исламе легко превращается в поклонение. Достаточно лишь сделать соответствующее намерение.

Благим намерением, стремлением держаться пути чистоты и дозволенного по указаниям шариата человек может легко превратить в поклонение даже удовлетворение своей похоти, не говоря уже об одеянии, приеме пищи и удовлетворении других потребностей.

Да, Ислам является религией благих намерений, благих деяний, мусульманин является человеком с благими намерениями, с благими деяниями. В этом вероисповедании человек может превратить в поклонение Аллаху каждый миг своей жизни, каждое свое действие, ибо Ислам имеет предписания по каждому случаю человеческой жизни.

Мусульманин настолько счастлив, что если изучит эти предписания и исправит по ним свои намерения, превратит в поклонение всю свою жизнь.

У мусульманина нет деяния, которое не могло бы превратиться в поклонение. Ибадатом могут стать его личные, семейные, социальные, экономические, литературные и другие деяния. Таким образом, вся жизнь превращается в поклонение.

Однако пользуемся ли мы этой огромной возможностью должным образом? Конечно, нет! Хотя большинство из нас претендует на мусульманство, мы не знаем, что собой представляет Ислам. Да и если знаем совсем мало, на деле не следуем своим знаниям. Даже свои мизерные деяния мы не совершаем ради Аллаха и Его Посланника.

Некоторые из нас считают поклонением лишь намаз, пост, никах и джаназу, а все остальное приписывают к мирским делам. Мы забываем, что Аллах предписал мусульманину не только намаз, но и честный труд - хлеб, добытый дозволенным путем. Обязательные намазы (фард) воспринимаем за поклонение, а честный труд не считаем ибадатом.

Ведь разве не принадлежит Аллаху все бытие? Разве не являются все люди рабами Аллаха? Разве Ислам не является религией Аллаха?

Разве Аллах не волен делать абсолютно все во всей вселенной, которую создал Сам? Разве Аллах не волен по Своему усмотрению повелевать рабу, сотворенному Им Самим?

Разве не сделал Аллах Свою последнюю религию - Ислам полноценной религией, охватывающей все сферы человеческой жизни?

Мусульманин никогда не подвергнет обсуждению Ислам и его предписания, веления и запреты. Напротив, он потому и называется мусульманином, что беспрекословно повинуетя всему тому, что исходит от религии.

Мусульманин только тогда может считаться полноценным мусульманином, когда он, досконально изучив свою религию, перейдет к полному его соблюдению.

А для этого необходимо знать веления Аллаха для каждого случая в жизни. Поэтому мы должны беспрестанно изучать Ислам, прилагать усилия, чтобы каждое наше деяние было совершено соответственно шариату.

И только тогда мы сможем при каждом случае делать благие намерения.

И только тогда мы обретем возможность превратить каждое наше дело в поклонение (ибадат).

И только тогда мы сможем прожить всю нашу жизнь, совершая поклонение Аллаху.

٨١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيَمَا يَزُوي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

81. Передается от Ибн Аббаса радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам, повествуя от своего Господа, говорит:

«Поистине, Аллах записал все хорошее и все плохое. Затем Он изложил их. Кто вознамерился на одно доброе дело, но не смог его осуществить, то Аллах запишет ему у Себя одно полноценное добро. Если же вознамерится на него и осуществит его, то Аллах аzza ва джалла запишет ему у Себя от десяти до семьсот, а то и в несколько раз больше того добрых дел. Если кто решится на одно плохое дело, но не осуществит его, то Аллах запишет его у Себя как одно доброе дело. Если он решится (на плохое) и осуществит его, то Аллах запишет его как одно плохое дело».

Передали пятеро, кроме Лбу Давуда.

Пояснение: Мы знакомы с Абдуллахом ибн Аббасом радиаллаху анху.

Как прекрасен шариат Ислама! Пророк саллаллаху алайхи васаллам показывает нам, насколько шариат является сторонником благого и насколько является противником плохого. Значит, награда за совершенное деяние будет воздаваться в зависимости от ихласа раба божьего. Речь идет о воздаянии

наград лицам, свершившим одинаковые деяния по одинаковым намерениям, но одному - десятикратное, второму - семисоткратное, а третьему - в несколько раз больше предыдущего. Значит, воздаяние будет получено в соответствии с ихласом.

Да, таков ихлас. Так много воздается за ибадат с ихласом.

В качестве результатов ихласа человек получает наслаждение в ибадате своему Господу, очистится его внутренний мир, сердце наполнится светом и он получит дополнительные воздаяния за свое деяние.

Обладающий ихласом человек быстро извлекает себе пользу из проповедей и примеров.

Ихлас является наградой и высочайшим даром Аллаха Своему рабу. Всевышний Аллах в одном из хадисов кудси говорит: «Ихлас является одной из Моих тайн. Кого из Своих рабов Я возлюбил, у того в сердце Я поместил ихлас. Ангел не сможет записать его, будучи знакомым, шайтан не сможет нарушить его, будучи знакомым».

Хадис, который мы изучаем, тоже является хадисом кудси. Пророк саллаллаху алайхи васаллам повествует его от Всевышнего Аллаха. Давайте поближе познакомимся с содержанием хадиса:

«Поистине, Аллах записал все хорошее и все плохое».

Всевышний Аллах предустановил все - хорошее и плохое, добро и зло и записал их в Лавхул Махфузе.

Согласно вероучению (акыйде), «Лавхул Махфуз» - это книга, находящаяся у Аллаха, в которой написано все. И Священный Куръан первоначально был в этой книге. В русских переводах часто встречается неточный перевод этого слова в форме «Хранимая скрижаль». В словаре С.И. Ожегова слово «скрижали» толкуется так: «Скрижали (по библейской легенде) - каменные доски с написанными на них десятью божественными заповедями». Поэтому мы употребили транскрипцию этого слова.

«Затем Он изложил их».

Аллах изложил, что собой представляет хорошее, а что плохое через ниспосланные Своим рабам вероисповедания. Всем стало ясно, какие деяния являются благими, а какие - скверными.

«Кто вознамерился на одно доброе дело, но не смог его осуществить, то Аллах запишет ему у Себя одно полноценное добро».

Само намерение Аллах награждает воздаянием, записывая это как уже содеянное деяние. Ясно, что человек, вознамерившийся на добро, в скором и осуществит его. Поэтому, в качестве поощрения, дабы он постоянно пребывал с благими намерениями, ему записывается (засчитывается) одно благое дело, даже если оно не было осуществлено.

«Если же вознамерится на него и осуществит его, то Аллах азза ва джалла запишет ему у Себя от десяти до семсот, а то и в несколько раз больше того добрых дел».

Если намерение подкрепляется деянием, если человек осуществит доброе дело, на которое он вознамерился, Аллах запишет это благое дело, в зависимости от его ихласа, как от десяти до семисот деяний, или в несколько раз больше этого, и человек получит воздаяния за все.

Обратим внимание, что минимальная награда мусульманину, который совершил доброе дело с благим намерением, в десять раз больше этого деяния. Более того, дальше она увеличивается в зависимости от степени ихласа, начиная с одиннадцати до семисот раз. Но Аллах может и дальше увеличить воздаяние до количества, о котором знает только Сам. Это - одно из неопишуемых достоинств исламского шариата, его чрезмерной легкости.

Своим внутренним очищением, содержанием души в кристальной чистоте и появившимся вследствие этого ихласом человек может получить воздаяния в несметное количество раз больше, чем другие, совершая одно и то же деяние.

«Если кто решится на одно плохое дело, но не осуществит его, то Аллах запишет его у Себя как одно доброе дело».

Человек вознамерился на зло. Но потом, побоявшись греха, неминуемого возмездия Аллаха, он не сделал этого. Уже за это он будет вознагражден. Человек, отказавшийся от зла из-за боязни перед Аллахом, считается совершившим добро, он начнет делать добро. А такая награда постоянно будет призывать его к хорошему.

Чтобы заслужить воздаяние за сознательный отказ от зла, на который человек вознамерился, прежде всего необходимо отказаться от этого зла только из-за боязни перед Аллахом. Если он откажется от этого по другой причине, тогда ему будет записан грех в соответствии с его скверным намерением.

Например, человек написал на одного мусульманина клевету и пошел сдать ее в соответствующее учреждение, но вернулся назад, не застав ответственного лица. Он не смог совершить свое злое намерение, но ему все равно зачтется грех. Точно также, если человек решил выпить спиртное, но не выпил, потому что не смог достать его, то ему будут записаны грехи соответственно его намерению. Но если он, как мы уже сказали, вознамерился на зло, но побоялся Аллаха и отказался от задуманного, то ему будет записано воздаяние совершенного доброго деяния.

«Если он решится (на плохое) и осуществит его, то Аллах запишет его как одно плохое дело».

Это одно из проявлений щедрости и милосердия Аллаха. При желании Он мог бы записать плохое деяние, умножив его в несколько раз, как Он записывает добро, многократно умножая. Но Всевышний Аллах так не делает.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Всевышний Аллах изначально записал добро и зло в Лавхул Махфузе.

2. Всевышний Аллах изложил своим творениям, что такое добро и что такое зло.

3. Верующий получает воздаяния даже за доброе намерение.

4. Верующий, который совершил добро, на которое он вознамерился, может получить за это от десяти до семисот и больше воздаяний.

5. Увеличение воздаяний зависит от степени ихласа верующего человека.

6. Верующему, который вознамерился на зло, но отказался от этого из-за боязни перед Аллахом, будет записано воздаяние за доброе деяние.

7. Верующему, который вознамерился на зло и совершил его, будет записан только один грех.

Из этого хадиса мы узнаем, насколько религия Ислам является сторонником добра, насколько люди поощрены в ней за обладание ихласом.

Какая религия, какой строй, кроме Ислама, воздаст награду лишь за то, что человек вознамерился на добро, хотя и не осуществил его?

Какая из религий, какой строй, кроме Ислама, награждает за одно хорошее деяние в семисоткратном размере и даже в разы больше этого?

Какая религия, какой строй, кроме Ислама, воздаст человеку награду, равную доброму деянию только за его отказ от злого намерения?

Обратим внимание на то, что для всего этого от человека не требуются лишние усилия и утруждения. Требуется только одно - тот самый ихлас.

А ихлас - это всего лишь стремление угодить Аллаху, держа при этом свою душу кристально чистой, держа свой внутренний мир незапятнанным, с чувством, будто мы видим Аллаха. Чем сильнее ихлас, тем больше увеличивается воздаяние за добрые деяния.

Такова наша религия - Ислам.

Таков Ислам - религия, являющаяся сторонником благих деяний.

Но достойны ли мы, мусульмане, своей религии сегодня? Стремимся ли мы накопить как можно больше воздаяний и наград для себя, используя привилегии, которые дал нам Ислам? Совершаем ли мы наши деяния с искренним ихласом, ради довольства Аллаха? Отказываемся ли мы от злых деяний, на которые вознамерились своим рабским заблуждением, только из-за боязни перед Аллахом?

Имеем ли мы вообще достаточного представления об упоминаемых в этом хадисе понятиях? Знаем ли мы, что каждое наше намерение, наше побуждение известно Аллаху и соответственно этому нам записывается воздаяние или грех? Чувствуем ли мы, что за каждое деяние получаем воздаяние либо грех?

Если не знали раньше, то узнали сейчас. Теперь мы должны следовать этому хадису. Давайте переходить к осуществлению наших благих намерений с искренним ихласом. Давайте отказываться от дурных деяний, если мы по заблуждению вознамерились на них. Вот тогда, став настоящим мусульманином, мы достигнем счастья в обоих мирах.

٨٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَحَدُهُمُ الْمَطْرُ فَأَوْوَأَ إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ غَارُهُمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انظُرُوا أَعْمَالًا عَمَلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صَبِيَّةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا

قَدْ نَائِمِينَ فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا
 أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبِيَّةَ وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ
 عِنْدَ رِجْلِي حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أُنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءً
 وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأَوْا
 السَّمَاءَ. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ أَحْبَبْتُهَا
 كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجَالُ النِّسَاءَ وَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى
 آتَيْهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَبَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ
 رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ
 فَقُمْتُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أُنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا
 فُرْجَةً فَفَرَجَ. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا يَفْرُقُ
 أَرْزُومًا فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ
 عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَرْزَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرُعَاتَهَا فَجَاءَنِي
 فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ قُلْتُ: أَذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ
 فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ
 فَخُذْ فَأَخَذَهُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أُنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ
 فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجُوا يَمْشُونَ.
 رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.

82. Передается от Ибн Умара радиаллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Трое шли в пути. Пошел дождь. Они вошли в горную пещеру. Так, с горы упала каменная глыба и перекрыла им выход из пещеры. Они сказали друг другу:

«Посмотрите на свои прошлые праведные деяния, осуществленные ради Аллаха, и взмолитесь Аллаху, взывая ими. Возможно, Он даст вам высвобождение».

Один из них сказал:

«О Аллах! Поистине, у меня были пожилые родители. У меня были и малолетние дети. Я им всем угождал. Когда я возвращался к ним, то доил молоко и прежде чем давать детям, я поил своих родителей. Однажды, опоздав, я не смог придти до поздней ночи. Придя, увидел, что они оба уснули. Как обычно, надоил молоко и подождал у изголовья родителей, чтобы не разбудить их. Не считал нужным напоить детей. Дети кричали у моих ног из-за голода. Я стоял так до утра. И если Ты знаешь, что я сделал это ради Твоего довольства, то открой нам щель, чтобы мы увидели небо».

Так, Аллах открыл щель. Через нее увидели небо.

Другой сказал: «О Аллах! Я был так сильно влюблен в дочь своего дяди (по отцу), как только мужчины могут сильно любить женщин. Так, я потребовал ее. Она отказалась. Она попросила меня дать ей сто динаров. Я, накопив деньги, пришел, схватил ее и устроился между ее ног. Тогда девушка сказала:

«О раб божий! Побойся Аллаха! Не вскрывай кольцо, не оплатив его дань!».

Я встал с места. Если Ты знаешь, что я сделал это ради Твоего довольства, то открой нам еще большую щель».

Так, (Он) еще больше открыл щель.

Третий сказал: «Я нанял наемника за один фарак (мера веса) риса. После выполнения работы он сказал: «Дай причитающееся мне».

Я показал ему его заработок. Он не был склонен взять. Я стал продолжать сеять тот рис. За счет этого я заработал несколько коров и пастухов. Он (наемник), вернувшись, сказал:

«Бойся Аллаха!».

Я сказал ему:

«Те коровы с пастухами - твои, бери их».

«Бойся Аллаха! Не надсмехайся надо мной!» - сказал он.

«Я не надсмехаюсь над тобой, бери», - сказал я.

Он взял. Если Ты знаешь, что я сделал это ради Твоего довольства, тогда открой нам и оставшуюся часть».

Так, Аллах открыл».

В другом предании:

«Вышли и пошли».

Передали два шейха и Насаи.

Пояснение: Этот благословенный хадис повествуется от Абдуллаха ибн Умара радиаллаху анху.

В этом прекрасном хадисе, изложенном в кратком стиле, речь идет о том, как хорошее деяние, осуществленное с ихласом, может приносить пользу не только в загробном мире, но и в этой жизни. Отмечается, что праведные деяния мусульманина могут искоренить выпавшие на его долю трудности.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам старался излагать вероучения Ислама всеми доступными для понимания людей способами. Иногда он своим чрезвычайно изящным красноречием заставлял всех плакать, приводя в трепет сердца, иногда приводил примеры про прошлые уммы. В этом хадисе, который мы изучаем, нужный смысл передается им в виде истории, пережитой некоторыми лицами. Конечно, такой стиль возымеет соответствующее воздействие. Понимание смысла в таком роде изложения протекает легче, впечатления от него будут сильнее.

Трое, следуя в пути, остались под дождем. Они вошли в пещеру под горой. Вдруг с горы скатилась

большая каменная глыба и перекрыла выход из пещеры, в котором они укрылись. Они оказались в трудном положении. Рядом никого, они внутри горной пещеры. Невозможно даже позвать на помощь. Выход из пещеры закрыл огромный камень. Откуда же у них взять сил, чтобы скатить или сдвинуть его! У них нет другого выхода, кроме как взмолиться Аллаху. Однако умолять Аллаха можно по-разному. Какому из молений Своего раба Аллах внемлет быстрее всего? Долго думая, исходя из своего положения, они пришли к единому мнению.

«Посмотрите на свои прошлые праведные деяния, осуществленные ради Аллаха, и взмолитесь Аллаху, вызывая ими. Возможно, Он даст вам высвобождение».

Они посчитали для себя недостойным просто умолять Аллаха. Они решили просить Аллаха, вызывая к Нему посредством своих праведных деяний, осуществленных в жизни.

Один из них взмолился Аллаху, вспоминая свое доброе отношение к родителям. Он с искренним ихласом, уважением служил своим пожилым родителям ради довольства Аллаха, ибо таково Его веление. У него были и маленькие дети. Каждый день, вернувшись с работы и надоив овец, он сначала с почтением поил молоком своих родителей, а потом своих детей. Как видно, у них не было другой еды. Однажды он вернулся поздно и увидел, что родители уже спят. Как обычно, он надоил молоко и принес к изголовью своих родителей. Но не стад их будить, решив не нарушать их сон. Он остался стоять там же, думая, что если они проснутся голодными, могут его обыскаться. Он не стал спать, хотя устал от дневной работы. Он терпел и то, что дети плакали от голода, прося молоко, не мог дать им молока, опасаясь оставить голодными своих родителей. Так он до утра простоял у изголовья своих родителей.

Теперь он молился в пещере и искренне просил Аллаха устранить нависшее над ним бедствие ради своего искреннего служения родителям. Всевышний Аллах принял его мольбу и за его праведное деяние открыл выход из пещеры на треть.

Следовательно, уважение родителей, искреннее служение им ради довольства Аллаха, может стать не только причиной достижения благ в загробной жизни, но может стать даже причиной избавления от беды и в этом мире.

Теперь стал молиться второй путник. Он тоже стал молиться, упоминая свое праведное деяние, которое совершил ради довольства Аллаха. Он горячо любил дочь своего дяди, любил ее невероятно сильной любовью. Однажды, встретив девушку в уединенном месте, он потребовал от нее близости. Девушка сказала, что не согласится, пока он не даст ей сто динаров и отказала ему. Парень, собрав деньги, вручил их ей. И теперь, когда перед ним не осталось никакой преграды для *зима* (прелюбодеяние), девушка напоминает ему Аллаха.

«О божий раб! Побойся Аллаха!» - говорит она.

Это означало «Не трогай меня без никаха, пока не женишься на мне по шариату, отдав мне махр». Услышав имя Аллаха, парень пришел в себя. Он побоялся Аллаха и прогнал шайтана. Побоявшись мучений того света, он отрекся от мимолетного блаженства. Он не стал трогать девушку ради обретения довольства Аллаха.

Теперь он молился Аллаху, вспоминая, что этот поступок он совершил искренне, ради довольства Аллаха, с ихласом. Он молился, прося Аллаха устранить невзгоды ради его искреннего деяния. Всевышний Аллах принял его мольбу и ради его праведного деяния открыл выход из пещеры на две трети.

Значит, когда человек отказывается от греха, будучи в состоянии совершить его, только из-за боязни перед Аллахом и желая Его довольства, это также считает-

ся праведным деянием. Человек, отказавшийся осуществить свое грешное намерение из-за боязни перед Аллахом, не только заслужит воздаяния в загробном мире, но достигнет благ и в этом мире. Чистосердечный отказ от злого намерения становится еще и причиной устранения нависшей над человеком беды.

Теперь стал молиться третий путник. Он, также как и его спутники, стал молиться Аллаху, упоминая одно из праведных деяний, совершенных им с искренним ихласом ради довольства Аллаха.

Он нанял наемника, договорившись отдать за работу определенное количество риса (*один фарак, что равно по мерам Медины одному пуду*). По завершении работы наемник потребовал свой заработок. Но когда работодатель дал ему рис, тот почему-то не стал брать его и ушел. Рис был посевным и когда пришел сезон посева, третий путник посеял семена, чтобы не пропадало чужое добро. Он собрал хороший урожай и продал его. На вырученную прибыль купил корову. Прошли года. Посевной рис, назначенный на оплату труда, превратился в стадо коров с пастухами. Однажды наемник вернулся и потребовал свой заработок. Тогда работодатель сказал ему:

«Те коровы с пастухами - твои, бери их».

Наемник не поверил его словам. Он подумал, что над ним смеются и сказал:

«Бойся Аллаха! Не надсмехайся надо мной!».

Тот человек со всей серьезностью сказал:

«Я не надсмехаюсь над тобой, бери».

Наемник забрал стадо коров и пастухов.

Теперь этот путник молился в пещере, вспоминая свое праведное деяние, которое он совершил с ихласом, ради достижения довольства Аллаха и просил Его избавить от несчастья. Аллах принял его мольбу, открыл и оставшуюся часть выхода из пещеры. Путники вышли из пещеры и отправились в свой путь.

Настолько это благое дело - не посягать на чужое имущество, не присваивать, не растрачивать

его, а напротив, хранить, оберегать и приумножать его ради Аллаха. Такой поступок не только принесет счастье в загробном мире, но осчастливит человека и в этой жизни, станет причиной избавления от беды, нависшей над человеком.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Полезность повествовательного стиля в деле призыва людей к благодеянию.
2. Дозволенность молиться Аллаху посредством праведного деяния.
3. Важность уважения и служения родителям.
4. Родители приоритетнее детей.
5. Уважение и служение родителей могут стать причиной обретения человеком счастья не только в загробной жизни, но и в этом мире.
6. Отказ от совершения греховного деяния из-за боязни перед Аллахом, с ихласом, считается праведным деянием.
7. Воздержание от греховных деяний принесет в этом мире человеку блага, счастье и облегчение.
8. Запретность посягательства на чужое.
9. Нельзя позволять утраты чужого имущества.
10. Приумножение *(при возможности)* имущества других людей - добродетель.
11. Каждое деяние необходимо совершать с ихласом, ради довольства Аллаха.
12. Каждое праведное дело принесет благие результаты и в этом мире.

Давайте честно взглянем на наш сегодняшний день под сиянием этого благородного хадиса.

Следуем ли мы этому хадису? Если следуем, то насколько? Извлекаем ли мы себе нужную пользу из этого хадиса? Если извлекаем, то насколько эффективно?

Пользуемся ли мы в призыве людей к Исламу стилем повествования или другими известными и популярными способами?

Предлагаем ли мы вниманию людей хотя бы истории из Куръана и хадисов?

Теперь о почитании родителей.

Нет ли таких, кто, называя себя мусульманином, оставляет своих родителей без присмотра?

Сколько среди нас тех, кто с ихласом, ради Аллаха отдает дань уважения своим родителям?

Сколько среди нас тех, кто сможет вот так выстоять до утра у изголовья родителей, держа в руке для них еду или что-то еще, как герой вышеупомянутого рассказа?

Кто из нас сможет ухаживать сначала за родителями, оставив своих плачущих детей?

Будучи мусульманами, мы должны сделать соответствующие выводы из этого хадиса. Отдав дань уважения своим родителям с ихласом, ради Аллаха, мы должны заботиться о них и оказывать внимание по мере своих возможностей. И только после этого наше данное праведное деяние сможет стать удобным Всевышнему Аллаху. И это может принести нам воздаяния и устранить свалившиеся на нас невзгоды уже в этом мире.

Отказ от грешного деяния из-за боязни перед Аллахом - это огромное мужество. В то время, когда грешить, не боясь Аллаха, стало для всех обыденным делом, нелегко отказать своим плотским желаниям, отречься от греховного деяния ради довольства Аллаха. Так что же это, если не мужество? Слабовольные, беспомощные люди, превратившиеся в рабов своих порочных страстей, нисколько не стыдятся своих грехов. И поэтому они совершают любые грехи ни капли не смущаясь. Только сильный человек, поборовший шайтана и свои вожеления, может из-за боязни перед Аллахом отказать от соблазна удовольствий и наслаждений. Только такой человек сможет свою боязнь перед Аллахом поставить выше мимолетной услады, которую он уже почти достиг, как это сделал один из героев хадиса.

Только тот, кто способен на такой героизм, кто сможет отказать от сиюминутных, мимолётных

удовольствий, завоюет в свою пользу великое воздаяние и увидит плоды своих благодеяний в этом мире. Ибо если мы будем искренни перед Аллахом в хорошие времена, то Аллах поможет нам в трудные времена. И если мы откажемся от осуществления достигаемого для нас грешного деяния с ихласом к Аллаху, то Аллах обязательно спасет нас, если окажемся в пещере несчастья.

Не зря говорят: «Если помнишь Аллаха в благополучии, Он вспомнит тебя в трудности».

Давайте сравним себя с нашим третьим героем. Какой работник вовремя и полностью получает свою зарплату в тех странах, которые называются мусульманскими странами, в которых проживают мусульмане?

Уверен ли кто-либо даже за охраняемое им самим имущество, не говоря уже об оставленном, не понравившемся имуществе?

Кто сейчас приумножает оставленное кем-то имущество, не давая ему пропадать зря, и годами хранит у себя?

Почему же мы безвозвратно присваиваем все, что взято у других в долг?

Почему мы не боимся растоптать чужое право?

Или мы не нуждаемся в праведном деянии?

Разве нам не нужны воздаяния, приумножения наших благ в этом мире, получаемые за недопущение пропадания чужого имущества и его умножение?

Теперь перейдем от частных примеров к общему вопросу. Давайте сравним уровень нашего ихласа (чистосердечности) и ихласа героев этого хадиса, сравним наши деяния с деяниями этих трех путников.

Достаточно ли у нас деяний, которые смогут заступиться за нас в обретении воздаяния для загробного мира или достижении блага и устранении невзгод в этой жизни?

Почему у нынешних мусульман горестных моментов больше, чем радостных мгновений?

Почему у них так много разных трудностей? Может быть, из-за того, что у них больше грехов, чем праведных деяний?

Возможно из-за того, что у них нет ихласа?

Возможно из-за того, что в деяниях не ищут довольства Аллаха?

Значит, мы должны стараться обрести ихлас, совершать праведные дела только ради довольства Аллаха. Нам надлежит всегда помнить этот благословенный хадис и брать с него пример!

Великий сподвижник Муаз ибн Джабал радиаллаху анху, отправляясь по велению Пророка саллаллаху алайхи васаллам в Йемен, спросил:

«О Посланник Аллаха, что порекомендуете мне?»

Он саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Будь мухлисом (искренним) в своей религии, тогда тебе будет достаточно малых деяний».

Да сделает всех нас Аллах из Своих рабов, обладателей ихласа! Аминь!

۸۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ: أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

83. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*

«Он сказал:

«О Посланник Аллаха, кто будет счастливейшим из людей, достойным Вашего шафаъата

(заступничества) в Судный день?». Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Я знал, о Абу Хурайра, что никто не спросит об этом раньше тебя, ибо я вижу твоё рвение к хадисам. Счастливейшим человеком, удостоенным моего шафаъата в Судный день, будет тот, кто сказал «Лаа илааха иллаллах» с ихласом от всего сердца или души».

Передал Бухари.

Пояснение: Познакомимся с Абу Хурайрой ради-яллаху анху, который повествует о разговоре между ним и Пророком саллаллаху алайхи васаллам.

Всегда подчеркивается, что Абу Хурайра является сподвижником, который передал наибольшее число хадисов. Основной причиной того, что он передал такое большое количество хадисов, является его сильное пристрастие к хадисам. Наверное, было бы преувеличением, если скажем, что Абу Хурайра бросал все и целиком посвящал себя хадисам, однако не ошибемся, если скажем, что он больше всего интересовался хадисами.

Он был из обитателей суффы (*ахли суффа - группа неимущих сподвижников, живших на земляном помосте рядом с мечетью Пророка саллаллаху алайхи васаллам в Медине*), жил на суффе у мечети Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и все время следил за устами Пророка саллаллаху алайхи васаллам в ожидании хадисов, а также задавал много вопросов. В хадисе приводится один из таких вопросов:

«О Посланник Аллаха, кто будет счастливейшим из людей, достойным Вашего шафаъата в Судный день?»

Он спросил, кто удостоится права обладать шафаъатом Пророка саллаллаху алайхи васаллам больше всех.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Я знал, о Абу Хурайра, что никто не спросит об этом раньше тебя, ибо я вижу твоё рвение к хадисам».

А это великое засвидетельствование для Абу Хурайры радиаллаху анху. Это большая честь, когда сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит про себя «наверное, никто, кроме Абу Хурайры, не задаст этот вопрос». Мало кто удостоится такой чести. В продолжение своего ответа Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Счастливейшим человеком, удостоенным моего шафаъата в Судный день, будет тот, кто сказал «Лаа илааха иллаллах» с ихласом от всего сердца или души».

Здесь также уделяется особое внимание ихласу. Мы уже знаем, что ихлас - это ибадат с ощущением присутствия Аллаха.

Значит, чистосердечным, искренним произношением калиматут-тавхид (*свидетельство о единстве Аллаха* - «Лаа илааха иллаллах») с чувством, будто мы видим Аллаха, мы можем быть удостоены наибольшего заступничества Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в Судный день.

Этот хадис - опровержение заблудившимся последователям течения *мурджиъа*, которые утверждают, что достаточно высказать «Лаа илааха иллаллах» и этим все решится, дескать, дело выгорит, а остальное не важно.

В первую очередь, мы не должны забывать о том, что необходимо произносить шахаду искренне, от всей души, с ихласом. А ихлас не может быть без деяния.

Во-вторых, цель произношения «Лаа илааха иллаллах» не заключается лишь в том, чтобы просто выговорить это выражение. Сами мурджиъиты прекрасно знают, что нельзя просто произнести «Лаа илааха иллаллах», не продолжив его фразой «Мухаммадун Расулуллах», что нельзя не уверовать в другие вещи, в существование которых нужно уверовать.

Значит, цель произношения шахады, как это принято у *ахли сунна вал жамаа*, состоит в том, чтобы,

произнеся калиматут-тавхид, действовать согласно его требованиям.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Можно задавать вопросы о Судном дне, о шафаъате.

2. В Судном дне шафаъату нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам будут удостоены его последователи, в зависимости от их ихласа и совершенных деяний.

3. Величие достоинства «Лаа илааха иллаллах».

4. Абу Хурайра радияллаху анху является обладателем достоинств (*ахли фазл*).

5. Человеку можно сообщить о его достоинствах.

6. Ислам поощряет пристрастие к хадисам.

7. Необходимость ихласа в деяниях.

Стремимся ли мы глубже и основательно изучать сунну и хадисы Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, насколько это возможно, как говорится в этом хадисе?

Многие из нас не знают толком, что такое хадис.

Если бы мы понимали, что изучение хадисов и следование им является священным долгом каждого мусульманина, мы бы знали, что хадисы - самые достоверные источники в понимании и следовании Куръану.

Действительно, хадис является сборником изречений, действий, решений и качеств Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, у кого мы должны брать пример. Он является источником предписаний мусульманину для каждой сферы жизни, для каждого из его действий.

Трудно сказать «я изучил Ислам и соблюдаю его», не имея пристрастия к хадисам, не изучив их основательно. В этом деле примером для нас послужили почтенные сподвижники, в частности, повествователь хадиса Абу Хурайра радияллаху анху.

Обладать ихласом - наш долг. Без ихласа нам будет трудно достичь хороших результатов. С ихласом и малые деяния принесут много воздаяний. Поэтому нам следует стремиться обрести ихлас.

الباب الثاني

ГЛАВА ВТОРАЯ

يثاب المرء على نيته فقط

ЧЕЛОВЕКУ ВОЗДАСТЯ ПО ЕГО
НАМЕРЕНИЮ

٨٤- عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَحِثَّتْ فَأَخَذَتْهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِلَيْكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الزَّكَاةِ.

84. Передается от Маъна ибн Язида радияллаху анху:

«Мой отец Язид выделил динары для пожертвования. Принеся в мечеть, он положил их у одного человека. Я пришел и (не ведая) забрал их. Когда я их отнес к отцу, тот сказал:

«Клянусь Аллахом, я не имел в виду тебя».

Я пожаловался на него Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Он сказал:

«О Язид, тебе - то, на что ты вознамерился. О Маън, тебе - то, что ты взял».

Бухари передал в «Закате».

Пояснение: Сначала познакомимся с Маъном ибн Язидом радияллаху анху, который передает этот хадис.

Маън ибн Язид ибн ал-Ахнас ибн Хабиб ибн Журра ибн Зихб ибн Малик ибн Хуфафа ибн Имриул Кайс ибн Бухата ибн Сулайм ас-Сулами (куня - Абу

Язид). Выходец из племени Сулайм. Участвовал в фатхе (открытии) Дамаска. Жил в Куфе, потом в Египте и в конце жизни в Сирии. В битве Сиффин участвовал на стороне Муавии.

Он сам, его отец и дед были сподвижниками Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

При халифате достопочтенного Умара занимал один из государственных постов и был убит в 64 году от хиджры.

В этом хадисе речь идет о том, что человек получит воздаяние, даже если его деяния идут вразрез с его желанием.

Язид радияллаху анху, отец Маъна ибн Язида, выделил некоторое количество динаров для пожертвования. Он сам не стал вручать милостыню, а передал ее через другого человека в мечеть, уполномочив его вручить любому человеку по своему усмотрению. К этому человеку подошел его сын Маън. Уполномоченный человек, подумав, что Маън достоин этой милостыни, отдал динары ему. Взяв динары, Маън пошел к своему отцу. В беседе стала известной принадлежность этих динаров и отец сказал сыну, что не хотел, чтобы его милостыня досталась именно ему. Возник спор, и сын, придя к Пророку саллаллаху алайхи васаллам, пожаловался ему. Посланник Аллаха удовлетворил ответом обоих. Он саллаллаху алайхи васаллам сказал отцу, что он получит саваб за пожертвование согласно его намерению, а сыну сказал, что милостыня останется у него.

Автор рахматуллахи алайхи приводит здесь этот хадис, поскольку он относится к тематике главы о воздаянии за намерения.

Об остальных вопросах хадиса могут возникнуть некоторые размышления. К примеру, почему Язид отправил свою милостыню в мечеть, в то время как его сын нуждался в ней? Почему он был недоволен, когда узнал, что его пожертвование попало в руки сына и т.п. Человеку, который нуждается в содер-

жании (*иафака*), больше подходит содержание, а не милостыня или закат. Если Маън радиаллаху анху так нуждался, то его отец был обязан содержать его. Этому могут быть различные причины.

Во-первых, может быть, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам высказал удовлетворяющие обоим слова с тем, чтобы искоренить трение между отцом и сыном.

А во-вторых, вполне возможно, что Маън радиаллаху анху являлся весьма нуждающимся в жертвованиях.

Или же, Язид радиаллаху анху сам, будучи нуждающимся, мог вознамериться пожертвовать милостыню.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. В раздаче жертвования можно уполномочивать других.
2. Каждому воздастся по его намерению.

٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةَ.

85. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Поистине, Аллах не взирает на ваш облик и ваши имущества. Но Он взирает на ваши сердца и ваши деяния».

Передали Муслим и Ибн Маджа.

Пояснение: В этом хадисе, переданном от Абу Хурайры, речь идет о том, какими критериями оценивает Аллах людей. Указывается, на что нужно обратить внимание, и напротив, на что не стоит уделять его, чтобы удостоиться милосердия взора Всевышнего Аллаха.

С древних времен в разных обществах значимость человека расценивалась в увязке с различными мерками. Каждое общество воздавало человеку по-разному, исходя из своей идеологии, мировоззрения, отношения к человеку в целом.

В каком-то обществе самым хорошим и самым почитаемым считался сильный человек. А в другом обществе почитались правители и чиновники.

У индусов выходцы из касты высших богослужителей, у евреев - отпрыски евреев считались наилучшими людьми. Другие расценивались в качестве их слуг.

А в обществе атеистов ценились те, кто больше приносили пользу государству и т.д.

Наряду с этим, среди критериев определения человеческой ценности, изобретенных человеком, было общее для всех этих строев и идей. К их числу относятся внешний облик человека и его состояние. В каждом человеке есть тяга к красивой внешности и богатству. Исламское воспитание включает это влечение в определенную рамку, направляя на правильный путь. А там, где нет исламского воспитания, это влечение выйдет за рамки и превратится в идеологию. Человеческая ценность и значимость будет измеряться внешним обликом и состоятельностью. Значимость знакомых и незнакомых людей будет проявляться в привлекательности их внешнего вида, в наличии у них в руках богатства.

Эта истина существовала еще в доисламские времена *джахилии* (невежества), существует и сейчас. Если в древности люди оценивались по их красоте, одеянию, лошадям и верблюдам, золоту и серебру, строениям и дому, то теперь оцениваются по красоте, привлекательности фигуры, одеянию модной одежды от известных фирм, по оплачиваемым счетам, модели автомашины, отстроенному дому, масштабам сыгранной свадьбы.

В обоих случаях имеются различия в названиях и формах, и только, а по сути они одинаковы.

Ислам всегда был и будет против такой несправедливой оценки человеческого достоинства. С точки зрения Ислама, привлекательность и богатство не являются смыслом жизни, а лишь одними из ее составляющих. В Исламе значимость и ценность человека определяются чистотой его души, его ийманом (верой) и ихласом, совершенными им благими деяниями. С точки зрения Ислама, человек с чистым сердцем и ийманом прекраснее всех зримых красот в мире, а праведные деяния уверовавшего человека - выше всех богатств на свете.

Всевышний Аллах оценивает человека не по его внешнему облику, а по чистоте его сердца.

Всевышний Аллах оценивает человека не по его богатству, а по праведным деяниям.

Только при использовании этих божественных критериев в определении человеческой ценности, люди будут по-настоящему оценены по достоинству. И только тогда каждый человек будет по возможности стремиться очистить свое сердце, свою душу, совершать праведные деяния. Различные мимолетные мечты и грезы, тяготение к богатству потеряют свою актуальность.

Благодаря именно той божественной, справедливой мере чернокожий раб Биалал Хабаша достиг того, чего не достиг ни один представитель человечества. Взобравшись на Величественную Каабу, он первым провозгласил божественный гимн - *азан* (призыв к намазу).

Благодаря этой божественной, справедливой мере, проданный в Медине в качестве раба Салман Фарси превратился в близкого советника, в одного из домочадцев (членов семьи) последнего Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Посланник саллаллаху алайхи васаллам возвестил про него: «Салман является одним из нас, из наших домочадцев».

Благодаря этой божественной, самой справедливой мере поработенный Сухайб Руми радияллаху

анху стал одним из самых почитаемых личностей исламского общества.

Благодаря этой божественной, справедливой мере мусульмане, воюющие против Римской империи, выбрали бывшего черного раба Ато радиаллаху анху в качестве своего представителя в переговорах. Увидавшие его руководители римлян, указывая на его внешнюю безобразность и черноту, сказали: «Мы пугаемся, глядя на этого человека. Нет ли у вас более приглядного представителя?».

Тогда мусульмане ответили: «Это и есть самый приглядный и лучший среди нас. Если вы пугаетесь, глядя на него, то конец вам. Потому что среди нас подобных ему много».

Благодаря этой божественной, справедливой мере мусульманский мир, назвав имама Бухари своим эмиром в науке хадисов, провозгласил его книгу наивернейшим и достовернейшим источником после Священного Куръана, и почитает ее до сих пор.

Благодаря этому божественному, справедливому критерию вот уже более тысячи лет исламская умма почитает имама Тирмизи, имама Насаи, имама Замахшари, имама Абу Мансура ал-Матуриди, а также сотню других моих великих соотечественников только за то, что их сердца были наполнены верой, а сами совершали праведные деяния, хотя и не были арабами.

То же самое мы можем сказать про множество ученых, наших славных предков, таких, как Абу Али ибн Сина, Фараби, Беруни, ал-Хорезми, Улугбек и многие другие.

Когда мусульмане в измерении ценности человека оставили без внимания эту божественную, справедливую меру, их дела пошли вспять. История является тому свидетелем.

И сейчас можно привести этому примеров сколько угодно.

Чтобы спасти человечество от неминуемой гибели, чтобы мусульмане выбрались из горестного по-

ложения, нужно строго следовать этому хадису. Для измерения человеческой ценности должны быть использованы не неисправные весы, изготовленные самим человеком, а справедливые весы, изготовленные Творцом. Вот тогда все перейдут к очищению сердец и совершению праведных деяний.

Также следует знать, что, измеряя ценность человека по его сердцу и благому деянию, Ислам не игнорирует внешнюю красоту и богатство, потому что они также хороши и востребованы для человека. Однако они второстепенны и не могут заменить собой веру и благие деяния. Они не являются критерием в определении значимости человека, а лишь должны служить на пути веры и праведных дел.

Настоящий мусульманин, обладая украшенным верой сердцем, тратя данные ему Аллахом материальные блага по Его же указаниям только на дозволенное и благое, проживет свою жизнь, совершая только праведные дела. Питая страсть к богатствам и предаваясь всем сердцем пустым мечтам и грезам чуждо для верующего-мусульманина.

٨٦ - عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاسِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

86. Передается от Сахла ибн Хунайфа радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Того, кто от чистого сердца попросит Аллаха о мученичестве, Аллах возвысит до степени мучеников, даже если он умрет у себя в постели».

Передачи пятеро, кроме Бухари.

Пояснение: Этот хадис передал Сахл ибн Хунайф радияллаху анху. Сначала познакомимся с ним.

Сахл ибн Хунайф ибн Вахб Авси ал-Ансари (куня - Абу Саъийд) является одним из первых сподвижников, принявших Ислам. Участвовал в битве при Бадре. В день битвы на Ухуде твердо исполнял данное ему поручение, в последующем принимал участие во всех походах. Был породнен исламским побратимством с мухаджиром Али ибн Абу Талибом радияллаху анху, совершил бай'ат Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам стойко переносить все трудности на пути Ислама.

Когда Али радияллаху анху переселился из Медины в Басру, возглавлять Медину вместо него остался именно Сахл радияллаху анху.

Он участвовал с Али радияллаху анху в битве Сиффин, был одним из сподвижников, занимавших посты градоначальников в городах Персии.

Всего он передал 40 хадисов от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. От него хадисы передавали его сын Абу Умама, Абу Ваил, Абийд ибн Саббак, Абдуррахман ибн Абу Лайла и другие.

Сахл ибн Хунайф радияллаху анху умер в Куфе в 38 году хиджры. Его джаназу совершил сам Али радияллаху анху.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам в этом хадисе излагает преимущества намерения, исходившего от чистого сердца. Из этого хадиса мы узнаем, что мусульманин должен искренне гореть желанием достигать высоких духовных статусов. Нельзя чего-либо достичь, если не желать его искренне. Таким же желанием достигается и звание мученика, ибо без подобного желания никто не сможет вызваться на это дело и смотреть в лицо трудностям.

Искреннее намерение, о котором говорится в этом и других хадисах, это когда человек чистосердечно заключает соглашение с Аллахом, без уведомления кого-либо, иначе это уже будет *трия* (показуха). Поэтому человеку с таким намерением обещается степень мученика. Если его намерение исполнится,

он станет мучеником. Однако если он не смог выступить в поход и умер у себя дома в постели, то и в этом случае, за свое искреннее намерение он достигнет статуса мученика.

Значит и мы должны жить, всегда желая искреннего, чистосердечного служения во имя Аллаха.

Возможно, причины наших неудач в нашей сегодняшней жизни кроются в неискренности наших намерений. Возможно в том, что наши намерения исказились, и мы желаем не довольства Аллаха, а совсем других вещей. Поэтому давайте исправлять наши намерения!

Этот же хадис Тирмизи передал так:

وَلَفِظُ التِّرْمِذِيِّ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّهِيدِ.

«Тому, кто искренне, от чистого сердца попросит Аллаха, чтобы быть убитым во имя Его, то Аллах воздаст ему воздаяние мученика».

Это предание подтверждает предыдущий смысл.

٨٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَمْرٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بَلِيلٌ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

87. Передается от Лиши радияллаху анха:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Тому, кто постоянно совершал ночью намаз, а его одолел сон, поистине, Аллах запишет вознаграждение его намаза. А его сон будет ему милостью».

Передали АбуДавуд и Насаи.

Пояснение: В этом хадисе также говорится о воздаянии человеку награды по его намерению.

Например, один человек имел привычку совершать по ночам намазы *нафл* (добровольные, дополнительные). Однажды его одолел сон и он уснул, не совершив свой ночной намаз. Но ему будет записано воздаяние, как будто он совершил его, потому как у него было намерение совершать намазы *нафл* каждую ночь и он следовал этому. Иначе говоря, если бы он не заснул, он совершил бы свой намаз, поэтому ему воздастся только за намерение.

Ислам высоко ценит такое намерение. Поэтому, даже если человек по уважительной причине не смог совершать намаз *нафл*, ему будут записываться воздаяния и награды. А его сон будет милостыней, данной ему Всевышним Аллахом.

Это также демонстрирует, насколько в Исламе ценится благое намерение, потому что хорошее деяние начинается с хорошего намерения. Очевидно, что если не будет такого намерения, не будет и хорошего деяния. Поэтому мы должны всегда прилагать усилия, чтобы иметь правильные, благие намерения и действовать согласно этим намерениям.

٨٨- عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
ثَلَاثَةٌ أَقْسَمُ عَلَيْهِنَّ: مَا نَقَصَ مَالٌ عَبْدًا مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلْمٍ
عَبْدٌ مَظْلَمَةٌ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ
مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ
حَدِيثًا فَاخْفَظُوهُ قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ؛ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ
مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ
حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرِزْزُقْهُ
مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ

فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ
 عِلْمًا فَهُوَ يَخْبُطُ فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ
 رَحِمَتُهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ لَمْ
 يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ
 بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَوَزُرُهُمَا سَوَاءٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

88. Передается от Абу Кабши ал-Анмари ради-
 яллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Клянусь тремя вещами: «Имущество раба
 божьего не убавится из-за милостыни. Если раб
 божий подвергся несправедливости и проявил
 терпение, то Аллах возвысит его достоинство.
 Если раб божий откроет дверь попрошайниче-
 ства, Аллах откроет ему дверь нищеты» (или сло-
 во вроде этого). Расскажу вам хадис, выучите его
 наизусть:

«Поистине, мир принадлежит четверым:

Рабу, кого Аллах наделил состоянием и зна-
 нием. Он остерегается в нем своего Господа.
 Поддерживает им родственные связи. Знает в них
 право Аллаха. Это - наилучший из уровней.

Рабу, кого Аллах наделил знанием, но не на-
 делил состоянием. Он с искренним намерением
 говорит: «Если бы у меня было богатство, я бы
 тоже действовал как тот». Ему воздастся по его
 намерению. Награды обоих одинаковы.

Рабу, кого Аллах наделил состоянием, но не на-
 делил знаниями. Он, не имея знаний, растрочи-
 вает его куда попало. Не остерегается в нем свое-
 го Господа, не поддерживает родственные связи.
 Не знает в нем права Аллаха. Это наихудший из
 уровней.

Рабу, кого Аллах не наделил ни знаниями, ни состоянием. Он говорит: «Если бы у меня было богатство, я бы совершал те же деяния, что и тот. Ему (будет воздано) по его намерению. Грехи обоих одинаковы».

Передал Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передал Абу Кабша ал-Анмари радиаллаху анху. Познакомимся с ним:

Его настоящее имя - Саъийд ибн Амр. Один из сподвижников. Жил в Сирии. Хадисы передал от Абу Бакра радиаллаху анху.

В этом хадисе Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам краткими фразами передает очень важные истины. О важности этих истин свидетельствует высказанная им вначале клятва.

В начале хадиса Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Клянись тремя вещами».

Он никогда не клялся бы, если это не так важно. Что из себя представляют эти три вещи, которые заслуживают подтверждения клятвой Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам?

1. «Имущество раба божьего не убавится из-за милостыни».

Внешне кажется, что если раб божий пожертвует кому-либо из своего имущества милостыню, то его имущество уменьшится. Но на самом деле перед Аллахом оно умножится. Самое малое - не понесет урона. Всевышний Аллах ниспосылает благодать (*барака*) на имущество, из которого пожертвовали, и приумножает с другой стороны. А пожертвованное имущество лишь будет перенесено с этого мира в загробный мир.

Когда Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам было сказано:

«Осталась четверть мяса забитого животного, все остальное мы пожертвовали», Он саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Осталось все остальное, кро-

ме четверти». Иншааллах, более подробно об этом речь пойдет в главе о достоинствах милостыни (подаяния).

2. «Если раб божий подвергся несправедливости и проявил терпение, то Аллах возвысит его достоинство».

Это указывает на высокое достоинство угнетенного, который, имея возможность отомстить, прощает угнетавшего человека. Отвергать зло злодея долг каждого мусульманина. Однако, в личных вопросах будет достойным поступком простить злодея. Потому что в обществе, где отсутствует взаимное помилование, увеличится число беспорядков и угнетений. Между членами такого общества усилится атмосфера враждебности. В результате это общество придет в упадок.

О достоинствах помилования также будет сказано в отдельной главе.

3. «Если раб божий откроет дверь попрошайничества, Аллах откроет ему дверь нищеты».

Если человек, перейдя к легкому пути пропитания, будет лентяйничать, будет себе желать попрошайничества, Аллах наденет на него петлю нищеты.

Ислам призывает людей к дозволенному (халал) пропитанию, добыванию его своим потом. Ислам осуждает проживать на подаяниях. Если даже и позволялось в Исламе просить милостыню, то это предусматривалось делать в безвыходных случаях, в непостыдной форме. Скверность прошения милостыни трактована во многих хадисах. Есть даже хадис с таким смыслом, что если просящий милостыню будет продолжать просить, каждый раз с его лица будет отрываться кусок его плоти и в День Суда он воскреснет без плоти на лице. Эта тема также к месту будет рассмотрена отдельно.

После этого предложения в хадисе следует фраза «или слово вроде этого». Такая ситуация случается

в некоторых повествованиях, хотя и бывает очень редко. Это называется колебанием (шак) повествователя, то есть повествователю показалось, что ему послышалось еще одно слово, с этим слово, но не дошло точно. Поэтому, чтобы быть объективным, он добавил в предание свои слова.

Затем Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал слушающим его сподвижникам:

«Расскажу хадис, выучите его наизусть».

Это также свидетельствует о том, что рассказываемый хадис является чрезвычайно важным. Давайте подробно рассмотрим, о каких еще мудростях пойдет речь в этом хадисе:

«Поистине, мир принадлежит четверым».

В этом мире люди делятся на четыре категории.

1. «Рабу, кого Аллах наделил состоянием и знанием. Он остерегается в нем своего Господа. Поддерживает им родственные связи. Знает в них право Аллаха. Это - наилучший из уровней».

Одному из этих четырех разных людей Аллах дал богатство и знание. Этот человек живет, будучи смиренным Аллаху. Он тратит свое состояние, как того велел Аллах. Свои знания он также использует на пути повиновения Господу, поддерживает родственные связи (*силаи рахм*). Он отдает должное Аллаху в своем имуществе и в своем знании. Дает закят из своего имущества, пожертвует из него милостыню, расходует во имя религии Аллаха. Следуя своим знаниям в деяниях, он наставляет людей на путь истинный и т.п. Это самый лучший уровень среди четырех вышеупомянутых категорий.

Отсюда следует, что наилучшим человеком с точки зрения Ислама является тот, кто владеет как состоянием, так и знанием, является богобоязненным, и в том, и в другом отдает дань Аллаху, делает добро своим родным и близким. В этом есть опровержение для тех, кто твердит, что, якобы в Исламе осуждается богатство.

С точки зрения Ислама, само богатство как таковое не является злом. Греховно быть падким на богатство и тратить его на дурные деяния. Это прекрасно, когда есть богатство и оно тратится на праведные дела согласно указаниям шариата. Поэтому в хадисе отдается предпочтение тому, чтобы у человека из самой лучшей категории было и богатство, но обязательно по вышеупомянутым условиям.

2. «Рабу, кого Аллах наделил знанием, но не наделил состоянием. Он с искренним намерением говорит: «Если бы у меня было богатство, я бы тоже действовал как тот». Ему воздастся по его намерению. Награды обоих одинаковы».

Благодаря этой части данный хадис рассматривается в этой главе. Здесь речь идет о воздаянии человеку по его намерению.

Здесь говорится о хорошем человеке, хотя и не является с точки зрения Ислама самым лучшим. Он обладает знанием. Соответственно знанию совершает поклонения и благие деяния. Отдает дань Аллаху. Мечтает о том, что если бы у него было богатство, то в нем он отдал бы дань Аллаху. Намеревается так, что если бы у него было состояние, он бы тоже совершал добрые дела, как это делает вышеупомянутый человек. За это намерение Всевышний Аллах воздаст ему награду за трату имущества на благое дело, даже если он ничего и не тратит. Он человек истинного намерения, поэтому очевидно, будь у него богатство, он бы однозначно потратил его во имя Аллаха. Он живет именно с этим намерением.

3. «Рабу, кого Аллах наделил состоянием, но не наделил знаниями. Он, не имея знаний, растрчивает его куда попало. Не остерегается в нем своего Господа, не поддерживает родственные связи. Не знает в нем права Аллаха. Это наихудший из уровней».

После описания самых лучших и хороших людей теперь началось описание людей самого плохого

уровня. Такому человеку Аллах дает состояние, но не дает ему знания. Раз у него нет знания, то он должен был бы определиться с богатством, спрашивая об этом обладающих знанием. Однако этот невежественный человек так не поступил, стал тратить по своему усмотрению. Он стал растрачивать имущество, которым наделил его Аллах, во все стороны, на скверные, запретные (харам) дела, но не проявил милость к своим родственникам. Такой человек не будет знать право Аллаха в имуществе, данном ему в качестве удела, не даст положенные ему закят и пожертвования. Богатство, которым наделил его Аллах, он потратит не на пути, угодные Аллаху, а на греховные дела. Значит, такой человек находится на самом худшем уровне.

4. «Рабу, кого Аллах не наделил ни знаниями, ни состоянием. Он говорит: «Если бы у меня было богатство, я бы совершал те же деяния, что и тот. Ему (будет воздано) по его намерению. Грехи обоих одинаковы».

У человека четвертой категории нет ни состояния, ни знания, ни образования. Более того, намерение этого человека искажено. Ему даже в голову не приходит обрести знание. Однако он мечтает уподобиться тому человеку, которому дано богатство, но обделен знанием, говорит: «Если бы у меня было богатство, я бы делал то же, что делает такой-то» и тратит свое богатство на дурные и скверные деяния. Ему будет воздано за такие грехи, хотя у него нет богатств и он не совершил эти грехи, поскольку у этого человека дурные намерения. Ибо, если бы у него была возможность, он совершил бы их без стеснения.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Важные сведения можно подтверждать клятвой.
2. Необходимо призывать к милостыне и подаяниям.
3. Подаяние милостыни не наносит ущерб богатству.

4. Необходимо проявлять терпение, когда человек подвергается злу.

5. Аллах возвышает достоинство того, кто проявил терпение, когда подвергся несправедливости.

6. Нельзя просить подавание без уважительной причины, это станет причиной нищеты.

7. Нужно призывать к заучиванию важных хадисов или изречений.

8. Нужно стремиться обрести знания и богатство.

9. Нужно стремиться к смиренности Аллаха как в знании, так и в богатстве.

10. Необходимость милостыни.

11. Необходимость знать дань Аллаха как в знании, так и в богатстве, и отдавать эту дань.

12. Человек, смиренно отдающий дань Аллаху, владея богатством и знанием, является человеком наивысшей категории.

13. Человек, который владеет знанием и с искренним намерением говорит «будь у меня состояние, я бы тратил его на добрые дела», заслуживает воздаяния.

14. Можно обрести воздаяния и награды благодаря наличию доброго намерения, даже если человек не совершил деяния.

15. Знание является достоинством.

16. Плохо, когда богатство тратится куда попало без знания.

17. Грешно тратить свое богатство без боязни перед Аллахом.

18. Не подавать милостыню является невежеством.

19. Плохо, когда человек не отдает дань Аллаху в своем богатстве.

20. Человек, обладающий богатством, но не обладающий знанием, не проявляющий смирение, тратящий состояние на всякие дурные дела без боязни перед Аллахом, относится к самой худшей категории.

21. Отсутствие знаний - порок.
22. Плохо не иметь ни знаний, ни богатства.
23. Нельзя вознамериться совершать дурные деяния.
24. Человек, не совершающий плохих деяний только из-за отсутствия возможности, будет грешным за свое дурное намерение.

Чтобы узнать, насколько глубокий смысл заключает в себе этот хадис, достаточно бросить взгляд на нашу сегодняшнюю жизнь с точки зрения его мудростей. Кого среди нас больше? Тех, кто считает, что милостыней богатство уменьшается или тех, кто так не считает? Больше ли среди нас тех, кто знает правильный ответ? Вероятно, на этот вопрос мы не сможем дать положительный ответ. Правда, нельзя сказать, что нет жертвующих милостыню. Однако, очень мало тех, кто считает, что жертвование милостыни никак не нанесет урон богатству. Только тогда, когда среди нас будет больше тех, кто знает истинную сущность милостыни, которая разъяснена в этом хадисе, нам, возможно, удастся решить множество наших проблем.

Также обстоят дела с проявлением терпения со стороны подвергшихся несправедливости. Мало тех, кто терпит ради Аллаха. Но больше таких, кто, попадая в безвыходное положение, после длительных безрезультатных попыток, наконец вспомнит о терпении. Однако мало тех, кто смог возвыситься до уровня вероубеждения учение о том, что за проявленное терпение злу повышается достоинство. В этом вопросе мы также должны подняться до уровня этого хадиса.

Несмотря на то, что Ислам всячески осуждает прошение подаяния, изумляет наличие большого числа попрошайек среди тех, кто называет себя мусульманином. Не будет преувеличением, если сказать, что просящие подаяния превратили это дело в свое ремесло. В Исламе позволено человеку, оказав-

шешуся в безвыходном положении, просить милостыню, чтобы оправиться. Милостыню может просить только тот, кто не имеет однодневный прожиточный минимум. Однако в наши дни большинство просящих подаяния не соблюдают эти условия. Они, даже имея у себя все, продолжают просить подаяния уже не ради утоления голода, а для достижения других благ. Поэтому они далеки от благодати. Сколько бы они не зарабатывали, прося милостыню, их состояние не увеличивается. К тому же, в глазах других они оставляют негативное впечатление об Исламе и мусульманах.

А теперь давайте сопоставим с нашей действительностью вторую часть хадиса. Имеются ли среди нас те, кто одновременно обладает и состоянием, и знанием? Если да, то сколько? Напротив, у мусульман бытует мнение о том, что нельзя одновременно иметь богатство наряду со знанием. Как только ученый человек начинает прилагать усилия к состоятельности, тут же начнутся осуждения. А состоятельные не станут утруждать себя знанием. В результате, обладающие знанием будут зависеть от незнающих богачей. Рад и пропитания они обещают перед невежами свои знания. В какую бы область знаний мы не заглядывали, увидим схожую картину. Обладатели знаний лишены богатств, а имущие - безграмотны.

Человек, обладающий одновременно богатством и знанием, считается в Исламе человеком наивысшей категории. Если так, то в каком состоянии находится наше повиновение Аллаху в богатстве и в знании? А наше подаяние милостыни? И на каком же уровне наша дань Аллаху в них? По-моему, не на том уровне, что указано в благородном хадисе.

Среди нас имеются обладающие состоянием, но обделенные знанием. Можем утверждать, что чуть ли не все обладатели состояния не обладают знанием. Всем известно, что нигде на свете никто

не тратит деньги во все стороны, как мусульмане. Полным-полно необдуманных затрат, расточительств и рия.

Сильно огорчает то обстоятельство, что среди нас очень много людей из четвертой категории. Несмотря на то, что исламский мир владеет большей частью богатств на земле, среди мусульман широко распространена нищета. Большинство мусульманских стран занимают по среднегодовым доходам последние места в мире.

А в тех некоторых государствах, которые считаются богатыми, отсутствуют знания. Несмотря на то, что Ислам обязывает каждого мусульманина и мусульманку обрести знания, мусульманский мир по неграмотности занимает одно из первых мест в мире. Боюсь, читатель не поверит, если скажу, что сорок процентов населения одного государства, которое прославилось распространением знаний во всем исламском мире, составляют неграмотные.

По этой и другим подобным причинам в тех странах, которые ныне называются исламским миром, царствует нищета и невежество. В этом виноваты в основном сами мусульмане, считающие себя мусульманами. Эта плачевная ситуация возникла в результате несоблюдения ими вероучений Ислама, благородных хадисов, подобных упомянутым выше. Чтобы выйти из такой ситуации, мы должны претворить в жизнь наши вероучения, в частности, олицетворить этот изученный нами хадис.

الباب الثالث

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

في التحذير من الرياء

ОБ ОТВРАЩЕНИИ К РИЯ («ПОКАЗУХЕ»)

Слово «рия» означает «видеть, видение». В шариате оно означает все, что совершается не для Аллаха, а для чьих-то глаз, для показухи. Аллах говорит:

قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

«Кто же надеялся на встречу со своим Господом, пусть совершает праведное деяние и не придает сотоварищей в поклонении своему Господу никому» (Сура «Кахф», аят 110).

Пояснение: Автор рахматуллахи алайхи приводит этот аят в начале этой главы, поскольку он взял в себя смысл запретности «рия». Когда говорится, что если человек надеется на Судный день, если он мечтает в этот день предстать перед Всевышним Аллахом в радостном состоянии, то пусть поклоняется только ради Аллаха, не допуская ширка, здесь подразумевается смысл «не делать рия».

٨٩ - عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ سَمِعَ
اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

89. Передается от Джундуб радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Кто делает, чтобы слышали, Аллах сделает, чтобы его услышали. Кто показывает, Аллах покажет его».

Передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передал Джундуб ради-яллаху анху. Сначала познакомимся с ним.

Джундуб ибн Хилал ал-Фазарий (куня - Абу Сулайман) родился в Басре. После смерти отца прибыл вместе с матерью в Медину. Мать вышла замуж за сподвижника по имени Мурайи ибн Синан.

Джундуб радияллаху анху достиг в Медине зрелого возраста и вновь переехал в Басру. Передал несколько хадисов от Пророка саллаллаху алайхи васаллам. От него передавали Шаъби, Ибн Абу Лайла, Али ибн Рабиъа, Абдуллах ибн Рабиъа, Абдуллах ибн Бурайда, Хасан Басри, Ибн Сирийн, Ибн Шахир, Абу Аъла, Абу Раджа и другие. Три автора сборников «Сахих» включили в свои книги хадисы по его преданиям. Ибн Сирийн говорил, что Джундуб радияллаху анху был очень сильным в знаниях.

Джундуб радияллаху анху умер в Басре в 60 году хиджры.

В этом хадисе изложена скверность совершения деяния ради того, чтобы кто-то услышал или увидел.

Фраза **«Кто делает, чтобы слышали»** означает, что кто-либо хотел свершить деяние ради того, чтобы люди о нем услышали, о нем ходили разговоры, чтобы люди бурно восхваляли его.

В свою очередь, слова **«Аллах сделает, чтобы его услышали»** означают, что в Судный день Аллах сделает так, чтобы все узнали о сути его деяния и опозорит его.

Фраза **«кто показывает»** означает, что кто-то совершает деяния для людских глаз. В Судный день Аллах покажет всем такого человека и опозорит его.

В этом хадисе краткими высказываниями излагается, что совершение деяния скверно.

Польза, извлекаемая из хадиса, очевидна: совершать деяния нужно не ради того, чтобы услышали или увидели люди, а чтобы знал Аллах!

Но если мы сравним этот хадис с действительностью нашей жизни, то сильно сожалеем, увидев противоположную картину.

В далеком прошлом наши отцы и деды, следуя этому и другим схожим по смыслу хадисам, каждые свои действия совершали только ради довольства Аллаха. Они по мере возможности держали в секрете от других свои праведные дела.

А сегодня люди начинают растрезвонивать об этом во все стороны, даже еще не осуществив что-либо незначительное. О каждом деле говорится как уже о свершенном деянии. Даже если оно свершится, то это будет делаться для чужих глаз, после чего об этом будут говорить годами.

Существует ли еще больше рия, чем это?

Каждый мусульманин должен оберегать себя от совершения подобного рия.

٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

90. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Аллах Благословенный и Всевышний сказал: «Я - Самый ненуждающийся в ширке (сотоварищах). Я покину того, кто совершает деяние, в чем придаст Мне в сотоварищи другого, и оставлю его сотоварища».

Передал Муслим.

Пояснение: Абу Хурайра передает хадис кудси, где речь идет о некоем другом виде рия, отличающемся от приведенных в двух предыдущих хадисах. Если в предыдущих хадисах говорилось о совершении деяния для людских ушей или глаз, забыв при этом Аллаха, то в этом хадисе речь идет о стремлении своим деянием угодить как Аллаху, так и другому, помимо Аллаха. Всевышний Аллах говорит:

«Я - Самый ненуждающийся в ширке (сотоварищах)».

В деле, совершаемом ради Аллаха, никак нельзя придавать Ему в сотоварищи кого-либо или что-либо. Что бы ни делалось, оно должно делаться исключительно ради Самого Аллаха. Из этого хадиса кудси вытекает, что каждое деяние совершается исключительно ради Всевышнего Аллаха.

«Я покину того, кто совершает деяние, в чем придаст Мне в сотоварищи другого, и оставлю его сотоварища».

Здесь смешивание рия в деяние приравнивается к ширку - поклонению другому, помимо Аллаха. Уже это дает нам знать, насколько скверен рия.

Если сопоставить хадис с нашими жизненными реалиями, нас вновь переполняют сожаления и угрызения совести. И мы невольно задумаемся, а есть ли у нас в жизни хоть какое-то дело, свершаемое исключительно ради Аллаха. Почему-то перед каждым действием мы мысленно задаемся вопросом «а что же скажут люди?», вместо того, чтобы узнать, каковы предписания Аллаха. Это очень плачевная ситуация, когда в совершаемых нами деяниях стремление завоевать внимание другого, кроме Аллаха, стало обычным явлением.

Насколько же мы нуждаемся в нашей жизни в этом хадисе! Мы должны следовать этому хадису еще и для того, чтобы наши деяния не были покинуты Аллахом. Мы должны жить, подчиняясь этому благородному хадису еще и для того, чтобы не свершалось нами скрытого ширка.

Только тогда наши деяния будут полностью приняты Аллахом.

Только тогда нам удастся избежать совершения скрытого ширка, насладиться плодами наших деяний как в этом, так и в загробном мирах. Да сохранит Аллах нас всех от рия!

٩١ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُفْضَى
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأْتِي بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا
قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ
قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ
أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ
الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأْتِي بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ:
فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ
الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ،
وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ
عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ
مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأْتِي بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا
عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا
إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ
جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي
النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ.

91. Передается от него же:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Поистине, первый человек, кому в Судный
день будет объявлен приговор - человек, ставший
мучеником. Он будет приведен, потом Он покажет
ему Свои блага. Он узнает их. После Он спросит:
«Что ты сделал ими?»».

«Воевал ради Тебя, пока не стал мучеником», - ответит он.

«Ты соврал! Ты воевал, чтобы называться «храбрым», таким и назвался», - скажет Он.

Затем будет велено, его протащат лицом ниц и он будет сброшен в Ад.

(Другой) человек учил знание и обучал ему, читал Куръан. Так, он будет приведен, Он покажет ему Свои блага. Он узнает их. После спросит:

«Что ты сделал ими?».

«Учился знаниям, обучал им и читал ради Тебя Куръан», - скажет он.

«Ты соврал! Ты учился знаниям, чтобы называться ученым, читал Куръан, чтобы называться чтецом (*кари*). Ты так и назвался», - скажет Он.

Затем будет велено, его протащат лицом ниц и он будет сброшен в Ад.

(Другой) человек, кому Аллах уширил удел и дал ему все виды богатств. Так, он будет приведен, Он покажет ему Свои блага. Он узнает их. После спросит:

«Что ты сделал ими?»

«Я не оставил ни одного пути, что Ты любишь, и делал в них пожертвования ради Тебя», - ответит он.

«Ты соврал! Ты делал это, чтобы называться щедрым, так и назвался», - скажет Он.

Затем будет велено, его протащат лицом ниц и он будет сброшен в Ад».

Передали Муслим, Тирмизи и Насаи.

Пояснение: И этот хадис передал Абу Хурайра радиаллаху анху. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам излагал в этом хадисе о печальном исходе рия в трех сферах жизни, где оно совершается больше всего. Этим Он призывает свою умму остерегаться совершения рия.

Давайте ознакомимся с содержанием хадиса основательно, детально.

«Поистине, первый человек, кому в Судный день будет объявлен приговор...»

Известно, что в Судный день будет вынесен справедливый приговор в отношении каждого человека в зависимости от свершенных им деяний в этом мире, не оставляя без внимания даже крупинку. Если говорить о том, кому будет вынесен приговор первым, а кому в последующем, то это будут три категории лиц, упомянутые в этом хадисе:

1. Воин, совершающий рия.
2. Ученый или чтец Куръана, совершающий рия.
3. Богатый, совершающий рия.

В хадисе подробно повествуется, как в Судный день будут обращаться с этими тремя категориями лиц:

1. «...человек, ставший мучеником. Он будет приведен, потом Он покажет ему Свои блага. Он узнает их».

Человек, умерший в этом мире как мученик, будет приведен в Судный день к Всевышнему Аллаху. Аллах по одному представит его вниманию каждое благоденствие, которое Он дал ему в этом мире, для опознания. Он узнает все благоденствия и признается в этом. Тогда Аллах спросит его:

«Что ты сделал ими?».

Он спросит, раз Я тебе дал столько благоденствий, что же ты с ними делал. А он в ответ скажет:

«Воевал ради Тебя, пока не стал мучеником».

Он скажет: «пользуясь данными Тобой благоденствиями, воевал ради Тебя с врагами веры. Был убит в бою и стал мучеником».

Человек, воевавший на пути Аллаха и ставший мучеником, удостоится отдельной хвалы мусульман. Люди будут говорить между собой, что он храбро воевал ради веры. Или будут вспоминать, что он стал мучеником. Некоторые люди попадают на крючки этих восхвалений и сладных разговоров среди людей, думают «пусть и меня назовут храбрым, пусть

с завистью расскажут о моих подвигах в сражении». Этим намерением он вступит в бой и станет мучеником. Но очень жаль, что этот человек не удостоится статуса мученика, ибо воевал ради людей. В Судный день он окажется в неловком положении. Когда Всевышний Аллах начнет спрашивать его, как он использовал данные ему благоденствия, тот попытается оправдать себя, попытается доказать, что он стал мучеником с помощью данных Им благоденствия.

Однако разве возможно утаить что-либо от Аллаха - Знающего все тайны в сердцах?! После этого Всевышний Аллах заставит его признаться в содеянном, раскрыв его тайну и опозорит его:

«Ты соврал! Ты воевал, чтобы называться «храбрым», таким и назвался», - скажет Он».

Твои слова «Я воевал во имя Тебя, и в итоге стал мучеником» являются ложью. На самом деле ты воевал для того, чтобы называться храбрым, ты и был назван людьми храбрым. Тебе досталось то, чего ты намеревался. И скажет ему, что он будет наказан за непроявление искренности и ихласа к Аллаху, за совершение рия.

«Затем будет велено, его протащат лицом ниц и он будет сброшен в Ад».

Какой плачевный конец! Несмотря на то, что человек совершил самое великое дело, участвовал в битве, пожертвовал своей жизнью, а он возьми и попади в такое жалобное состояние из-за отсутствия искренности в намерении, из-за совершения деяния не ради Аллаха - из-за своего рия! В день Суда ангелы протащат его лицом ниц и сбросят в ад.

2. «(Другой) человек учил знание и обучал ему, читал Куръан».

Вторым, кому будет вынесен приговор в Судный день из этих трех категорий, является человек, проживший свою жизнь в этом мире, обучаясь знаниям, обучая знаниям и читая Куръан. Это тоже великое деяние. Деяние, за которое в Исламе обещаны ве-

личайшие звания, которое мусульмане оценят очень высоко. Все почитают ученых и кари, восхищаются ими. В разговорах говорят, как такой-то стал хорошим ученым, стал великолепным кари. Некоторые люди питают теплые чувства именно к этим разговорам. С мыслью «пусть люди и меня назовут выдающимся ученым, большим наставником, великолепным кари», он учится знанию, обучает знанию и читает Куръан.

Но достигнет ли такой человек того звания, которого достигли настоящие ученые, наставники и кари?

Давайте услышим от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, чего добился тот человек:

«Так, он будет приведен, Он покажет ему Свои блага. Он узнает их».

Он будет приведен к Всевышнему Аллаху. Затем Аллах покажет ему те благоденствия, которые Он дал ему в этом мире. Увидев благоденствия, он узнает их и подтвердит, что в этом мире они были даны ему. Затем Всевышний Аллах спросит:

«Что ты сделал ими?».

«Учился знаниям, обучал им и читал ради Тебя Куръан», - скажет он.

Он будет утверждать, что все свои деяния в этом мире, в частности, обретение знания, обучение знанию и чтение Куръана, он делал ради довольства Аллаха. Однако Всезнающий Всевышний Аллах опозорит его так же, как опозорил и предыдущего.

«Ты соврал! Ты учился знаниям, чтобы называться ученым, читал Куръан, чтобы называться чтецом (кари). Ты так и назвался», - скажет Он».

«Ты изучал знание не ради Меня. Ты соврал, сказав «учился знаниям ради Тебя». Ты обрел знание для того, чтобы люди говорили «такой-то стал ученым». Ты читал Куръан не ради Меня. Ты соврал. Ты читал Куръан ради того, чтобы люди называли тебя кари. И ты достиг своего намерения. Люди называли тебя ученым и кари», - скажет Он.

«Затем будет велено, его проташат лицом ниц и он будет сброшен в Ад».

Какой плачевный финал! Этого человека ожидал жалкий конец, хотя он сделал самое благочестивое дело, изучал знание, обучал знанию и читал Курбан. Труд ученого на востоке называют «рыть иглой колодец». Но теперь он попадет в ад, потому что его намерение не было искренним, не было у него ихласа. Все это он делал не ради довольства Аллаха. Он про-являл рия. И в итоге, в Судный день ангелы проташат его лицом ниц и сбросят в ад.

3. «(Другой) человек, кому Аллах уширил удел и дал ему все виды богатств».

Здесь речь идет о третьем человеке из тех трех категорий лиц, кому будет первым вынесен приговор в Судный день. Всевышний Аллах дал ему в этом мире много богатств. Это тоже очень щепетильный момент. Трата имущества ради благого дела, ради Аллаха - это большая честь. Такое дело достойно всяких похвал. Мусульмане чрезвычайно почитают щедрых, состоятельных людей, завидуют им в хорошем смысле. Щедрость богатых широко восхваляется. Но некоторые питают алчность к восхвалениям людей и из-за своей алчности забывают про ихлас. Они раздают милостыню не ради довольства Аллаха, а в поисках людской похвалы. Разве будут они наравне с теми, кто давал милостыню с ихласом Аллаху? Какое отношение ожидает его в Судный день?

«Так, он будет приведен, Он покажет ему Свои блага. Он узнает их».

Так же, как и два его предшественника, в Судный день к Аллаху будет приведен и тот, кто прожил в этом мире зажиточной жизнью, купался в неге благосостояния, обладал различными видами богатств. Аллах покажет благоденствия, данные ему в этом мире. Тот узнает эти дары и признает, что они были даны ему. Затем будет спрошено:

«Что ты сделал ими?»

На этот вопрос Всевышнего Аллаха он станет оправдываться:

«Я не оставил ни одного пути, что Ты любишь, и делал в них пожертвования ради Тебя».

«О Господь мой! Все, что Ты дал мне в богатство, я потратил на все любимые Тобой пути, ради Твоего довольства», - скажет он. Всевышний Аллах неспроста спрашивал его об этом. Он прекрасно знает о всех его деяниях. Однако Аллах хотел засвидетельствовать это его же языком, и таким способом изложить ему о несправедности его деяния. После такой лжи несчастного раба Аллах скажет:

«Ты соврал! Ты делал это, чтобы называться щедрым, так и назвался».

Ты соврал, когда сказал «сделал ради Тебя». Если ты раздавал милостыню из того, что Я дал тебе, то это ты сделал ради того, чтобы люди называли тебя щедрым. Ты добился своего, тебя так и называли, о тебе говорили, что ты щедрый богач.

«Затем будет велено, его проташат лицом ниц и он будет сброшен в Ад».

Какой печальный финал! На самом деле этот человек совершил хорошее деяние. Потратил свое состояние на пути, любимые Аллаху. Однако его намерение не было искренним, он совершил это не ради довольства Аллаха, не проявляя ихласа к Всевышнему Аллаху. Это было рия. Он жертвовал милостыню с тем, чтобы люди называли его щедрым. Итог получился по его намерению. Люди похвалили его. Он не намеревался достичь довольства Аллаха, так Аллах и не стал доволен им. Из-за того, что он допустил рия в трате благоденствия, Аллах приказал проташить такого непослушного раба лицом ниц и сбросить в ад.

В Судный день первыми будут приговорены в ад люди из этих трех категорий.

Теперь поразмыслим о пользе, вытекающей из этого хадиса:

1. Необходимо избегать рия, не следует даже близко подойти к мысли «пусть люди скажут то-то или то-то».

2. Воин должен воевать не ради людских слов, чтобы его потом называли храбрым, а ради довольства Аллаха.

3. Человек должен учиться или обучать только ради достижения довольства Аллаха, а не для того, чтобы быть названным людьми «ученым».

4. Человек должен читать Куръан не ради получения звания «кари» в глазах у людей, а ради довольства Аллаха.

5. Человек, дающий милостыню на праведные пути, должен делать это не ради того, чтобы его называли «щедрым», а ради довольства Аллаха.

6. Во всех действиях должен присутствовать ихлас к Всевышнему Аллаху.

7. Аллах не примет деяния, совершенные не ради Его довольства.

Как же мы нуждаемся в мудрости этого хадиса в нашей современной жизни! Почти во всех наших деяниях не хватает ихласа - чистосердечности, искренности. Почти во всех наших делах замешано рия. Давайте рассмотрим упомянутые в этом хадисе деяния.

Например, вопрос обретения знаний и обучения других. По этому поводу мы не можем утверждать, что не существуют действующие во имя Аллаха. Однако, предостаточно тех, кто делает рия даже в таком святом деле. Очень много тех, кто изучает и обучает знанию не ради Аллаха, а ради диплома, ради ученой степени, ради достижения славы среди людей. Возможно, именно поэтому все еще не достигнут ожидаемый результат от изученного и обученного знания.

Схожая ситуация и в чтении Куръана. У некоторых людей бытует мнение, будто чтение Куръана существует только для оценки и восхваления людьми.

Не будет, наверное, преувеличением, если скажем, что в сегодняшней жизни наиболее часто рия встречается в процессе траты денег. Рия замешано даже в пожертвовании милостыни. Мало тех, кто подает из своего имущества и денег с ихласом, как указано в шариате. Уже открыто высказываются намерения «пусть люди увидят, пусть люди услышат, пусть люди узнают». Если же попытаетесь объяснить им неправильность их действий, обязательно станете объектом их гнева.

Глядя на то, что в такие ситуации попадают те, кто называют себя мусульманами, невольно задумаешься, а кому говорил эти хадисы Пророк мусульман Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам! Насколько мы удалились от нашего вероисповедания, от сунны нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам! Если мы хотим достичь настоящего благополучия, то мы должны соблюдать предписания нашего вероисповедания во всем. Мы должны совершать деяния только ради Аллаха, отбросив всякое рия, оставив намерение делать что-либо ради людских оценок. Только тогда наши деяния будут полезны нам в обоих мирах.

٩٢ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَاءُ الْمُرَأُونَ بِأَعْمَالِهِمْ.

92. Передается от него же:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Просите защиты Аллаха от Джуббул Хазан».

Спросили:

«О Посланник Аллаха, что такое Джуббул Хазан?».

Он сказал:

«Долина в Аду. От нее даже (служители) Ада каждый день сто раз просят защиты».

Спросили: «О Посланник Аллаха, а кто войдет в нее?».

Он сказал:

«Чтецы Куръана, делающие своими деяниями рия».

Пояснение: Этот хадис также передается от Абу Хурайры радиаллаху анху.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывает быть осторожными особенно в тех сферах, где вероятность явления рия велика.

Куръан - слово Аллаха. Чтецу Куръана обещаны великие звания, бесконечные воздаяния и награды. Куръан занимает в сердцах мусульман отдельное место, пользуется особым уважением и почтением. Поэтому все, что касается Священного Куръана, отдельно почитается мусульманской уммой. Некоторые люди, предаваясь именно этому, забывают о необходимости чтения Куръана ради Аллаха и переходят в рия.

В этом хадисе говорится, насколько может быть плачевным финал такого заблуждения. Но об этом не говорится сразу и напрямую. Сначала слушатель подготавливается к полному восприятию этого смысла. Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Просите защиты Аллаха от Джуббул Хазан».

«Джуббул Хазан» дословно можно перевести как «Колодец печали». Пророк саллаллаху алайхи васаллам, наставляя сподвижников, рекомендовал им просить покровительства, защиту у Всевышнего Аллаха от зла Джуббул Хазан. Оказывается, никто не знал о нем. Даже сподвижники не знали, что оно из себя представляет. Поэтому они спросили:

«О Посланник Аллаха, что такое Джуббул Хазан?».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам коротко ответил на этот вопрос:

«Долина в Аду. От него даже (служители) Ада каждый день сто раз просят защиты».

Известно, что охранники ада, являясь сильными, грубыми и беспощадными ангелами, выполняют работу, связанную с мучением обитателей в аду. Совершенно ясно, что они не поддаются чувствам по пустякам и мало чего боятся. Однако, оказывается, что Джуббул Хазан является таким страшным и ужасным местом, что даже сами ангелы, являющиеся охранниками ада, от страха по сто раз в день просят у Аллаха защиту. Теперь понятно, что собой представляет Джуббул Хазан и еще больше проясняется необходимость избавления от нее. Вместе с тем, возникает вопрос, кто же войдет в нее. Поэтому:

Спросили: «О Посланник Аллаха, а кто войдет в нее?».

Истинная цель заключалась в этом. Слушатели были уже готовы и, заинтересовавшись, сами спросили об этом. И теперь наступило время сказать правду:

«Он сказал: «Чтецы Куръана, делающие своими деяниями рия».

Это - чтецы, которые читают Куръан не ради Аллаха, а ради восхвалений людей, чтобы те говорили «такой-то является хорошим кари, красиво читает Куръан, делает так, делает эдак!»

Насколько к тяжелым последствиям может привести чтение слов Аллаха, если при этом не было ихласа, а было рия.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. В аду есть долина под названием Джуббул Хазан.

2. Нужно просить защиты Аллаха от попадания в Джуббул Хазан.

3. Даже ангелы, назначенные слугами ада, сто раз в день просят защиты Аллаха от попадания в Джуббул Хазан.

4. Можно задавать вопросы об услышанном, если не знаешь, что это такое.

5. Можно задавать вопросы о том, кто может войти в ад и в некоторые известные его места.

6. В долину Джуббул Хазан в аду войдут кари, делающие рия.

7. Рия - это крайне опасное и скверное деяние.

Если мы не знали об этом раньше, теперь знаем. Мы должны незамедлительно перейти к соблюдению положений этого хадиса. Мы должны читать Куръан только ради довольства Аллаха. Мы не должны читать Куръан ради восхвалений людей или в других целях. Если настолько страшен исход рия в чтении Куръана, то каковы будут последствия рия в других деяниях? Мы не должны забывать об этом. В других деяниях этот финал может стать еще хуже, поэтому мы всегда должны сторониться рия.

٩٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيَسِرُّهُ، فَإِذَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ. رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ.

93. *Передается от него же:*

«ОДИН человек спросил:

«О Посланник Аллаха, человек совершает деяние и утаивает его. А когда оно обнаружится, то это обрадует его?».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Ему - два воздаяния. Воздаяние за утаивание и воздаяние за обнаружение».

Оба хадиса передал Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис также передается от Абу Хурайры радиаллаху анху. У почтенных сподвижников была привычка узнавать о нужных вещах, спрашивая Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Один из сподвижников спросил Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам:

«О Посланник Аллаха, человек совершает деяние и утаивает его. А когда оно обнаружится, то это обрадует его?».

Человек спрашивал, относится ли это к рия. Да, он сделал это ради Аллаха, скрытно от людей. Однако люди узнали об этом и похвалили его. А он, в свою очередь, обрадовался их похвале. Относится ли это к рия? В ответ на это:

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Ему - два воздаяния. Воздаяние за утаивание и воздаяние за обнаружение».

Здесь учитывается истинное, пероначальное намерение. Он намеревался хранить свое деяние в тайне и за это он получит одну награду. Но люди, узнав об этом от других, похвалили его. Другие станут брать с него пример. За это он получает еще одну награду. А его радость из-за похвалы людей не повредит ему, потому что изначально он не намеревался на это.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Необходимо спрашивать и уточнять у знающих людей о сомнительных вещах.
2. Лучше всего совершать деяние в тайне.
3. Нет вреда в том, что человек обрадовался восхвалениям людей, узнавших о его деянии от других.
4. Те, кто держал свое доброе деяние в секрете, могут получить за это двойную награду.

Значит, мы должны претворить в нашу жизнь этот благословенный хадис, должны стремиться держать в тайне наши благие деяния, избегая рия.

٩٤ - عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فِضَالَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ
 كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ
 اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

94. *Передается от Абу Саъийда ибн Абу Фазолы радияллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Когда Аллах соберет вместе людей в Судный день, в котором нет сомнения, глашатай возгласит: «Кто в своем деянии, совершенном ради Аллаха, привел в сотоварищи другого, то пусть требует свое воздаяние у того другого, кроме Аллаха. Аллах - Самый Ненуждающийся в сотоварищах».

Передал Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передал Абу Саъийд ибн Абу Фазола радияллаху анху. Абу Саъийд ибн Абу Фазола Ансари ал-Хариси был одним из сподвижников. Передавал хадисы от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. От него передал Зайяд ибн Мийна.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам в своеобразном стиле излагает, что допустившие рия будут опозорены в Судный день.

«Когда Аллах соберет вместе людей в Судный день, в котором нет сомнения».

Нет сомнения в наступлении конца света. Он обязательно наступит. В тот День Всевышний Аллах соберет все создания вместе. Никто не останется в стороне от этого. Все, начиная от Адама, до тех, кто жил до последнего Часа, оживут и соберутся на Месте Сборища (*махшар*). Смирившись с судьбой, все будут нуждаться в милосердии Аллаха. Будут надеяться, что какое-либо из их деяний удостоится воздаяния. Когда все будут пребывать в таком жалобном и мучительном состоянии, глашатай громко возгласит, что будет слышно всем:

«Кто в своем деянии, совершенном ради Аллаха, привел в сотоварищи другого, то пусть требует свое воздаяние у того другого, помимо Аллаха. Аллах - Самый Ненуждающийся в сотоварищах».

Пусть не надеется на награду тот, кто совершал рия. Пусть он просит воздаяния у тех, ради кого он совершал свои деяния. Если добивался признания людей - то пусть просит их, если делал ради довольства чиновника, то пусть просит того чиновника, а если он намеревался добиться признания кого-то другого, пусть ждет воздаяния от него. Но как же могут они облегчить участь другого, если сами находятся в тяжелом состоянии?

Аллах не нуждается в сотоварищах. Если кто в своем деянии придавал сотоварищей Аллаху, то Аллах отрешится и от него, и от его деяния, оставит его вместе с его деянием.

Если мы не хотим опозориться в Судный день, то давайте привыкать к совершению действий с ихласом, без показухи, только ради довольства Всевышнего Аллаха, исключительно Его Самого! Давайте следовать требованиям этих хадисов!

كتاب العلم

КНИГА ЗНАНИЯ

وفيه ثلاثة أبواب وخاتمة

Состоит из трех глав и заключения

После книг «Ислам и Ийман» и «Намерение и Ихлас» автор рахматуллахи алайхи открыл «Книгу знания». Почти во всех книгах хадисов мы увидим такой же порядок. Это в свою очередь указывает на то, насколько Ислам уделяет внимание знанию, что вслед за ийманом и ихласом оно стоит превыше всего. Потому что без знаний нельзя научиться совершать намаз, поститься, давать закят, совершать хадж и другие ибадаты.

Слово «илм» (*знание*) по словарю означает постижение чего-либо так, как оно и состоит в реальности.

А в шариате «илм» - это способность в духовных делах знать вещи до такой степени точности, исключаящих ее противоположность.

Нет такой религии, строя или философии, которые возвысили бы знание, как религия Ислам. Обязать в виде фарда каждого человека на поиск знаний присуще только Исламу.

Знание и ученые вознесены в благородном Куръане на самую высшую степень.

В благородных хадисах приводится множество сведений о знании, об обретении знаний и об ученых. Собрав все это воедино, выработаны представление об отношении Ислама к знанию и соответствующие предписания.

Когда мусульмане жили, следуя в своей жизни учениям Куръана и Сунны, они озарили весь мир знанием. И стар, и млад, мужчины и женщины, всю

жизнь полностью ощущали на себе обязанность поиска знаний от колыбели до могилы, считая себя ищущими знания. Один из порядочных западных востоковедов, достаточно хорошо изучивший тот период, описал исламскую умму как «умма, целиком посещающая медресе».

Это очень точное описание. В те времена, когда люди проживали согласно шариату, в каждом крае, куда дошел свет Ислама, процветали наука, знание, просвещение и культура. В каждой области науки отмечались всемирно значимые открытия, вырастали великие ученые, выдающиеся мыслители.

Ислам никогда не был против знания, как голосят об этом некоторые враги религии. Наоборот, Ислам был против невежества. Если некоторые ученые по точным и естественным наукам и были подвержены репрессиям, пыткам и были казнены, то это было сделано представителями других религий. Ислам не имеет к этому никакого отношения.

Основной причиной того, что ученые в Европе сталкивались с гневом церкви, является их изучение знаний у мусульман. На месте нынешней Испании, Португалии и некоторых частей соседних с ними государств, на протяжении почти восьмисот лет царствовало исламское государство под названием Андалусия. В этом государстве процветали наука и знание, культура. В различных научных учебных заведениях мусульман беспрепятственно обучались представители других конфессий, участвовали в научных экспериментах. Европа, отдаленная в то время от понимания сущности науки, под началом церкви решительно взялась карать тех европейцев, которые продались «язычным мусульманам».

Ныне этот факт преподносится в искаженном виде. Будто эти ученые-европейцы - мученики спустились с небес уже со знанием, а церковь сразу взялась наказывать их. В действительности же от людей скрывается истина о том, что у истоков современ-

ного научного развития стояли ученые-мусульмане. Эта истина до сих пор скрывается от людей.

Только невежественные люди могут игнорировать ту истину, что Ислам является религией знаний.

Если кто хочет точно знать об отношении Ислама к знаниям, пусть уберет в сторону клеветнические измышления врагов религии и изучит из благородного Куръана и почтенных хадисов аяты и хадисы о знаниях.

Если кто хочет точно знать об отношении Ислама к знанию, пусть взглянет в историю, пусть станет свидетелем того, как во времена соблюдения Ислама из каждой мусульманской страны выходили множество ученых, пусть узнает о невероятном развитии в те времена науки и культуры!

Не следует оценивать Ислам глядя на тех, кто сегодня называет себя мусульманином, хотя сам он далек от Ислама.

Ни для кого не секрет, что в наше время, когда все отдалились от своих религий, мусульмане отстали в развитии, а другие - прогрессировали. Если сказать честно, когда за религию держались крепко, мусульмане были передовыми, а другие - отсталыми, когда же все отдалились от религии, мусульмане стали отсталыми, а другие - передовыми.

Значит, настало время говорить об отношении Ислама к знаниям, о достоинствах знания.

Для того, чтобы понять всю имеющуюся истину в этом вопросе, как следует изучим эту главу.

الباب الأول

ГЛАВА ПЕРВАЯ

في فضل العلم والعلماء

О ДОСТОИНСТВАХ ЗНАНИЯ И УЧЕНЫХ

Как обычно, автор рахматуллахи алайхи в начале главы цитирует аят из Благородного Куръана.

Всевышний Аллах сказал:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

«...Поистине, боятся Аллаха из Его рабов лишь ученые (знающие)» (Сура «Фатир», аят 28).

Ученым считается тот, кто прочувствовал могущество Аллаха, убедился в существовании Творца мира сего, своим умом познал Аллаха и боится Его. Однако, человек, который не познает и не побоится Аллаха даже после полного изучения истории творений, их строения, составляющих элементов, свойств и других сведений, считается невежественным.

Абдуллах ибн Аббас говорил: «Знание не во множестве слов. Знание в степени богобоязненности».

Имам Хасан Басри говорил: «Ученый - это тот, кто тайно боится Аллаха. Кто интересуется тем, что интересуется Аллаха, избегает того, что не нравится Аллаху» и прочитал аят «Поистине, боятся Аллаха из Его рабов лишь ученые».

Он также сказал:

وَقَالَ أَيْضًا: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

«Разве равнятся те, которые знают, и те, которые не знают?» (Сура «Зумар», аят 9).

Конечно, не равнятся. Знающие уверуют и будут поклоняться. Незнающие обратятся в *куфр* (безбожие) и станут богохульствовать.

Всевышний Аллах говорит:

وَقَالَ أَيضًا: وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

«И те примеры - Мы приводим их людям, не разумеют их никто, кроме ученых» (*Сура «Анкабут», аят 43*).

Пояснение: В этих трех аятах речь идет о достоинствах знания и достоинствах ученых.

В первом аяте утверждается, что возвышают Аллаха и боятся Его только те, кто владеет знанием. Значит, незнающий человек не боится Аллаха, и не пречищает Его. Опыт подтвердил эту истину Курьана. Специалисты по различным областям науки и знания, объявив о своем веровании в Аллаха, утверждали и утверждают невозможность проживания без веры.

Во втором аяте речь идет о невозможности уравнения знающих и незнающих. Указывается, что знающий всегда будет выше и считается достойным человеком, а незнающий лишен этого.

А в третьем аяте утверждается важность знания и в том, чтобы осознать приведенные проблемы и извлечь из них выводы. Это также является вознесением знания и ученого.

٩٥ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

95. *Передается от Муавии радияллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Того, кому Аллах соблаговолил добро, сделает факихом в религии. Поистине, я всего лишь распределитель, дает лишь Аллах. Поистине, эта умма до прихода дела Аллаха (конца света) будет стоять в повиновении воле Аллаха. Их противники не смогут им навредить».

Передали четверо.

Пояснение: Этот хадис передается от Муавии ибн Абу Суфяна радияллаху анху. Сначала познакомимся с ним.

Муавия ибн Абу Суфян ибн Харб Кураши ал-Умави (куня - Абу Абдурахман), из племени Курайш, основатель государства омейядов. Сын Хинд бинти Утба ибн Рабийъа.

Принял Ислам в восьмом году хиджры в день Фатха. Был одним из писарей божественных ниспосланий (вахий) у Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, участвовал вместе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам в походе Хунайн. Является одним из великих фатихов (открывателей) Ислама. Осуществленные им открытия дошли до Атлантического океана.

Был назначен военачальником исламской армии во время халифата Абу Бакра радияллаху анху.

Долгое время был наместником в Сирии (во времена Умара ибн Хаттаба радияллаху анху четыре года, во время Усмана радияллаху анху - 12 лет, во время Али радияллаху анху - почти 4 года). Именно в это время назрел конфликт между ним и Али радияллаху анху. Муавия объявляет себя халифом в Сирии. Это дело кончится гибелью Али радияллаху анху. После чего народ совершит байъат Хасану радияллаху анху. Однако Хасан радияллаху анху, с целью искоренить распри, в 41 году хиджры отречется от халифата в пользу Муавии.

Всего Муавия радияллаху анху передал 163 хадиса. От него хадисы передавали Абдуллах ибн Аббас,

Абу Дарда, Джарир ибн Абдуллах, Нуъман ибн Башир, Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Зубайр, Абу Саъийд ал-Худри, Саиб ибн Язид, Абу Умама ибн Сахл, из табиъинов - Саъийд ибн Мусайиб, Халид ибн Абдуррахман, Ибн Сирийн и другие.

Известна молитва Пророка саллаллаху алайхи васаллам о нем: «О Аллах, сделай Муавию наставляющим на путь истинный, нашедшим наставление пути истинного и через него наставь на путь истинный других».

Умар ибн Хаттаб назвал Муавию арабским Кисро (*кисро - персидский повелитель*).

Абдуллах ибн Аббас сказал о нем: «Муавия был факихом в религии».

Муавия ибн Абу Суфьян радиаллаху анху умер в 60 году хиджры в Сирии.

Автор рахматуллахи алайхи приводит этот хадис, потому что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам излагает здесь достоинство человека, одаренного знаниями в религии.

Слово «фикх» в словаре означает доскональное понимание какой-либо вещи до самых тонких нюансов. Отсюда и значение слова «фикх» в религии - доскональное и глубокое понимание предписаний шариата. Человека, владеющего такими навыками, называют «факих».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Того, кому Аллах соблаговолил добро, сделает факихом в религии».

Быть факихом - это большое счастье для человека. Это признак того, что Всевышний Аллах пожелал ему добра. Значит, религиозные знания даются человеку Самим Аллахом. Поэтому Пророк саллаллаху алайхи васаллам в продолжение своих слов говорит:

«Поистине, я всего лишь распределитель, дает лишь Аллах». Это означает: «Я лишь доставляю знание», переданное Аллахом. На самом деле знание дает Аллах.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в продолжение хадиса делает великое пророчество своей умме - нам с вами. Говоря о будущем мусульманской уммы, он саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, эта умма до прихода дела Аллаха (конца света) будет стоять в повиновении воле Аллаха. Их противники не смогут им навредить».

Эти слова представляют собой великое пророчество. Это утвердительное известие о том, что мусульманская умма сохранит до конца света свою повинность велениям Аллаха. Возможно, не все мусульмане одинаково будут блюсти веления Аллаха. Однако совершенно ясно, что до конца света среди исламской уммы будут те, кто будет строго соблюдать предписания Аллаха. Разумеется, будут и противники исламской уммы. Но самое главное, противники не смогут навредить исламской умме.

Совершенно очевидно, что это является величайшим чудом Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Другой человек не смог бы высказать это в то время, когда исламская умма была очень слаба. На протяжении более тысячи четырехста лет жизнь продолжает подтверждать это пророчество Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Арабские идолопоклонники, с самого начала договорившись и объединив свои силы, тщетно пытались стереть с лица земли Ислам и мусульман. Все показатели, все параметры предвещали о поражении мусульман. Однако волею Аллаха малочисленные, слабые мусульмане победили многочисленных, сильных язычников. В Аравийском полуострове сверглось знамя язычников, начало веять знамя Ислама.

Римская и Персидская империи, претендовавшие в то время на мировое господство, начали изыскивать возможности, чтобы смести с лица земли молодое исламское государство. Чем это кончилось, из-

вестно всем. Эти два сильных царства пали, люди, проживавшие на занятых ими территориях, насладились исламской справедливостью.

И после этого различные силы и строи попытались навредить Исламу и мусульманам. По человеческим меркам во многих таких сражениях было абсолютно очевидным, что враги Ислама достигнут своей цели. Силы были не равны, условия были другими.

Каждый раз предполагалось, что вот теперь нанесен решающий, сокрушительный удар против Ислама. И даже мусульмане, не ведавшие об этом пророчестве Пророка саллаллаху алайхи васаллам, теряли надежду. Однако каждый раз усилия врагов нанести вред исламской умме терпели крах. Пророчество Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам находило свое подтверждение.

Монгольские захватчики обрушились на мусульманский мир, как стихийное бедствие. В Хорезме, Бухаре и Самарканде они истребили людей так, как бритва бреет голову, писали историки.

Тогда распространилась поговорка: «Верь, если говорят, что небо упало на землю, но не верь, если говорят, что мусульманин одолел монгола».

Как повествуют историки, доходило то того, что одно лишь упоминание о монголах наводило на людей ужас, у них отнимались руки и ноги. Бывали и такие случаи, когда, встретив мусульманина, монгол говорил: «Эй мусульманин, подожди, я сейчас схожу за своим мечом, вернусь и убью тебя», и пока ходил за своим мечом, возвращался и рубил мусульманина, тот стоял неподвижно, как околдованный.

Иногда, целая толпа мужчин мусульман в ошеломлении молча наблюдали, пока их до единого не убивала одна женщина-монголка.

Большинство мусульман подумали, что монголы - это появление перед концом света народа *яьжуж-маьжуж* и считали, что конец света близок.

Однако, глубоко знающие Куръан и сунну такие ученые, как Изиддин ибн Абдуссалам, такие военачальники, как Саййид Кутуз, призвали мусульман к покаянию, соблюдению Куръана и сунны, борьбе против врага. После нанесения сокрушительного удара монголам в местечке Айни Джалут, мусульмане, придя в себя, освободили мусульманские края от захватчиков. А множество монголов, приняв Ислам, стали приличными мусульманами. Пророчество Пророка саллаллаху алайхи васаллам еще раз нашло свое подтверждение и проявилось чудо его предсказаний.

Крестоносцы в своих походах истребили всех мусульман до единого в стране Андалусия, являвшейся почти на протяжении восьмисот лет землей мусульман. Каждый, кто назывался мусульманином, был зарублен мечом. Цвет воды Средиземного моря изменил свою окраску из-за крови андалусских мусульман, бежавших из своих земель в сторону Северной Африки.

Вдохновленные победами в Андалусии крестоносцы начали поход на исламский мир с целью окончательно стереть с лица земли Ислам и мусульман. Они полностью захватили Ближний Восток, Палестину и Сирию. Там они учинили такое изуверство, которого доселе не делал никто. Тогда все посчитали: «Все кончилось, теперь Ислам исчезнет с лица земли».

Но такие настоящие мусульмане, как Нуриддин Занги, Салахуддин Айюби, исправив ошибки, на основе Куръана и Сунны вновь перевоспитали мусульман в духе борьбы и призвали их освободить земли Ислама от крестоносцев. После продолжительного нашествия они прогнали прочь крестоносцев и освободили родину Ислама. Увидев их мужество, храбрость и человечность, некоторые крестоносцы обратились в мусульманство.

Однако дух крестового похода продолжился. Европейские государства, достигшие под влиянием мусульман средневековой эпохи научного Возрождения, с устремлениями разделить между собой мир, захватили отдалившиеся от Куръана и сунны исламские страны, пребывавшие в забвении.

Пророчество Набий саллаллаху алайхи васаллам является истиной:

«Поистине, эта умма до прихода дела Аллаха (конца света) будет стоять в повиновении воле Аллаха. Их противники не смогут им навредить».

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Призыв стать факихом, досконально и глубоко изучив Ислам.

2. Быть факихом в Исламе - это высочайший дар Аллаха.

3. Исламская умма до конца света будет следовать велениям Аллаха.

4. Никто не сможет навредить исламской умме.

Как же мы нуждаемся в настоящее время в мудрости этого хадиса!

Почему же среди нас почти нет тех, кто до всех тонкостей понимает предписания нашей веры?

Почему же среди нас почти нет тех, кому Аллах пожелал блага?

Или нет нужды, чтобы Аллах соблаговолил нам блага?

Нет ли необходимости досконально, до всех тонкостей и нюансов понимать каноны Ислама?

Это нестерпимо плачевное состояние. Если мы считаем себя мусульманином, надеемся на милость Аллаха в Судный день, мы должны стараться изучить Ислам полностью. Мы должны стремиться стать одним из тех людей, кому Всевышний Аллах соблаговолил добро. Для этого мы должны следовать этому хадису.

٩٦ - عَنْ أَبِي وَقْدِ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ فَوْقًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةَ فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

96. Передается от Абу Вакида ал-Лайси радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сидел в мечети с людьми. Вдруг вошли трое. Двое из них пошли в сторону Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Один возвратился. Те двое подошли и встали над Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Один из них нашел в кругу свободное место и сел туда. Второй сел позади. А третий повернулся вспять и вышел. Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам освободился, он сказал:

«Хотите, я расскажу вам об этих трех? Один из них попросил убежища у Аллаха. Аллах дал ему убежище. Другой постыдился. И Аллах постыдился его. Еще один из них отвернулся. И Аллах тоже отвернулся от него».

Передали пятеро, кроме Абу Давуда.

Пояснение: Этот хадис передал Абу Вакид ал-Лайси радияллаху анху. Сначала познакомимся с ним:

Настоящее имя этого сподвижника - Авф ибн ал-Харис (куня - Абу Вакид ал-Лайси). Участвовал в Бадре, фатхе Мекки и Ярмуке. Передал от Пророка саллаллаху алайхи васаллам несколько хадисов. От него хадисы передавали Ибн Мусаййиб, Урва ибн Зубайр, Убайдулла ибн Абдуллах, Ата ибн Ясар.

Он умер в 68 году хиджры в возрасте 85 лет в Мекке. Его тело похоронено на кладбище мухаджиров под названием «Фахха».

Автор рахматуллахи алайхи привел этот хадис в этой главе, поскольку в нем говорится о знании.

Абу Вакид радияллаху анху рассказывает один случай из жизни мусульман, свидетелем которого он был:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сидел в мечети с людьми».

Здесь излишне упоминать, что здесь шла научная беседа, ибо если Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сидел в мечети с людьми, то обязательно шла познавательная беседа.

«Вдруг вошли трое».

В мечеть, где Пророк саллаллаху алайхи васаллам сидел с людьми и вел беседу, вошли трое.

«Двое из них пошли в сторону Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Один возвратился».

У двоих из них была склонность к знанию и они, желая воспользоваться случаем, оба пошли в сторону Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам - к источнику знаний. У третьего не было склонности к знанию. Увидев, что идет научная беседа, он повернулся вспять.

«Те двое подошли и встали над Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Один из этих нашел в кругу свободное место и сел туда. Второй сел позади. А третий повернулся вспять и вышел».

Эти двое подошли к Пророку саллаллаху алайхи васаллам и встали над ним в поисках места, чтобы прислушаться к научной беседе.

Один из них нашел место и сел среди сподвижников, сидящих в форме круга для научной беседы.

Второй был менее пристрастен к знаниям и присел за спиной сидящих в кругу.

Третий, которого знание вообще не интересовало, повернулся вспять и вышел из мечети. А Пророк саллаллаху алайхи васаллам продолжил научно-познавательную беседу.

«Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам освободился...»

По завершении беседы, он саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Хотите я расскажу вам об этих трех?»

Пророк саллаллаху алайхи васаллам решил объяснить сподвижникам исход поведения этих трех человек и начал рассказывать.

«Один из них попросил убежища у Аллаха. Аллах дал ему убежище».

Это о человеке, который сел, найдя место в кругу. Обычно убежища просит тот, кто подвергся гнету, репрессии, опасности. Слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам о том, что человек, севший в круг знания, просит убежища у Аллаха, заключают в себе огромный смысл. Это означает, что человек, севший в круг знания, сбежал от невежества, от зла бессознательности, репрессий и исходящих из них опасностей в покровительство Аллаха. Это указывает, что единственным путем спасения от таких напастей является путь знания. Только знанием можно удостоиться убежища - покровительства Аллаха. Нигде больше нет такой степени призыва к знаниям.

«Другой постыдился. И Аллах постыдился его».

Это тот, кто сел за кругом. Он постеснялся протиснуться среди людей. Поэтому и Аллах постыдил-

ся оставить его без воздаяния. Поступил с ним так, как тот того заслуживает.

«Еще один из них отвернулся. И Аллах тоже отвернулся от него».

Это тот, кто отвернулся и вышел. Его уход от научной беседы приравнивается к уходу от Аллаха. Поэтому говорится, что и Аллах отвернулся от него.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Нужно проводить в мечетях научные собрания.
2. На научных собраниях в мечети сидят по кругу.
3. При входе в место, где идет научное собрание, нужно немедленно присоединиться к нему.
4. Если возможно, нужно втиснуться в круг.
5. Если же не будет места в кругу, то можно сесть позади сидящих в кольце.
6. Не следует покидать научное собрание.
7. Человек, с ихласом участвовавший на научном собрании, удостоится покровительства Аллаха.
8. Всевышний Аллах постыдится упрекнуть того, кто постыдится избегать знания.
9. Аллах отвернется от того, кто отвернется от знаний.

Теперь честно признаемся, насколько мы пользуемся мудростью этого хадиса в своей жизни.

Что больше ценится в нашем обществе? Знание и образованность или же богатство, чин и подобные этим преходящие явления?

Кто больше значим в нашей современной жизни? Тот, кто бросается в научные круги или тот, кто бросается в «круги» рублей и долларов?

Можем ли мы в нашей современной жизни осудить отвернувшегося от знаний человека как отвернувшегося от Аллаха? Трудно дать положительный ответ на эти и другие подобные вопросы, исходя из смысла этого хадиса.

Если мы хотим удостоиться покровительства Аллаха, то мы должны увеличить число кругов зна-

ний и принимать в них непосредственное участие. Без знания невозможно ничего добиться.

Вот тогда Аллах предоставит нам убежище, чтобы мы убереглись от всяких бедствий.

Вот тогда Аллах постыдится оставить нас без надежды, не отвернется от нас.

٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

97. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Кто устранил от правоверного одну из тягот этого мира, в Судный день Аллах устранил одну из его тягот. Кто облегчит дело бедняка, Аллах облегчит его дела и в этом, и в загробном мирах. Кто скроет недостаток мусульманина, Аллах скроет его недостаток как в этом, так и в загробном мирах. Пока раб божий помогает своему собрату, то и Аллах будет помогать ему. Если кто взойдет

на путь поиска знаний, Аллах облегчит ему путь в Рай. Если какая-либо община, собравшись в одном из домов Аллаха, читает Книгу Аллаха, изучает ее, воистину на них снизойдет сакийна (покой), их окутает милость, их окружают ангелы и Аллах будет упоминать о них наряду с присутствующими перед Собой. Того, кого отодвигает назад его деяние, не сможет продвинуть вперед его родовитость (происхождение)».

Передали Муслим, АбуДавуд и Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передает Абу Хурайра радияллаху анху. Автор рахматуллахи алайхи приводит этот хадис в книге знания, так как Пророк саллаллаху алайхи васаллам наряду с другими благими деяниями изложил в нем достоинства поиска знаний.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам упоминает о нескольких благих деяниях, которые должны выполнять мусульмане, а также о наградах, воздаваемых мусульманам, совершившим эти деяния. Этим он призывает свою умму - нас с вами - к совершению таких деяний. Давайте рассмотрим эти деяния и их результаты:

1. «Кто устранил от правоверного одну из тягот этого мира, в Судный день Аллах устранил одну из его тягот».

В этом благословенном изречении Пророка саллаллаху алайхи васаллам содержится призыв к каждому уверовавшему оказывать помощь в устранении трудностей, выпавших на долю другого верующего.

В этом мире на долю людей часто выпадают различные переживания, трудности и тяготы. Человек, на чью долю выпали тяготы, ожидает помощи от своих близких. Ему одному нелегко выстоять против трудностей.

Ислам призывает мусульман всегда жить на основе взаимопомощи, наставляет уделять отдельное внимание на тех, кто остался в трудном положении. Однако в настоящее время большинство избегает

человека, на чьи плечи свалились тяжести, не хочет разделить с ним его трудности. Напротив, окопачивается вокруг того, кто находится среди благ, надеясь извлечь хоть какую выгоду из его благ. А это является поступком тех, кто проданся обману никчемной материи этого мимолетного мира.

Настоящий мусульманин - человек, заботящийся о загробном мире, будет следовать этому хадису, будет стараться устранить трудности, выпавшие на плечи своего собрата. Этим он устранил одну свою тяготу в Судный день. Получается, что он действовал не для кого-то, а для себя. Поэтому он не должен требовать за это благодарения от своего собрата, на кого выпали трудности, а должен благодарить его, говоря: «О брат мой, да воздаст тебе Аллах терпения, по твоей причине я избавился от одной тяжести Судного дня».

2. «Кто облегчит дело бедняка, Аллах облегчит его дела и в этом, и в загробном мирах».

В этом мире постоянно встречаются люди, живущие в трудном положении - бедности. Таким создан мир. И в мусульманском обществе встречаются те, которые находятся в тяжелом положении, нищете и безысходности. В хадисе ясно излагается, как должны относиться к таким лицам остальные мусульмане.

Каждый мусульманин должен стремиться облегчить тяжесть своего собрата, живущего в бедноте. Если он испытывает трудности в одежде, то нужно купить ему одежду. Если испытывает трудности в пропитании, то нужно обеспечить его пропитание. Если испытывает трудности в поисках жилья, то мусульмане должны ему помочь обрести жилье, если же испытывает трудности в лечении, то должны помочь ему в этом и т.п. Помощь уверовавшему, который находится в трудном положении, на первый взгляд кажется оказанием помощи другому, хотя на самом деле здесь есть выгода для самого помогающего. Да

еще как - это выгодно в обоих мирах! Потому что за помощь, оказанную верующему в трудном положении, Аллах облегчит его дела как в этом, так и в загробном мирах.

3. «Кто скроет недостаток мусульманина, Аллах скроет его недостаток как в этом, так и в загробном мирах».

Как говорят наши ученые, сокрытие недостатка бывает материальным и моральным.

Первое - сокрытие материальных недостатков, например, приобретение для кого-либо одежды, чтобы прикрыть тело, а моральное - это когда увидел человека за скверным действием и скрыл это от других, не рассказав никому. Такая ситуация встречается в жизни человека часто. Будет правильно, если люди, живущие в одном обществе, будут скрывать недостатки друг друга.

Человек, ведая о том и не ведая, может совершать разные ошибки. Если он стремится скрыть совершенную свою ошибку, значит, в этом человеке есть доброе начало. Поэтому неприемлемо стремиться раскрыть его упущение, разглашая это всем. Если кто открыто совершает скверные и греховные действия, то нельзя от него ожидать хорошего.

Человек, скрывший недостаток другого, на самом деле скроет свой недостаток. За этот поступок Всевышний Аллах скроет его недостаток как в этой, так и в загробной жизни. Совершенно очевидно, что если он разгласит чужой недостаток, другой человек или тот же самый, чей недостаток он разгласил, раскроет и его недостаток. По этой причине каждый член общества устремится разглашать недостатки другого. В результате между членами общества возникнет несогласие и вражда, общество потеряет крах.

4. «Пока раб божий помогает своему собрату, то и Аллах будет помогать ему».

Это означает, что если ты поможешь другому, Аллах поможет тебе. Сильным является то обще-

ство, в котором люди живут, постоянно помогая друг другу. Потому как взаимная помощь улучшает взаимоотношения людей, превратит их в друзей, собратьев, научит устранять различные трудности вместе, совместными усилиями, сообща.

Поэтому Ислам всегда призывает мусульман к взаимопомощи. Мусульманину, помогавшему своему собрату, обещается помощь в несколько раз больше. Немошный человек за свою немощную помощь своему собрату удостоится великой помощи Великого Аллаха.

Поэтому человек, помогавший мусульманину, не должен требовать благодарности за оказанную помощь. Напротив, он должен благодарить собрата за то, что тот стал причиной достижения помощи Аллаха.

5. «Если кто взойдет на путь поиска знаний, Аллах облегчит ему путь в Рай».

Наверное, нет более привлекающего призыва к знанию. Наивысшая цель каждого человека - это рай. Чтобы достичь рая, он готов на все, на любые трудности. А поиск знаний - это начало становления на пути в рай. Человек, идущий по пути знания, в конце наткнется на ворота рая, иншааллах!

Будет кстати упомянуть об одном важном вопросе. Среди людей существуют некоторые недоразумения относительно знания, упомянутого в аятах и хадисах. Некоторые утверждают, что упомянутое в аятах и хадисах слово знание («илм») обозначает религиозные науки и знания. Это совершенно неверное суждение!

Упомянутое в аятах и хадисах слово знание («илм») включает в себя все полезные знания. Конечно, на первом месте стоят религиозные знания. Однако, сказать, что здесь не подразумеваются другие науки, абсолютно неверно. Если подразумеваются только религиозные науки, то это отдельно перечисляется. Например, в хадисе о том, что если

Аллах соблаговолил кому-то добро, то Он сделает его факихом в религии. Когда речь идет о подобных религиозных знаниях, то их названия и свойства упоминаются отдельно.

Еще одна категория людей говорит, что когда речь идет о знании и его воздаянии, то имеется в виду любое знание, лишь бы оно было. Они утверждают, что свою долю в воздаяниях имеют и неверные, лицемеры, распутники, непоклоняющиеся люди, прилагавшие усилия к знанию. Они забыли, что для того, чтобы было принято каждое деяние, для достижения его воздаяний обязательным условием в Исламе являются ийман, намерение и ихлас.

Поэтому, слово «илм», упомянутое в аятах и хадисах, подразумевает все полезные знания. Воздаяния, обещанные за знания, получают мусульмане, прилагавшие усилия с ийманом и ихласом.

Это означает, что если мусульманин приложит усилия к знаниям, полезным для себя, для общества, для человечества, считая это велением Аллаха, требованием Ислама, то он встанет на путь, ведущий в рай. Всевышний Аллах облегчит ему путь в рай.

6. «Если какая-либо община, собравшись в одном из домов Аллаха, читает Книгу Аллаха, изучает ее, воистину на них снизойдет сакийна (покой), их окутает милость, их окружают ангелы и Аллах будет упоминать о них наряду с присутствующими перед Собой».

Когда в хадисах говорится «дома Аллаха», подразумеваются мечети. Все, кто сидит в одном из мечетей, читает и изучает книгу Аллаха - Благородный Куръан, достигнут упомянутого в этом хадисе уровня. В этом хадисе им обещается четыре великих степени:

а) «Воистину на них снизойдет сакийна (покой)».

Слово «сакийна» взято от слова спокойствие, означает собранность и покой души, всестороннее спокойствие, умиротворение, успокоенность.

Значит, на людей, сидящих в мечетях, читающих Книгу Аллаха - Благородный Куръан, изучающих ее, снизойдет сакийна - душевный покой, спокойствие во всем, успокоенность. Добро и благодать Благородного Куръана приукрасят их жизнь.

б) «Их окутает милость».

Людей, сидящих в той мечети и читающих Куръан, изучающих ее смысл и предписания, окутает милость Аллаха. Наверное, для мусульман нет лучшего состояния, чем быть окутанным милостью Аллаха!

в) «Их окружают ангелы».

Тех людей, кто сидит в мечети, читает и изучает Куръан, из-за почтения к Куръану окружают ангелы. Если в мире есть община людей, которую с почтением окружают ангелы, то это будет именно эта община. Наверное, нет более блаженного статуса для каждой мусульманской общины!

г) «Аллах будет упоминать о них наряду с присутствующими перед Собой».

«Присутствующие перед Аллахом» - существа (ангелы) высшего статуса, называемые «Малайил аъла». Это наивысший статус, в котором могут пребывать создания. С ними Аллах будет упоминать те общины, которые собравшись в мечети, читают и изучают Куръан.

Если кто-либо из высокопоставленных чиновников упомянет имя какого-либо человека, то этот всю жизнь будет охвачен гордостью, думая «такой-то человек в таком-то месте в такое-то время упомянул обо мне».

А теперь попробуйте представить, какое это счастье, когда упоминает Аллах наряду с наивысшего статуса существами. А достичь этого наивысшего уровня очень легко. Всего лишь нужно читать, изучать книгу Аллаха - Благородный Куръан.

7. «Того, кого отодвигает назад его деяние, не сможет продвинуть вперед его родовитость (происхождение)».

В Судный день каждому будет воздано не по происхождению, а по деянию. Тот, у кого были хорошие деяния, продвинется вперед и достигнет наивысших уровней, независимо от своего происхождения. Тот, у кого были плохие деяния, отодвинется назад. Независимо от величия и знатности происхождения, его дела вперед не продвинулись. Поэтому никто не должен уповать на свою родовитость или гордиться этим. Напротив, каждый должен прилагать усилия, чтобы больше творить добро.

Еще раз коротко напомним о пользе, извлекаемой из этого великого хадиса:

1. Призыв к устранению трудностей каждого верующего в этой жизни.
2. Человек, устранивший одну трудность верующего, удостоится в Судный день устранения своей трудности.
3. Призыв к облегчению тяжести верующего, находящегося в трудном положении.
4. Аллах облегчит в обоих мирах тяжесть того, кто облегчал тяжести верующих.
5. Призыв скрывать недостатки верующего.
6. Аллах скроет в обоих мирах недостатки того, кто скрыл недостаток верующего.
7. Мусульманин всегда должен оказывать помощь своим братьям.
8. Тому, кто помог своим братьям, поможет Всевышний Аллах.
9. Мусульманин должен стараться обрести знания.
10. Аллах облегчит путь в рай тому, кто вступил на путь поиска знаний.
11. В мечетях нужно организовать изучение Куръана и других наук.
12. На тех, кто соберется в мечети, читает и изучает Куръан, снизойдет сакийна, их окутает милость, окружают ангелы, а также их упоминает Аллах наряду с присутствующими перед Собой.

13. Каждому человеку поможет только его деяние.

14. Никому не поможет знатное происхождение.

Алхамдулиллах (*Хвала Аллаху*), мы научились из этого хадиса множеству полезного. Теперь давайте честно сопоставим положения этого хадиса с нашей жизнью и оценим себя - кто мы есть.

1. Возьмем вопрос устранения трудностей верующих в этой жизни.

Имеется ли у нас такое понятие «если я устраню одну мирскую тяжесть моего верующего собрата, то Аллах устранит одну из моих тяжестей в Судный день»?

В состоянии ли мы устранить трудность нашего верующего собрата, или же мы можем только взваливать на них трудности?

Если мы помогаем кому-либо в его трудностях, то делаем ли мы это ради Аллаха или же в других целях?

Возможно, Всевышний Аллах не устраняет наши невзгоды потому, что мы не пытались устранить невзгоды наших верующих братьев?

Возможно, мы раньше не знали об этой истине?

Возможно, повлияло то, что мы выросли без религиозного воспитания?

Но вот теперь мы достаточно хорошо выяснили. Так давайте ради Аллаха, с чистосердечным намерением стараться устранять невзгоды, выпавшие на долю нашего собрата!

2. Перейдем к вопросу облегчения участи бедного мусульманина, находящегося в трудном материальном положении.

Если мы полностью следовали бы канонам Ислама, то в мусульманском мире не было бы таких понятий, как бедный, нуждающийся, вдовы и безнадежные. Во времена правления Умара ибн Абдулазиза было именно так. В обширных исламских краях затруднялись найти человека, кому можно было бы дать закят. Все население было богатым до такой степени,

что давать закят мог каждый человек. Из-за безвыходности положения правительство было вынуждено испрашивать фетву у ученых. Вот тогда ученые дали фетву о том, что «если в исламских краях нет бедных, кому полагалось бы принимать закят, тогда пусть средства, собранные от закята, будут потрачены на распространение Ислама в других регионах».

В настоящее время, из-за несоблюдения нами Ислама, несмотря на концентрированность в мусульманских странах почти восьмидесяти процентов богатств мира, мусульмане считаются одними из тех народов, где бедняков гораздо больше. Социальная защита тех же бедняков и нуждающихся хуже всего у мусульман. В то время, как люди других наций и вероучений различными способами создают условия для неимущих, у мусульман это дело оставлено без присмотра.

Создается впечатление, будто Пророк саллаллаху алайхи васаллам адресовал этот хадис всем другим, кроме мусульман. Это обстоятельство также является показателем того, что мусульмане не следуют своей вере, отделились от сунны своего Пророка.

Давайте оставим других и с совестью поразмыслим о нашем положении.

Есть ли среди нас те, кто живет с такими убеждениями: «Если я облегчу невзгоды одного бедняка, то Аллах облегчит мои невзгоды как в этом мире, так и в загробном»?

Почему на наши свадьбы и торжества мы выборочно приглашаем богачей, а бедняков не приглашаем?

Почему мы тратим имущество на различные бесполезные вещи, а скупимся дать единицу хлеба бедному, неимущему? Или мы не нуждаемся в облегчении Аллахом нашей участи?

Нам необходимо выйти из этой ситуации. Сообщаясь друг с другом, мы должны облегчить ношу нуждающихся людей. Вместе с тем, не требуя

от них благодарности, мы сами должны благодарить их за то, что они стали причиной получения нами воздаяния, достижения нами довольства Аллаха.

3. Перейдем к вопросу о необходимости сокрытия недостатка верующего человека.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам подчеркивает необходимость сокрытия верующим человеком недостатков своего собрата. Он обещает, что у того, кто сделает это, Аллах сокроет недостатки в обоих мирах.

Но подчиняемся ли мы этому указанию?

Есть ли у нас намерение, чтобы «Аллах скрывал мои недостатки как в этом, так и в загробном мирах»? Если есть, то почему не совершаем подобающих деяний? Что говорить о сокрытии чьего-либо недостатка, когда мы увязли в выискивании недостатков у всех! Причем выискиваем так, будто ищем грязь из-под ногтей. Если же не найдем и в этом случае, то сплетя клевету, припишем порок. Увидев такое положение тех, кто считает себя мусульманином, немусульмане стали говорить: «Они такие сами по себе, не могут без того, чтобы не копать под друг другом».

Может быть, у тех, кто остался в стороне от религиозных учений, есть свое оправдание. Однако, увидев в этом действии тех, кто претендует на религиозность, на знание религиозных учений, невольно удивляешься их беспечности. Сокрытие недостатка своего собрата для них кажется большой трагедией. Даже если когда им говоришь: «Любезный брат, это никак не совместимо с мусульманством, мусульманин должен скрывать недостаток своего собрата, а вы говорите клевету о том, чего не было», на них это никак не действует. И что же получится в итоге? Мусульмане опозорятся. Люди остынут к мусульманам. Враги будут насмехаться над ними. Охладеют сердца только начавших интересоваться Исламом. Мусульманская среда ухудшится, их дела пойдут вспять. Не достигнет своей цели и тот, кто разгласил недостаток мусульманина. Потому как Аллах,

Скрывающий в обоих мирах недостатки тех, кто сокрыл недостаток мусульманина, раскроет в обоих мирах недостаток того, кто раскрыл недостаток мусульманина. Опыт показывает, что уже в этой жизни позорно раскрывались, раскрываются и будут раскрываться недостатки тех, кто раскрывал недостатки мусульман. Они в этом мире просуществуют в ничтожестве и позоре. А в загробной жизни их ждет ничтожество и небывалый позор.

Если это так, то давайте скрывать недостатки друг друга! Тогда Всевышний Аллах скроет и наши недостатки. Если некоторые люди делают это, не ведая об этом, то давайте объясним им. Вот тогда у нас дела пойдут на поправку. В нашем обществе не будет распространяться всякая чушь. Уменьшатся случаи обид друг на друга. Вот тогда мы привьем в себе одно из прекрасных исламских качеств.

4. Возьмем вопрос оказания помощи верующим братьям.

Есть ли у нас такое понятие: «Пока я буду помогать своему верующему собрату, Аллах будет помогать мне»? Если есть, то насколько мы соблюдаем его? Сказать по совести, в душе у нас нет даже самого понятия. И оказываемая нами помощь не отвечает уровню требований нашей религии. Если мы хотим, чтобы нам помогал Аллах, то давайте протянем руку помощи нашим верующим братьям. И пока мы будем помогать нашему верующему брату, Аллах будет помогать нам.

5. Возьмем вопрос поиска знаний.

Осознали ли мы, что путь поиска знаний является путем в рай?

Прилагаем ли столько усилий к знанию, сколько того требует наша религия?

Почему царствует тотальная безграмотность во множестве мусульманских стран, несмотря на то, что наша религия предписала искать знания каждому из мужчин и женщин?

В то время как другие нации мира взобрались на вершину развития науки, больше половины населения множества мусульманских стран не умеют читать и писать. Во многих из них работа по образованию не организована должным образом. Из-за неимения своих ученых в самых важных областях жизни, мусульмане нуждаются в помощи других.

В то время как другие подбадривают своих детей к знаниям, некоторые мусульмане подбадривают своих детей заработать деньги, пасти животных.

У других высоко ценятся знание и ученые, а у мусульман они принижаются. Разве это и есть признак того, что Ислам является религией знания?

Разве это и есть следование аятам благородного Куръана, призывающим к знанию? Разве это и есть соблюдение чтимых хадисов о знании?

Пришло время искоренить эту ситуацию. Каждый мусульманин должен привести свое отношение к знанию в соответствие с учениями Ислама. Каждый должен уметь искать знание в нужной для себя отрасли. Подготовка в каждой сфере ученых, удовлетворяющих наш спрос, является фардул-кифая (обязательство). В противном случае все мы станем грешными.

6. Теперь перейдем к вопросу чтения и изучения Куръана.

Известно, что без Куръана нет ни Ислама, ни иймана (веры). Все связано с Куръаном. Во что и как уверовать, и что и как надо соблюдать в деяниях - изложено в Куръане.

Куръан - божественная инструкция, ключ к счастью обоих миров. Куръан ниспослан Аллахом для чтения, изучения и следования. Из этого хадиса мы узнали, до каких уровней возвышает человека его чтение и изучение. Из других хадисов узнаем, иншааллах, до каких уровней возвысит следование Куръану! Если это так, может ли существовать мусульманин, не читающий Куръан? Если есть, то не сравнимо ли это с тем, как если сказать «может существовать недышащий человек»?

Теперь давайте скажем с чистой совестью, сколько процентов из нас знают буквы Куръана?

Сколько процентов из нас умеют правильно читать Куръан согласно правилам тажвида?

Сколько человек могут правильно совершить тилават Куръана от начала до конца?

Сколько человек изучали или изучают на уроках смысловое содержание и предписания Куръана.

Глядя на правильность своих ответов на эти вопросы, мы узнаем, какой мы есть мусульманин.

В благородном хадисе речь идет об общине, читающей и изучающей Куръан, собравшись в мечети.

Сможем ли мы сопоставить их количество с теми, кто, сидя в других местах, кроме мечети, обучаются наговорам и клевете?

Почему же мы, претендуя на звание мусульманина, не читаем Куръан, не изучаем его?

Почему же мы не хотим, чтобы на нас снизошла сакыйна - спокойствие?

Почему же мы противимся тому, чтобы нас окутала милость Аллаха?

Почему мы даже не хотим, чтобы нас окружили ангелы?

Почему же мы не желаем, чтобы Аллах упоминал нас наряду с приближенными Себе созданиями?

Это - весьма плачевное состояние. Нужно немедленно выйти из этой неприличной ситуации. Каждый человек, считающий себя мусульманином, должен полностью осознать, что чтение и изучение Куръана является фардом.

Каждый мусульманин должен прочесть и изучить свои божественные указания.

Нужно в этом деле широко использовать мечети. Поскольку это и есть одно из главных задач мечетей!

Раньше не было отдельных помещений для уроков, медресе. Все осуществлялось в мечети. Пророк саллаллаху алайхи васаллам обучал сподвижников Благословенному Куръану также в мечети. У после-

дующих поколений было также. И также в настоящее время в мусульманских странах обучение Куръана в основном осуществляется в мечетях. Если мы сделаем также, если того пожелал Аллах, постепенно мы сможем искоренить религиозную неграмотность.

7. Вопрос о том, что если деяния не помогут, то знатность происхождения бесполезна.

Так сказано потому, что некоторые люди, уповая на свою родовитость, знатность происхождения, не проявляли должного внимания деяниям. Именно такое мнение бытовало во времена невежества (джахилия) еще до прихода Ислама.

А в джахилии двадцатого века царствовало еще худшее положение. Большинство, не имея праведных деяний, не зная даже шахаду, надеялись на своих отцов и дедов, которые прожили мусульманами. Такая же ситуация имеет свое продолжение и сейчас.

Большинство без стыда-совести говорят: «Мы тоже мусульмане, оказывается, наш дед совершал намаз». А некоторые пытаются доказать свое мусульманство наличием у него мусульманского имени.

Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Того, кого отодвигает назад его деяние, не сможет продвинуть вперед его родовитость (происхождение)».

Ислам является только таким, как о нем сказали Всевышний Аллах и Его Посланник саллаллаху алайхи васаллам. Никто не может определить Ислам сам по себе, а без деяния никакая знатность, никакой чин не смогут принести пользу.

Значит, мы обязаны соблюдать и выполнять все указания Ислама в своих деяниях.

٩٨- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ

الْعَالَمِ لَيْسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى
الْحَيْتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ
عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ
يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ
بِحِظٍّ وَافِرٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَهُ اللَّفْظُ.

98. *Передается от АбуДарда радияллаху анху:*

«Я слышал, как Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Тому, кто вступит на путь поиска знаний, Аллах облегчит путь в Рай. Воистину, ангелы ради довольства ищущих знания распластают свои крылья на землю. Воистину, за алима будут просить истигфар (прощения грехов) те, кто в небесах и те, кто на земле, и даже рыбы в воде. Преимущество алима перед абидом подобно преимуществу луны перед всеми остальными звездами. Воистину, алимы являются наследниками пророков. Воистину, пророки не оставляли в наследство ни динар, ни дирхам. Воистину, они оставляли в наследство знание. Тот, кто взял его, взял великую долю».

Передали Абу Давуд и Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передает Абу Дарда ради-яллаху анху. Познакомимся с ним:

Уваймир ибн Малик ибн Кайс Ансари ал-Хазраджи (куня - Абу Дарда). Участвовал в битве при Ухуде и в других походах. Был знаменит своей храбростью и поклонениями. Один из мудрецов и богатырей уммы. Во времена Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам он был одним из собирателей Куръана. Был исламским побратимом с мухаджиром Салманом Фарси. Во времена правления Усмана ибн Аффана радияллаху анху был казием (су-

дзей) в Сирии. Был одним из великих сподвижников, факихов Палестины.

Всего он передал 179 хадисов. Эти хадисы он взял от матери верующих Аиши и Зайда ибн Сабита. От него передавали его сын Билал и его жена Умму Дарда. Собранные им хадисы включили в свои книги три автора сборников «Сахих».

Один из великих людей, Масрук говорил: «Я нашел знания от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам у шестерых человек, одним из них является Абу Дарда».

Абу Дарда радияллаху анху умер в 32 году хиджры в Дамаске.

Наряду с преимуществами поиска знания Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам также излагает достоинства знания и достоинства ученого, обладающего знанием.

Абу Дарда последние свои годы прожил в Дамаске. Однажды к нему пришел один из жителей Медины. Абу Дарда спросил его: «Что привело тебя сюда?» Тот сказал: «Меня привел только один хадис, который я услышал от тебя». Вот тогда Абу Дарда рассказал этот хадис.

«Тому, кто вступит на путь поиска знаний, Аллах облегчит путь в Рай».

Схожее по смыслу предложение было в предыдущем хадисе:

«Воистину, ангелы ради довольства ищущих знания распластают свои крылья на землю».

В других преданиях сказано «распластают крылья под их ногами». В еще одном предании сказано, что ангелы «перестанут летать и окружат занятых знанием людей, постараются позаимствовать из их милости и света». Как бы то ни было, это указывает, что в Исламе ученые ценятся высоко, что поиск знания является достижением великого статуса.

«Воистину, за алима будут просить истигфар (прощения грехов) те, кто в небесах и те, кто на земле, и даже рыбы в воде».

«Существа в небесах» - это ангелы. «Существа на земле» - люди, джинны и животные. А просить истигфар - это молиться за кого-либо, прося Аллаха просить его. Аллах любит ученого за то, что он получил знание и призвал людей на путь Аллаха, наставил их на путь верования. Именно поэтому Он вселяет любовь к этому ученому на ангелов и на все создания. А это показывает, насколько высоко достоинство религиозного ученого.

«Преимущество алима перед абидом подобно преимуществу луны перед всеми остальными звездами».

Алим глубоко знает религиозные знания. Абидного поклоняющийся, постоянно занятый поклонением для себя человек. Смотрящему в небо луна кажется большой, она освещает землю. Звезды кажутся маленькими, и на взгляд они едва освещают пространство вокруг себя. Человек, который смотрит на небо в темную ночь, сразу поймет, насколько луна имеет преимущество перед звездами. Таково же преимущество алима перед абидом. Если абиды, как и звезды, излучают освещение только вокруг себя, то алим, подобно тому, как луна излучает свет в темную ночь, излучает свет наставления Ислама людям, находящимся в кромешной тьме невежества. Если от абиды будет польза только ему самому, то от алима будет польза всем.

«Воистину, алимы являются наследниками пророков».

Сама эта фраза свидетельствует о том, что здесь речь идет об ученых религии. Значит, наши алимы не являются простыми людьми, а являются наследниками пророков.

«Воистину, пророки не оставляли в наследство ни динар, ни дирхам».

Потому как Аллах им не давал богатств. Всевышний Аллах давал им знание. Именно поэтому:

«Воистину, они оставляли в наследство знание».

В том числе, наш Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам также оставил в наследство только знание.

«Тот, кто взял его, взял великую долю».

Если человек взял знание, оставшееся от пророков в наследство, значит, он взял великое благоденствие. Может ли быть больше благоденствия, чем наследство от пророков?!

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Необходимо идти по пути поиска знаний.
2. Тем, кто на пути поиска знаний, Аллах облегчит путь в рай.
3. Ангелы, чтобы добиться довольства ищущих знания, расстилают свои крылья под их ногами, перестав летать и окружив их, постараются насладиться из окутавшей их милости.
4. За алима молятся небесные существа - ангелы.
5. За алима молятся земные существа - сознательные, не потерявшие человечность люди, джинны и животные.
6. За алима молятся даже рыбы в воде.
7. Алим имеет многократное преимущество перед абидом.
8. Религиозные ученые являются наследниками пророков.
9. Пророки не оставляли в наследство динар или дирхем.
10. Пророки оставляли в наследство только знание.
11. Получать религиозные знания, оставленные в наследство пророками, означает получать величайшее благоденствие.

Теперь сравним смысл этого хадиса с действительностью нашей жизни.

В предыдущем хадисе мы увидели, как Аллах облегчает путь в рай тому, кто идет по пути поиска знаний.

Теперь попробуем поговорить о том, как ангелы распластают свои крылья, ради довольства ищущего знания и пытаются насладиться окутавшей его милости Аллаха.

Давайте по совести скажем, есть ли у нас представление об этом?

Поняли ли мы до конца, насколько великой степенью является поиск знаний?

Осознаем ли мы, что этому делу завидуют сами ангелы?

Если мы до сих пор не осознали, то теперь должны осознать. Давайте вспомним, что Ислам предписал каждому мусульманину поиск знаний от колыбели до могилы, и немедленно приступим к поиску религиозных знаний, являющихся для нас фардул-айн! Давайте начнем изучать хотя бы одну букву, одно слово, одну фразу и стараться следовать им! Изучая сами, давайте стараться обучать и членов наших семей, своих детей, соседей и знакомых! Давайте поддержим наших студентов, изучающих знания, объясним им, насколько велик избранный ими путь! Давайте разьясним людям, что учащемуся завидуют даже ангелы. Давайте поясним всем, что ангелы окружают ищущих знания и расстилают свои крылья под их ногами! Давайте завидовать тем людям, которым завидуют ангелы, почитать тех людей, которых почитают ангелы!

В хадисе говорится, что за алима просят истигфар существа в небесах и на земле, и даже рыбы в воде.

Ученый религии доводит до людей учение Ислама. От него и его призывов к добру пользу получают все, ибо учение Ислама является источником пользы для всех созданий. Поэтому все они молятся за ученого мусульманина, прося для него благ. Они будут желать, чтобы ему всегда доставались блага. Настоящие мусульмане глубоко чувствовали этот огромный смысл и следовали ему. Они уважали своих алимов, чттили их. Спрашивая у них фетвы по каждому делу, стремились выполнять их в соответ-

ствии с нашим шариатом. Мусульмане всегда считали алимов своими предводителями и духовными учителями, не ослушивались их, служили им, стремились угодить им, удостоиться их молитвам (дуа). Отношение нашего народа к своим ученым всегда было достойно похвалы. Образно говоря, рядовые мусульмане кормили алимов, сами не едя, и одевали ученых, сами не одеваясь.

Нам также следует проявлять должным образом уважение к нашим алимам, также следует почитать тех, кого почитают небесные создания - все ангелы. Нам также следует почитать тех, кого почитают создания на земле - люди, джинны и животные. Каким образом просят истигфар за алимов и почитают их джинны и животные, знает только Аллах. Однако, мы, люди, сами знаем, как почитать алимов. Если мы не проявим должное уважение к алимам, то выбываем из числа упомянутых в этом хадисе созданий.

Мы узнали, насколько алим превосходит абида. Теперь давайте потрудимся стать ученым! Нужно стать хотя бы абидом. Если не будем ни ученым, ни абидом, то кем же мы можем стать? Можем стать лишь невеждой или безбожным. Других «статусов» и нет, кроме этих!

В чем преимущество ученых? В том, что они «являются наследниками пророков». Ушедшее поколение оставляет что-то в наследство будущему поколению. Следующее поколение принимает это наследство и использует его. От добра в наследство останется добро, от зла - зло, от справедливого - справедливость и т.д.

Что осталось в наследство от пророков алайхимуссалам, которые в истории человечества были удостоены счастья стать избранными рабами Аллаха и всегда наставляли человечество на праведный путь?

Что унаследовали от них их наследники - алимы?

Может быть, мы почитаем алимов по той причине, что они являются наследниками пророков алайхимуссалам?

Возможно, из-за полученного ими наследства? Да, как сказано в хадисе:

«Воистину, пророки не оставляли в наследство ни динар, ни дирхам. Воистину, они оставляли в наследство знание».

Алимы являются великими деятелями, которые приняли это священное наследство. Они призывают этим знанием людей в веру Аллаха, на праведный путь, в шариат Ислама. Они являются продолжателями священного дела пророков, последнего из них - Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Алимы являются путеводной звездой в разъяснении людям учений Благородного Куръана, чтимой сунны и исламского шариата. Они, призывая людей на путь наставления, предостерегают их от пути заблуждения. Алимы, призывая людей в Ислам, зовут их к счастью в обоих мирах. Приглашают к благосостоятельной жизни в этом мире, к вечному раю в загробной жизни. Поэтому алимы достойны всяких почестей и уважения. Уважая своих алимов, мы проявим уважение к наследникам пророков. Уважая своих алимов, мы проявим уважение к наследникам Мухаммада Мустафа саллаллаху алайхи васаллам. Уважая своих алимов, мы проявим уважение к тем, кто призывает нас к счастью в обоих мирах. Уважая своих алимов, мы проявим уважение к тем, кто призывает нас к благополучной жизни в этом мире и к высшему раю в загробной жизни. Пусть каждый из нас постарается таким путем получить долю из наследия пророков и достигнет Великой участи!

٩٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

99. Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Знаний - три. Другие, кроме них, дополни-
тельные достоинства: ясный аят, действующая
сунна и справедливый фаридат».**

Передали АбуДавуд и Ибн Маджа.

Пояснение: Мы знакомы с Абдуллахом ибн Амром радияллаху анху.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам излагает основу шариатских знаний.

«Знаний - три».

Из последующих фраз нам станет ясно, что здесь слово «знание» означает шариатские знания, ибо в них говорится об аяте, сунне и фарде, следовательно, ясно, о чем идет речь.

1. «Ясный аят».

Аят является определенной частью Благородного Куръана. Всем известно, что аятом называется часть Куръана, которая имеет известное начало и конец. В хадисе аят описывается как *мухам*. Некоторые наши улемы поясняют его как ясный, открытый и не упраздненный аят. По-моему, это не может дать полноценного разъяснения.

Все аяты Благородного Куръана названы ясными. К тому же, нет такого понятия, что можно не изучать *аяты мансух (аяты, предписания которых упразднены)*. Напротив, все время утверждается, что для полного и ясного понимания смыслов Куръана должны быть изучены все его упраздненные и не упраздненные аяты. Значит, под словами «ясный аят» («*мухам аят*») подразумевается полное изучение аятов Благородного Куръана.

Значит, первой основой шариатского знания является изучение Благородного Куръана. Это, в свою очередь, является великим знанием и состоит из нескольких разделов. Давайте вкратце рассмотрим их.

Во-первых, нужно научиться чтению - тилавату Куръана. Для этого обязательно нужно научиться у учителя науки «таджвид», то есть человека, который

сам прочитал книгу, посвященную знанию таджвид, не считается умеющим читать Куръан.

Затем, согласно правилам таджвида, он должен научиться у учителя правильно произносить каждое слово, каждый аят. Ученик должен правильно прочитать учителю каждую букву, каждое слово и каждый аят, и затем взять разрешение читать Куръан. Только тогда будет изучен тилават Куръана. Это является фардом для каждого мусульманина.

Человек, вознамерившийся полностью овладеть знанием Куръана, должен хорошо знать арабский язык. Благородный Куръан является божественной книгой, вобравшей в себя высочайшие примеры словесного мастерства и красноречия арабского языка.

Арабским языком можно овладеть посредством досконального изучения таких наук, как сарф, нахв, балагат и фасахат и др. А с этим может справиться далеко не каждый араб.

Чтобы знать Благородный Куръан, нужно изучить комплекс знаний под названием «Науки Куръана».

В этот комплекс, в числе других, входят несколько таких наук, как история Благородного Куръана, определение места ниспослания аятов (в Мекке или в Медине), принадлежность аятов к категориям мухамм (аяты, содержащие ясные и недвусмысленные предписания) или муташабах (аяты Куръана, значение которых неоднозначно), их общность или частность, упраздненность или не упраздненность (принадлежность по категориям насих или мансух), причины ниспослания, хронологический порядок ниспослания, как их комментировал Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Человек, досконально овладевший этими науками, навыками пояснения смыслов аятов и выраженных в них целей, станет муфассиром (толкователем), осуществляющим тафсир. Это фардул-кифая, то есть не обязан быть муфассиром каждый мусульманин. Каждый мусульманин должен пытаться научиться соразмерно своим воз-

можностям. Однако в каждом обществе, безусловно, должны быть муфассиры в том количестве, в каком нуждается это общество. В противном случае все члены этого общества станут грешниками.

Согласно этому хадису, человек, овладевший упомянутыми науками, считается овладевшим третью исламских знаний. Человек, неполноценно выучивший две-три суры, не станет «почтенным кари». Человек, прочитавший смысловой перевод Благородного Куръана или знающий арабский язык и прочитавший тафсир Куръана на арабском, не превратится в муфассира.

2. «Действующая сунна».

Второй основой шариатских знаний является «действующая сунна», то есть, сунна Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Сущность сунны, его значение в нашем шариате и другие вопросы мы изучили во «Введении».

Это знание, как и вышеупомянутые науки Куръана, состоит из нескольких своеобразных наук. Лица, выучившие эти науки от учителей и получившие их разрешение, считаются специалистами науки сунны.

Лица, прочитавшие смысловой перевод почтенных хадисов или могущие переводить с арабского некоторые хадисы, не становятся мухаддисами.

Каждый мусульманин должен постараться по мере своих возможностей быть осведомленным про сунну нашего Пророка. Наличие в каждом обществе, в каждом крае ученых, знатоков сунны в соответствии с необходимым спросом этого общества и края, является фардул-кифая. Иначе будут грешны все мусульмане того общества и того края за то, что проигнорировали фард.

3. «Справедливый фаридат».

Третьей основой шариатской науки является «справедливый фаридат». О значении слов «справедливый фаридат» в этом хадисе ученые высказали два мнения.

Первое. «Справедливый фаридат» подразумевает науку о справедливом распределении наследства. Эта наука также называется «Фараид». Причина того, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам обращал к этой науке особое внимание, заключается в том, что среди знаний данная наука первой исчезнет (будет поднята) из нашей среды.

Второе. «Справедливый фаридат» подразумевает науку, определяющую для мусульман обязательные деяния (фард). Это означает знать после Книги и Сунны, третий и четвертый масдары (источники) нашего шариата - Иджмаъ и Кыяс.

По моему скромному мнению, целесообразно объединить эти два мнения. «Справедливый фаридат» включает в себя иджмаъ и кияс, а также науку о наследстве и науки о всех обязательных (фард и ваджиб) деяниях мусульман.

Говоря иначе, это понятие означает науку фикх. В начале книги мы говорили, что не каждый мухаддис может быть факихом, что такие великие мухаддисы, подобно Ахмаду ибн Ханбалу и Малику ибн Анасу, основали мазхабы фикха, а другие мухаддисы последовали одному из мазхабов фикха. (Среди именитых мухаддисов неизвестна принадлежность к определенному мазхабу фикха лишь имама Бухари).

Это же утверждение мы повторим и относительно наших муфассиров. Они также последовали определенным фикховым мазхабам, потому что тафсир - это наука с присущими ему свойствами, а фикх - наука со своими, присущими только ему свойствами. Овладеть знаниями по фикху также нелегко. Чтобы стать факихом, нужно быть сведущим во множестве наук. В частности, человек, не знающий науку под названием «Усулул фикх», не будет знать о масдарах (источниках) положений шариата, способах выведения указаний шариата, а также о многих других устоях и правилах.

Естественно, не все устаиваются этого великого знания. Для каждого мусульманина является

фардул-айн выучить для себя необходимое из науки фикх. А для каждого общества, для каждой страны будет фардул-кифая подготовить для себя факихов соответственно своей потребности. Все мусульмане, не выполнившие это требование общества и страны, будут грешниками.

Наряду с этим, нам следует знать, что прочтением некоторых книг по фикху или их переводов, человек еще не может стать факихом.

Все остальные науки, относящиеся к шариату, кроме вышеперечисленных трех, являются не необходимостью, а достоинством.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Необходимо изучать Благочтимый Куръан и относящиеся к нему науки.
2. Необходимо изучать сунну и относящиеся к ней науки.
3. Необходимо изучать науки, относящиеся к фарду и к наукам фароид.
4. Другие науки, кроме вышеперечисленных, являются достоинством.

Мусульманская умма всегда уделяла большое внимание этим трем наукам. Всегда из числа мусульман выходили выдающиеся ученые по этим трем наукам. И в настоящее время во многих мусульманских странах существуют ученые по тафсиру, хадису и фикху. Они служат своему обществу, своей стране, по своим направлениям пишут произведения, книги.

Однако, к великому сожалению, в некоторых мусульманских странах этого нет. По разным внешним и внутренним причинам мусульманская общественность не ведает об этих науках. Среди них нет муфассиров, мухаддисов и факихов в исконном значении этих слов. Мусульмане не знают из этих наук хотя бы ту часть, что является фардул-айн для каждого мусульманина, о котором должен, обязан знать каждый правоверный. А это, в свою очередь, возлагает на каждого мусульманина груз греха в неосуществлении фарда. В этих

обществах и странах нет в достаточном количестве ни муфассиров, ни мухаддисов, ни факихов. А это возлагает на мусульманскую общественность этих стран грех за невыполнение фардул-кифая.

А теперь каждый, кто считает себя мусульманином, должен перейти к приложению усилий в изучении из этих трех наук в необходимом для себя количестве, должен стремиться избавиться от лежащего на нем бремени греха, учиться у знающих, читать и усваивать знания из книг.

Общества и страны, не имеющие достаточного количества и уровня специалистов по вышеназванным наукам, должны приложить все усилия, чтобы подготовить их, чтобы освободиться от лежащего на них общего греха. Для этого из указанных выше стран, где полностью овладели знаниями, нужно пригласить ученых и открыть учебные заведения, организовать проведение необходимых занятий. Только тогда будут выполнены обязательства перед Аллахом по трем наукам, считающимся самыми важными в познании нашего шариата.

١٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَصَلَتَانِ لَا تَحْتَمِعَانِ فِي مَنَافِقٍ، حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ.

100. Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Два свойства не соберутся в мунафике (лицемере): красивый облик и быть факихом в религии».

Пояснение: Хотя этот хадис Пророка саллаллаху алайхи васаллам приводится в повествовательной форме, он выражает смысл повеления.

Слова «Два свойства не соберутся в мунафике (лицемере): красивый облик и быть факихом в религии» означают следующее:

«О моя умма, если вы не хотите стать лицемером, постарайтесь иметь красивый облик и стать факихом в религии».

Претворяя в жизнь этот хадис, мы должны усердствовать в обретении красивого облика и стать факихом в Исламе. Быть красивым означает иметь красивый облик в самом исконном смысле этого слова. Ислам призывает, чтобы все было красиво. Поэтому требуется, чтобы мы, мусульмане, старались быть красивыми в исконном смысле слова.

А быть факихом в религии - понимать Ислам до всех тонкостей, весьма необходимо для нашего счастья в обоих мирах. Быть факихом в религии означает досконально знать важные вопросы веры и неверия (куфр), Ислама и лицемерия (*нифак*), воздаяния и греха, дозволенного (халал) и запретного (харам), рая и ада, знать, чем достигается рай и что станет причиной попадания в ад и т.п.

Если мы не хотим стать мунафиками, то должны приложить усердие, чтобы собрать в себе эти две черты, указанные в хадисе. Этим мы обеспечим себе счастье в своих обоих мирах.

١٠١ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ
الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ طَلَبَ
الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى.

101. Передается от него же:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Мудрое слово - потерянная вещь правоверного,
он вправе на него, где бы его не нашел».**

В другом предании:

«Кто будет искать знания, это будет каффаратом (компенсацией) за прошлое».

Пояснение: Этот хадис также передается от Абу Хурайры радияллаху анху.

«Мудрое слово» означает полезное знание. Всем известно, что мудрость - это знание. Даже если эта мудрость состоит из одного слова, мусульманин должен постараться его взять.

«Мудрое слово - потерянная вещь правоверного».

Даже если полезное знание состоит из одного слова, верующий человек должен его искать так, будто он ищет свою потерянную вещь.

«Он вправе на него, где **бы** его не нашел».

Независимо от того, где нашел верующий знание, он должен взять его, даже если это одно слово.

В этом хадисе говорится, что мусульманин всегда должен искать знания, независимо от места нахождения, он должен прилагать усилия взять его. Именно поэтому, наши ученые настоятельно рекомендуют использовать возможность получения любых знаний, кроме акыды и религии, даже у иноверных.

Мусульманин, крепко держась за свою акыду (вероубеждение) и религию, может получать знания, полезные для себя, для своего общества и для своей страны даже у людей с иной верой, в странах с иными вероисповеданиями. Место не имеет значения. Конечно, хорошо и желательно получать знания в мусульманской стране, у мусульманина. Однако, из этого хадиса видно, что абсолютно неправильно игнорировать получение знаний, рассуждая «не буду брать знания, нужные для мусульман, для страны, народа у иноверца».

Очень жаль, что в нынешней жизни мы мало соблюдаем этот благословенный хадис. Несмотря на то, что другие в области знаний достигли весьма больших успехов, в то время как, приезжая к нам, они изучают нашу историю, наши памятники древности, наше научное наследие и другие аспекты, мы не пытаемся подготовить своих специалистов по множеству отраслей нашей жизни.

В результате нашей инертности к знаниям, большинство важных отраслей в нашей стране переданы в чужие руки. А на тех из нас, кто прилагал усилия к знаниям, из-за отсутствия веры оказали влияние вероисповедание, обычаи и образ жизни тех, у кого они обучались.

Несмотря на то, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам велел нам искать знание, будто мы ищем что-то потерянное нами, даже если это всего одно слово, у нас абсолютно нет интереса к знанию. По целым наукам у нас нет достаточного количества специалистов.

В этом и кроется причина нашего отставания от прогресса!

В этом и кроется причина нашего отставания в науке, просвещении, в культуре!

По логике, наша отсталость в сфере знаний по сравнению с другими требует от нас большего усердия в знаниях. В действительности же происходит обратное. В то время, как другие прогрессивные народы с каждым годом, с каждым месяцем все больше уделяют средства науке, стремятся получать выгоду от нее еще больше, мы - мусульмане, растрачивая средства и силы на бесполезные вещи, не выделяем для науки и самого необходимого. Все, что делается ради науки, является очковтирательством.

В исламских странах становится обычаем измерять уровень знаний количеством и названием учебных заведений, численностью студентов. Это, в свою очередь, является признаком беспомощности. Какой прок в изречениях «у нас имеется такой-то университет, такой-то процент населения составляют студенты»?

В действительности уровень знаний определяется пользой обществу, приносимой этими знаниями. В то время, когда другие заняты извлечением из знаний выгоды для человека и для его благополучной жизни, мы называем знанием владение грамотой.

Несмотря на настоятельную рекомендацию Пророка саллаллаху алайхи васаллам о необходимости

получения нами знаний где бы то ни было, мы вручаем в чужие руки научное наследие, оставленное нам нашими великими предками, теряя даже бывшие у нас знания.

Если мы хотим достичь настоящего прогресса, если хотим вступить в ряды передовых народов мира, мы должны изменить наше отношение к знаниям на основе учений Ислама. Каждое полезное знание, даже в виде одного слова, мы должны воспринимать как потерянную нами вещь. И где бы не находили его, мы должны знать, что имеем больше на него прав, чем все остальные. Только тогда мы достигнем описанных в этом хадисе качеств верующего.

Теперь внимательно изучим приведенный смысл в другом предании.

В нем Посланник Аллаха саллаллаху алайхи вассаллам говорит:

«Кто будет искать знания, это будет ему каффаратом (компенсацией) за прошлое».

Мы знали, что поиск знаний является поклонением. Знали, что поиск знаний заслуживает воздаяния. Теперь мы узнаем, что поиск знаний еще является и причиной очищения от некоторых грехов прошлого. Это еще раз показывает, насколько Ислам уделяет внимание знаниям. Нет человека, не допускающего грех. Следовательно, каждый человек нуждается в очищении от своих грехов. Грехи очищаются покаянием и другими поклонениями, но некоторые из них смываются поиском знаний. Чтобы смыть именно такие наши грехи, мы должны всегда искать знания. Этим мы принесем пользу не кому-нибудь, а лишь себе и только. Да, если мы будем искать знаний, наши грехи обязательно очистятся!

١٠٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلوات الله عليه قَالَ: فَقِيهٌ أَشَدُّ
عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

102. *Передается от Ибн Аббаса радиаллаху анху:*

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Один факих сильнее против шайтана, чем
тысяча абидов».**

Пояснение: Этот хадис передается от Абдуллаха ибн Аббаса радиаллаху анху.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам повествует о том, насколько велики достоинства ученого религиозных наук. Чтобы ярче выразить его преимущества, ученый религиозных наук сравнивается с абидом. Абид - человек, посвятивший себя поклонению, уделяющий много внимания и времени дополнительным поклонениям (нафл). Несомненно, такой человек обладает большими достоинствами. Большинство уважает его именно за то, что он является богопоклоняющейся личностью.

Однако при сравнении с ученым, достоинства и тысячи абидов не могут сравниться с достоинством одного ученого. Почему? Потому что человек с качествами абида не очень много ведает о знании, если и ведает, то использует его только для себя. В большинстве случаев, когда богопоклонникам не хватает знаний, случается, что они, столкнувшись с наущением шайтана, сбиваются с праведного пути. Поэтому абид не может оказать должного сопротивления шайтану. Вернее, не сможет противостоять против деяний шайтана.

А ученый человек, с помощью знания, данного Всевышним Аллахом, осведомлен обо всех уловках и хитростях шайтана и хорошо знает о мерах противодействия им. Где бы шайтан ни наущевал людей, сколько ни пытался бы сбить их с правильного пути, там появляется ученый и принимает необходимые меры против наущений шайтана. Поэтому один ученый для шайтана считается более враждебным врагом, чем тысячи абидов.

Поэтому в Исламе высоко ценятся ученые религиозных наук. Историческим опытом доказано, что

там, где находится ученый, люди мало подвергаются наущениям шайтана. В каком обществе будет нужное количество религиозных ученых, в этом обществе будет мало наущений шайтана. Ученые своими проповедями и наставлениями придерживают народ от услужения шайтану и постоянно напутствуют их на путь Аллаха. А там, где нет ученых или их в недостатке, там общественность превратится в слугу шайтана.

Поэтому мы должны стремиться содействовать вырастанию среди нас побольше зрелых ученых. Имеющихся же ученых мы должны поощрять как важных для общества, для страны людей.

١٠٣ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضَّلْتُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَّلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لِيُصَلُّوا عَلَيَّ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ.

103. Передается от Абу Уамы ал-Бахили ради-яллаху анху:

«Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам упомянули о двух лицах: один абид, другой алим. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Преимущество алима перед абидом подобно моему преимуществу перед самым малым из вас». Затем Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, Аллах, Его ангелы, все обитатели небес и земли, даже муравей в своем муравейнике и даже рыбы благословляют того, кто обучает людей хорошему».

Пояснение: Этот хадис передал Абу Умама ал-Бахили радиаллаху анху. Сначала познакомимся с ним:

Настоящее имя этого сподвижника - Судай ибн Аджлан (куня - Абу Умама ал-Бахили). Он передал от Пророка саллаллаху алайхи васаллам много хадисов. Большинство переданных им хадисов можно найти у сирийцев. Всего им передано 250 хадисов.

Абу Умама сначала жил в Египте, потом переселился в Шам (Сирия). Там он умер в 86 году хиджры. Он был самым последним умершим в Сирии сподвижником.

Сподвижники спросили у Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам об ученом и об абиде - кто из них является более достойным?

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Преимущество алима перед абидом подобно моему преимуществу перед самым малым из вас».

Быть сподвижником - это огромное счастье. Даже будучи самым малым сподвижником, общаться с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам - нескончаемое благополучие. Быть абидом - это тоже большое благо. Однако нельзя сравнивать абиду с ученым. Уровень ученого очень высок. Разница между ученым и абидом подобна разнице между Пророком саллаллаху алайхи васаллам и самым малым сподвижником.

Чтобы до конца понять это сравнение, мы должны глубоко осознать, насколько велика благословенная личность Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Он является величайшим представителем человечества, самым лучшим из пророков Аллаха. Если среди обычных людей самыми лучшими являются сподвижники, а среди сподвижников - большие сподвижники, среди больших сподвижников - четыре халифа, то все их достоинства, вместе взятые, не будут

стоит ничего перед достоинствами нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам. А теперь это сравнение применим между Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и самым младшим сподвижником. Нетрудно догадаться, какая будет разница.

Если разница между алимом и абидом представляется такой с точки зрения Ислама, теперь пусть каждый сам рассудит, какова разница между ученым и рядовым человеком, предавшим ибадату.

Поэтому человек, желающий обрести такие достоинства, овладев религиозными знаниями, должен постараться стать ученым. В одном из предыдущих хадисов мы говорили, что ученые мусульмане, овладевшие знаниями религии, являются наследниками пророков. А теперь повествуется, что они лучше абидов настолько, насколько имеет преимущества Пророк саллаллаху алайхи васаллам перед младшим сподвижником. В этом имеется большой призыв к изучению религиозных наук, потому что не только каждое общество, а все человечество очень нуждается в ученых, хорошо знающих исламские науки. Именно такие ученые необходимы в доведении до людей слов Аллаха, сунны Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, учений шариата. Для ознакомления человечества с наставлениями Ислама, для разъяснения мусульманам предписаний шариата, для указания путей различения халала от харамы, воздаяния от греха, хорошего от плохого нужны ученые мусульмане.

Поэтому в нашей религии алимам высоко воздается. На них смотрят как на наследников Пророка саллаллаху алайхи васаллам, как на венцов нашей уммы. К ним проявляется глубочайшее уважение. О воздаянии ученым наук шариата можно узнать и со слов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в продолжении этого хадиса:

«Поистине, Аллах, Его ангелы, все обитатели небес и земли, даже муравей в своем муравейни-

ке и даже рыбы благословляют того, кто обучает людей хорошему».

Благословение со стороны Аллаха выражается в Его проявлении к рабу милосердия.

Когда высказывается благословение со стороны обитателей небес, то есть ангелов, это выражается в их прошении прощения за раба божьего.

Когда благословение исходит от земных обитателей, то есть людей, это выражается в их мольбе за раба божьего. Обучающие людей хорошему - это ученые мусульмане. Потому что, с точки зрения Ислама, «хорошим» является все то, что исламским шариатом признано хорошим. Алимь обучают людей религии Аллаха - истинному хорошему посредством занятий, назиданий, проповедей, научных бесед, а также своими книгами и статьями, распространенными через современные издательские и информационные средства. Только таких настоящих ученых, выполняющих такую работу с ихласом, ради Аллаха:

1. В первую очередь благословит Всевышний Аллах, то есть взглянет на них взором милосердия.

2. Затем их благословят (будут просить за них истифар) обитатели небес, то есть ангелы и другие существа, которые могут быть на небесах.

3. Обитатели земли, т.е. люди и джинны также будут молиться за этих ученых, так как они обучали людей хорошему.

4. Другие существа на земле, даже муравей в своем муравейнике и даже рыбы в воде также будут благословлять лиц, обучающих людей хорошему.

Это еще раз демонстрирует, насколько воздается в Исламе настоящим, искренним ученым.

Есть одна вещь, о которой следует напомнить здесь. Точно так же, как люди злоупотребляют многим добром, так и некоторые злоупотребляют авторитетом ученого. Такие люди, с целью добиться почестей, оказываемых мусульманами ученым, выставляют себя учеными. В действительности же они не на-

стоящие ученые, а некоторые даже не следуют своим знаниям. Конечно же, вышеперечисленные восхваления и обещанные награды к таким людям отношения не имеют. Как придется тем, кто ради богатства, ради рия, ради славы выставили себя учеными, не следовали своим знаниям, изложено в других хадисах.

Полезьа, извлекаемая из этого хадиса:

1. Можно спрашивать о разнице между ученым и абидом, а также о подобных вещах.

2. Преимущество ученого перед абидом подобно преимуществу Пророка саллаллаху алайхи васаллам перед самым младшим сподвижником.

3. Всевышний Аллах смотрит взглядом милосердия на тех, кто обучает людей хорошему.

4. Обитатели небес просят прошение за ученых.

5. Обитатели земли просят прошение за ученых.

6. Даже муравей в своем муравейнике, рыбы в воде просят прошение за ученых.

Для того, чтобы претворять в жизнь этот хадис, нужно стремиться стать ученым, нужно понять, насколько ученый превосходит абида. Ученые, соответственно своему званию, должны с ихласом во имя Аллаха обучать людей хорошему. А мусульмане, в свою очередь, следуя примеру того, что настоящего ученого благословляют Аллах, обитатели небес и земли и даже муравей в своем муравейнике и даже рыба в воде, должны также молиться за ученых, почитать и уважать их. Человек, называющий себя мусульманином, считающий себя из уммы Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, должен следовать его хадисам. Этот хадис Пророка саллаллаху алайхи васаллам велит проявлять уважение к ученым. В то же время это означает не обесчестить ученых. Обесчестить настоящих ученых в Исламе расценивается как обесчестить обучающихся людей хорошему, кто является наследниками пророков, кто удостоился милосердного взора Аллаха, кого благословят создания на небесах и на земле.

Поэтому Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в своем другом хадисе сказал: «Кто не чтит младшего нашего, не уважает старшего нашего, не оказывает почестей к ученым нашим - тот не из нас».

١٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ.
رَوَى هَذِهِ الْحَمْسَةَ التِّرْمِذِيُّ.

104. Передается от Абу Саъийда ал-Худри ради-
яллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Верующий не насытится услышанным им до-
бром, пока его исходом не будет Рай».**

Эти пять передал Тирмизи.

Пояснение: Мы знакомы с Абу Саъийдом ал-Худри радиаллаху анху.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам подчеркивает, что мусульманину необходимо жить в поисках добра - знаний до конца своей жизни, и тогда он войдет в рай. Намек на необходимость в Исламе поиска знаний от колыбели до могилы в данном хадисе излагается своеобразным способом. Верующий человек должен постоянно искать знания, учиться полезному для себя, для своей религии, своих собратьев, своей страны.

Если все мы будем полноценно соблюдать это правило, то достигнем великого счастья.

١٠٥ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَشْفَعُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

105. Передается от Усмана радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«В Судный день заступаются трое: пророки, алимы и мученики».

Передал Ибн Маджа.

Пояснение: Этот благословенный хадис передается от Усмана ибн Аффан радияллаху анху. Познакомимся с ним поближе:

Усман ибн Аффан ибн Абу Асе Умави ал-Кураши (куня - Абу Абдуллах). Уроженец Мекки. Одним из первых принял Ислам. Предводитель верующих (амирул муминин), третий из *хулафай рашидин* (праведных халифов), один из десятиерых, которым был прочен рай. Дважды совершал переселение. Был женат на двоих дочерях Пророка саллаллаху алайхи васаллам - Рукии и Умму Гулсум, от чего получил прозвище «Зиннурайн» (*обладатель двух светил*). Один из шести сподвижников, кому Пророк саллаллаху алайхи васаллам выказал свое довольство при смерти.

Во времена джахилии Усман был одним из богатейших людей своего племени. Он был благородным, богобоязненным, стыдливым человеком. Участвовал вместе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам во всех походах. Он не смог участвовать только в битве при Бадре по причине тяжелой болезни жены Рукии. В этот день победа мусульман совпала с кончиной Рукии радияллаху анха.

Усман ибн Аффан радияллаху анху был щедрейшим человеком, много подавал милостыню, делал пожертвования. В одном из походов он взял на себя расходы по содержанию половины воинов, во имя Аллаха в качестве милостыни раздал беднякам тысячу динаров, выкупил у одного иудея колодец под названием «Равма» и безвозмездно передал на пользование мусульман.

В 23 году хиджры мусульмане совершили бай'ат Усману ибн Аффан радияллаху анха. Период его халифата вошел в историю Ислама как эпоха великих фатхов. Именно в период его правления мусульманами были открыты (фатх) Африка,

Сиджистан, Хорасан, Армения, Кавказ, Карман и Кипр. Священный Куръан был собран и приведен в форму книги. Были расширены Заповедная Мечеть и Мечеть Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Было введено провозглашение хутбы на праздничных намазах (Ийд) и возвешение первого азана на пятничных намазах.

Всего Усман ибн Аффан радиаллаху анху передал 146 хадисов. От него передавали ряд сподвижников и табиъинов. Три автора сборников «Сахих» включили в свои книги переданные им хадисы.

Усман ибн Аффан радиаллаху анху умер в возрасте 80 лет 12-числа месяца Зулхиджжа 35 г.х.

Из смысла хадиса видно, что исламские улемы будут в почете не только в этом преходящем мире, но и в загробной жизни. В Судный день ученые удостоятся высокого звания вслед за пророками. Их степень будет выше, чем у мучеников, которые отдали свою жизнь в борьбе за Ислам, на пути Аллаха. Всем нам известно, что собой представляет Судный день. Также всем хорошо известно, что в этот День все будут пребывать в горести и тревоге, в страхе, никому не будет дела до другого. Вот в такой день Аллах предоставит трем категориям из Своих рабов отдельные привилегии. Для них будет сделано исключение в испытании этих страхов, ужасов и мучений. Более того, им будет предоставлено даже право заступничества (шафаъат).

Первыми воспользуются правом заступничества пророки алайхимуссалам. Они заступаются за тех, кого они сочтут достойными (по их усмотрению) и просят Аллаха ввести их в рай.

После пророков право шафаъата будет передано ученым. Они также будут заступаться за тех, кого они сочтут достойными по своему усмотрению, и просят Аллаха ввести их в рай. Затем удостоятся этого права мученики. Они также будут заступаться за определенных людей. Этот хадис указывает, на-

сколько высока степень алимов в загробном мире. А это, в свою очередь, означает, что нужно сильно стремиться, чтобы стать алимом.

Хадисов о достоинствах алимов очень много. Мы приведем некоторые из них:

Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

1. «В Судный день, когда Аллах аzza ва джалла взойдет на Свой Трон для свершения суда между Своими рабами, Он скажет алимам: «Я дал вам Свое знание и Свою кроткость (хилм) только ради помилования всего того, что есть в вас, без разбирательства».

2. «В Судный день Аллах воскресит Своих рабов, разделит алимов от остальных и скажет им: «О алимы! Я давал вам Свои знания не для того, чтобы подвергать вас мучениям. Идите, Я вас помиловал».

3. «Лучшее поклонение - это фикх. Лучшее вероисповедание - это воздержанность» (*Воздержанность - это употребление халала (дозволенного), оставление подозрительного, быть богобоязненным*).

4. «Если смерть настигнет ищущего знание в поиске знаний, он является мучеником».

5. «Кого настигнет смерть в состоянии поиска знаний, то (*разницей*) между ним и пророками будет лишь само пророчество».

Эти пять хадисов передал имам Тирмизи.

Имам Ахмад ибн Ханбал приводит хадис, где Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил:

«Алимы на земле подобны путеводной звезде, помогающей ночью находить путь на суше и воде. Если звезды исчезнут, путники начинают сбиваться с пути».

В хадисе, который передал имам Байхаки, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Алим и абид будут воскрешены. Абиду будет сказано: «Войди в рай». Алим будет сказано: «За то, что ты воспитал в людях прекрасные нравы, стой непоколебимо, чтобы заступиться за них (шафа'ат)».

Нам необходимо брать пример с этих благородных хадисов, использовать их в своей жизни.

الباب الثاني

ГЛАВА ВТОРАЯ

في وجوب تبليغ العلم وفضل نشره

О НЕОБХОДИМОСТИ ДОВЕДЕНИЯ ЗНАНИЯ И ДОСТОИНСТВАХ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Автор книги «Таджул Джамий лил усул фи ахадийси расул» шейх Мансур Али Насиф ал-Хусайни рахматуллахи алайхи по своему обыкновению приводит сначала аяты из Священного Куръана, подкрепляющие смысл этой главы.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.

Всевышний Аллах сказал:

«И вот взял Аллах твердое обещание с тех, которым дана Книга: «Непреренно будете разъяснять её людям и не будете скрывать её» (Сура «Али Имран», аят 187).

Пояснение: В этом аяте Всевышний Аллах обращается к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и велит поведать людям о том, что в древности Всевышний Аллах взял твердое обещание с тех, кому были даны божественные книги, довести до людей все, что есть в них, не утаивая чего-либо.

Значит, обладатели знаний должны довести до людей все свои знания, не утаивая их.

١٠٦ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِيُبَلِّغِ

الشَّاهِدُ الْغَائِبِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبْلَغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

106. Передается от Абу Бакра радиаллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Пусть присутствующий доведет до отсутствующего. Возможно, присутствующий доведет это до того, кто разумеет больше, чем он».**

Передали два шейха.

Пояснение: Этот хадис передается от Абу Бакры радиаллаху анху. Сначала познакомимся с ним:

Имя этого сподвижника - Нуфайл ибн Хорис ас-Сакафи (куня - Абу Бакра). Он в Таифе попал в плен к мусульманам. После того, как он принял Ислам, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам освободил его из рабства и дал ему куня «Абу Бакра» (не путать с Абу Бакром радиаллаху анху!).

Абу Бакра радиаллаху анху - один из великих сподвижников, он передал от Пророка саллаллаху алайхи васаллам 132 хадиса. Переехав из Таифа в Басру, начал жить здесь. Имран ибн Хусойн говорил: «Я не видел человека, превосходящего Абу Бакра по достоинствам».

Он умер в 52 году от хиджры в Басре.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам в своем научном собрании говорит: «Пусть присутствующие доведут до отсутствующих». Это означает, что присутствующие на научном собрании должны довести все, что здесь слышали до остальных, до грядущего поколения. Вместе с тем, в продолжение хадиса он говорит об одной из мудростей этого доведения:

«Возможно, присутствующий доведет это до того, кто разумеет больше, чем он».

Вполне может быть так, что человек, присутствовавший в научной беседе, доведет знание то такого человека, который извлечет больше пользы, чем сам доводящий.

Это повеление Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам было для сподвижников законом. Они присутствовали в его беседах и прилагали все усилия, чтобы довести услышанные хадисы до отсутствовавших в беседе. Они с честью выполнили лежащие на них обязательства, с ответственностью и вовремя передавая другим каждое слово, высказанное благословенными устами их любимца - Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам.

Эти свойства сподвижников передались и их ученикам - табиъинам. Табиъины также приложили все свои усилия, чтобы довести другим все услышанные слова, полученные знания от своих великих учителей - сподвижников.

Таким образом, вся исламская умма, все мусульмане всегда были друг другу учителем и учеником. Учиться и обучать других всегда было основным отличительным достоинством мусульман. Каждый мусульманин считал своим священным долгом обучать других тому, что знал он сам.

Так знание само по себе распространилось в исламском мире. Однако, к сожалению, со временем такой дух исчез. У людей ослабло чувство ответственности за священное научное наследие. Уменьшилось рвение к знаниям. Затем, с учетом этих обстоятельств, ученые, которые сначала говорили, что нельзя брать плату за обучение знаниям, позже сами дали людям фетву о том, что учителя могут взимать плату за обучение, чтобы не дать знаниям пропадать зря.

К нашему времени, из-за чрезмерного ослабления исламского духа, стало трудно найти тех, кто усердствует в поиске знаний, даже при том, что учителя и ученики стали брать плату. Что в итоге случилось и случается - мы с вами видим воочию.

Если мы хотим стать передовым и ведущим народом мира, как наши предки, мы должны сделать наше отношение к знанию по-настоящему мусульманским. Каждый должен считать поиск знаний для себя фардом (обязательным). Это крайне необходимо

сделать в первую очередь для искоренения религиозной безграмотности.

١٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ
 كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
 وَالتِّرْمِذِيُّ.

107. Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Доведите от меня, даже если это один аят. И расскажите о сынах Израиля, нет (в том) затруднений. А кто измыслит на меня ложь преднамеренно, пусть займет свое место в Аду».

Передали Бухари и Тирмизи.

Пояснение: Мы знакомы с Абдуллахом ибн Амром радияллаху анху. В этом благородном хадисе Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам поведал о трех важных проблемах.

1. «Доведите от меня, даже если это один аят».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорит: «Не останавливайтесь, думая: «Я знаю очень мало, всего лишь один аят». Доведите до людей пусть даже это».

2. «И расскажите о сынах Израиля, нет (в том) затруднений».

Наши улемы утверждают, что это должно быть в дозволенных рамках. Потому как в другом хадисе наш Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил:

«Не подтверждайте обладателей книг и не считайте их лжецами, а скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано от Него нам».

Мы подтверждаем то, что у них соответствует нашему шариату, а все, что не соответствует нашему шариату - мы называем ложью.

3. «А кто измыслит на меня ложь преднамеренно, пусть займет свое место в Аду».

Нельзя заведомо выдавать за хадис слово, не сказанное Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Это настолько тяжелый грех, что такой человек безусловно станет обитателем ада.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Необходимо доводить до других свои знания, даже если их будет очень мало.

2. Дозволено говорить о сынах Ибраила в рамках дозволенного шариатом.

3. Человек, который измышляет ложь на Пророка саллаллаху алайхи васаллам, станет обитателем ада.

Мы очень нуждаемся в претворении в жизнь этого благородного хадиса. Мы должны обучать своим знаниям своих братьев, даже если это всего лишь один аят, хадис или даже одно слово.

Сколько людей нуждаются в выучивании «калимату шахада»? Кто же их будет учить, если не знающие?

Сколько людей не знают даже одного аята, ни одной маленькой суры из Куръана! Кто же должен обучать их, если не знающие?

Многие из нас не знают, как совершать омовение, гусл (*большое омовение*), намаз, джаназу и множество других предписаний шариата. Всему этому их должны обучать знающие. Сами знающие должны стараться узнать еще больше. Им следует учиться у тех, кто знает больше них.

Знающие о «сынах Ибраила» и других обладателях книг должны рассказывать незнающим и разъяснять об отношении нашего шариата к ним, потому что в результате неведения начинают формироваться неправильные отношения и связи с иноверцами. Заблуждаясь, люди допускают большие ошибки.

Также нужно предотвратить лживые измышления в отношении Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Люди, зная или не зная, приписывают различные высказывания к хадисам, что является

тяжелейшим грехом. Это деяние станет причиной водворения такого человека в ад. Поэтому нельзя рассказывать хадис, в достоверности и истинности которого нет полной уверенности. Известно, что за последнее время количество таких людей увеличилось. Так не должно быть.

١٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سِئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

108. Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Того, кто утаил знание, когда спросили о нем, Аллах запряжет огненной упряжью в Судный день».

Передали Абу Давуд и Тирмизи.

Пояснение: Мы хорошо знакомы с повествователем хадиса Абу Хурайрой радиаллаху анху

В этом хадисе Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам призывает к распространению знаний путем изложения пагубных последствий утаивания и нераспространения знаний.

В предыдущих хадисах было сказано о необходимости усердия всех верующих, всех мусульман в доведении до людей знаний, пусть даже одного аята. Теперь же говорится о неизбежности особого мучительного наказания в Судный день тех, кто утаивал знание, не доводя его до людей. Аллах бросает такого человека в ад, запрягая его огненной упряжью, и подвергнет его другим мучениям.

Такое предостережение является одной из мер, принятых Исламом по распространению знаний. При других общественных строях знание считается собственностью его обладателя. Ученый человек

волен делать со своими знаниями все, что пожелает. Если захочет, будет обучать других, не захочет - не будет. Но в Исламе знание считается собственностью не ученого, а общества, в котором он живет.

Ученый является доверенным лицом, у которого знания находятся на сбережении. Когда у общества возникнет потребность, ученый должен обеспечить общество необходимым знанием, иначе он станет изменником в отношении вверенного ему сбережения. Если ему и удастся избежать наказаний в этом мире, то в загробной жизни он получит свое наказание непременно.

В предыдущей главе рассматривался вопрос о достоинствах ученых и предоставляемых им привилегиях. Теперь же речь идет об их долге и ответственности перед обществом, перед Аллахом.

Польза, извлекаемая нами из этого хадиса, очевидна. Мы должны претворить этот хадис в нашу жизнь. Обладатели знаний должны обучать тех, кто приходит с желанием учиться, кто просит обучить их знаниям. Если кто станет препятствием на этом пути, то все грехи лягут на чинящего препятствие.

١٠٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

109. *Передается от Абу Муса радияллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Пример того, с чем послал меня Аллах из наставления на праведный путь и знания, подобны примеру обильного дождя, выпавшему на землю. В некоторых местах земля оказалась хорошей, впитала воду и на ней выросли растения и много зелени. В некоторых местах она оказалась твердой, и вода на ней продержалась. Так, Аллах дал пользу этим людям. Они из него пили, орошали и сажали растительность. Некоторые места земли оказались гладкими, не держали воду и не вырастили растения. Вот это самое схоже с человеком, являющимся факихом в религии Аллаха. Ниспосланное Аллахом через меня дало ему пользу. Так, он научился сам. Обучил других. А другая похожа на человека, не обращавшего на это внимание. Еще одна похожа на того, кто не принял напутствие Аллаха, ниспосланное через меня.

Передали два шейха.

Пояснение: Мы знакомы с повествователем этого хадиса Абу Муса радияллаху анху

Пророк саллаллаху алайхи васаллам уподобляет воде исламский шариат и исламские знания, которые Аллах ниспослал через него, а людей уподобляет земле. В этом есть величайший смысл. Ибо знание, также, как и вода, считается жизнью. Водой живы растительность и живность на земле. А исламским знанием живы сердца и духи. Если дождевая вода оживляет землю, то наставление на праведный путь и знания оживляют сердца людей.

В зависимости от того, как она взаимодействует с водой, почва разделяется на три вида. Точно также и люди делятся на три категории в зависимости от того, как они будут относиться к знаниям и наставлению, посланному через Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

«Пример того, с чем послал меня Аллах из наставления на праведный путь и знания, подобны примеру обильного дождя, выпавшему на землю».

Задача обильных дождей, выпавших на землю - оживить землю, взрастить на ней растительность, приносить пользу живности. Точно также, целью напутствий и знаний, ниспосланных через Пророка саллаллаhu алайhi васаллам, является утолить душевно-моральную жажду людей, облагораживать их жизнь, удостоить их счастью в обоих мирах.

Однако, по причине своей разнородности, разные виды почвы воспринимают влагу и извлекают из нее пользу по-разному.

1. «В некоторых местах земля оказалась хорошей, впитала воду и на ней выросли растения и много зелени».

Дождевая вода хорошо впитывается в благодатную землю. В первую очередь такая почва сама вдоволь напьется из той воды. К тому же, она взрастит на себе обильную растительность, принося пользу и другим.

«Вот это самое схоже с человеком, являющимся факихом в религии Аллаха. Ниспосланное Аллахом через меня дало ему пользу. Так, он научился сам. Обучил других».

Земля, впитавшая живительную влагу и прорадившая множество растений, похожа на факиха, глубоко знающего религию Аллаха. Так же, как и хорошая земля, которая вдоволь напилась водой, факих сначала сам изучает божественное наставление, исламское знание и получает пользу. Затем, подобно тому, как хорошая почва взращивает растительность, факих обучает других людей наставлению и знаниям, которыми воспользовался сам.

2. «В некоторых местах она оказалась твердой, и вода на ней продержалась. Так, Аллах дал пользу этим людям. Они из него пили, орошали и сажали растительность».

В некоторых местах земля оказалась твердой. Она не впитала воду, не упиалась ею и не извлекла пользу. Но она продержала воду у себя на поверхности. Люди воспользовались из накопившейся на ней воды. Они пили сами, поили свою живность и

использовали в орошении растений. Такая земля, в отличие от благодатной почвы:

«..похожа на человека, не обращавшего на это внимание».

Земля, продержавшая на себе воду, не впитывая ее, похожа на человека, который не обращал должного внимания на наставления и знания, ниспосланные через Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Такие люди в деяниях не следовали своим знаниям. Они хранят в себе знание, подобно тому, как твердая почва удерживает воду. Однако подобно твердой почве, которая удерживает на себе воду, но не пользуется ею, эти люди сами не пользуются из дарованного им напутствия и знаний. Но такая почва все же дает пользу другим. Из ее воды пьют люди, поят свою живность и орошают растительность. Точно также, у человека, который не следует своим знаниям, все же могут учиться те, кто будет следовать своим знаниям, принося пользу себе и другим.

3. «Некоторые места земли оказались гладкими, не держали воду и не вырастили растения».

Такая почва не принесла никакой пользы ни себе, ни другим.

«Еще одна похожа на того, кто не принял напутствие Аллаха, ниспосланное через меня».

Такая почва подобна кафиру, не воспринявшему наставление и знание Ислама. Неверный не принимает наставление и не наставляет других.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Для пояснения сути чего-либо можно приводить наглядные примеры из жизни.
2. Подобно различным видам почвы, которые воспринимают влагу по-разному, люди по-разному относятся к наставлению и знаниям, ниспосланным через Пророка саллаллаху алайхи васаллам.
3. Ислам призывает стремиться побольше получать наставления и знания, данные Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и обучать им других.

4. Ислам предостерегает от несоблюдения знаний в деяниях.

5. Нельзя оставаться в стороне от получения наставления и знаний.

Мы должны неуклонно следовать этому благородному хадису в своей жизни. Чем больше мы получим наставлений и знаний, тем больше мы должны стремиться довести их до других. В то же время мы должны быть стойкими в принятых нами наставлениях, должны следовать нашим полученным знаниям. никоим образом, ни в коем случае мы не должны быть равнодушными к божественному наставлению и знаниям, которые даны Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам! Только тогда, иншааллах, мы достигнем счастья в обоих мирах!

١١٠ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِهُدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.
رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

ПО. Передается от Сахла ибн Саъда радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Клянусь Аллахом, что наставление Аллахом одного человека на праведный путь твоим наставлением лучше для тебя, чем красные верблюды».

Передали трое.

Пояснение: Сначала познакомимся с Сахлом ибн Саъдом радияллаху анху поближе.

Сподвижник Сахл ибн Саъд радияллаху анху был одним из ансаров из племени Хазрадж. Раньше его звали Хузн (*трудность, тяжесть*). Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам дал ему имя Сахл (*легкость, облегчение*).

Всего Сахл ибн Саъд передал 188 хадисов. От него передавали Абу Хурайра, Саъийд ибн Мусайиб, Аз-Зухри, Абу Хазим, его сын Аббас ибн Сахл.

Он умер в 91 году от хиджры в возрасте 100 лет.

В этом благородном хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит о достойнейшем и величайшем деле, как обучение людей предписаниям религии и наставления на праведный путь. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал эти слова почтенному Али ибн Абу Талибу радиаллаху анху, когда отправлял его в Хайбар.

Как известно, Пророк саллаллаху алайхи васаллам не клялся по каждому случаю. Однако, ввиду чрезвычайной важности вопроса, он начинает этот хадис со словами «Клянусь Аллахом».

«Клянусь Аллахом, что наставление Аллахом одного человека на праведный путь твоим наставлением лучше для тебя, чем красные верблюды».

В те времена самым красивым и ценным имуществом у арабов считался верблюд, обретший по зрелости красноватый оттенок. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорит почтенному Али:

«О Али! Стать причиной наставления одного человека на праведный путь (принятия Ислама) для тебя лучше, чем подавать в милостыню самое предпочтительное богатство - красных верблюдов».

С самого начала книги мы твердим, что наставлять людей на правильный путь, обучать их знанию является одним из величайших деяний в Исламе. Из приведенного хадиса нам становится ясным, насколько больших воздаяний может быть удостоен человек, который научил одного человека знаниям, показал ему то, чего он не знал, исправил его заблуждения, наставил его на правильный путь.

Полезда, извлекаемая нами из этого благородного хадиса ясна - это необходимость мобилизации всех наших сил и возможностей на призыв людей к религии Аллаха - Исламу, к следованию ему предписаниям.

Мы очень нуждаемся в соблюдении этого хадиса в своей жизни, ибо в сегодняшней действительно-

сти мы очень отдалены от Ислама. Еще очень много людей, до кого нужно довести наставления Ислама. Даже среди тех, кто считает себя мусульманином, много не вставших на истинный путь наставления!

Вышеприведенный хадис призывает наставлять таких людей на праведный путь. Действительно, насколько же велико воздаяние за наставление в Ислам человека, даже не ведавшего о нем!

Насколько же велико воздаяние за обучение «калимату шахада» человека, считавшего себя мусульманином, но не знающего шахаду, за наставление человека на совершение намаза, доселе не совершавшего его.

Стать причиной наставления на правильный путь человека, не следовавшего предписаниям нашей веры, лучше чем любые другие виды милостыни. Насколько же велико воздаяние за то, чтобы быть причиной отречения людей от совершаемых скверных деяний, таких, как употребление алкоголя, прелюбодеяние, воровство, мошенничество, наговоры и клевета!

Это - воздаяния за наставление на праведный путь только одного человека, обещанные Всевышним Аллахом. Трудно даже представить, насколько будут большими воздаяния, если мы станем причиной наставления на истинный путь не одного, а десяти, ста, тысячи и больше человек!

Именно поэтому каждый из первых мусульман, который глубоко понял суть и дух этого хадиса и неизменно следовал ему, становился настоящим проповедником Ислама. Проповеднику необязательно иметь звание «мулла» и облачаться в чалму и чапан. К Исламу должен призывать каждый мусульманин без исключения. Иногда проповеди простых мусульман дают больше эффекта, чем проповеди некоторых мулл. Насколько же эффективным будет проповедь, например, врача-мусульманина, если он приводит в аргументы божественные явления в медицине, основываясь на свой опыт.

Люди и других профессий, в совершенстве овладев знаниями своей сферы, глубоко изучив свою веру, должны призывать людей следовать предписаниям Ислама, показывая личный пример. Вот тогда можно считать, что мы выполнили свой долг.

۱۱۱ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

111. Передается от Ибн Масъуда радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Нет хасада (зависти), кроме как в двух. (Первое,) когда Аллах дает одному человеку богатство и тот тратит его на праведном пути, (второе,) когда Аллах дает знание одному человеку и он принимает им решения и обучает ему».

Передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Мы хорошо знакомы с Абдуллахом ибн Масъудом.

Слово «хасад» означает грезить об исчезновении благоденствия, данного другому. Это греховно. Но иногда слово «хасад» используется в смысле «восхищение» (так называемая «белая зависть»), В таком случае человек, увидев благоденствие других, мечтает, чтобы такое благоденствие и было у него. Арабы это называют «гибта». В этом благородном хадисе слово «хасад» использовано именно в смысле гибта - завидовать в хорошем смысле, белой завистью.

Как говорится в хадисе, завидовать чужому добру можно только в двух случаях, мечтая иметь такое же благоденствие.

«(Первое,) когда Аллах дает одному человеку богатство и тот тратит его на праведном пути».

Можно завидовать такому человеку, думая: «если бы Аллах дал мне такое же богатство, как этому человеку, то я тоже тратил бы его на добрые дела».

«(Второе,) когда Аллах дает знание одному человеку, и он принимает им решения и обучает ему».

Мусульмане могут завидовать и такому человеку. Принятие решений знанием заключается в соблюдении этому знанию и призыве людей к тому же.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Призыв к трате богатства на праведные деяния.
2. Неимущим можно грезить о том, что если бы у них было богатство, то они потратили бы его на добрые дела.
3. Ислам велит следовать знаниям и обучать им людей.
4. Нужно и других призывать получать знания и обучать остальных, следуя им.

Пожалуй, излишне говорить, что в своей жизни мы сильно нуждаемся в следовании этому хадису.

Те из нас, кто обладает богатством, сегодня не тратят его ради довольства Всевышнего Аллаха. Напротив, они больше тратят имущество на такие дела, которые гnevят Всевышнего Аллаха. Хотя нашим зажиточным, состоятельным людям следовало бы воздерживаться от таких поступков, тратить данное им Аллахом богатство на воздаваемые дела, удостоивающиеся довольства Аллаха.

А малоимущие смотрят на состоятельных с черной завистью, в дурном смысле слова «хасад». Мы сгораем от ревностной зависти: «Почему у него есть состояние, которого нет у меня?». Мы не только горим в душе от зависти, но и пытаемся сделать все возможное, чтобы они лишились своего богатства, своих благ.

Настоящий мусульманин должен на завидовать, а восхищаться благами, которыми Аллах одарил

других, если они тратят эти блага ради Его довольства. Нам следует говорить: «Да хранит Аллах его от сглаза, Он дал ему богатство, да пребудет это с ним! Да будет так, чтобы мы поступали также, если Всевышний Аллах и нам даст такое богатство».

В наши дни среди нас очень мало владеющих знанием. Еще меньше тех, кто следует своим знаниям, действует согласно своим знаниям. Но гораздо больше тех, кто не обладает знанием. А тех, кто, питая хасад (черную зависть) к обладателям знаний, испытывает к ним неприязнь и вражду, еще более предостаточно.

В таком состоянии мы никогда не сможем добиться добра. Если мы хотим его достичь, то все мы должны стремиться стать учеными, усердствуя в получении знаний, как Пророк саллаллаху алайхи васаллам наставляет нас в этом хадисе. Каждый, кому Аллах дал знание, должен следовать ему в своих деяниях, должен обучать других и наставлять их следовать своим знаниям. А те, кто не обладают знанием, должны восхищаться и проявлять уважение к знающим, говоря «Если бы Аллах дал нам тоже знания, мы также следовали бы им и учили других».

۱۱۲ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

112. *Передается от него же:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Да благословит Аллах того, кто, услышав от нас что-либо, довел точно так же, как и слышал. Иногда доведенный более усваивающий, чем слышавший».

Передали Тирмизи и Абу Давуд.

Пояснение: Этот хадис также передал Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам призывает доводить до других каждое знание, услышанное из его уст. Все, что услышано от Пророка саллаллаху алайхи васаллам, необходимо передать другим именно так, как сказал сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам, без малейшего искажения. Далее Пророк саллаллаху алайхи васаллам упоминает об одной из премудростей такого доведения. Он саллаллаху алайхи васаллам пророчесствует, что если слушавшие доведут до остальных услышанное без искажений, то среди тех, которым это было доведено, появятся люди, которые поймут и воспримут больше и глубже, чем услышавшие.

Поэтому почтенные сподвижники передавали именно так, как они слышали от Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Они не допускали малейших изменений в повествовании. Если и были некоторые дополнительные пояснения или действия, они оговаривали их отдельно, уточнив, что это является дополнением. Если они не могли услышать некоторые слова отчетливо, также упоминали об этом. Этот дух высочайшей ответственности перешел от сподвижников и к следующему поколению - табиъинам. Таким образом, передаваясь от поколения к поколению, излагаясь в книгах, все это дошло до нас без изменений.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам возносит мольбу «Да благословит Аллах!» про того, кто, услышав от Пророка что-либо, передаст его другим точно так, как и услышал. Пророк саллаллаху алайхи васаллам молится, чтобы Аллах осветлил его лицо, сделал прекрасным его облик в обоих мирах. Этот призыв, как и другие подобные призывы, являются причиной того, что мусульмане от поколения к поколению в точности передают все, что исходило из уст Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Чрезвычайно важно передавать услышанное от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам точно так, как это было услышано. Потому что услы-

шанное от Пророка саллаллаху алайхи васаллам может быть только аятом Куръана или хадисом.

Всем известно, что любое, малейшее изменение хоть одной буквы или черточки Куръана является великим грехом, ибо это - божественное руководство, слова Куръана являются божественным чудом. Если нарушится хоть одна точка Куръана, нарушится божественное руководство, нарушатся выводимые из него положения, его божественному чуду будет нанесен урон.

Вторым, что можно услышать от Пророка саллаллаху алайхи васаллам, является хадис. Хадис - является вторым после Куръана *масдаром* (первоисточником) исламского шариата. Если Куръан является словом Аллаха, то хадис - это изречение, смысл которого от Аллаха, а слова - Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Так же, как из Священного Куръана, шариатские указания извлекаются и из хадисов. Если изменится хоть одна буква в хадисе, безусловно, всему этому будет нанесен урон.

В хадисах заключаются величайшие мудрости, а в некоторых случаях истинный смысл хадисов полностью раскрывается по прошествии некоторого времени. Если хадис не будет дословно, без изменений, услышавший сможет передать только тот смысл, который он понял сам. В этом случае истинный смысл хадиса также будет искажен. Мудрость слов Пророка саллаллаху алайхи васаллам **«Иногда доведенный более усваивающий, чем слышавший»** заключается именно в этом!

Сподвижники, услышав от Пророка саллаллаху алайхи васаллам хадис, понимали его соответственно своему времени и условиям, а те мусульмане, кому был передан хадис, понимали этот же хадис уже в соответствии со своим временем и условиями. Поэтому, на основе происшедших перемен, научных открытий они могли понять его по другому, более широко.

В наши дни это можно увидеть воочию. Сегодня созданы даже отдельные научно-исследовательские и научно-экспериментальные институты по изучению сокровенных мудростей, чудес и пророчеств в хадисах.

Наряду с этим, в хадисах Посланника Аллаха **саллаллаху алайхи васаллам** сказано о явлениях, не существовавших в те времена, в тех условиях, в том обществе, а также о явлениях, которые будут происходить в будущем. Это обстоятельство также требует, чтобы хадисы повествовались в точности, как они были услышаны.

Как было сказано в пояснении одного из хадисов, рассмотренных выше, наши улемы считают, что слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам **«Иногда доведенный более усваивающий, чем слышавший»** указывают на то, что из будущего поколения мусульман появятся выдающиеся люди, великие ученые.

В заключении можно сказать, что в этом хадисе особое внимание уделяется двум обстоятельствам:

1. Необходимо довести обретенные знания до остальных.
2. Передавать услышанное без изменений, так, как это было услышано.

В нашей жизни мы остро нуждаемся в соблюдении этих правил. Мы много говорили о том, что нуждаемся в передаче знаний другим. Также очень важно доводить до других услышанное без искажений, именно так, как это было услышано. Не доведение услышанного от кого-либо до других в первоначальном виде является изменой доверенному, становится ложью и клеветой. Такой поступок станет причиной недоразумений и конфликтов. Особенно, в вопросах шариата из-за малейшей неточности в текстах хадисов можно смешать халал с харамом, харам с халалом, воздаяние с грехом, грех с воздаянием.

Поэтому, при доведении каждой услышанной фразы нужно быть весьма осмотрительным. Требуется, чтобы при пересказе не исказилось ни одно слово, ни одна интонация.

وَفِي رِوَايَةٍ: نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى
يُيَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلٍ فَقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فَقْهٍ
لَيْسَ بِفَقِيهِ.

В другом предании:

«Да благословит Аллах того, услышав от нас хадис, выучил его и передал его. Так, иногда носитель фикха (передает) тому, кто более факих, чем он, а некоторые носители фикха не являются факихами».

Пояснение: Смысл этого хадиса передан и другими словами. Если в предыдущем предании сказано «Услышав от нас что-либо», то в этом предании говорится «Услышав от нас хадис», откуда ясно, что услышанным является хадис.

Если в предыдущем предании сказано «Иногда доведенный более усваивающий, чем слышавший», то в этом предании говорится «Иногда носитель фикха (передает) тому, кто более факих, чем он».

Значит, есть носители фикха - хадиса, и есть более знающие факихи - понимающие смысл хадисов глубже, досконально, со всеми их тонкостями. Человек, услышавший хадис, выучивший его наизусть, считается его носителем. А факихом считается тот, кто понимает его глубже и досконально.

Человек, который выучил хадис наизусть, считается носителем знания, даже если он не понимает истинного смысла этого хадиса, не может вывести из него положений шариата, и факихи используют этот хадис, выученный им. Этому человеку возрадуются по его заслугам.

Ученый, который принял от него хадис, может быть факихом, обладающим обширными знаниями, выводящим из хадисов положения фикха. В истории хадисов такое явление встречается часто.

١١٣ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَحِمِلُهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُبْدِعَ بِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتَ فُلَانًا. فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

113. Передается от Абу Масъуда ал-Бадри ради-
яллаху анху:

«Один человек пришел к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и попросил дать ему ездовое животное. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Иди к такому-то».

Так, он пошел к тому и тот дал ему ездовое животное. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Кто укажет на добро, то ему - столько же, сколько воздаяние совершившего его».

Передали четверо.

Пояснение: Этот хадис передал Абу Масъуд ал-Бадри радиаллаху анху. Сначала познакомимся с ним поближе.

Его имя - Укба ибн Амр ал-Бадри (куня - Абу Масъуд). Прибыл из Медины, чтобы совершить байъат Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, участвовал во втором байъате «Акаба», был одним из великих сподвижников, участвовавших в походах Бадр и Ухуд. Был одним из самых приближенных людей Али радиаллаху анху. Направляясь на битву «Сиффин», Али радиаллаху анху оставил его правителем Куфы.

Всего Абу Масъуд радиаллаху анху передал 102 хадиса. От него передавали Абдуллах ибн Язид, Абу Ваил, Алкама, Масрук и другие. Он умер в 40 году от хиджры.

Автор рахматуллахи алайхи приводит этот хадис в главе о необходимости (ваджиб) доведения знаний и его преимуществах по той причине, что доведение знания до людей означает указать на хорошее. Если человек будет обучать знанию других, значит он указал путь к добру. Какими бы деяниями не получали воздаяния ученики, ровно столько воздаяний получит и учитель.

«Один человек пришел к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и попросил дать ему ездовое животное».

У самого Пророка саллаллаху алайхи васаллам ездового животного не оказалось, поэтому он направил гостя к другому, сказав, что возможно, тот даст ему верховое животное. Просивший пошел к этому человеку и получил животное. После этого Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Кто укажет на добро, то ему - столько же, сколько воздаяние совершившего его».

Здесь указывающим на добро является Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, а сделавшим добро - тот человек, который дал животное. Обоим воздастся одинаково - и давшему, и указавшему на это.

Возможно, у нас есть понятие о том, что указывать на хорошее дело - это хорошо. Однако нет в нем того духа, который присутствует в этом хадисе. Если бы было хоть немного того духа из данного хадиса, среди нас не было бы не указывающих на благодеяние.

Как мы видим, Ислам - сторонник добра. В главе о намерении было сказано, что тому, кто вознамерится на благое, будет записано воздаяние еще до того, как он совершит его. А здесь мы видим, что даже если и не сделает благого, даже если и не вознамерится на благое, ему будет воздано только за то, что он указал другому человеку на хорошее деяние, и ему воздастся столько же, сколько и сделавшему благо.

Это в свою очередь требует, чтобы и мы с вами всегда были из числа призывающих к хорошему.

Сколько воздастся тому, кто научит безбожного, безнравственного человека без веры произносить шахаду, укажет ему на ийман?! Ему воздастся столько, сколько воздастся человеку, уверовавшему и принявшему Ислам! Человек, который призвал к намазу того, кто был неверным и не совершал его, получит столько воздаяний, сколько получит тот за все совершенные им намазы до конца своей жизни. Таким же образом можно говорить о призыве к другим видам поклонения и праведным деяниям.

Следовательно, поиск знаний, учиться самому и обучать других является деянием, которое будет награждено чрезвычайно большими воздаяниями. Обретением знаний и обучением других можно достичь великих воздаяний, которых не достигнет никто другой.

Имам Байхаки и Абу Яъла передают от Анаса ибн Малика радиаллаху анху, где Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил:

«Сообщить вам о щедрейшем из щедрых? Щедрейшим из щедрых является Аллах. Я являюсь щедрейшим из рода человеческого. Вслед за мной щедрейшим из вас является тот, кто распространяет знание, изучив его. В Судный день он будет воскрешен в виде целой уммы. А также человек, со щедростью преподнесший свою жизнь во имя Аллаха».

В этом хадисе ученые превосходят в щедрости даже мучеников, не скупившихся отдать свою жизнь во имя Аллаха. Имам Ибн Маджа передает от Абу Зарра ал-Гифари хадис, где Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил:

«О Абу Зарр! Заучивание на рассвете одного аята из книги Аллаха для тебя лучше, чем совершение ста ракъатов добровольного намаза (нафл). Прочтение на рассвете одной главы соблюденного и не соблюденного знания для тебя лучше, чем совершение тысячи ракаатов добровольного намаза (нафл)».

Может ли остаться человек, не интересующийся знаниями, после стольких призывов?

يكتب العلم لصيانته

ЗАПИСЬ ЗНАНИЯ ДЛЯ ЕГО СОХРАНЕНИЯ

١١٤ - عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ رضي الله عنه: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَائِكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

114. *Передается от Абу Джухайфы радияллаху анху:*

«Я сказал Али:

«При вас есть книга?»

«Нет! Кроме Книги Аллаха, соображения, дарованного мусульманину, и того, что на этой странице».

«Что на этой странице?» - спросил я.

«Возмездие крови, освобождение пленного и то, что мусульманин не убивается из-за кафира».

Пояснение: Сначала познакомимся с Абу Джухайфой радияллаху анху поближе:

Абдуллах ибн Муслим ибн Джанада ас-Сувайи (куня - Абу Джухайфа). Он не достиг зрелого возраста, когда скончался Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Проживал в Куфе. Стал главой здешней казны. Был одним из охранников почтенного Али радияллаху анху.

Абу Джухайфа радияллаху анху передал от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам множество хадисов. От него передавали его сын Авн, Абу Исхак Саъби, Исмаил ибн Абу Халид, Али ибн Аркам и другие. Три автора сборников «Сахих» включили в свои книги собранные им хадисы.

Абу Джухайфа умер в 63 году хиджры, когда Башр ибн Марван был губернатором в Ираке. Он - последний сподвижник, умерший в Куфе.

Абу Джухайфа рассказывает о беседе, состоявшейся между ним и почтенным Али ибн Абу Талиб *карамаллаху ваджаху*. Он спросил:

«При вас есть книга?»

Этот вопрос означает «Вы являетесь домочадцами Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Оставил ли он вам завещание или что-либо другое в письменном виде?».

Почтенный Али радиаллаху анху ответил:

«Нет! Кроме Книги Аллаха, соображения, дарованного мусульманину, и того, что на этой странице».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам не оставил своим домочадцам отдельное завещание или что-либо другое в письменной форме. У домочадцев оказались оставленными, как и для всех других мусульман, всего лишь три вещи:

1. «Книга Аллаха».

Священный Куръан

2. «Соображение, дарованное мусульманину».

Сообразительность представителей домочадцев Пророка саллаллаху алайхи васаллам не отличается от других мусульман по мере своих способностей и уровня. Она может быть у одних меньше, у других больше. Она не зависит от происхождения, возраста, времени и места проживания, а зависит от того, насколько дано Аллахом, приложено усилий обретению знаний, от степени ихласа. Ученые приводят этому пример из жизни сподвижников.

Почтенный Умар радиаллаху анху принял в собрание совета одного из юных сподвижников - Абдуллаха ибн Аббаса. Некоторые сподвижники выразили свое недовольство - не стоило принять в совет молодого юнца. Тогда почтенный Умар, собрав их всех, зовет Абдуллаха ибн Аббаса и спрашивает

всех о мудрости ниспослания суры «Иза жааъа на-сруллахи вал-фатху». Каждый отвечает по мере своих знаний. Последним он спрашивает Ибн Аббаса радияллаху анху. Тот отвечает: «Эта сура извещает о близости кончины Пророка саллаллаху алайхи васаллам». Тогда почтенный Умар радияллаху анху говорит: «И я понял в ней только такой смысл». Таким образом он доказывает, что и молодой человек может понимать Куръан и шариат глубже, чем старшие. Все поняли, что Ибн Аббас был включен в совет не зря.

3. «И того, что на этой странице».

Это была бумага с текстом, которая была свернута свитком и бережно помещена в ножны меча. Все знали об этом. Почтенный Али указал Абу Джухайфе радияллаху анху именно на ту страницу

Тогда Абу Джухайфа радияллаху анху спросил:

«Что на этой странице?»

Почтенный Али радияллаху анху ответил:

«Возмездие крови, освобождение пленного и то, что мусульманин не убивается из-за кафира».

На этой странице были изложены три вопроса:

1. «Возмездие крови»

По шариату Ислама человек, убивший кого-либо по ошибке, платит выкуп крови. В те времена в качестве выкупа наследникам убитого выдавалось количество верблюдов определенного возраста, с определенными свойствами. В этой странице было написано о необходимости выдачи таких верблюдов.

2. «Освобождение пленного».

В Исламе очень много призывов к освобождению пленных. В единственной странице, оставшейся от Пророка саллаллаху алайхи васаллам, было сказано именно об этом, что указывает его чрезвычайную важность.

Эта страница указывает на необходимость письменного изложения нужных вещей и хранения их в качестве документа. Не будет преувеличением сказать, что внедрение письменного закрепления важ-

ных вопросов тысячи четыреста лет назад было первым шагом на пути важных перемен в истории человечества. У других народов подобных действий не имеется. Основу бережного хранения знаний посредством письменности заложили мусульмане. Поэтому мухаддисы, посвятив этому вопросу отдельные главы, приводили хадисы.

۱۱۵ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ: اَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ. رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ.

115. Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:

«В год фатха Мекки Пророк саллаллаху алайхи васаллам в длинном хадисе (в числе прочего) сказал: «Напишите для Абу Шаха».

Оба хадиса передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Мы знакомы с Абу Хурайрой радиаллаху анху

Эта фраза является цитатой от длинного хадиса. Иншааллах, мы изучим его в свое время.

В день фатха Мекки Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам обратился к людям с проповедью (хутба), которую начал словами: «Всевышний Аллах удержал слона от Мекки, но подчинил ее власти Своего Посланника и верующих». По завершению речи, йеменец по имени Абу Шах сказал: «О Посланник Аллаха, напишите мне». Он хотел, чтобы услышанное от Пророка саллаллаху алайхи васаллам хранилось при нем в качестве документа в письменном виде. Но он не умел писать и попросил Пророка саллаллаху алайхи васаллам написать ему. И тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам подтвердил мнение Абу Шаха и велел сподвижникам, умеющим писать, изложить ему письменно. Следовательно, для сохранности знания приемлемо зафиксировать его, изложив письменно. Пророк сал-

лаллаху алайхи васаллам подтвердил это действие и велел написать.

На основе этого хадиса мусульмане взяли себе правило ведения записи знаний в виде научной дискуссии и книжной формы. В свое время, когда ни в одном уголке мира люди не умели ни читать, ни писать, в мусульманских странах все владело письменностью. Распространилось несметное количество книг в виде рукописей. Некоторые мусульмане обладали десятками тысяч книг. Общественные библиотеки были в мусульманских краях распространенным явлением. Широкое использование библиотек было отличительной чертой мусульманских стран. То, что самыми древними и ценными рукописными изданиями в музеях и хранилищах развитых стран наших дней являются рукописи мусульман, представляет собой яркое доказательство нашего утверждения.

Следует отметить, что это мнение - не единственное в своем роде. Ученые мусульмане наших дней очень хорошо изучили этот вопрос, документально и аргументированно доказали его научным способом. Эту истину признают и западные ученые. Однако, к величайшему сожалению, впоследствии мусульмане начали смотреть на этот важный вопрос без должного внимания. И даже в центрах науки не стали уделять внимания письму, довольствуясь лишь чтением и устными изречениями. Когда речь идет о письме и письменности, подразумевают каллиграфию, а не зафиксирование знаний. Поэтому те, кто обучался в наши дни по двадцать лет в Бухаре, Самарканде и других именитых научных центрах, не хотели записывать, хотя могли пересказать смысл прочтенной книги. Особенно это обстоятельство оставило большой негативный след в плане исламского образования, знания. Поэтому трудно найти исламские книги на различных языках мусульманских народов. Что касается тех, кто хоть и научились писать, то они безграмотны, не говоря уже о том, что они недостаточно осведомлены о религии. Исламе, иймане.

В итоге, простой мусульманин потерял возможность прочесть на своем языке хадисы, зафиксированные и сохраненные письменно.

Хвала Аллаху, что это дело начинает возрождаться. Иншааллах, оно постепенно войдет в свое русло. Однако многое уже безвозвратно утрачено. Делая соответствующие выводы из горького опыта, мы должны уделять большое внимание сохранению знания, закрепив его письменно.

١١٦ - وَعَنْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

116. Передается от него же и он говорит:

«Ни один из сподвижников Пророка саллаллаху алайхи васаллам не передавал хадисов больше, чем я, кроме Абдуллаха ибн Амра. Ведь поистине, он писал, а я не писал».

Передал Бухари.

Пояснение: Этот хадис также передается от Абу Хурайры. О том, что у Абу Хурайры была страсть к хадисам, что он передал хадисы больше всех, было сказано и выше. Эта истина известна и пользуется славой среди обладателей знаний. Ученые мухаддисы даже посчитали, кто и сколько передал хадисов. Почти все они сошлись в том, что больше всех из сподвижников передал хадисы Абу Хурайра радияллаху анху.

В этом хадисе почтенный Абу Хурайра радияллаху анху подчеркивает, что он передал хадисов больше всех. Однако, немного сожалеет, что не записывал их. Он даже ставит выше себя Абдуллаха ибн Амра.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Абу Хурайра является сподвижником, который передал хадисы больше всех.

2. Абдуллах ибн Амр записывал услышанные им хадисы.

3. Лучше записать, чем только лишь услышать.

4. Высказывания о том, что во время Пророка саллаллаху алайхи васаллам, якобы, хадисы не записывались, необоснованны.

Следуя этому преданию, мы должны фиксировать знание, записывая его. Нужно совершенствовать ведение делопроизводства в хранилищах, ныне более известных как архивы. Вот тогда не будут потеряны понапрасну знания по различным сферам.

١١٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

11 7. Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:

«Я записывал все, что слышал от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, желая сохранить их. А курайшиты отговорили меня, сказав: «Ты записываешь все, что слышишь? Ведь Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам - он тоже человек, говорит во гневе и в довольстве».

Так, я перестал писать. Затем упомянул об этом Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Тогда Он показал пальцем на свой рот и сказал: «Записывай! Клянусь Тем, в руках Которого моя душа, не выйдет из него ничего, кроме истины».

Передал АбуДавуд.

Пояснение: С Абдуллахом ибн Амром радияллаху анху мы знакомы.

Было широко известно, что Абдуллах ибн Амр записывал все, что он слышал от Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Это также подчеркивал в предыдущем предании и Абу Хурайра. А теперь об этой истине говорит сам Абдуллах ибн Амр. Он говорит, что он записывал все услышанное им от Пророка саллаллаху алайхи васаллам, желая сохранить каждую благословенную фразу, высказанную его устами. Однако это не было одобрено членами племени Курайш. Они думали, что записывание каждой фразы из благословенных уст Пророка саллаллаху алайхи васаллам неправильно. Они сказали об этом Абдуллаху ибн Амру. Об этом Абдуллах ибн Амр говорит следующее:

«А курайшиты отговорили меня, сказав: «Ты записываешь все, что слышишь? Ведь Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам - он тоже человек, говорит во гневе и в довольстве».

Они отговорили его записывать каждое слово Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Курайшиты мыслили по-своему. Они отговорили Абдуллаха ибн Амра, предположив, что Посланник Аллаха в гневе мог высказать разные фразы, и неприлично зафиксировать все подряд. Их доводы повлияли и на Абдуллаха ибн Амра. Он перестал писать услышанное от Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Об этом он говорит:

«Так, я перестал писать».

Почтенные неподвижники спрашивали Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам о каждом важном вопросе. Также и Абдуллах ибн Амр предпочел спросить об этом и уточнить у Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

«Затем упомянул об этом Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

Он рассказал о том, как записывал каждую фразу, услышанную от него, как курайшиты отговорили

его, сказав, что Посланник Аллаха может говорить при гневе и довольстве. Наконец, он сказал, что перестал записывать.

«Тогда Он показал пальцем на свой рот и сказал: «Записывай! Клянусь Тем, в руках Которого моя душа, не выйдет из него ничего, кроме истины»».

Отсюда мы узнаем, что из благословенных Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам выходили только слова истины, не независимо от его расположения духа, душевного состояния, настроения. Предположения курайшитов были неправильными. Всевышний Аллах, восхваляя достоинства Своего Пророка, говорит в Куръане:

«И не говорит по прихоти. Это не что иное, как вахий, что ниспосылается» (Сура «Наджм», аят 3).

К тому же, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в этом хадисе подкрепляет свои слова клятвой Аллаху.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Абдуллах ибн Амр записывал все, что он слышал от Пророка саллаллаху алайхи васаллам.
2. И среди сподвижников были те, которые полагали, что неприемлемо записывать каждое слово, исходящее из уст Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.
3. При появлении сомнений в чем-либо, необходимо уточнить этот вопрос, спросив у человека, непосредственно связанного с этим вопросом, хорошо разбирающегося в нем.
4. Из благословенных уст Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам никогда не исходило ничего, кроме истины.
5. Пророк саллаллаху алайхи васаллам позволил записывать каждую фразу, исходящую из его уст.
6. Высказывания о том, что при жизни Пророка саллаллаху алайхи васаллам хадисы не записывались, недействительны.

Как только представляется удобный случай, вра-

ги Ислама, с намерением навредить благородным хадисам, а посредством этого - нанести вред всему Исламу, говорят: «Во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам хадисы не записывались». К этому присоединяются и некоторые слабоверные, считающие себя мусульманами. В качестве аргумента они приводят хадис от Пророка саллаллаху алайхи васаллам, где он говорил: «Не записывайте от меня ничего, кроме Куръана».

Корыстолюбие, фанатизм всегда делают человека слепым, глухим и невеждой. Враги Ислама стоят в первых рядах вот таких изуверов. Будь это не так, разве использовали бы они хадис в доказательство своей клеветы против хадиса?!

Научные прения нужно вести объективно, не предвзято. Стороны не должны преследовать корыстные цели. Целенаправленный поиск аргументов для подтверждения конкретной мысли или предвзятой идеи не считается научным исследованием. При научном изучении какого-либо вопроса человек не опирается на свое или чужое мнение, не будет стремиться подтвердить это мнение любым доступным способом. Напротив, собрав все сведения по данному вопросу, изучит их по справедливости. После чего, анализируя результаты, придет к окончательному заключению.

Возьмем обсуждаемый нами вопрос «записывались или не записывались хадисы во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам?». Некоторые заявляют, что решили эту проблему «научным» путем. Приводят в качестве доказательства благословенный хадис Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам: «Не записывайте от меня ничего, кроме Куръана». Они хотят сказать: «Пророк саллаллаху алайхи васаллам велел не записывать, значит, хадисы в его время не записывались, а записывались позже. В результате с хадисами смешались различные высказывания, поэтому нельзя использовать хадисы в качестве второго из масдаров - первоисточников шарията».

Цель кроется именно здесь - свести на нет второй первоисточник шариата и нанести этим сокрушающий удар по исламскому шариату. Если у этих «научных» людей была бы совесть, если бы они хоть немного проявили бы верность научной объективности, то они изучали бы также и изученные нами хадисы.

Слова Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам «не записывайте от меня ничего, кроме Куръана» означают не записывать в официальной форме. Такова была политика того периода. После каждого ниспослания аятов Священного Куръана они записывались специальными писарями в присутствии Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Сразу же после ниспослания аята Посланник Аллаха велел звать писарей. Когда те приходили, ниспосланный аят записывался по буквам, записанное хранилось в надежном месте. Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил «не записывайте от меня ничего, кроме Куръана», чтобы предотвратить возможность смешения хадисов с такими записями Куръана.

Те, кто неофициально записывал подобно Абдуллаху ибн Амру, скрупулезно записывали и бережно хранили хадисы. Если не было необходимости записывать хадисы, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам обязательно запретил бы Абдуллаху ибн Амру записывать их.

Как видно, претензии относительно того, что хадисы во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам не записывались, являются абсолютно необоснованными. Хадисы записывались и в те времена - в эпоху счастья (*асри саадат*), при жизни Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Хадисы полностью сохранили свою чистоту, правильность. И сколько бы ни старались враги Ислама, они не достигнут своей цели.

Мы не должны забывать, что письменное хранение и других, помимо хадисов, сведений, каждо-

го знания является исламской необходимостью. В наше время актуальность этого особенно возросла. Создалась ситуация, когда никакое сведение не будет признано в качестве знания (научного факта), пока не обретет письменную форму.

Это особенно важно для ищущих знания. Не достаточно того, что услышано от учителей и прочтено из книг, необходимо также и записывать, чтобы сохранить и беречь полученные знания.

Считаем уместным упомянуть здесь наставление одного из наших учителей рахматуллахи алайхи, который говорил: «Знание поступает с трех сторон: слушанием через уши, зрением через глаза и писанием руками». Ищущим знания кажется легким получение знаний слухом и зрением, ибо так знания приобретаются без лишних усилий. А письмо требует тяжелого и томительного труда. Поэтому большинство ищущих знание избегают этой трудности. Однако, что дается легко, то и утрачивается легко. Что дается с трудом, утрачивается с трудом. Услышанное забывается быстрее, чем прочтенное или написанное, а прочтенное забывается труднее, чем услышанное. Письмо дается с трудом и поэтому написанное хорошо оседает в памяти. К тому же, написанное могут прочесть и другие. По этой причине письменности нужно придавать большое значение.

الباب الثالث

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

في آداب العلم

ОБ АДАБАХ ЗНАНИЯ

١١٨ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

118. *Передается от Анаса радиаллаху анху:*

«Поистине, когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил фразу, произносил ее трижды, чтобы было понятно. И когда приходил к какой-либо общине и приветствовал их, то приветствовал три раза».

Передали Бухари и АбуДавуд.

Пояснение: С Анасом ибн Маликом радиаллаху анху мы знакомы.

Слово «адаб» означает благопристойность, правила (этикет). Цель приведения автором этого хадиса в этой главе об адабах знания заключается в следующем: при преподавании и доведении других сведений учитель должен говорить понятно для слушателя, ибо в обоих случаях он доводит знание.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам трижды повторял важные сведения, чтобы слушателям было ясно и понятно.

Точно также, когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам проходил мимо либо подходил к какой-либо общине, первым приветствовал их, а если они не слышали приветствие, он приветствовал их до двух или трех раз.

Следовательно, и нам следует стараться довести сведения до слушателей предельно ясно и понятно, если будем преподавать или же доводить сведения, а при необходимости повторять два-три раза. Также и при приветствии, если в первый раз наше приветствие не было услышано, нам следует повторно приветствовать второй и третий раз.

۱۱۹ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا
وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

119. *Передается от него же:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Облегчайте, не затрудняйте, благовещайте, не отвращайте».

Передали два шейха.

Пояснение: Этот хадис также передал Анас ибн Малик радиаллаху анху.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, обращаясь к сподвижникам, а через них ко всей своей умме, говорит: **«Облегчайте, не затрудняйте».**

Это означает: «Если вы собираетесь говорить об Исламе, решить некоторые проблемы или вывести решение по какому-либо вопросу, в целом во всем беритесь за легкую сторону, а не за трудную». Братсья за легкую сторону, если действия не выходят за рамки шариата, является основным правилом Ислама. Как приводится в других хадисах, когда у Пророка саллаллаху алайхи васаллам появлялась возможность выбрать одно из двух, то он всегда выбирал легкую сторону. Отправляя сподвижников в разные страны для призыва в Ислам, он снова и снова твердил этот хадис каждому из них.

«Благовещайте, не отвращайте».

Людам всегда нужно говорить об Исламе, о шариате только хорошее, доброе, говорить только о том, что будет для них радостным известием, о том,

что может стать причиной их счастья в обоих мирах. Нельзя применять слова и действия, вызывающие у людей отвращение, пугающие их и формирующие негативное мнение.

Полезно, извлекаемая из этого хадиса, очевидна. Она особенно важна для тех, кто занимается призывом людей в Ислам. К сожалению, некоторые наши братья, не ведая об этом хадисе, часто прибегают к словам и действиям, противоречащим этому хадису.

Если мы раньше не знали об этом, то теперь знаем. Впредь, когда мы будем говорить об Исламе, совершать действия или принимать решения, то нам всегда следует братья за легкую сторону. Мы должны рассказывать людям о нашей религии, указывая на ее легкость, предвещая обретение счастья в обоих мирах. Давайте не усложнять по-своему шариат! Давайте не вызывать отвращение людей к Исламу своими различными высказываниями, никчемными действиями! Давайте соблюдать требования этого благородного хадиса!

١٢٠ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَذْكُرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُمْ وَإِنِّي أَتَحَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

120. Передается от Абу Ваша радияллаху анху:

«Каждый четверг Абдуллах делал напоминание людям. Один человек сказал ему: «О Абу Абдуррахман, я хотел, чтобы ты делал напоминание нам каждый день».

Он сказал: «Делать это мне мешает мое нежелание надоедать вам. Я буду проповедовать вам время от времени, как Пророк саллаллаху алай-

хи васаллам делал нам напоминание время от времени, чтобы не надоедать нам».

Передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Сначала познакомимся с Абу Ваилем радияллаху анху, который передал этот хадис.

Шакик ибн Салама радияллаху анху (куня - Абу Ваил) был одним из учеников Абдуллаха ибн Масъуда радияллаху анху. Он обладал пронизательным умом, способностью к запоминанию, выучил наизусть Благородный Куръан за два месяца, был одним из *захидов* и богобоязненных сподвижников. Вместе с Али радияллаху анху принимал участие в битве Сиффин. Передал хадисы от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, а также от Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, Саъда, Ибн Аббаса, Ибн Масъуда, матери верующих - Аиши. От него передавали Шаъби, Мансур ибн Муътамир, Аъмаш и другие.

Абу Ваил радияллаху анху умер в 79 году хиджры.

В хадисе речь идет об известном сподвижнике, выдающемся ученом Абдуллахе ибн Масъуде радияллаху анху. Как передает Абу Ваил радияллаху анху, каждый четверг Абдуллах ибн Масъуд, устраивая научные беседы с людьми, читал им назидательные проповеди. Проведение подобных собраний всего лишь раз в неделю показалось одному из участников недостаточным. Чем больше будет назиданий, тем лучше, считал он. Он сказал Абдуллах ибн Масъуду радияллаху анху об этом:

«О Абу Абдуррахман, я хотел, чтобы ты делал напоминание нам каждый день».

Абу Абдуррахман - куня Абдуллаха ибн Масъуда радияллаху анху. У арабов к мужчинам обращаются с именем их старшего ребенка, приставив перед его именем слово «Абу» (отец), а к женщинам - слово «Умму» (мать). Это называется «куня». Куня означает уважительное обращение «отец такого-то» или «мать такого-то».

Конечно же, обращение к такому великому человеку, как Абдуллах ибн Масъуд радияллаху анху «О

Абу Абдуррахман» (то есть «О отец Абдуррахмана»), более почтительно, чем просто «О Абдуллах».

Этот человек, с уважением обратившись к Абдуллаху ибн Масъуду радияллаху анху, зовя его по куны, попросил, чтобы научные собрания и проповеди проводились каждый день. Абдуллах ибн Масъуд объяснил, почему он проводит научную беседу и проповеди не каждый день, а раз в неделю:

«Делать это мне мешает мое нежелание надоедать вам».

Учитель или проповедник должен предпринять меры, чтобы не утомлять своих учеников и слушателей. Утомительная речь не приносит пользу. Поэтому Абдуллах ибн Масъуд радияллаху анху, организуя научное собрание, делал проповеди не каждый день, а раз в неделю. Абдуллах ибн Масъуд радияллаху анху не сам придумал это, таков был обычай Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Абдуллах ибн Масъуд радияллаху анху говорит об этом:

«Я буду проповедовать вам время от времени, как Пророк саллаллаху алайхи васаллам делал нам напоминание время от времени, чтобы не надоедать нам».

Сколько бы ни были высказывания благими, полезными, их постоянное повторение опротивеет людям. Некоторые общественные порядки и осуществляемая ими пропаганда надоедает людям в результате большого количества излишних повторов. Поэтому знаток человеческой природы, искусный лекарь людских сердец Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам обращался с ними учтиво. Чтобы не надоедало людям, он проповедовал им не постоянно, а время от времени.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. По мере возможности еженедельно проводить научные собрания.
2. Во избежание утомления своих учеников и слушателей ученые и проповедники должны предпринимать соответствующие меры.

3. К ученым необходимо обращаться с уважением, благопристойно.

4. Проводить научные собрания и проповеди в меру, не допуская надоедания.

Для нас очень важно внедрить в нашу современную жизнь этот благословенный хадис. Наши ученые, взяв пример у Абдуллаха ибн Масъуда, должны организовать проповеди и научные собрания раз в неделю. Такова сунна Пророка саллаллаху алайхи васаллам. После него саллаллаху алайхи васаллам это благословенное дело продолжили достопочтенные сподвижники, подобно Абдуллаху ибн Масъуду. Таким образом, эта традиция передавалась от поколения к поколению до наших дней. Без чьего-либо указания и повеления, мусульмане, находя свободное время и место, обратившись с просьбой к ученым, учатся у них заповедям своей религии. Мусульманские общины, оставшиеся под гнетом безбожного строя, в определенной степени сохранили свою религию именно благодаря таким занятиям, научным собраниям и проповедям. Это можно назвать научной отвагой, духовным героизмом мусульман.

Проведение научных собраний в таком порядке весьма плодотворно не только в трудные времена, но и в обычные дни. Кто-то получает частные уроки, другой читает религиозные книги. Также, через прессу и информационные средства можно ознакомиться с исламскими идеями, научными сведениями. Можно также пользоваться проповедями и научными беседами, проводимыми в мечетях и в других общественных местах. Но регулярные научные собрания, где люди, близкие по возрасту, полу, месту жительства, профессии и другим параметрам, собираются для получения знаний от одного человека, имеют свои преимущества и гораздо большую эффективность. В такой ситуации, никого не стесняясь, можно непринужденно обсуждать, спрашивать о том, о чем не знаешь. Вместе с тем еще больше укрепятся узы исламского братства, будет извлечено много пользы.

Такие собрания (в Кувейте они называются «де-вонийя», в Благородной Мекке - «даврийя»), являясь весьма полезными и продуктивными, должны быть организованы повсеместно.

١٢١ - قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.
وَلِلْمُسْلِمِ: إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَيَّ أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

121. Анас радиаллаху анху сказал:

«Поистине, повествовать вам много хадисов меня воспрещает то, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Тот, кто намеренно измыслил обо мне ложь, пусть займет свое место в Аду».

Передали четверо. В предании Муслима:

«Истинно, измышление обо мне лжи не подобно измышлению лжи о других. Кто решится на ложь обо мне, пусть займет свое место в Аду».

Пояснение: По данному преданию видно, насколько соблюдал *адабы* (благопристойности) знания Анас ибн Малик радиаллаху анху. Прослужив непрерывно десять лет у Пророка саллаллаху алайхи васаллам, этот почтенный сподвижник стал одним из тех, кто знал хадисы больше всех. Он обладал острым умом и сильной памятью, но несмотря на это, боялся греха сказать что-либо не сказанное Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и воздерживался повествовать много хадисов, опасаясь слов:

«Тот, кто намеренно измыслил обо мне ложь, пусть займет свое место в Аду».

В Исламе запретна любая ложь (харам). С точки зрения Ислама лжец считается врагом Аллаха, чело-

веком без иimana. Всевышний Аллах в Благородном Куръане говорит:

«Поистине, измышляют ложь лишь те, которые не веруют в знамения Аллаха, и они и есть лжецы» (Сура «Нахл», аят 105).

Следовательно, измышление лжи в отношении Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, выдавать не сказанное им за хадис, приписывать ему деяние, которое он не совершил, будет несоизмеримо великим грехом.

Поэтому большинство улемов отмечают, что человек, посчитавший халалом измышление лжи в отношении Пророка саллаллаху алайхи васаллам, станет кафиром, потому что измышление лжи в отношении Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам есть не что иное, как измышление лжи в отношении Аллаха и Ислама.

По этой причине, каждый, кто считает себя мусульманином, должен говорить лишь только после обретения точных знаний по хадисам Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Говорить догадками и предположениями запрещено категорически. Мусульманин вообще не должен говорить о предполагаемых и недостоверных вещах. Нужно говорить лишь полностью удостоверившись во всем. Особенно следует быть осторожным, когда речь идет о религии и вероисповедании веры и вероубеждения, халала и харاما, заповедей шариата, аятов и хадисов. Великий сподвижник Анас ибн Малик радиаллаху анху должен служить в этом примером для нас всех. Каждый раз, перед тем как говорить что-либо, у нас в мыслях должно промелькнуть убеждение: «если мои слова окажутся ложью, то мне придется занимать свое место в аду».

Мы выражаем свое восхищение благопристойности в знаниях почтенного Анаса ибн Малика радиаллаху анху и других сподвижников. Восхищаемся тем, как они, невзирая даже на то, что слышали хадисы непосредственно от самого Пророка саллаллаху алайхи васаллам, были осмотрительными.

Наряду с этим, нас удивляет распутство и бестактность некоторых лиц нашей современности. Сами не различая аят от хадиса, они притязают на решение религиозных проблем. Такие лица подразделяются на несколько категорий.

Некоторые поступают так, чтобы выразить свою враждебность к Исламу, к Посланнику Аллаха и к Куръану. Приведу пример из жизни. Один из слуг безбожного строя, преподававший предмет по безбожию, на своем уроке городил вздор, говоря «в Куръане сказано так - это порок, в Куръане сказано этак - это изьян». Разумеется, никто не смел ему перечить. На одном общем собрании тот безбожник вновь понес ту же ахиною. Тогда один из студентов, возразив, сказал: «Вы неоднократно обвиняете Ислам, аргументируя это аятами Благородного Куръана, однако в Куръане нет такого изречения, названного вами аятом. Вот у меня в руках Куръан, покажите фразу, о которой вы говорите».

Распутник сказал, что он не владеет арабским языком. Студент отметил: «Если вы не знаете, то здесь найдутся знающие». В конце концов, распутник признался, что в действительности не знает, существует ли эта фраза в Куръане или нет.

Этого было бы достаточно, чтобы оправиться, для человека, обладающего хоть каплей совести и стыда. Однако откуда взяться совести и стыду у нечестивца! Инсценировав отчисление того студента с учебы, он продолжил городить свою чепуху.

Да, враги Ислама высказывались против Ислама, выдавая свои измышления за аят или хадис. Они начинали очернять Ислам, приписывая этой религии некоторые слова и действия невежественных людей.

На следующем месте стоят некоторые недоучки, которые пытаются показать себя. У них нет знания, они не знают ни аятов Куръана, ни хадиса. Если и знают, то совсем немного, малограмотно. Однако с целью привлечь к себе внимание масс, они высказывают все, что им заблагорассудится, не переставая го-

ворить «Аллах сказал так, Пророк сказал этак». Эта категория также представляет собой опасность. Им следует быть более совестливыми и бояться Аллаха.

Третья категория - это категория некоторых писарей, которые в своих статьях и выступлениях пытаются изложить вопросы Ислама, абсолютно не имея религиозного образования. Выставляя себя знатоками, они хотят напутствовать людей на правильный путь. Но в действительности они преследуют другую, корыстную цель. На самом деле, они стараются плести вздор с целью угодить определенным лицам, понравиться им, чтобы это пришлось им по душе. Используя смысловой перевод аята, они пытаются подстроить его под свои порочные идеи. Также они относятся и к благородным хадисам. Глядя на их действия против Аллаха, Ислама и Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, поражаешься их беспечности. Эта категория также является весьма опасной.

Лица, относящиеся к этим категориям, должны исправиться. Им следует соблюдать адабы знаний. Они должны прекратить свое распутство и непристойность. А мусульманской общественности необходимо особо остерегаться их, быть готовой к разоблачению их происков, чтобы никто не проявлял непристойность в отношении Аллаха, Ислама и Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Призывать всех к проявлению благовоспитанности и приличия является долгом каждого мусульманина.

١٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ
 الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا
 جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
 وَالتِّرْمِذِيُّ.

122. *Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, Аллах не вырывает знание у Своих рабов вырыванием. Однако вырывает знание вырыванием (душ) ученых, до тех пор, пока не останется ученых. И люди будут держаться за невежественных руководителей. Так, у них будет спрошено. Они же будут давать фетву без знания. Так они впадут в заблуждение и введут в заблуждение (других)».

Передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: С Абдуллахом ибн Амром радияллаху анху мы знакомы.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам повествует о том, каким образом будут исчезать шариатские знания и к чему это приведет.

«Поистине, Аллах не вырывает знание у Своих рабов вырыванием».

Сегодня шариатское знание все еще существует среди людей. Придет время и оно исчезнет. Знания не исчезнут в одночасье, сами по себе.

«Однако вырывает знание вырыванием (душ) ученых».

По воле Аллаха ученых станет все меньше и меньше, вплоть до их полного исчезновения. Когда их места не будут восполняться новыми учеными, постепенно исчезнет и знание. Это в свою очередь приведет к фатальным последствиям.

«До тех пор, пока не останется ученых. И люди будут держаться за невежественных руководителей».

Ученые будут умирать, а их места не восполняются. Люди останутся без предводителей и выберут себе в руководители человека, не обладающего знанием, не ведающего о шариате.

«Так, у них будет спрошено».

Но потребность в знаниях остается и люди будут спрашивать фетвы у тех самых руководителей-невежд.

«Они же будут давать фетву без знания».

Это очень опасная ситуация. Невежественный, не обладающий знанием человек стал руководителем мусульман. В жизни мусульман всегда появляются все новые и новые проблемы, возникают различные вопросы. Они спросят о них у своего руководителя. Невежественный руководитель считает зазорным признать, что он не может решить этот вопрос. У него не хватит храбрости признать, что не обладает знанием. Он начинает говорить все, что ему вздумается, полагая «раз люди признают меня руководителем, спрашивают у меня фетву, значит я и являюсь руководителем и значит, я знаю». В результате:

«Так они впадут в заблуждение и введут в заблуждение (других)».

Говорить то, чего не знаешь, уже само по себе будет заблуждением, великим грехом. Называть что-либо неправильное положением шариата, не зная его указаний, является неопишуемым заблуждением. Ошибки, допускаемые в других сферах, не касающихся вопросов религии и шариата, могут нанести ущерб некоторым делам этого мира. Однако, невежественными высказываниями о шариате можно предать огню как мирскую, так и загробную жизнь. Вопросы шариата касаются дозволенного и недозволенного, воздаяния и греха, рая и ада. Выдавая фетву по вопросам шариата, не обладая соответствующим знанием, человек сам впадает в глубокое заблуждение. К тому же, он введет в заблуждение и других людей, которые последовали за этой фетвой. Его неверная фетва испортит все. Ссылаясь на него, люди будут передавать и распространять между собой ошибочную фетву. В результате заблуждение распространится повсюду.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Всевышний Аллах не выдернет (отнимет) шариатские знания из среды людей разом.
2. Смерть ученых станет причиной исчезновения знаний.

3. Нельзя брать себе в руководители невежественных людей.

4. Нельзя давать фетву в делах шариата, не имея соответствующие знания.

5. При руководстве невежественных людей распространится заблуждение.

А теперь сопоставим этот хадис с действительностью нашей жизни. Этот благословенный хадис Пророка саллаллаху алайхи васаллам является чудом, что отчетливо проявилось в жизни некоторых мусульманских народов. Ученые этих народов были убиты, заключены в тюрьмы либо сосланы. А те, которые остались, постепенно состарившись, покинули этот мир. В результате в тех странах исчезло настоящее шариатское знание.

Каждая уважающая себя нация должна по достоинству оценить своих ученых, воспользоваться настоящими учеными на благо религии и вероисповедания, веры и вероубеждения, страны и ее народа. Наличие таких людей является счастьем для каждого народа, для каждой нации. С их уходом из этого мира уйдет и это счастье.

Недаром сказано: «Смерть ученого - смерть всего мира». Каждая сознательная нация делала и будет делать все возможное, чтобы у нее всегда были ученые на достаточном уровне для удовлетворения ее потребностей. Любая нация, не сделавшая этого, собьется с пути и впадет в заблуждение под влиянием невежества.

Если у человека, который не знаком с шариатскими знаниями в достаточной мере, спросят о чем-либо по шариату и он ответит «я не знаю это», то это лучше, чем отвечать предположительно. Потому что для выведения фетв по вопросам шариата не требуется духовного сана либо красивой чалмы. Чести давать фетвы удостоивается лишь богобоязненный, правдивый человек, следующий своим знаниям, изучивший науки шариата и получивший разрешение от учителя

лей этих наук. Именно таких людей мусульманам необходимо почитать как ученых, именно у них они должны истребовать фетвы и получать наставления.

Следует остерегаться тех, кто не до конца выучив пять-шесть сур из Куръана и изучив у кого-то смысл двух-трех хадисов, стремится показать себя ученым. Точно также знание арабского языка либо поездка в некоторые арабские страны не дают человеку право выдавать фетвы по вопросам шариата.

Быть арабом или одеваться как арабы, проживание в почитаемых святых местах также не свидетельствуют об ученой степени человека. Ибо, очень много таких людей, известных своим невежеством!

Также ни к чему хорошему не приведет пропитывание подряд каждой попавшейся под руки книги, считая, что «вся истина находится здесь». Очень многое зависит и от умения разбираться в том, чью и какого направления книгу стоит прочесть. В этом вопросе также нужно быть осторожным, потому что от имени некоторых ученых в мусульманских странах распространяется множество вредоносных, сомнительных и неизвестных книг с целью рассеивания смуты среди мусульман и нанесения удара по религии.

۱۲۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

123. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Если кому-либо была дана фетва без знания, грехи этого будут на того, кто дал ему фетву. Если кто укажет своему брату на одно дело, зная при этом, что верное в другом, то поистине предал его».

Передали АбуДавуд и Ибн Маджа.

Пояснение: С Абу Хурайрой радиаллаху анху мы хорошо знакомы.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам излагает два важных вопроса.

Первый - незнающему человеку нельзя давать фетву.

Второй - сознательное указание на неверный путь является предательством.

Допустим, что один мусульманин желает, чтобы деяние, которое он собирается совершить, соответствовало шариату. Однако, не зная как это осуществить, он спросил у другого человека о существующих предписаниях по этому делу. Он подумал, что тот человек знает решение (*хукм*) этого вопроса. Если тот, у которого просили фетву, не был способен давать фетвы, не знал точного и достоверного решения этого дела, он должен был сказать «не знаю».

Что будет, если тот, у кого спрашивали фетву, ответил по своему предположению неверно, а спросивший с чистой душой воспринял это как повеление религии Аллаха и сделал это неверное дело?

«Если кому-либо была дана фетва без знания, грехи этого будут на того, кто дал ему фетву».

Причиной свершения неверного дела станет тот, кто дал фетву, не имея знания. Если бы он не давал неверную фетву, спросивший нашел бы другого и совершил бы свое дело верно. Не будет греха тому, кто совершил неверное дело с намерением на воздаяние, опираясь на неверную фетву. Однако, как только он узнает, что фетва была неверна, он должен немедленно прекратить это дело и больше никогда не спрашивать фетву у невежественных людей. Ему нужно подыскать учителя, заслуживающего доверия, богобоязненного, честного и знающего.

Еще один человек попросил совета у одного человека: «Как я должен поступить, чтобы осуществить такое дело». Тот знал, как нужно поступить, чтобы осуществить это дело лучшим образом. Но он сознательно указал спросившему человеку на другой, неверный

путь. Как можно оценить такого лживого человека? В хадисе такие люди оцениваются следующим образом:

«Если кто укажет своему брату на одно дело, зная при этом, что верное в другом, то поистине предал его».

Обратим внимание на слова «своему брату». Не следует понимать, что нельзя так поступать в отношении людей, с кем имеются братские узы, но можно поступать так в отношении чужих. В вопросе взаимоотношений Ислам считает братьями всех людей. Согласно предписаниям Ислама, солгать нельзя никому, даже иноверным. Следовательно, в этом хадисе подразумевается братство всего человечества.

Обычно, предателем называют человека, предавшего доверие, вероломно изменившего кому-либо или чему-либо, нарушившего верность вверенному. Когда человек, доверяя другому, спрашивает у него совет, как поступить в таком-то деле, то это является *аманат* - вверенным. Если тот, оправдав доверие, ответит верно, то он останется верен аманату - доверию к себе. Если же намеренно укажет на неверный путь, то он предаст доверие к себе.

На вопрос или просьбу следует отвечать точно, правдиво. Человек станет грешником, сознательно указывая на неверный путь или же отвечая без необходимых знаний.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Нельзя давать фетву по конкретному вопросу, не зная его досконально.
2. Грешно давать фетву по вопросу, о котором человек не знает достаточно.
3. Человек, который с ихласом последовал неверной фетве, не ведая о его неверности, не станет грешным.
4. Необходимо отвечать правильно, если человек знает правильный ответ на вопрос.
5. Человек, который, зная верный путь, указывает на другой, неверный путь, является изменником и грешником.

Сравним смысл этого хадиса с нашей сегодняшней жизнью. Сколько же тех, кто дает фетвы не имея знаний. На каждом шагу встречаются те, кто говорит «оказывается, намаз можно и не совершать» или «запретно не само употребление алкоголя, а устраивать дебош в пьяном виде». Некоторые же недоучки, кое-как выучив пару фраз, списывают больше половины мусульман на кафиrow или мушриков, большую часть вещей на свете объявляют харамом. Обе эти категории не боятся Аллаха, не задумываются о загробной жизни.

Немало и тех, кто намеренно не говорит правду. Известны всем также и те, кто, отдавая предпочтение мирским чинам, стараясь произвести позитивное впечатление на состоятельных и сильных мира сего, высказывают не предписания шариата, а пожелания именно этих лиц. Все это однозначно принесет много бед и страданий как им самим, так и мусульманам. Чтобы спастись от подобных злоключений, каждый должен знать свою меру. Для тех, кто далек от шариатских знаний, является фардом прислушаться к своей совести и не вмешиваться в религиозные дела, не давать фетвы. Если кто собирается дать фетву, пусть знает, что ошибочное слово навлечет на него грех.

А те, кто знают предписания шариата, должны доводить учение Ислама и указания шариата без искажений. Если говорить правду создает угрозу их жизни, то пусть умалчивают и не говорят противоположное верному сознательно, ибо одним словом они могут стать причиной заблуждения и греха многих людей, предать огню их загробную жизнь ради мимолетных благ этого скоротечного мира.

١٢٤ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ. رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

124. *Передается от Авфа ибн Маликарадияллаху анху:*

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Не рассказывает людям никто, кроме повелителя, либо повеленного, либо ханжи».**

Передали АбуДавуд и Ахмад.

Пояснение: Сначала познакомимся с Авфом ибн Маликом радияллаху анху.

Авф ибн Малик Ашджаъи ал-Гатафани (куня - Абу Абдуррахман). В числе первых принимал участие в походе Хайбар вместе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам. В день фатха Мекки поднял флаг от племени Ашджаъ. Был побратимом с мухаджиром Абу Дарда. Проживал в Хумсе, Сирии и Дамаске. Был одним из ревностных сподвижников Ислама.

Всего передал от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам 67 хадисов. От него передавали Абу Айюб ал-Ансари, Абу Хурайра, Микдам ибн Маъдикариб, из табиъинов Абу Муслим Хувлани, Муслим ибн Курза, Шаддад ибн Абу Аммар, Рашид ибн Саъд, Язид ибн Асам, Салим ибн Амир, Абу Бурада ибн Абу Муса, Шурайх ибн Убайда и другие. Три автора сборников «Сахих» включили в свои книги переданные от него хадисы.

Авф ибн Малик радияллаху анху умер в Дамаске в 73 году хиджры.

В этом хадисе речь идет о тех, кто имеет и не имеет право проводить научные беседы, наставлять мусульманскую общественность.

В мусульманском обществе повелителем мусульман является настоящий мусульманин, который глубоко знает учение Ислам, богобоязненный, разумный, проницательный человек, обладающий знанием и имеющий ряд совершенных качеств.

В первую очередь, правом повелевать мусульман к одобряемому и предостерегать от неодобряемого (*амр лил маъруф, нахй анил мункар*) обладает именно повелитель.

На втором месте таким правом обладает человек, назначенный на эту работу правомочной (компетентной) стороной, ответственным лицом. Такие люди, глубоко изучив шариатские науки, получали официальное разрешение (свидетельство), либо получили позволение от авторитетных и известных ученых. Только такие лица могут читать проповеди мусульманам, наставлять их, напутствовать, повелевать к одобряемому и предостерегать от неодобряемого.

Если это будут делать те, кто не обладают выше-названными качествами, значит, они совершают *триа*, чтобы выставить себя знатоками. Таким способом они собираются завоевать авторитет среди мусульман, снискать их доверие и уважение, хотя на самом деле просто лгут. Мусульманство нужно пропагандировать не пустословием, а достоверным знанием, искренностью - ихласом, личным примером в соблюдении Ислама.

К сожалению, подобных лицемеров среди нас очень много. Простодушные мусульмане должны научиться разбирать, кто является настоящим ученым, а кто - мошенником. Для этого нужно изучать Ислам, уметь различать верные и неверные высказывания, слушаться настоящих улемов, остерегаться лицемеров.

١٢٥- عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ فَيَقُولُ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رَجُلًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَفْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

125. Передается от Абу Харуна ал-Абди:

«Когда мы пришли к Абу Саъйиду, он сказал: «Пожалуйста, завещания Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам! Поистине, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Поистине, люди последуют за вами. И поистине, со всей округи земли будут приходить к вам, чтобы стать факихами в религии. Когда они придут к вам, отнесите к ним доброжелательно».

Передали Тирмизи и Ибн Маджа.

Пояснение: Сначала познакомимся с Абу Харуном ал-Абди радиаллаху анху.

Настоящее имя этого табиъина - Имар ибн Джувайн, но он более известен своим куна - Абу Харун ал-Абди. От него хадисы передавали Абдуллах ибн Авн, Абдуллах ибн Шузаб ас-Саври, Хамадан и другие.

Абу Харун ал-Абди умер в 234 году от хиджры.

В хадисе речь идет об учителях, об учебных заведениях и об отношении населения краев, где расположены эти заведения, к ищущим знания.

В поисках знаний Абу Харун ал-Абди часто навещал со своими друзьями Абу Саъйда ал-Худри. При каждом посещении Абу Саъид оказывал им внимание и почет. Встречая их у порога, он говорил им:

«Пожалуйста, завещания Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам!».

Это означало «Добро пожаловать, о люди! Пророк саллаллаху алайхи васаллам завещал нам обращаться с вами хорошо» и вслед, вспоминая о том завещании, упоминал:

«Поистине, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Поистине, люди последуют за вами. И поистине, со всей округи земли будут приходить к вам, чтобы стать факихами в религии. Когда они придут к вам, отнесите к ним доброжелательно».

Мусульмане всегда следуют за теми, кто достаточно глубоко изучал учение Ислама и является факихом в религии. Они посещают их, чтобы получить

уроки знания и стать такими же факихами в религии, как они. Они приходят к обладателям знаний из разных стран. Именно тогда и необходимо обращаться с ними приветливо и дружелюбно.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Необходимо строго соблюдать завещания Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

2. Восхваление Абу Саъида радиаллаху анху.

3. Мусульманская умма следует за сподвижниками и учеными, обретшими религиозное знание.

4. Чтобы стать факихом в религии, необходимо получать знания, посещая обладателей знаний.

5. Когда приходят ищущие знаний с целью становления факихом в религии, то обладатели знаний и лица, связанные с этим делом, должны относиться к ним доброжелательно.

Если говорить о претворении в нашу жизнь смысла этого хадиса, хвала Аллаху, мусульмане всегда относились к ищущим знания, особенно к тем, кто собирается стать факихом. Учителя всегда встречали их с распростертыми объятиями и обучали знаниям. Состоятельные мусульмане обеспечивали их материально, а правители-мусульмане стремились создать все необходимые для них условия и предоставляли привилегии. Рядовые мусульмане так же в меру своих возможностей всячески содействовали им во всем.

Настоящий мусульманин всегда жаждет и ищет знания, служит знаниям. Также и мы, претворяя в нашу жизнь этот хадис, должны благосклонно относиться ко всем ищущим знаний, должны всегда поддерживать их духовно и морально. Только тогда мы последуем завещанию Пророка саллаллаху алайхи васаллам. За эти наши деяния, иншааллах, мы преуспеем в загробном мире.

يلزم أن يكون العلم لله تعالى

ЗНАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЬКО РАДИ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

١٢٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُتَنَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِیُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْحَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

126. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Тот, кто изучит знание, которым добивается довольство Аллаха, только ради достижения мимолетных земных благ, не найдет даже благоухания Рая в Судный день».

Передали Абу Давуд и Ибн Маджа.

Пояснение: Поиск знаний, в частности, обретение знаний, чтобы стать факихом в религии, должно быть только ради Аллаха. Так можно достичь счастья в обоих мирах, живя в этом мире в почете и уважении, а в загробной жизни - занять свое место в райском пристанище. Но если человек обретет религиозные знания, предназначенные, как сказано в хадисе, для достижения довольства Аллаха лишь ради мимолетных мирских благ - ради чина, денег и богатства, то не найдет даже божественный аромат рая. Поэтому, обретая религиозные знания, нужно иметь правильное намерение и действовать, думая только о довольстве Всевышнего Аллаха.

١٢٧- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

127. *Передается от Ибн Умара радиаллаху анху:*
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Кто изучит знание ради другого, кроме Алла-
ха, или желая другого, кроме Аллаха, пусть зай-
мет свое место в Аду».

Пояснение: С Абдуллахом ибн Умаром радиалла-
 ху анху мы знакомы.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи ва-
 саллам строго подчеркивает необходимость поиска
 знаний только ради Аллаха и Его довольства. Если
 у ищущего знание исказится намерение и он станет
 изучать знание не ради Аллаха и Его довольства, то
 он неизбежно попадет в ад.

Этот хадис по смыслу идентичен предыдущему.
 Отличие лишь в описании печального исхода ли-
 цемеров. Если в первом хадисе говорится «не най-
 дет даже благоухания рая», то во втором говорится
 «пусть займет свое место в аду», что требует быть
 весьма осторожным в обретении религиозных зна-
 ний, не допускать и в мыслях желания достичь до-
 вольства другого, помимо Аллаха.

١٢٨ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ
 أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ. رَوَاهُمَا
 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

128. *Передается от Каъба ибн Малика радиалла-*
ху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Того, кто изучит знание ради ссоры с учены-
ми, чтобы показать себя, беря верх над слабоум-
ными, либо для привлечения к себе внимания
людей, Аллах водворит в Ад».

Эти два хадиса передали Тирмизи и Ибн Маджа.

Пояснение: Этот хадис передается от Каъба ибн Малика радиаллаху анху.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам предупреждает о трех опасных деяниях, которых нужно остерегаться в обретении знаний:

Ищущий знаний:

1. Не должен изучать знания ради затеи «ссоры с учеными». Доскональное изучение какого-либо знания не должно преследовать цель потягаться, поспорить с учеными, развязать скандал, заставить умолкнуть всех, победив их в словесной баталии.

2. Не должен добиваться обретения знаний «чтобы показать себя, беря верх над слабоумными». Ученому не позволительно допускать намерение об обретении знания, чтобы победить несообразительных людей и ошеломить их этим.

3. Не должен изучать знания «для привлечения к себе внимания». Не следует обретать знания, чтобы люди с восхищением говорили «такой-то стал чтецом Куръана, стал муллой, вот это да!». Изучение знаний с подобным намерением не предвещает ничего хорошего. Всевышний Аллах водворит его в ад. Поэтому, нужно учиться только ради довольства Аллаха.

Большинство ищущих знания следуют этому хадису, учителя постоянно напоминают им это важное правило. Но к великому сожалению, в некоторых случаях встречаются те, кто и в мыслях не допускают следовать смыслу этого хадиса. Некоторые, возмнив себя учеными, отправляют своих «учеников», чтобы завязать скандал, говоря им «иди к такому-то, задай ему вот этот вопрос, если скажет так, ты скажи эдак». Они преднамеренно создают ситуацию, которая наводит на мысль, будто знания обретаются только ради споров с учеными. В результате среди ищущих знания станет больше споров, бессмысленных скандалов и разногласий. Это нанесет большой ущерб Исламу и мусульманам. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам запрещает не только

делать это, но и даже вознамериться на такое. Он предупреждает нас о пагубных последствиях даже при допущении мыслей, намерений об осуществлении таких непристойных действий. Из-за несоблюдения этого хадиса теми, кто претендует на ученую степень, сами мусульмане создают себе преграды на пути призыва в Ислам, происходят множество скандалов.

Теперь перейдем к вопросу стремления победить слабоумных, невежественных, неграмотных людей своими знаниями. В наши дни этот недуг так же нашел широкое распространение.

В условиях тотальной религиозной безграмотности, невежа, выучивший три-четыре фразы, начнет считать себя ученым. Где бы то ни было, его будет охватывать чувство гордости от того, что все смотрят на него. Со временем, ему будет казаться недостаточным и того, что окружающие смотрят на него, как на ученого. Он начнет считать себя выдающимся ученым всех времен и народов. Чтобы доказать свою претензию, он начинает придирается к ученым современности и прошлого, и объявит их заблудшими, допустившими ошибки.

Тот, кто не умеет составлять на своем родном языке и пару предложений, начинает критиковать автора десятка всемирно известных книг. Человек, не сумевший разъяснить своей семье основы Ислама, оскорбляет тех почтенных лиц, которые в легкой форме пояснили исламской умме все предписания шариата, кто всей исламской уммой признан имамом, обладателем мазхаба.

Этот невежа, стремившийся выставить себя ученым в глазах религиозно безграмотных людей, ругает и унижает достоинство почтенных мухаддисов, которые вызубрили науку хадисов, выучили наизусть имена и предания тысячи повествователей хадисов, сотни тысяч хадисов. Эти недоучки поступают так по причине своей безграмотности, несмотря на то,

что сами являются приверженцами мазхабов фикха. Они не поступали бы так, если имели знания.

Они поступают так, чтобы взять верх над религиозно безграмотными людьми, чтобы показать себя знатоками, ибо любой, кто хоть что-то понимает в религии, абсолютно не воспримет их вздор.

Схожая картина наблюдается с теми, кто желает привлечь к себе внимание. Они стараются завоевать не довольство Аллаха, а внимание людей. Из-за сложности завоевания славы среди людей в обычной обстановке, они придерживаются правила «хочешь славы - делай все наоборот», начинают противоречить ученым во всем. Своей противоположной позицией они инициируют разногласия и скандалы среди мусульман, в обществе, в котором они живут сами. В результате будет причинен вред Исламу и мусульманам.

Мусульмане терпели и терпят много мук тех, кто, не следуя этому хадису, применяет свое знание не ради довольства Аллаха, а ради завязывания бесполезных споров с учеными, чтобы показать себя, одерживая верх над религиозно безграмотными людьми. Вместо того, чтобы полностью посвятить себя служению Исламу, они понапрасну затевают споры с учеными, посвятившими себя Исламу, становятся причиной остывания интереса людей к религии.

Мы должны взывать себя к совести, должны бояться Аллаха. Ищущие знаний должны очистить, исправить и облагородить свои намерения. Ни в коем случае они не должны даже приблизиться к разным скандалам и интригам. Давайте не использовать знания ради привлечения к себе внимания людей, ради достижения славы. Давайте следовать данному Аллахом знанию и стремиться достичь довольства Всевышнего Аллаха.

خاتمة

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

يبقى أثر العلم خالداً

СЛЕДЫ ЗНАНИЯ ОСТАНУТСЯ НАВЕЧНО

١٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

129. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Тому, кто призовет на праведный путь, воздастся столько же, сколько воздадутся тем, кто последовал за ним. Это нисколько не уменьшит их воздаяния. Тому, кто призовет к заблуждению, будет столько же греха, сколько будет грехов у тех, кто последовал за ним. Это нисколько не уменьшит из их грехов».

Передали Муслим, Абу Давуд и Тирмизи.

Пояснение: Автор рахматуллахи алайхи открыл отдельную главу, чтобы доказать, что следы знаний будут храниться вечно, а обладатель знания получает воздаяния постоянно.

Действительно, знание является в Исламе одним из деяний, непрерывно доставляющих воздаяния. Деяния, совершенные на пути знаний, никогда не будут напрасными. Напротив, его обладателя будут

достигать воздаяния даже после смерти. По мере изучения хадисов настоящей главы мы еще ближе ознакомимся с данными учениями.

Этот хадис призывает овладеть знаниями и напутствовать людей на праведный путь. Наряду с этим, звучит призыв не становиться невежественным, призывающим людей к заблуждению.

«Тому, кто призовет на праведный путь, воздастся столько же, сколько воздадутся тем, кто последовал за ним. Это нисколько не уменьшит их воздаяния».

Ученый призвал людей к праведному деянию, которое воздастся в загробной жизни. Если несколько человек совершат это деяние по его призыву, ученому воздастся столько, сколько воздастся его последователям, причем воздаяния последователей нисколько не уменьшатся от этого. Какова полезность знаний! В дополнение к тому, что ученому будет воздана огромная награда за его призыв на праведный путь, ему еще будет воздано за каждое деяние, совершенное впоследствии его призыва. И пока будет существовать распространенное им знание, пока будут следовать этому знанию, до него будут доходить воздаяния, даже если он умрет. Но таков же будет результат в противоположном случае:

«Тому, кто призовет к заблуждению, будет столько же греха, сколько будет грехов у тех, кто последовал за ним. Это нисколько не уменьшит из их грехов».

Если невежа призовет людей к заблуждению, люди могут впасть в заблуждение, сбиться с пути и совершать грехи по причине его призыва ко злу. В таком случае помимо того, что на нем будет грех за призыв к заблуждению, на него возлагаются грехи тех, кто впал в заблуждение и согрешил из-за его призыва. При этом нисколько не уменьшатся грехи тех, кто совершил дурные деяния.

Следовательно, каждый мусульманин должен усердствовать в обретении знаний и призывать людей на праведный путь. Мусульманин не должен призывать людей к заблуждению и к греховным деяниям. Если он не может призвать к добру, то должен следовать за призывающими к доброму делу и помочь им по мере своих возможностей. Следует быть подальше от тех, кто призывает к заблуждению и ко злу, нельзя быть благосклонным к ним, также нужно и других призвать остерегаться их.

Давайте не забывать о том, что знания останутся навечно. Всегда нужно стремиться быть ближе к знаниям, а также призывать людей к этому!

۱۳۰ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ؛ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

130. Передается от него же:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Когда умрет человеческое дитя, прервутся от него его деяния, кроме трех: действующей милостыни или знания, которым пользуются, или праведного потомка, молящегося за него».

Передали пятеро, кроме Бухари.

Пояснение: Этот хадис также передается от Абу Хурайры радиаллаху анху.

Известно, что мусульманин удостоится чести получить воздаяние за каждое благое деяние, совершенное с ихласом. Почтенные писари - ангелы записывают воздаяния в его книгу деяний за малейшее добро. Даже если человек не сможет совершать свои обычные добрые деяния из-за болезни или других уважительных причин, ангелы продолжают записывать ему столько воздаяний, сколько он получил бы, продолжая совершать эти деяния. Но наступит вре-

мя, человек умирает и тогда он уже никогда не сможет совершать свои добрые деяния. Прерываются воздаяния, которые записывались ему при жизни за его поклонения и добрые дела, прекратятся воздаяния за совершение намаза, соблюдение поста, чтение Куръана, поминания Аллаха и других поклонений. Потому что теперь он умер и перестал поклоняться, совершать праведные дела. Поэтому каждый правоверный должен стараться как можно больше успеть совершать праведные деяния при жизни.

Но верующим дана возможность успеть совершать при жизни такие деяния, которые приносили бы воздаяния и после смерти. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, говоря о прекращении деяний человека после смерти, утверждает, что есть три деяния, за которые будут записываться воздаяния и после кончины:

1. «Действующая милостыня».

Под «действующей милостыней» подразумеваются добрые дела, постоянно приносящие мусульманам пользу. К примеру, к действующей милостыне относятся мосты, построенные для общественного пользования, колодцы или каналы, вырытые для обеспечения людей питьевой водой, а также другие вакфы (*неотчуждаемые имущества, завещанные на благотворительные цели общего пользования*), приносящие постоянную пользу. Тому, кто сделал действующую милостыню, будут записываться воздаяния даже после его смерти, до тех пор, пока мусульмане будут пользоваться результатами его милостыни.

Испокон веков мусульмане с ихласом осуществляли действующую милостыню. По всему исламскому миру организовывались множество вакфов. Были специальные вакфы, предназначенные для вдов и немощных, ищущих знаний, мусафиров (путников), паломников, совершающих хадж, престарелых и даже для бесхозных, заблудившихся животных. Они пользовались такими вакфами постоянно. Естественно,

воздаяния за действующую милостыню продолжают записываться в книгу деяний тех праведных людей, которые оставили после себя эти добрые дела, до наших дней вплоть до Судного дня. В книгах деяний людей, совершивших эти добрые дела записываются воздания и после их смерти, что приносит им пользу в загробной жизни. Воздаяния не прекратятся, пока их действующая милостыня будет приносить пользу мусульманам.

2. «Знание, которым пользуются».

Если правоверный оставит после себя знание, которое будет приносить пользу мусульманам, это означает, что он оставил деяние с неиссякаемым воздаянием. Это и есть вечность знаний. Как можно оставить после себя знание, приносящее пользу?

В первую очередь, это осуществляется путем обучения знанию других. До тех пор, пока эти знания будут приносить пользу ученикам и ученикам учеников, всем людям, учителю будут записываться воздаяния.

Второе - оставить после себя написанную книгу. Если ученый человек с ийманом и ихласом написал книгу, посвященную наукам Куръана, хадиса и другим наукам религии, за это ему будут записываться воздаяния даже после его смерти, пока его книга будет приносить пользу мусульманам.

Третье - это служение знаниям. К примеру, состоятельный человек построил ради служения знаниям медресе, издал книгу, открыл за свои средства библиотеку. Всем этим будут пользоваться учителя и учащиеся. Результаты его деяний будут приносить пользу всем. Это и есть служение на пути знаний. В книгу деяний таких людей воздаяния будут записываться и после их кончины.

Мусульмане всегда уделяли большое внимание таким благим деяниям. Поэтому в те времена, когда мусульмане полностью соблюдали предписания Ислама, знание широко распространилось во всем

мусульманском мире, исламская умма дала всему миру выдающихся ученых. История не знает ни одну нацию, которая смогла вырастить так много ученых, как мусульмане. Также было очень много обучающихся знанию. Один из западных востоковедов, достаточно хорошо исследовавший это явление, добросовестно писал: «Мусульмане - это нация, которая целиком посещает медресе». Правители мусульман, а также состоятельные мусульмане проявляли большую щедрость на пути служения знанию. Не оставались в стороне и простые люди. Каждый мусульманин делал все возможное на пути знания, считая своим долгом служить распространению знаний. Земледельцы по очереди работали на вакуфных полях медресе, безвозмездно внося свою лепту в дело просвещения во имя Аллаха. Каждый находил способ вносить вклад в общее дело, ремесленники, животноводы - словом, каждый по мере своих возможностей вносил свою лепту в это дело. Таким образом, все население принимало активное участие в развитии знаний и наук. Единственной их целью в проявлении такой самоотверженности было совершение непрерывно воздаваемых деяний. Всевышний Аллах, конечно же, не лишил их этой надежды.

Ученым, чьи книги читаются в настоящее время, воздается за их знания. Ученики их учеников возносят мольбу Аллаху: «Да прости Аллах грехи наших учителей». Также постоянно воздаются им за построенные медресе, оставленные вакфы, книги, рукописи и другие произведения.

3. «Праведный потомок, молящийся за него».

До верующего человека будут доходить воздаяния, если за него будут молиться его потомки. Для этого мусульманин должен воспитать своего ребенка богобоязненным человеком, настоящим мусульманином, возносящим мольбу за своих родителей. Верующие родители рожают и воспитывают детей именно с этой целью. Родители растят детей, чтобы

они поминали их после смерти, молились за них. Такова цель религиозного воспитания! Данная цель достигается, если только потомок станет верующим, набожным и богобоязненным человеком и не забудет свою ответственность по вознесению молитв за своих родителей.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. После смерти человека прервутся все его деяния, кроме трех.
2. Человеку, который дал действующую милостыню, воздаяния не прекратятся и после его смерти.
3. Человеку, который оставил после себя полезное знание, воздаяния не прекратятся и после его смерти.
4. Человеку, который оставил после себя праведного потомка, воздаяния не прекратятся и после его смерти.

А теперь взглянем на мудрость данного благородного хадиса через призму действительности нашей сегодняшней жизни.

Во многих мусульманских странах продолжается осуществление действующей милостыни. Вакфы мусульман хорошо сохраняются. Во множестве мусульманских стран функционируют министерства по делам **вакуфов**. Вакуфные имущества используются по назначению, завещанному их владельцами. Опекуны вакуфных имуществ, отчисляя свой заработок от прибыли использования вакфа, стараются расширить и сохранить вакф в лучшем состоянии. Основные средства используются согласно условиям, определенным владельцем вакфа. Например, если в качестве вакфа для бедных оставлена одна торговая лавка, то прибыль с нее расходуется на бедных. Если вакфом сделано здание, то в этом здании предоставляются места для неимущих или же здание сдается в аренду, а поступившие средства раздаются неимущим. Если вакф был назначен для медресе, то поступившие средства от вакфа расходуются в поль-

зу медресе. Таким образом, продолжается действие милостыни - постоянной помощи для нуждающихся, и данная система поддержки неприкосновенна.

Такая же картина наблюдается и в оставлении полезного знания. Необходимо содействие всех мусульман, чтобы ученые могли подготовить как можно больше учеников. Кто-то поможет по мере своих возможностей в строительстве научного учреждения, в его комплектации оборудованием, поддержании и обслуживании. Другие помогут в издании или приобретении книг. Каждый, кто желает служить знаниям, кто хочет, чтобы после него не прекращались воздаяния за полезное знание, будет вносить свой вклад по мере своих возможностей. Ему воздастся соответственно его вкладу.

Это благое дело успешно продолжается во многих мусульманских странах. Те, кто внес свой вклад в это, как и сказано в хадисе, совершили деяния, воздаяния которых не прерываются и после их смерти. Несмотря на то, что сам человек умер и у него закончилась возможность совершать воздаваемые деяния, в его книгу деяний непрестанно будут записываться воздаяния. Другие не могут быть удостоены такого счастья. А те, кто противится этому, ставит на этом пути преграды, будут прокляты в обоих мирах.

Еще одно доброе дело - оставить после себя праведного потомка. Немногим ранее мы упомянули, что это - одна из основных целей воспитания потомков в мусульманском мире. К сожалению, в последнее время люди перестали обращать внимание на проблему оставления после себя праведного потомка, молящегося за родителей. Исламское воспитание потеряло свою значимость. В результате люди стали оставлять после себя не молящихся за их душу потомков, а приносящих проклятия отпрысков-негодяев. Можем ли мы назвать праведным потомком того, кто не может произнести шахаду, не ведает ни о вероисповедании, ни о вероубеждении, ни разу в жизни не знавшего

сажду, не допускающего и мысли о свершении других поклонений? Такие потомки никогда не смогут приносить воздаяний своим родителям, напротив, они принесут только проклятия и проклинання.

Каждый, кто все еще не возносил моление за своих родителей, незамедлительно должен исправиться. Обретя веру и вероубеждение, поклоняясь Аллаху, после своих намазов, поклонений и благих дел, он должен молиться за души своих родителей. И только тогда он исполнит свой долг раба перед Аллахом и долг потомка перед родителями.

Нравне с этим, родители должны уделять отдельное внимание исламскому воспитанию своих детей. Только тогда они смогут оставить после себя потомков, возносящих за ними мольбу. Только тогда они оставят после себя непрестанно воздаваемое деяние.

١٣١- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

131. Передается от него же:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, из того, что достигает правоверного из его деяний и добрых дел после смерти - знание, что он обучал и распространял, праведный потомок, которого он оставил, или Мусхаф, который он оставил в наследство, или мечеть, которую он построил, или дом для обездоленного путника, который он построил, или река, которую он про-

вел, или милостыня, которую он отдал из своего имущества при здравии и жизни. Они доходят до него после смерти».

Передали Ибн Маджа, Байхаки и Ибн Хузайма.

Пояснение: Этот благословенный хадис также передается от Абу Хурайры радиаллаху анху.

Здесь Пророк саллаллаху алайхи васаллам излагает смысл предыдущего хадиса, упомянутого в общих чертах, более расширенно, с пояснениями.

«Поистине, из того, что достигает правоверного из его деяний и добрых дел после смерти».

Воздаяния за следующие деяния будут достигать верующего и после его смерти:

1. «Знание, что он обучал и распространял».

Здесь имеется в виду знание, переданное непосредственно в занятиях. Значит, если мусульманин обучал других знаниям, то воздаяния, получаемые за те знания, будут его достигать даже после смерти.

Далее упоминаются распространенные знания. Способов распространения знаний очень много. Сюда относятся написание книг, строительство научных учреждений, их оснащение оборудованием, комплектация инвентарем, оказание помощи представителям науки, распространение знаний посредством книг и других средств массовой информации. Мусульманин получает воздаяния за подобные деяния и после его кончины.

2. «Праведный потомок, которого он оставил».

Об этом мы подробно рассказали в пояснении предыдущего хадиса.

3. «Мусхаф, который он оставил в наследство».

У мусульманина был свой мусхаф (*экземпляр Куръана*), который он постоянно читал. Если он оставит его кому-либо в наследство и этот Куръан будет регулярно прочитываться, от этого будет доходить воздаяние его первому владельцу. Если Куръан

не будет оставлен в наследство, то он лишится такого счастья. В некоторых странах и народах много людей, у которых нет Куръана, много не умеющих читать Куръан. Они лишены этого счастья.

4. «Мечеть, которую он построил».

Человек построил мечеть. Теперь ему будут записываться столько воздаяний, сколько записывается каждому, кто совершает намаз в этой мечети. Это будет продолжаться и после кончины построившего мечеть, до тех пор, пока эта мечеть стоит и в ней совершается намаз. Не построившие мечеть лишены такого счастья. А тех, кто разрушал мечети, препятствовал их возведению, будут постигать всякие несчастья и проклятия.

5. «Дом для обездоленного путника, который он построил».

Раньше встречались так называемые *дома странников*. Эти дома являлись вакфом для неимущих людей, которые могли свободно проживать там. Кто-то поставлял продукты в дома странников, а еще кто-то покрывал другие недостатки. Таким образом, в странах Ислама были решены проблемы, с которыми сталкивались неимущие странники. В мусульманских странах не могло быть неведомых бездомных людей, спящих где попало на улицах и в общественных местах. Мусульмане с благими намерениями, ради Аллаха строили такие дома странников, надеясь на воздаяния как при жизни, так и после смерти. Их надежды оправдались. Воздаяния будут доходить до них, пока действуют эти дома для обездоленных путников.

6. «Река, которую он провел».

Мусульмане, которые с целью снабжения населения питьевой водой или орошения земель проводили каналы, также будут получать воздаяния. Люди проводили каналы со своими детьми или рыли их, наняв других лиц, с намерением сделать благо для мусульман. Воздаяния за эти благие деяния будут достигать их и после смерти.

7. «Милостыня, которую он отдал из своего имущества».

Об этом мы рассказали подробно в предыдущем хадисе.

«При здравии и жизни. Они доходят до него после смерти».

Поэтому каждый верующий, дорожа своим временем при жизни и здравии, должен успеть побольше совершить подобные дела.

Ввиду того, что у истоков этих дел стоит вопрос знания, еще раз убеждаемся в том, насколько Ислам уделяет внимание знаниям. В других хадисах к вышеупомянутым семи вопросам добавлены еще и посадка деревьев, охрана границ и строительство образовательных учреждений.

О мудростях этого хадиса, полезных в нашей современной жизни, мы рассказали в пояснении предыдущего хадиса.

١٣٢ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

132. Передается от Джарира ибн Абдуллаха радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Тому, кто установит в Исламе прекрасную сунну, которая будет соблюдаться после него, будут записаны столько воздаяний, сколько воздастся тем, кто следовал этой сунне. При этом их воздаяния нисколько не уменьшатся. Тому, кто

установит в Исламе какую-либо скверную сунну, которая будет соблюдаться, будут записаны столько грехов, сколько записано тем, кто совершал эти греховные деяния. При этом их грехи нисколько не уменьшатся».

Передали Муслим, АбуДавуд и Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передал Джарир ибн Абдуллах радиаллаху анху

Как было сказано в первом томе нашей книги под названием «Введение», слово «сунна» означает путь, манеру и обычай. Этот хадис показывает, что в Исламе возможно создание сунны, которая может быть положительной или отрицательной.

К этому вопросу следует относиться осторожно, часто люди находят в этом важном вопросе неправильный, искаженный смысл. Мы всегда говорим, что Ислам является совершенной религией, что в нем мы несомненно найдем решение каждого жизненного вопроса. А теперь говорим, что в Исламе можно создать хорошее или плохое новшество. С плохим новшеством все ясно. Все, что противоречит религии, будет плохим новшеством. Все это осуждают. Но как мы должны понимать хорошее новшество? Если оно позволительно, значит ли это, что в Исламе имеются недостатки? Или не должно быть ни хорошего, ни плохого новшеств вообще?

Некоторые, отвечая на последний вопрос, твердят, что в Исламе не должно быть ни хороших, ни плохих нововведений. В пользу своего данного утверждения они приводят хадис Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам о том, что «Каждая бидъа (нововведение) является заблуждением, каждое заблуждение - в аду». Слово «бидъа» означает «ересь, новшество». Поэтому, говорят они, все должно быть так, как было при Пророке саллаллаху алайхи васаллам.

Улемы ахли сунна вал джамаа считают, что этот хадис разъясняет смысл хадиса «Каждая бидъа является заблуждением, каждое заблуждение - в аду».

В хадисе, где говорится «каждая бидъа - заблуждение», Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам имел в виду плохую бидъу. Это видно по хадису, рассматриваемому нами, говорят ученые. Вначале Пророк саллаллаху алайхи васаллам в общих чертах сказал: «Каждая бидъа является заблуждением, каждое заблуждение - в аду». А позднее, уже в хадисе, изучаемом нами, изложил, что появляющиеся новшества в религии могут быть положительными или отрицательными. Поэтому в хадисе «каждая бидъа - заблуждение» имелась в виду скверная бидъа.

Теперь перейдем к вопросу: если в Исламе можно создать хорошую сунну, то как же понимать и совместить с этим наше утверждение о совершенстве религии Ислам?

Для некоторых, кто не понимает истинный дух Ислама, это может показаться недостатком и изъяном. Но на самом деле это свидетельствует об абсолютном совершенстве Ислама. В Куръане и сунне подробно изложены основные правила и дух шариата, подробно приведены положения, не касающиеся человека. Наряду с этим, оставлены открытыми для иджитхада² мусульман некоторые частные вопросы, которые изменяются в жизни человека по мере изменения места и времени. Такие вопросы решают на основе указаний Куръана и сунны ученые-муджтахиды того места и времени, где эти вопросы возникли. Конечно же, в Куръане и сунне не предусмотрено привести список всех происходящих до конца света случаев и их решений. В них указаны основные, неизменные принципы, не зависящие от иджитхада человека, и разъяснены истинные правила и общий дух Ислама.

Известно, что жизнь человека не протекает оди-

---

² *Иджтихад - старание, усердие, прилежание. В шариате: усердие и старание для нахождения истины в Книге Аллаха и Сунне Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Иджтихад - это практика выведения положений шариата из подробных аргументов и доводов. Иджтихад в шариате желателен во все времена.*

наково, по происшествии времени она меняется. Всевышний Аллах сделал Ислам и его шариат постоянными вплоть до Судного дня. Поэтому Всевышний Аллах не приспособил Ислам лишь только на период жизни Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Напротив, Он сделал Ислам действующим на все времена, до конца света, научил мусульманскую умму решать каждую новую проблему, возникающую в будущем, на основе канонов Куръана и сунны. Поэтому в исламском шариате после Куръана и сунны существуют третий и четвертый масдары (источники) - «Иджмаъ» и «Кьяс».

«Иджмаъ» по словарю обозначает «собрание, скопление». В шариатской терминологии это слово означает единогласное решение вновь появившейся проблемы собранием муджтахидов того времени.

Слово «Кьяс» означает в словаре «сравнение, сопоставление». Кьяс в шариате подразумевает решение появившейся проблемы путем ее сравнения с существующими директивами в Куръане и сунне.

Значит, этот метод решения появляющихся новых проблем изложен самим Куръаном и сунной, для них определены соответствующие правила и предписания. Уже это говорит о полноценном совершенстве шариата Ислама. Если в шариате было бы сказано: «будете жить только по предписаниям, существующим в Куръане и сунне, не будете иметь дело с новыми проблемами, появляющимися в будущем», это считалось бы его несовершенством. Отсутствие способов и правил решения таких проблем, изложенных в духе Куръана и сунны, было бы изъяном религии. Иншааллах, в свое время мы еще изучим этот вопрос подробно. Однако, здесь мы вкратце затронули вопрос лишь с целью уяснить, что в Исламе возможно появление новой сунны.

Примером появления в Исламе хорошей сунны может служить введение совершения намаза таравих джамаатом (в сборе). Пророк саллаллаху алай-

хи васаллам совершал намаз таравих в одиночестве. Впоследствии, некоторые сподвижники присоединились к нему. Однажды на намаз таравих собрались много людей. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не вышел, несмотря на то, что люди ждали его. Люди начали издавать кашли, подавая знак. Наконец, отправили представителя и довели до Пророка саллаллаху алайхи васаллам, что люди ожидают его для совершения намаза таравих. Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал, что он опасается, что этот намаз станет (по велению Аллаха) фардом или ваджибом, если его будут совершать джамаатом, и не вышел. Однако почтенный Умар радиаллаху анху, заметив в период своего халифата равнодушное отношение людей к таравиху, внедрил порядок совершения этого намаза джамаатом.

Также, при жизни Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам Благородный Куръан не был собран в форме книги. Учитывая, что в битвах Ридды стали мучениками множество *хафизов (чтецов, знающих Куръан наизусть)*, в период халифата Абу Бакра радиаллаху анху Куръан был собран воедино. Подобных случаев положительных нововведений много и они будут появляться и впредь.

В такой ситуации необходимо действовать только на основании правил Ислама, чтобы не создать плохую сунну, действуя по-своему. Этот хадис Пророка саллаллаху алайхи васаллам подчеркивает именно этот смысл и служит для вдохновения к добрым делам, предостережения от скверных деяний. Их осуществление требует только знаний, без знания нельзя решать эти проблемы в духе Куръана и сунны, поэтому автор рахматуллахи алайхи, основываясь на общих правилах, приводит этот хадис в главе о вечности следов знания.

«Кто установит в Исламе прекрасную сунну».

Если мусульманин заложил основу полезного, праведного нововведения в Исламе, создал новую

сунну, **«которая будет соблюдаться после него»** и мусульмане будут следовать этой сунне, ему **«будут записаны столько воздаяний, сколько воздастся тем, кто следовал этой сунне. При этом их воздаяния нисколько не уменьшатся»**.

Человек, ставший причиной появления упомянутой прекрасной сунны, будет получать столько воздаяний, сколько было воздано соблюдавшим его сунну, даже после смерти. При этом от этого не уменьшатся воздаяния последовавших за ним. Они так же будут получать свои воздаяния полностью.

Но это правило распространяется и на тех, кто стал причиной скверной сунны и его последователей.

Человек, который **«установит в Исламе какую-либо скверную сунну»**, положит начало нововведению, противоречащему Куръану и сунне, исламскому шариату. Если эта отрицательная сунна **«будет соблюдаться»**, то люди будут совершать грех, следуя его сунне. В результате ему **«будут записаны столько грехов, сколько записано тем, кто совершал эти греховные деяния. При этом их грехи нисколько не уменьшатся»**.

Человеку, ставшему причиной появления скверной сунны, будет записано столько греха, сколько будет записано тем, кто следовал этой сунне, даже после его смерти. При этом грехи последовавших за ним не уменьшатся. Им также будут записаны грехи соразмерно их деяниям.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. В Исламе дозволено появление и благой сунны, положительных нововведений.

2. Последовавшие за новой сунной получают воздаяния.

3. Человеку и после смерти будут записываться воздаяния за благоую сунну, которую он создал.

4. Человеку, ставшему причиной появления хорошей сунны, будут воздаваться столько наград, сколько будет воздано его последователям.

5. Если за деяние одного человека будет воздано другому, воздаяния первого от этого не уменьшатся.

6. Есть вероятность появления сунны, противоречащей учениям Ислама.

7. Последователям скверной сунны будут записываться грехи.

8. Человеку и после смерти будут записываться грехи из-за введенной им скверной сунны.

9. Человеку, создавшему скверную сунну, будут записываться столько грехов, сколько будет записано его последователям.

10. Если человеку будет записан грех за деяние другого человека, его грехи от этого не уменьшатся.

Теперь поразмыслим о действии этого хадиса в нашей жизни. Мы должны правильно понимать, как праведные сподвижники в духе Куръана и сунны решали проблемы, которые появляются у нас, но отсутствовали при жизни Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Это и есть одна из основных задач исламского фикха!

Однако, нельзя сказать, что нет таких людей, кто ругает и фикх, и факихов, иначе воспринимая эту проблему. Иншааллах, мы подробно рассмотрим этот вопрос в свое время.

А сейчас нам следует знать, что в Исламе, как сказано в хадисе, возможно появление хорошей сунны. Это происходило и раньше, возможно, произойдет и в будущем. Это - праведное деяние, которое воздастся благами, и нам не следует забывать, что для этого требуется знание.

Также следует знать, что существует вероятность появления и скверной сунны в Исламе, что имело место в истории, и возможно, будет происходить и в будущем. Нам следует знать, что и здесь требуется знание, чтобы уметь различать благое нововведение от скверного. Мы должны, если сумеем, создать хорошую сунну, но ни в коем случае нельзя стать причиной возникновения плохой сунны.

١٣٣ - عَنْ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ: اعْلَمْ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اعْلَمْ يَا بِلَالُ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَحْيَا سُنَّةٍ مِنْ سُنَّتِي قَدْ أَمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

133. Передается от Авфа ал-Музани радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал Биладу ибн ал-Харису:

«Знай!».

«Что мне знать, о Посланник Аллаха?» - сказал тот.

Он сказал:

«Знай, о Билад!».

«Что мне знать, о Посланник Аллаха?» - сказал тот.

Он сказал:

«Поистине, тому, кто после меня оживит одну из моих недействующих сунн, будет воздано соразмерно воздаяниям соблюдавших эту сунну, насколько не уменьшая при этом из воздаяний соблюдавших. И тому, кто породит неугодное Аллаху и Его Посланнику ересь, будут грехи соразмерно грехам последовавших в деяниях этой бидье, и это насколько не уменьшит из грехов людей».

Передал Тирмизи.

Пояснение: В этом хадисе рассматривается очень важный вопрос. Пророк саллаллаху алайхи васал-

лам, извещая о возможности появления после Себя положительных и отрицательных явлений, призывает нас совершать положительные дела и воздержаться от отрицательных.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам использовал своеобразное обращение к Билалу ибн ал-Харису. Это - наглядный пример привлечения учителем внимания своего ученика. Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит одному из своих учеников - Билалу ибн ал-Харису радиаллаху анху:

«Знай!».

«Что мне знать, о Посланник Аллаха?» - спросил заинтересовавшийся Билал радиаллаху анху.

«Знай, о Билал!» - повторяет Пророк саллаллаху алайхи васаллам, чтобы еще повысить интерес находящихся рядом людей. Поняв, что последует речь об очень важном вопросе, Билал радиаллаху анху спросил еще раз:

«Что мне знать, о Посланник Аллаха?».

И только после этого Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам перешел к основной цели:

«Поистине, тому, кто после меня оживит одну из моих недействующих сунн...»

Значит, некоторые сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам могут не соблюдаться и могут вновь оживляться после его кончины. Сегодня мы являемся свидетелями, что это было своего рода чудом, пророчеством Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Люди, считающие себя мусульманами, перестали соблюдать множество его сунн и стали причиной их загубления. Теперь же стоит задача оживить эту сунну Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Человеку, сделавшему это, обещаются величайшие вознаграждения. Ему **«будет воздано соразмерно воздаяниям соблюдавших эту сунну, нисколько не уменьшая при этом из воздаяний соблюдавших».** Пророк саллаллаху алайхи васаллам подчеркивает, что не только Билал радиаллаху анху, но и каждый

мусульманин должен знать об этом и стремиться достичь этого высшего уровня.

Мы также должны знать великую истину о том, что «тому, кто породит неугодное Аллаху и Его Посланнику ересь, будут грехи соразмерно грехам последовавших в деяниях этой бидъе, и это нисколько не уменьшит из грехов людей».

Поэтому нужно всегда строго соблюдать Священный Куръан и сунну Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Ни в коем случае нельзя противоречить исламскому шариату. Человек, который сделав противное предписаниям шариата, создаст новую ересь, влекущую к заблуждению, будет обречен помимо своего греха и на грехи тех, кто последовал этому заблуждению. Инициатор появления заблуждения обречен взять на себя грехи всех своих последователей. Но неправильно думать, что «значит, последователям не будет греха». Им также будут записаны грехи пропорционально их деяниям.

Польза, извлекаемая из этого хадиса:

1. Призыв к оживлению забытых сунн Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

2. Человеку, заново оживившему сунну Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, будут постоянно записываться воздаяния соразмерно с воздаяниями последователей этой сунны.

3. Человек, соблюдающий в своих деяниях забытую сунну, будет получать воздаяния соответственно своим деяниям.

4. Человек, ставший причиной появления заблуждения, будет обречен на великий грех.

5. Последователям заблуждения также будут записаны грехи.

6. Зачинщику заблуждения будут записываться грехи соразмерно грехам его последователей.

Теперь постараемся понять мудрость этого хадиса с точки зрения нашей действительности. Если мы хотим достичь счастья в обоих мирах, то немедленно

должны приложить все усилия по оживлению забытых сунн Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Для этого нам необходимо хорошо изучить нашу религию, узнать предписания по каждому случаю нашей жизнедеятельности и следовать этим предписаниям.

Чтение настоящей книги также является одним шагом на пути оживления сунны Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, потому что в этой книге мы изучаем сунны, касающиеся каждого случая нашей жизни. Следуя прочитанному, мы будем оживлять сунну Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Следование сунне - священный долг каждого мусульманина. Человек, последовавший сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам, станет обладателем великих воздаяний и достигнет благополучия в обоих мирах. А те, кто оживил забытую сунну, будут обладать воздаяниями всех тех, кто ей последовал.

Мы хотим достичь счастья в обоих мирах, поэтому нам нельзя даже приближаться к заблуждениям, противоречащим Исламу! Нам надлежит бояться создания ереси в своей религии! Если мы основательно, глубоко изучим предписания Ислама, заблуждения сами по себе будут выделяться и станут различимыми. Именно от них и следует нам поскорее избавиться. Люди, следующие по заблуждению, оставив предписания Ислама, берут на себя величайший грех. Каждому, кто стал зачинщиком подобных нововведений, будут записаны столько грехов, сколько будет на их последователей.

Здесь заканчиваются хадисы и их пояснения, приведенные автором рахматуллахи алайхи в «Книге знания». Но это не означает, что это все, что можно сказать о знании. Здесь приведены только те хадисы, которые взяты на основе пяти самых почитаемых книг. Существуют очень много аятов и хадисов о знании.

Считаем своим долгом сделать некоторые дополнения к вышесказанному. Ислам обязывает (фард)

каждого мусульманина искать знания от колыбели до могилы. Постараемся понять этот смысл шире. Фард - строгое, категоричное повеление Аллаха, обязательное для каждого верующего. Человек, не выполнивший фард, совершает большой грех и в загробном мире будет обречен на наказание.

Фард делится на две части.

Первое - фардул-айн.

Второе - фардул-кифая³.

Фардул-айн (*индивидуальная обязанность*) является обязательным деянием, которое каждый мусульманин должен выполнять лично. Фардул-айн нельзя совершать вместо другого. Выполнение такого деяния кем-либо не освобождает от этого обязательства остальных. Примером этому может служить намаз. Каждому верующему, достигшему зрелости, совершение намаза пять раз в день является фардул-айном, а не выполнивший эту обязанность станет грешником.

Но в поиске знаний применяются обе категории фарда.

Для каждого мусульманина является фардул-айном знать необходимые знания для себя и своей жизни, знать веру и вероубеждение, халал и харам. Мусульманин обязан знать все, что необходимо для этого, иначе он станет грешным.

Обретение профессий и знаний, необходимых для мусульманского общества, является фардул-кифая. Подготовка достаточного количества специалистов в каждой сфере жизнедеятельности является фардом для всех членов исламского общества. Члены того

³ Фардул-кифая (*коллективная, достаточная обязанность*) - деяние, обязательное для всей уммы или общины мусульман. Если эту обязанность выполняют достаточное количество мусульман, то остальные освобождаются от нее. Примером этого является джаназа (погребальный намаз). Для всех мусульман является фардом-кифая омовение усопшего мусульманина, свершение по нему джаназы и погребение. Но поскольку это фардул-кифая, достаточно того, что несколько мусульман совершат джаназу, что освобождает остальных от этого обязательства.

общества, в котором специалисты подготовлены на достаточном уровне и количестве, освобождаются от вышеупомянутой общей ответственности. Этот фард теперь переходит под ответственность тех самых специалистов. Если в обществе будут появляться изъяны по части их специальности, грехи по ним будут на тех специалистах.

Теперь мы поняли обязательность поиска знаний в Исламе. Далее поразмыслим о том, как выполняется этот фард в нашей жизни. Большинство из нас не знает своих религиозных обязательств, необходимых для нас самих. Мы не проявляем усердия, чтобы научиться читать Куръан, совершать намаз и выполнять другие фарды, ваджибы и сунны, хотя это фардул-айн для каждого мусульманина.

Также у нас очень много недостатков в сфере знаний, являющихся фардул-кифая. По многим важным отраслям у нас не хватает своих специалистов и мы вынуждены приглашать представителей других конфессий и наций. Более того, мы и не стараемся устранить этот недостаток и выполнить свой исламский долг.

ДОПОЛНЕНИЕ К КНИГЕ ЗНАНИЙ

Внимательный читатель уже обратил внимание на последовательность названий книг в серии «Хадисы и Жизнь». Сначала была «Книга Иймана и Ислама», а затем «Книга Намерения и Ихласа». После них следует «Книга Знания». Это означает, что в нашей религии знание основывается на иймане, Исламе, добром намерении и ихласе. В этом можно убедиться, если окинуть взором историю развития знания среди мусульманских народов.

Когда Аллах изъявил желание озарить этот мир светом Ислама, мир еще почивал во мраке невежества. Уже успело исчезнуть даже обычное умение писать и читать, не говоря о знании и просвещении. Очень мало людей могли написать некоторые простые предложения. Если кому-то не верится, то пусть прочтет историю седьмого века по христианскому летоисчислению, и если где-либо найдет хоть малейшее известие о наличии знаний, пусть раструбит об этом на весь мир.

Особенно общество, которому предстояло принять учение Ислама первым, было совсем бессильным в области знаний; людей, умеющих писать и читать, можно было сосчитать по пальцам.

Именно в такое время Всевышний Аллах ниспослал первые аяты Куръана, начинающиеся Его божественным воззванием «Читай!». Название священной книги последней и совершенной религии Аллаха - Ислама означает тот же смысл - чтение.

Начиная с этого момента, начала формироваться умма Куръана - умма чтения, умма знания и просвещения. Начиная с того момента начала свою деятельность умма, где каждый мужчина и каждая женщина обязаны обретать знание. За короткое время эта умма заполонила всю землю знанием и просвещением. В результате великих и всемирно значимых усилий мусульманской уммы был заложен фундамент современ-

ного дворца знаний. Затем начало подниматься само здание. Честные представители всех народов признают великие и несравненные заслуги мусульман в области знаний. Один из них, исследовав усердия мусульман в сфере знаний, назвал их нижеприведенным именем, которое является честью для любой уммы:

«НАРОД, ПОСЕЩАЮЩИЙ МЕДРЕСЕ»

Слово «медресе» по смыслу означает современную «школу» («мактаб»). Из-за исторической ошибки эти два названия понимаются неправильно. Некоторые назвали место получения знаний «мактабом» - «школой», заявляя, что медресе - это название религиозного учебного заведения и поэтому такое название употребить нельзя. На самом деле медресе означает «место получения урока», а мактаб (школа) означает «место писания».

Обязанность каждого мужчины и каждой женщины обрести знания от колыбели до могилы способствовала тому, что мусульмане искренне, с ийманом и ихласом, с невиданной энергией и энтузиазмом начали искать знания. Первоначально функции аудиторий выполняли мечети и дома учителей. Позднее медресе стали украшением мусульманских стран в качестве учебных заведений. Исламское государство прилагало все усилия, чтобы весь народ получал образование. Поэтому в некоторых местах даже внедрялась система отдельных школ для лиц с тяжелым материальным положением. В городе Куртуба (нынешняя Кордова, Испания) вплоть до 965 года (по христианскому летоисчислению) было восемь медресе для детей неимущих. В том же году правитель тех мест Хакам II открыл еще двадцать семь медресе.

Мансур Калавун, правитель Каира, открыв отдельное медресе для сирот, обеспечивал их также общежитием, питанием и одеждой.

Во всех мусульманских странах было обычным явлением обеспечивать учащихся учебных заведений бесплатным питанием, книгами, одеждой и общежитием (ночлегом). Финансирование учебных заведений брали на себя правительства, частные лица и вакфы. Поэтому в таких учебных заведениях учащиеся усердно изучали различные науки.

Родители одаренных студентов, помимо занятий в медресе, организовали для своих детей дополнительные уроки. Примером этому историки приводят нашего великого соотечественника Абу Али ибн Сину (Авиценна). Ибн Сина успел выучить наизусть Благородный Куръан и несколько других религиозных книг еще не достигнув десятилетнего возраста. Затем, когда учеба в медресе становится недостаточной, он получает уроки по фикху у частного преподавателя. Математику он изучал у продавца угля. Затем, чтобы учить его дальше, его отец привел учителя по имени Абу Абдуллах. Он знал философию. После нескольких уроков Ибн Сина обогнал своего учителя. Потом он занялся изучением логики. Когда он перешел к географии, учитель сказал ему: «Дальше читай книгу сам, а я исправлю тебя, если будут ошибки». Когда Абу Абдуллах покинул Бухару, Ибн Сина начал изучать у Ийсы ибн Яхйа естественные науки и медицину. Несмотря на то, что это были самые трудные книги по медицине, он сказал, что медицина «оказалась легкой наукой, я изучил ее за короткое время». Тогда ему было шестнадцать лет. Затем, странствуя в течение полутора лет, он изучит различные разделы логики и философии. Между тем, он вылечит правителя Бухары и, обучаясь в его библиотеках и лечебницах, довершит свое образование, когда ему исполнилось восемнадцать лет.

Из этих сведений нам становится ясно, что тысячи лет назад в наших краях, являющихся неотъемлемой частью мусульманского мира, благодаря достоинствам Ислама, появились выдающиеся специалисты и учителя в различных сферах науки и знания.

Благодаря стараниям и усилиям мусульман на пути обретения знаний, были основаны первые в мировой истории полноценные университеты. Вспомните празднование тысячелетних юбилеев университетов «Каравийюн» в Магрибском городе Фас, «Зайтуна» в Тунисе и «ал-Азхар» в Каире. Если европейцы собрались бы провести тысячелетний юбилей своих университетов, им пришлось бы ждать еще триста лет.

Чтобы осмыслить разницу в науке между исламским миром и Европой, достаточно вспомнить признание одного из западных ученых. Он описывает положение Европы в период расцвета науки и знаний в мусульманском мире:

«В девятом, десятом, одиннадцатом и двенадцатом веках 95 процентов населения запада вообще не умели читать и писать. Европейские короли и повелители также не умели читать и писать. Все знают, что именитый король Шарль частично научился читать и писать в старческом возрасте. Пастыри и религиозные служители в монастырях не умели даже держать в руках карандаш».

(«God's Sun Shines on the West», Zegrid Honkeh. www.isesco.org)

КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ

Где знания, там и книг будет больше. А там, где книги, будет развиваться наука. Книги и отношение общества к книгам остаются мерой определения отношения членов этого общества к знанию. Именно это явление нашло свое отражение в жизни мусульман. Начиная с девятого века по христианскому летоисчислению, книги считались у мусульман настоящим богатством. Человек, пожелавший сделать кому-либо самый дорогой подарок, дарил книгу.

Когда Багдадский халиф попросил своих министров посоветовать сделать народу ценный подарок,

все они единогласно указали на дарение хорошей библиотеки. Когда эта библиотека была подарена мусульманской общественности, она получила название «Дарул хикма» («Дворец мудрости») и впоследствии превратилась в первую в мире академию наук.

Библиотеки были также широко распространены во всех городах и селах мусульманского мира. Только в городе Багдад было более сотни библиотек, в которых для читателей были созданы все условия.

Согласно утверждению историков, библиотека города Наджаф считалась одной из маленьких библиотек того времени. В этой маленькой библиотеке было сорок тысяч экземпляров книг. Только сам список книг библиотеки города Рай состоял из десяти томов книг. Более того, в таких учреждениях, как мечети и лечебницы, были свои собственные библиотеки. Насриддин Туси собрал в своей обсерватории четыреста тысяч экземпляров книг. Справедливости ради нужно отметить, что в то время не было печатных издательств, все книги переписывались рукописно. Не только халифы, но и эмиры и *визирь* уделяли библиотекам большое внимание. Большая часть дворца эмира Бухары Мухаммада Мансура была выделена под хранение книг, а когда эмира вылечил Ибн Сина, он разрешил ученому брать любую из этих книг. Ознакомившись с этой библиотекой поближе, впоследствии Ибн Сина напишет, что здесь он увидел книги, о названии которых большинство людей даже и не слышали.

Визирь Мухаллаби (ум. в 963 году по христианскому летоисчислению) оставил в наследство сто восемнадцать тысяч томов книг. Другой визирь того же времени повествует, что в библиотеке молодого друга Мухаллабийя по имени Ибн Аббад было двести шесть тысяч единиц книг. А один из его казиев (судья) обладал книгами в количестве один миллион пятьдесят тысяч единиц.

Когда эмир Бухары вызвал к себе одного лекаря, тот попросил извинения, сославшись на то, что он сейчас переезжает и в связи с переездом уже погрузил свои книги на четыреста верблюдов.

Такой интерес к книгам был присущ не только правителям и ученым, но и всем мусульманам. Усама ибн Мункиз, всадник, вся жизнь которого прошла в наездничестве и битвах, писал о зверствах крестоносцев: «Мои дети, дети моих друзей, наши женщины остались живы, что облегчает мне потерю моего разграбленного имущества. Но разлука с моими книгами стала для меня тяжелым горем. У меня было всего лишь четыре тысячи томов книг. Но это были самые хорошие книги. Эта утрата принесла мне печаль на всю оставшуюся жизнь».

Откуда же было знать крестоносцам о ценности книг? По признанию их же историков, в то время, как мусульмане берегли книги как зеницу ока, как было упомянуто выше, во всех монастырях всей Европы было всего лишь двенадцать книг. Чтобы уберечь их от уничтожения, они были обволочены цепями. Могли ли знать значимость книг захватчики, пришедшие из таких мест?!

Присущая мусульманам склонность к знаниям, их интерес к книгам были на основе иймана и ихласа, и вскоре это дало свои плоды. Они привели в порядок различные науки и предоставили их всему человечеству. Мы вынуждены остановиться на этих заслугах совсем коротко, ибо это не входит в задачу этой книги. Иншааллах, более подробные сведения будут даны в отдельных книгах. С вашего позволения, в сжатой форме представим сведения о некоторых науках, основателями которых были мусульмане.

ХИМИЯ

Западные ученые единогласно утверждают, что химия стала полноценной наукой благодаря мусульманам. До них работы и опыты с веществами проводились скрытно, уподобляя их колдовству. Мусульмане доказали, что она является наукой, поддающейся научным опытам.

Мухаммад ибн Ахмад ал-Хорезми (умер в 369 г.х.) в своей книге «Мафатийхул улум» описал большинство элементов, используемых в химических опытах.

Когда речь заходит о химии, прежде всего вспоминается Джабир ибн Хайян (721-805). Его достижения в области химии превосходят Пристли (1733-1804) и Лавуазьена (1743-1794). Джордано считал его из гениев мирового масштаба. Джабир ибн Хайян создал свою специальную лабораторию. В результате научных опытов ему удалось определить многие кислоты. И это далеко не единственное его открытие и изобретение.

Преподаватель химии Калфтонского колледжа (Англия) в своей книге, изданной в 1923 г., называет Джабира ибн Хайяна ученым, первым сформировавшим химию на верных научных основах.

Джабир ибн Хайян, именуемый «отцом химии», впервые высказал мысль об огромной энергии, скрытой внутри атома, о возможности его расщепления, о том, что при этом образуется сила, которая может разрушить Багдад.

Ученый Пол Кравес, издавший трактаты Джабира ибн Хайяна, называл его самым видным основателем экспериментальных наук. Если приводить высказанные в его адрес восхваления, это займет много времени. Джабир ибн Хайян рахматуллахи алайхи создал своеобразную школу в науке. Его книги были переведены на европейские языки и в течение нескольких веков прослужили в качестве пособий в западных учебных заведениях.

Еще одним из великих основателей химии является Абу Бакр ар-Рази. Его книга «Сиррул асар» является произведением, занимавшим главенствующее место в разъяснении этой науки всему миру. Этот великий ученый, проводя в своем научном центре химические опыты, создал различные соединения и наладил их использование в различных целях, в том числе и в медицине.

Ар-Рази, завоевавший славу не только химика, но и врача, первым в истории выделил сернистую кислоту и чистый спирт. Джордж Сартон в своей книге «Введение в историю науки» называет Абу Бакра ар-Рази флагманом науки своей эпохи.

Одним из известных ученых-химиков считается Иззуддин ибн Айдемир ибн Али ал-Джалдаги. Согласно утверждению специалиста по истории наук Иззата Мирийдана, Иззуддин ибн Айдемир ибн Али ал-Джалдаги является ученым, первым изобретшим теорию по атомам и ракетам. Его описание атомов и химических элементов абсолютно не отличается от описания современных ученых.

Мусульманский ученый Башир определил фосфор, намного опередив европейца Бранта.

Именно мусульмане впервые использовали порох и пушку. Пневматическая пушка является изобретением Фатиха Султана Мехмета (1432-1481).

Говоря словами видного деятеля по истории наук Дюранта: «Честь превращения химии в исследовательскую науку принадлежит мусульманам».

ФИЗИКА

Одним из самых видных ученых-физиков мусульман является Хасан ибн Хайсам (965-1051). Никто не сомневается в том, что он является основоположником оптики. Путем своих точных экспериментов Хасан ибн Хайсам сделал величайшие открытия в вопросах функции человеческого глаза, процесса зрения и по другим вопросам.

Фридрих Риснер перевел книгу Хасана ибн Хайсама «Китабул-маназир» («Книга изображений») на латинский язык и в 1572 году издал ее в городе Базель в Швейцарии. Роджер Бэкон (1214-1294), Кеплер (1571-1630) и Леонардо да Винчи (1452-1519) были вдохновлены открытиями Хасана ибн Хайсама. В течение 600 лет она являлась фундаментальной книгой по физике. Механизм отражения света в сферических зеркалах назван его именем - «проблема Аль-Хазина» (так звали Ибн Хайсама в Европе).

Одним из самых известных ученых-физиков мусульман является Абу Райхан Бируни. Он своими точными научными взглядами добился определения веса различных предметов, измерения объема земли, изучения свойств зари, солнечного затмения и других природных явлений. Бируни с большой точностью нашел удельный вес 18 веществ (некоторые результаты сравнимы с современными данными), определил вязкость воды. Европейцы были изумлены его открытиями. Один из востоковедов Эдвард Саху, выказывая свое восхищение проникательностью Бируни, сказал: «Он является обладателем самого великого ума в истории». Бируни создал приспособление для измерения плотности предметов, которое считается первым прибором в этой области.

По утверждению знаменитого ученого и писателя Аббаса Махмуда Аккада, идеи Бируни и Ибн Сины о силе притяжения земли, как и другие их гипотезы, помогли Ньютону изобрести закон о силе тяготения.

Принято считать, что закон притяжения Земли открыл Ньютон, хотя вопросами притяжения Земли интересовались многие исламские ученые, начиная от ар-Рази и Бируни до Хазина. Профессор Исмаил Хегги Измирли и Ахмед Гюркан своими исследованиями доказали, что ар-Рази и Бируни высказывали мысль о законе притяжения Земли. Эти исследования показали, что исламские ученые задолго до Ньютона открыли закон притяжения Земли, сформулировали теории в этой области.

Великий физик Хазин, проживший в первой половине двенадцатого века, также считается одним из известных ученых-физиков мусульман. В своем труде «Мизанул-хикмат» Хазин дал понятие о весах, а также показал найденный им удельный вес многих веществ. Он исследовал на научной основе вес, открыл способ измерения массы предметов в воздухе, в воде и, проведя множество научных экспериментов относительно тяжести, достиг поразительных результатов.

Хазин также исследовал свойства света. Он первым дал научное объяснение тому, как предметы при погружении в воду получают ломаную форму отображения. Хазин определил плотность воздуха намного раньше Торичелли (1608-1647), исследовал зависимость между плотностью воздуха и скоростью ветра. Книги Хазина переведены на итальянский и латинский языки. Европейские ученые, в частности, Роберт Гростест и Роджер Бэкон широко воспользовались его научными идеями и опытами.

Ахмед бин Муса в своем произведении «Удивительные системы» начертил план около 1000 приборов с системой автоматической регулировки.

Абул-Изз Исмаил ал-Джазари (ум. в 1206 г.) в своем произведении «Китабул-Хиял» («Книга грез») заложил основы кибернетики.

Фараби (870-950) дал толкование физической природы звука.

Ибн Гераре (ум. в 1100 г.) впервые сконструировал токарный станок.

Ученый-мусульманин Ибн Фирнанас в 880 году впервые сконструировал аппарат наподобие аэроплана. Для своей конструкции он использовал плотную ткань и перья птиц. Ему удалось довольно долго парить в воздухе и плавно приземлиться. На Западе же братья Райт смогли осуществить первый полет на аэроплане только в 1903 году.

Ибн Юнус задолго до Галилея (1564-1642) пользовался часами с маятником.

Ученик Насреддина Туси - Кутбуддин Ширази на 300 лет раньше Декарта дал верное объяснение такому природному явлению, как радуга («алаимус-сама»).

Профессор Абдуссалам (1926-1979) удостоен Нобелевской премии за теорию единых слабых электромагнитных полей. Исследования в этой области были начаты, но не завершены еще Эйнштейном (1879-1955).

АСТРОНОМИЯ

В то время, как большинство народов мира смотрели на небесные тела, считая их божеством или божественным войском, мусульмане, вдохновившись аятами Куръана, заложили основу астрономии.

Как и в других науках, к открытиям в астрономии призывало мусульман учение Ислама. Однажды, когда группа мусульманских специалистов по астрономии обсуждала одну книгу, несколько религиозных ученых, случайно проходя мимо них, спросили: «Чем вы здесь занимаетесь?». Тогда астрономы ответили: «Мы изучаем комментарий аята **«Разве не смотрят на верблюда - как он сотворен, и на небо - как оно поднято»** (Сура «Гошия», аяты 17-18).

В предисловии мусульманских книг по астрономии подчеркивается, что эта наука занимается изу-

чением небесных тел и целенаправленно ведет к научному подтверждению существования и единства Аллаха, безграничности Его могущества.

Поэтому мусульмане уделяли этой науке большое внимание. Из-за большого спроса к изучению этой науки во многих городах мусульманского мира, таких, как Самарканд, Багдад, Дамаск, Каир, Фас, Тулайтила, Кордова, функционировали учебные заведения по данной области.

Почти во всех крупных городах исламских государств существовали обсерватории. В них мусульманские ученые столетиями проводили научные исследования, открывали многие тайны науки, которые стали источником вдохновения для таких западных ученых, как Джордано Бруно (1546-1601), Коперник (1473-1543), Галилей (1564-1642).

У халифа Маъмуна была одна обсерватория в Багдаде и еще одна в Дамаске. Двое халифов Азиз Биамриллах и Хаким Биамриллах построили в Каире по одной обсерватории. Также можно причислить сюда обсерваторию нашего великого соотечественника Улугбека Мирзо в Самарканде, обсерваторию Хулагухана в Мургане и другие.

Бывший профессор Исламского института в Париже Жак Рислер сказал следующее о влиянии мусульман на возрождение Запада: «Мусульманские астрономы оказали на наше Возрождение такое же влияние, как и ученые-математики».

В те времена мусульманская умма дала на весь мир множество великих ученых-астрономов. Мы гордимся, что наши соотечественники занимают ведущее место среди них.

Улугбек Мирзо (1394-1499), будучи правителем, посвятил себя науке и прославился как великий астроном своей эпохи. Обсерватория, основанная им, не была обычной обсерваторией, а являлась, как охарактеризовал великий французский историк Вольтер, астрономической академией. Собрал здесь

различные сведения по данной области науки, ученые проводили широкомасштабные научные полемики. Были созданы специальные приборы и устройства, используемые только в обсерваториях.

Книга Улугбека «Зиджи Курагани» является ценным произведением астрономической науки. Даже современные ученые, вооруженные самыми передовыми приборами, не смогли добавить нового к результатам, которых он достиг в этой области.

Мусульманские ученые задолго до европейцев высказали мысль о шарообразной форме Земли, а также о ее вращательном движении.

Ахмад Фергани рахматуллахи алайхи тоже сделал всемирно значимые открытия. Всему миру известно, что это он обнаружил шарообразность земли, впервые вычислил и заранее предсказал точную дату солнечных затмений. Ахмад Фергани является первым ученым, который самым точным образом определил направление движения солнца и звезд, установил длину прямой оси земли. Его таблицей, составленной путем установления объема звезд и расстояний между ними, пользовались все астрономы, в том числе и Коперник, называемый европейцами основателем астрономии.

Один из многочисленных трудов Ахмада Фергани «Джавамиъу илмин нуджум» несколько раз был переведен на латинский язык. Труды Фергани в области астрономии на протяжении 700 лет использовались в Европе в качестве учебного пособия. Представители запада называют его «ал-Фраганус». Фергани также открыл существование пятен на Солнце. Он был первым ученым, который вычислил точное значение кривизны эклиптики.

Бируни также доказал, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. В результате исследований, которые он проводил в Индии близ города Нандана. Бируни смог вычислить площадь поверхности Земли. Примененный при этом метод именуется в Европе «правилом Бируни».

Следует упомянуть, что сорок пять книг из произведений всемирно известного ученого Абу Райхана Бируни рахматуллахи алайхи, написанных им по точным экспериментальным наукам, были посвящены астрономическим наукам.

Абу Райхан Бируни, также являясь ученым, указавшим научно-теоретическим путем на существование американского материка за пятьсот лет до Коперника, первым выдвинул гелиоцентристскую теорию и объявил, что центром вселенной является не земля, а солнце. Также считается, что Абу Райхан Бируни был первым ученым, подтвердившим вращение земли вокруг солнца. Следует задуматься над тем, как можно считать правдой то, что эти научные истины приписываются человеку, родившемуся спустя пятьсот лет после Бируни.

О мусульманских ученых-астрономах, об их открытиях написаны и пишутся много книг. Муса ибн Шакир, его три сына, Абу Машъар ал-Балхи, Сабит ибн Курра, Насриддин Туси и многие другие наши ученые, наряду с иными знаниями, обучали астрономии другие народы, в том числе и западные.

Ещё в IX-X веках братья Муса вычислили длину Земной окружности.

Джабир бин Афлаф (XII век) намного раньше европейцев нашел угол азимута, по которому измеряется яркость и место расположения звезд. Германский астроном Режинтан тем же методом пришел к подобным результатам 300 лет спустя.

Мусульмане усовершенствовали, даже можно сказать заново создали астролябию (устурлаб) - инструмент для определения месторасположения звезд, измерения расстояния между ними. Ученый Зиркали (1029-1087) изобрел самую точную и удобную для того периода астролябию.

По мнению Лаланда, «Саби джадваллери» - таблицы по астрономии Беттани, признанного одним из двадцати всемирно известных астрономов,

были приняты в Европе за основу вплоть до эпохи Коперника (1473-1543). Беттани также удалось вычислить солнечный год, причем его данные почти полностью совпадают с современными (с погрешностью всего в 24 секунды).

Али Кушчи (ум. в 1474 г.), названный «Птолемеем своей эпохи», вычислил кривизну эклиптики, причем, названное им число незначительно отличается от современных данных (23030'13" против 23027').

Но те, кто недостаточно знают историю, приписывают астрономию только Копернику, хотя Коперник открыл дорогу Битруджи (XIII век), опровергнув теорию движения планет по окружности вокруг внешнего центра.

МАТЕМАТИКА

Невозможно отрицать успехи мусульман и в области математики. Этими достижениями восхищаются и современные европейские ученые. К примеру, знаменитый западный ученый, проф. Жак Рислер сказал: «Учителями математики нашего Возрождения были мусульмане».

Французский ученый, проф. Э.Ф. Гаутье восторженно произнес: «Европейская культура обогатилась не только алгеброй, но и другими разделами математики за счет достижений мусульманских ученых; воистину, современная западная математическая наука - не что иное, как продолжение исламской математики».

Математику мы можем назвать также «илмул хисаб» - наукой вычислений. Для вычисления нужны цифры. Какие цифры в настоящее время использует в вычислениях весь мир? Конечно, арабские цифры. Каждый, кто хочет писать о вычислениях, непременно обратится к тем самым арабским цифрам. Ваш покорный слуга назвал бы их не арабскими, а исламскими цифрами. Потому что до Ислама не было никаких

цифр, называемых теперь арабскими. Даже в Исламе первоначально использовались греческие цифры. Благодаря преимуществам Ислама знание прогрессировало. Ученый мусульманин из Маварауннахра (ныне территория Узбекистана), основоположник алгебры Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми (780-850) на основе индийских чисел внедрил удобные для всех нынешние цифры. Он написал книгу, где сначала изложил положение индийского вычисления. А потом показал примерами свои методы по их внедрению в практику, научил всех, как вести расчеты. Особенно важны его заслуги в точном указании формул для расчетов по распределению наследства.

Одним из самых знаменитых его книг является «Ал-джабр вал-мукобала», которая стала в науке вычислений основой для предмета, называемого ныне алгеброй, в результате транскрипции слова «ал-джабр». Эта книга в средних веках была переведена на латинский язык и использовалась в Европе в качестве учебника.

Другая книга Мухаммада ибн Муса ал-Хорезми, излагающая науку вычислений по таким видам способов вычисления, как сложение, деление, умножение, деление и извлечение корня и дробных чисел, была переведена на испанский и латинский языки в двенадцатом веке, а в 1143 году - на немецкий язык. С тех пор германцы стали называть его «Алгорезимус». О Мухаммаде ал-Хорезми и о его теории были написаны стихи, многие его книги также переведены на латинский и другие языки.

Немецкая ученая Зигред Хунке писала о Мухаммаде ибн Муса ал-Хорезми следующее: «Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми научил запад не только числам и вычислениям, но научил также решать различные математические задачи. До сих пор правила алгоритмических вычислений называются его именем. Его сторонники, проводившие в Испании, Германии и Англии борьбу за распростра-

нение методов его вычислений, называются хорезмийцами («ал-горизимикер»).

Госпожа Хунке пишет: «Однако у истории, как оказалось, короткая память. Уже в тринадцатом веке люди забыли подлинное происхождение слова алгоритм». Она рассказывает о долгих спорах о происхождении этого слова, имевших место в Европе. Наконец, в 1845 году французский ученый Рено объявил, что он нашел подлинное происхождение этого слова.

Другой ученый, Мухаммад ибн Ахмад ибн Юсуф ал-Хорезми рахматуллахи алайхи, также совершил великие открытия в области вычислений. Ввиду того, что мы не имеем возможности повествовать об этом подробно, вкратце отметим только одно из его открытий.

В 976 году в своей книге «Мафатийхул улум» Мухаммад ибн Ахмад ибн Юсуф ал-Хорезми рахматуллахи алайхи предлагает использовать в вычислительных операциях знак в форме кружочка вместо пустых мест в десятичных числах. Он назвал этот кружочек «сифр», что означает «ничего» (нуль). Именно теория нуля считается одним из величайших открытий человечества в науке. Народы Европы перевели слово «сифр» как «зеро».

Один из европейских историков, господин Эйр писал о теории нуля: «Действительно, теория нуля считается одним из величайших научных даров мусульман европейцам. Ноль является величайшим шагом в исправлении счета».

Действительно, без нуля невозможно выполнение любых расчетов. Значимость этого открытия возросла еще больше, когда появились электронно-вычислительные машины - компьютеры. Ныне все операции в них осуществляются на основе «нуля» и «единицы». В основе всех цифр существует «нуль». Путем использования либо не использования их некоторых частей создаются остальные цифры.

Беттани (858-929) - один из тех ученых-мусульман, кто был примером для Европы в области математики. По мнению Жака Рислера, именно Беттани фактически заложил основы тригонометрии. Понятие о синусе также открыто мусульманами.

Абул-Вафа (940-998) внес в тригонометрию понятие о тангенсе, котангенсе и косекансе. Насриддин Туси (1201-1274) был автором первого серьезного труда по тригонометрии. Открытие переменных формул в тригонометрии принадлежит Ибн Юнусу (ум. в 1009 г.).

Формулу бинома, которая приписывается Ньютону, внес в алгебру Омар Хайям (ум. в 1123 г.).

Дифференциальное исчисление было открыто задолго до Ньютона мусульманским ученым Сабитом ибн Гурра (ум. в 901 г.). Именно он впервые ввел геометрическую алгебру, а не Декарт, как многие считают.

Шпенглер (1880-1936) утверждал, что понятие функции впервые введено в математику в Европе и что он никогда не встречал упоминания об этом ни в какой другой культуре. Однако Мухаммад Икбал, проводивший широкие исследования в этой области, решительно отвергая подобные утверждения, доказал, что идея о функциях была выдвинута Бируни на многие столетия раньше европейцев.

Гиясуддин Джамшид (ум. в 1429 г.) впервые открыл десятичную систему исчисления и написал научный труд, посвященный этой теме. Он также впервые использовал запятую в математическом исчислении.

Оставив подробные повествования о вкладе Ислама и мусульман в развитие науки для последующих книг, мы завершаем нашу тему.

Вот, алхамдулиллах, закончился третий том из серии «Хадисы и Жизнь». Следующий том начнется с «Книги чистоты».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Священный Куръан.
2. Имадуддин Исмаил ибн Касир. Тафсирул Куръанил Азийми ли Ибни Касийр. Дарул ихяил кутубил арабийя. Египет.
3. Мухаммад Али ас-Сабуни - Раваиъул баяни тафсиру аятил ахками минал Куръан. Дарул ихяит турасил араби. Бейрут.
4. Мухаммад Али ас-Сайис - Тафсиру Аятил Ахкам. Матбаъату Мухаммад Али Субайх.
5. Абдуллах ибн Ахмад ан-Насафий - Тафсирун Насафи. Дарул китабил араби. Бейрут. 1982.
6. Джалалуддин ал-Махаллий, Джалалуддин ас-Суйутий - Тафсирул Куръанил Азийми лил Жалалайн. Чагыри Яйинлари - Даруд даъва. Истанбул.
7. Тафсири Хилал - Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.
8. Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари. Сахихул Бухари. Ташкент. 1973.
9. Муслим ибн ал-Хаджжадж ал-Курайши. Сахиху Муслим. Дарул кутубил илмийя. Бейрут.
10. Мухаммад ибн Ийса ат-Тирмизи. Сунанут Тирмизи. Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1987.
11. Сулайман ибн ал-Ашъас ас-Сиджистани. Сунану Абу Давуд. Дарул Баз. Мекка.
12. Ахмад ибн Шуъайб ан-Насаи. Сунанун Насаи. Мактабут тарбиятил арабий лидувалил халийж. Рияд. 1988.
13. Мухаммад ибн Язид ал-Казвини. Сунану Ибни Маджа. Дарул ихяит турасил араби. Бейрут. 1975.
14. Малик ибн Анас ал-Асбахий ал-Хумайри. Муваттаъул имами Малик. Дарун нафаис. Бейрут. 1987.
15. Ахмад ибн Ханбал. Муснадул имами Ахмад ибни Ханбал. Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1978. 2-изд.
16. Абдуллах ибн Бахрам ад-Дарими. Сунануд Дарими. Дарул фикри.
17. Мухаммад ал-Мубаракфури. Тухфатул Ахвазий бишархи жамиъит Тирмизи. Дарул кутубил илмийя. Бейрут.

18. Мухаммад Юсуф ал-Банури. Маъарифус сунани шарху сунанит Тирмизи. Ал-Мактабатул банурийя. Карачи.

19. Мустафо ас-Сибави. ас-Суннату ва маканатуха фит ташриъил Ислами. Ал-Мактабул Ислами. Дамаск. 1978. 2-изд.

20. Мухаммад Адждадж ал-Хатиб. Ас-Суннату ка- блат тадвийн. Дарул фикр. Бейрут. 1980. 3-изд.

21. Мухаммад ал-Газзали. Ас-Суннатун набавия бай- на ахлил фикхи ва ахлил хадис. Даруш шурук. Каир. 1996. 11-изд.

22. Юсуф ал-Карадави. Ас-Суннату масдаран лил маърифати вал хадарати. Даруш шурук. Каир. 1998. 2-изд.

23. Юсуф ал-Карадави. Кайфа натаъамалу маъас сун- натин набавийя. Мактабатул мавадда. Рияд. 1991. 3-изд.

24. Шах Валийуллах ад-Дехлави. Хужжатуллахил ба- лига. Ал-Мактабатус салафийя. Лахор.

25. Саъийд Хавва. Ал-Асасу фис суннати ва фикхиха. Дарус салам. Каир. 1994. 1-изд.

26. Субхий ас-Салих. Улумул хадиси ва мусталахух. Дарул илми лил малайин. Бейрут. 1991. 18-изд.

27. Ас-Сиддик Башийр Наср. Завабитур риваяти индал мухаддисийн. Куллиятуд даъватил Исламийя. Триполи. 1992. 1-изд.

28. Мухаммад Фуад Абдулбаки. Муъжамул мафахрас ли алфазил Куръанил карийм. Дарул кутубил Египетийя. Каир. 1945.

29. Ахмад ибн Хилликан. Вафиятул аъйани фи анбаи абнаиз заман. Ал-Матбаътул маймуна. Каир. 1310 х. й.

30. Джалалиддин ас-Суйути. Танвийрул хавалики шархун ала муваттаи Малик. Дару ихийл кутубил ара- бийя. Египет.

31. Али Мухаммад ал-Кари. Миркатул мафатийх шарху мишкатул масабийх. Дару ихийт турасил араби. Бейрут.

32. Бадруддин ал-Айни. Умдатул Карий шарху сахи- хул Бухари. Дарул фикр.

33. Ахмад ибн Хажар ал-Аскалани. Фатхул Барий

шарху сахирил Бухари. Дарул райяни лит турас. Каир. 1986. 1-изд.

34. Али Мухаммад ал-Кари. Ан-Никаяту мин шархи мухтасарил Викая. Императорская типография. Казань. 1908.

35. Абдуррахман ибн Мухаммад ал-Калибулий Шайхзада. Мажмауль анхури фи шархи мултакал абхур. Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1989.

36. Абдуллах ибн Махмуд ал-Мусали. Ал-Ихтияру ли таълилил мухтар. Дарул Аркам. Бейрут.

37. Алауддин Масъуд ал-Касани. Бадаиъус Санаъи фи тартибиш шараиъ. Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1997.

38. Ахмад ибн Юсуф ал-Халаби. Умдатул хуффази фи тафсири ашрафил алфаз. Дарул кутубил ватанийя. Бангази. 1995.

39. Ахмад ибн Абдуррахман ал-Макдиси. Мухтасари минхажил касидийн. Мактабату Дарул баян. Дамаск. 1978.

40. Мухаммад ибн Абу Бакр ар-Рази. Мухтарус Сихах. Ал-Хайъал Мисриятул аммату лил китаб. Каир. 1976.

41. Абдулхай ал-Имад ал-Ханбали. Шазаратуз захаби фи ахбари ман захаб. Дарул афакил жадийдати. Бейрут.

42. Шамсуддин Мухаммад аз-Захаби. Тазкиратул хуффоз. Дарул ихяит турасил араби. Бейрут.

43. Зафар Ахмад ал-Усмани ат-Тахави. Иълаус сунан. - Идаратул Куръани вал улумил Исламийя. Карачи, Пакистан. 1415 г.х.

44. Ахмад ибн Мухаммад ат-Тахави. Шарху маъанил асар. Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1987.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга намерения, ихласа и знания	
Вступительное слово.....	3
<i>Глава первая.</i> О намерении, ихласе и об их достоинствах.....	6
<i>Глава вторая.</i> Человеку воздастся по его намерению.....	37
<i>Глава третья.</i> Об отвращении к рия («показухе»).....	57
<i>Книга знания</i>	76
<i>Глава первая.</i> О достоинствах знания и ученых.....	79
<i>Глава вторая.</i> О необходимости доведения знания и достоинствах его распространения.....	133
Запись знания для его сохранения.....	156
<i>Глава третья.</i> Об адабах знания.....	168
Знание должно быть только ради Всевышнего Аллаха....	189
<i>Заключение.</i> Следы знания останутся навечно.....	194
Дополнение к Книге знаний.....	218
«Народ, посещающий медресе».....	219
Книги и библиотеки.....	221
Химия.....	224
Физика.....	226
Астрономия.....	228
Математика.....	232
Список литературы.....	236

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

Хадисы и Жизнь

*Книга намерения,
ихласа и знания*

3

ТОМ

*Любые виды копирования и коммерческой
реализации без разрешения автора преследуются
законом, харам по шариату.*

Редакционная коллегия:

Председатель - Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф

Зам. председателя - Исмаил Мухаммад Юсуф

Ответственный редактор - Али Вячеслав Полосин

Ответственный секретарь - Озод Мунаввар

Главная редакция
издательско-полиграфической
акционерной компании «Sharq»

Ташкент - 2010

Художник А. Гуламов

Художественный редакторе. *Мусахуджаев*

Технические редакторы *М. Каюмов, Д. Габдрахманова*

Корректор *И. Ярулина*

Сдано в набор 1.08.2009. Подписано в печать 20.09.2010.

Формат 84x108^{1/32}. Гарнитура «Тайме». Бумага офсетная.

Усл. п. л. 12,6. Уч-изд. л. 15,0. Тираж 3.000. Заказ № 1219.

Цена договорная.

**Типография издательско-полиграфической
акционерной компании «Sharq».**

100000, г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41

Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф

Хадисы и Жизнь

Намерение,
ихлас, знание

3
ТОМ

ISBN 978-9943-00-599-0

9 789943 005990

www.islam.uz

Намерение,
ихлас, знание

Хадисы и Жизнь

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф

3 ТОМ