

Разъяснение хадиса Абу ад-Дарды о приобретении знаний!

Данный документ является стенограммой трёх больших уроков шейха 'Абд ур-Раззак аль-Бадра, которые он провёл разъясняя данное послание. Мы для вашего удобства разделили их на 8 видео роликов и оформили их как с субтитрами, так и с озвучкой, но сама стенограмма состоит из трёх частей, которая имеет начало и конец.

Красным цветом в тексте выделен оригинал послания, который зачитывает студент, а чёрным цветом выделены слова шейха 'Абд ур-Раззак аль-Бадра, который даёт к ним пояснения.

Ролики с озвучкой

Ролики с субтитрами

ЧАСТЬ 1

С именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость! Вся хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме одного лишь Аллаха. Я также свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и Его посланник. Пусть Аллах благословит и приветствует его, членов его семьи и всех его сподвижников. О Аллах! Научи нас тому, что принесет нам пользу, и принеси нам пользу посредством того, чему Ты научил нас, прибавь нам знаний, исправь все наши дела и не предоставляй нас самим себе даже на мгновение!

А затем:

Послание, которое нам предстоит прочесть, является ценным посланием на тему приобретения знаний. Его написал великий имам, труды которого отличаются тем, что он передает полезные цитаты из слов предшественников, да помилует их Всевышний Аллах. К тому же он делает тонкие и полезные примечания, посредством которых он, да помилует его Аллах, связывает тебя с предшественниками, с их путем и их нравами, с их душевными качествами и нормами благопристойности, с их знаниями и поступками. Он, да помилует его Аллах, посвятил это послание разъяснению хадиса Абу ад-Дарды о достоинствах поиска знаний. Этот хадис относится к числу всеобъемлющих. Он объединил в себе великие достоинства, которые обретает искатель знаний,

идуший по этому пути. Он, да помилует его Аллах, проявил заботу о разъяснении этого хадиса и достоинств, которые он в себе заключает. Он сделал это наилучшим образом и принес людям пользу. Мы просим Всемогущего и Великого Аллаха, чтобы Он даровал нам благодать в этом нашем собрании, и чтобы Он сделал его вратами к благу для нас всех, и чтобы Он облегчил нам и удалил от нас всё тяжелое, и чтобы Он повел нас к Себе прямым путем, и чтобы Он исправил все наши дела, и чтобы Он не предоставлял нас самим себе даже на мгновение.

Приступим к чтению этого послания, прося помощи у Аллаха и прося у Него поддержки и содействия.

Студент читает: «Вся хвала Аллаху! Мир и благословение посланнику Аллаха! Мы просим Великого Аллаха, Господа великого трона, чтобы Он простил нам, нашему шейху, присутствующим и слушающим.

Сказал выдающийся ученый, шейх Зейнуддин 'Абд ур-Рахман ибн Ахмад ибн Раджаб ибн Хасан ас-Салями аль-Багдади, а затем ад-Димашки аль-Ханбали в своем послании «Разъяснение хадиса Абу ад-Дарды о поиске знаний»:

«С именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость! Вся хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о помощи и наставлении на прямой путь. Кого Аллах направит на прямой путь, того никто не введет в заблуждение, а кого Аллах оставит без помощи, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и Его посланник. Пусть Аллах благословит его и приветствует многочисленным приветствием.

Передали имам Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа в своих книгах, что однажды некий человек прибыл из Медины к Абу ад-Дарде, который находился в Дамаске. Абу ад-Дарда спросил: «Что привело тебя ко мне, брат мой?». Тот ответил: «До меня дошло, что ты передаешь хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Абу ад-Дарда спросил: «Может ты пришел по какой-то нужде?» — на что тот ответил: «Нет». Абу ад-Дарда спросил: «Может быть, тебя привела сюда торговля?» — на что тот ответил: «Нет». Абу ад-Дарда спросил: «Неужели ты пришел лишь в поисках этого хадиса?» — на что тот ответил: «Да!».

Тогда Абу ад-Дарда сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: "Тому, кто отправился в путь в поисках знаний, Аллах облегчит за это путь в Рай. Поистине, ангелы непременно будут простираť свои крылья над ищущим знания, выражая своё удовлетворение тем, что он делает. И, поистине, прощенья для знающего непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже рыбы в воде! И превосходство обладателя знания над простым поклоняющимся подобно превосходству луны в ночь полнолуния над прочими небесными светилами, и, поистине, обладающие знанием — наследники пророков, а пророки не оставляют в

наследство ни динаров, ни дирхемов. Они оставляют в наследство лишь знание, а кто приобрёл его, тот приобрёл великий удел"».

Этот хадис является великим. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объединил в нем великие достоинства, которые обретает искатель знаний, если Всевышний Аллах поможет ему следовать по этому пути. Несмотря на то, что в цепочке передатчиков этого хадиса присутствуют Дауд ибн Джамиль и Касир ибн Кайс, которые являются слабыми, он все равно является достоверным и принимается в качестве довода в силу наличия других поддерживающих хадисов.

Когда славный сподвижник передавал этот хадис, случилась определенная история. Некий человек прибыл из Медины к Абу ад-Дарде, который находился в Дамаске. Он прибыл из Медины в Дамаск, а путешествие из Медины в Дамаск в то время не подобно такому путешествию в наши дни. В наши дни ты можешь преодолеть это расстояние на самолете за час или два. На автомобиле ты можешь добраться примерно за десять часов. Что же касается того времени, то человек тратил на это целый месяц пути. И вот этот человек находился в пути столь долгое время и претерпел тяжести и трудности путешествия, чтобы встретить этого славного сподвижника и перенять от него знания. Абу ад-Дарда спросил его: «Что привело тебя ко мне, брат мой?». То есть ради чего ты пришел сюда из Медины?! Тот человек ответил: «До меня дошло, что ты передаешь хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Абу ад-Дарда спросил: «Может ты пришел по какой-то нужде?». То есть, может быть, в этом городе у тебя есть какое-то другое дело, какая-то иная нужда. Он ответил: «Нет». Абу ад-Дарда спросил: «Может быть, тебя привела сюда торговля?» — на что тот ответил: «Нет». Абу ад-Дарда спросил: «Неужели ты пришел лишь в поисках этого хадиса?» — на что тот ответил: «Да!». Посмотри на их возвышенные стремления, на великое желание в их сердцах, как сильно они хотели изучить хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Именно поэтому некоторые из них отправлялись в путь только ради одного хадиса. И когда за свое путешествие они находили один или два хадиса, то считали, что обрели великий трофей. Это указывает на возвышенные стремления и великое желание обрести знание.

Тогда Абу ад-Дарда сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: "Тому, кто отправился в путь в поисках знаний, Аллах облегчит за это путь в Рай. Поистине, ангелы непременно будут простирать свои крылья над ищущим знания, выражая своё удовлетворение тем, что он делает. И, поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже рыбы в воде. И превосходство обладателя знания над простым поклоняющимся подобно превосходству луны в ночь полнолуния над прочими небесными светилами, и, поистине, обладающие знанием — наследники пророков, а пророки не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов. Они оставляют в наследство лишь знание, а кто приобрёл его, тот приобрёл великий удел"».

Это — пять достоинств. Пять предложений, каждое из которых указывает на определенное достоинство приобретения знания. И хафиз Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, в этом послании

разъяснил эти предложения одно за другим. Он остановился возле каждого предложения и дал ему подробное разъяснение, несущее огромную пользу. Однако в начале своего послания он указал на достоинства путешествий с целью поиска знаний и на возвышенные стремления предшественников в этих делах.

Студент читает: «Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: «Праведные предшественники, да будет доволен ими Аллах, обладали настолько сильным стремлением к знанию, религии и благу, что отправлялись в далекие города в поисках одного хадиса, передаваемого от пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Например, Абу Аюб аль-Ансари отправился в путь из Медины в Египет, чтобы встретиться с одним из сподвижников, который рассказывал хадис от пророка, да благословит его Аллах и приветствует».

Именно у Абу Аюба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, в квартале бану ан-наджар, остановился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда прибыл в Медину.

Пришло в «Муснаде» аль-Хумейди и в некоторых других книгах, что Абу Аюб отправился в путешествие, чтобы встретиться с 'Укбой ибн 'Амиром, да будет доволен им Аллах, который находился в Египте. Абу Аюб хотел спросить его о хадисе, который тот слышал от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, причём не осталось никого, кто слышал бы этот хадис от посланника, кроме 'Укбы. Абу Аюб прибыл к нему, узнал, где он живет, они обнялись друг друга, а затем 'Укба рассказал ему этот хадис: *«Кто скроет позор верующего в этом мире, того Аллах скроет в День Воскресения»*. Таким образом, Абу Аюб отправился в путь ради одного этого хадиса.

Студент читает: «Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: «То же самое сделал Джабир ибн 'Абдуллах аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, несмотря на то, что он сам слышал и передавал от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, много хадисов».

Несмотря на то, что Джабир ибн 'Абдуллах аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, сам передавал много хадисов от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он отправился к славному сподвижнику 'Абдуллаху ибн Унейсу, да будет доволен им Аллах, ибо до него дошло, что у 'Абдуллаха ибн Унейса есть хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сам Джабир не слышал. Этот путь занял целый месяц. Они обнялись возле его дома, и Джабир сказал: «Я пришел из-за хадиса о несправедливости, который, как до меня дошло, ты слышал от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а я не слышал его. Я боюсь, что умрешь ты, или умру я, так и не успев услышать этот хадис». Один хадис — и ради него он проделал путь длиной в месяц. Этот хадис является достоверным и передан в книге «аль-Адаб аль-муфрад» аль-Бухари и во многих других. В нем сказано, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«В День Воскресения Аллах соберет рабов (или: людей) голыми и необрезанными, и они будут "бухм" (بُحْمٌ)»*. Люди спросили: «А что значит "бухм" ?». Пророк ответил: «С ними не будет

ничего из ближней жизни!». Затем он сказал: «А затем Он воззовет к ним голосом, который находящиеся далеко услышат так же, как находящиеся близко: «Я — Судья! Я — Царь! Никому из обитателей Рая не надлежит войти в Рай и никому из обитателей Огня не надлежит войти в Огонь, если у них есть какая-либо несправедливость, пока Я не возьму это (тому, кого он притеснил)»».

«Никому из обитателей Рая не надлежит войти в Рай и никому из обитателей Огня не надлежит войти в Огонь, если у них есть какая-либо несправедливость, пока Я не возьму это (тому, кого он притеснил)»».

И пришло в некоторых версиях, что пророк сказал: *«И это будет касаться даже пощечин»*. Люди спросили: *«О посланник Аллаха! А как мы возместим всё это, если придем ни с чем?!»*. Он сказал: *«(Для этого у вас будут) благие и дурные деяния»*. То есть благие деяния притеснителя будут отданы в пользу притесненного. Если же до окончания процесса возмещения его благодеяния закончатся, то дурные деяния притесненного будут переданы притеснителю, и он попадет в Огонь. Мы просим у Всемогущего и Великого Аллаха благополучия.

Студент читает: «Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: «А некоторые из них отправлялись к тем, кто ниже их в достоинстве и знании, чтобы перенять от них какое-то знание, которого у них самих не было.

На эту тему нам достаточно того, что нам рассказал Аллах из истории Мусы, когда он отправился в путь вместе со своим юным спутником. Если бы хоть кто-то на земле не нуждался в том, чтобы отправляться в путь в поисках знаний, то в этом не нуждался бы именно Муса, мир ему. Ведь Аллах сделал его полноценным человеком и даровал ему Тору, в которой Он написал для него всё. Однако, когда Всемогущий и Великий Аллах сообщил ему о Хидре — о том, что у Хидра есть особое знание, Муса стал спрашивать о том, как добраться до него. А затем отправился к нему вместе со своим юным спутником, как сказал Всевышний Аллах:

«Вот Муса сказал своему слуге: "Я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух морей или пока не потрачу на путешествие долгие годы"» [18:60].

Затем Аллах поведал, что, когда Муса встретил его, он сказал ему: **«Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня о прямом пути тому, чему ты обучен?» [18:66].**

Аллах сообщил их историю в Своей Книге. Также история о Мусе и Хидре приведена в двух достоверных сборниках со слов Убайя ибн Ка'ба, который передавал от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Этот хадис известен.

А Ибн Мас'уд говорил: «Клянусь Тем, кроме Которого нет иного истинного бога! Какая бы сура ни была ниспослана в Книге Аллаха, я обязательно знал, где она была ниспослана, и какой бы аят ни был ниспослан из Книги Аллаха, я обязательно знал, о чем он был ниспослан. И если бы я знал, что кто-нибудь знает о Книге Аллаха больше, чем я, и к нему можно было бы добраться на верблюде, я бы обязательно отправился к нему».

А Абу ад-Дарда сказал: «Если бы мне показался сложным какой-либо аят из Книги Аллаха и я бы не нашел никого, кто разъяснил бы мне его, кроме человека, живущего в Барк уль-Гымад (برك الغمام), я бы обязательно отправился к нему».

А Барк уль-Гымад находится в самой отдаленной части Йемена.

Однажды Масрук отправился из Куфы в Басру, чтобы встретиться с человеком, которого он хотел спросить об одном аяте из Книги Аллаха, но, прибыв к нему, он не нашел у него знания об этом. Затем ему сообщили об одном из жителей Шама, и он вернулся в Куфу, а затем отправился в Шам, чтобы найти этого человека.

Также некий человек отправился в путь из Куфы в Шам, чтобы спросить Абу ад-Дарду о данной им клятве».

Этот человек отправился из Куфы в Шам к Абу ад-Дарде, чтобы попросить у него фетву о данной им клятве. Дело в том, что мать этого человека велела ему расстаться с женой, и он отправился к Абу ад-Дарде, чтобы спросить его об этом. Абу ад-Дарда сказал ему: «Я не буду велеть тебе разводиться, но и не буду тебе велеть оставить ее при себе. Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **"Родитель — это центральная дверь в Рай! Если желаешь, погуби эту дверь, а если желаешь, сохрани ее!"**». И тогда этот человек вернулся домой и развелся с женой.

Студент читает: «Са'ид ибн Джубейр отправился из Куфы к Ибн 'Аббасу, который находился в Мекке, чтобы спросил его о толковании одного аята».

Этот хадис приводится в двух достоверных сборниках. Са'ид ибн Джубейр спросил его о значении слов Всевышнего Аллаха: **«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна»** [4:93].

Студент читает: «Аль-Хасан отправился в Куфу к Ка'бу ибн 'Уджре, чтобы спросить его об истории, которая случилась с ним в вопросе одного из искуплений, связанных с хаджем».

Ка'б ибн 'Уджра — именно относительно него был ниспослан аят: **«...то он должен в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или принести жертву»** [2:196]. И вот аль-Хасан отправился в Куфу к этому сподвижнику, чтобы спросить его об истории, которая случилась с ним в вопросе этого искупления и из-за которой был ниспослан этот аят.

Студент читает: «Приведение всех подобных историй затянет книгу».

Автор упомянул прекрасные примеры и решил ограничиться ими. Он указал на то, что приведение всех подобных историй затянет книгу. А кто желает добавки, тот пусть прочитает на эту тему книгу аль-Хатыба аль-Багдади (الخطيب البغدادي), да помилует его Аллах. Он назвал эту книгу «Путешествие в поисках хадисов». Подобных историй много. Некоторые из них автор книги упомянул здесь. Все эти истории собрал аль-Хатыб (الخطيب) в книге, на которую мы указали.

Студент читает: «Некогда один человек принес клятву, и знатоки фикха не смогли ответить на его вопрос по поводу этой клятвы. А когда ему посоветовали отправиться в некий город, он посчитал, что это далеко. Тогда люди сказали ему: «Этот город близок для того, кого волнует его религия!».

Ему сказали, что этот город находится близко для того, кого волнует его религия. Здесь имеется в виду «близость» как смысловое понятие. То есть длинное расстояние становится коротким для того, у кого есть какая-то важная цель. И уже были приведены примеры возвышенных стремлений предшественников в вопросах поиска знаний и путешествий ради знаний.

Студент читает: «В этом — указание на следующее: если человека заботит его религия так же, как заботят его мирские дела, и если с ним случается что-то, связанное с его религией, и он не знает, кого спросить об этом, кроме как в далекой стране, то он не откладывает этот путь, ибо желает сохранить свою религию. Ведь если бы в этой далекой стране он получил бы возможность заработать нечто мирское, он поспешил бы в этот путь».

Да, это так. Многие люди, если у них появляется какая-то нужда, связанная с мирскими делами, и они, например, узнают, что в таком-то городе есть человек, который разбирается в этом деле, они отправляются к нему, чтобы изучить посредством него этот вопрос подробнейшим образом. А вопросы религии гораздо важнее и выше.

Студент читает: «В разбираемом нами хадисе сообщается, что Абу ад-Дарда обрадовал того человека, который приехал к нему в поисках хадисов, рассказав ему о том, что слышал от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о достоинстве знания и его приобретения. И это извлекается также из слов Всевышнего: **«Когда к тебе приходят те, которые уверовали в Наши знамения, говори им: "Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть Милостивым"»** [6:54].».

Да, речь идет о хадисе, для разъяснения которого Ибн Раджаб написал это послание. В этом хадисе Абу ад-Дарда обрадовал того, кто прибыл к нему, рассказав ему этот хадис. Именно поэтому этим хадисом следует радовать искателей знания. Если человек начал приобретать знание, его следует обрадовать этим хадисом. Ему следует сказать: «Добро пожаловать на этот путь! Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал», а затем упомянуть этот хадис. На протяжении истории многие люди слышали этот хадис, после чего у них появлялось желание приобретать знание. Они просто услышали этот хадис. Человек услышал этот хадис, стал размышлять над этими смыслами и великими достоинствами, заключенными в хадисе, и в его сердце появились возвышенные стремления. А как же иначе?! Ведь этот хадис заключает в себе великие достоинства, которые обретет тот, кто последует по этому пути.

Студент читает: «Некогда люди собрались возле дверей аль-Хасана аль-Басри, чтобы перенять от него знание, а его сын сказал им нечто, после чего аль-Хасан сказал: «О сынок! Успокойся!», и прочитал ему этот аят».

Да, возможно, его сын беспокоился из-за того, что возле ворот их дома собралось слишком много людей, которые хотели встретить аль-Хасана и перенять от него знание. И, возможно, он сказал им какие-то слова, которые не следовало говорить. Тогда аль-Хасан сказал: «О сынок! Успокойся!», и прочитал ему этот аят: **«Когда к тебе приходят те, которые уверовали в Наши знамения, говори им: "Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть Милостивым"»** [6:54].

Если человек отправился в путь и покинул родную землю, желая обрести знание, то у него есть право, чтобы его встретили с широкой грудью, улыбкой и радушием и поддержали на этом благодатном пути, на который он ступил.

Студент читает: «В книгах ат-Тирмизи и Ибн Маджи пришло со слов Абу Са'ида, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, оставил сподвижникам завещание относительно искателей знания и тех, кто изучает религию».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, оставил сподвижникам завещание относительно искателей знания и тех, кто изучает религию, чтобы они относились к этим людям наилучшим образом. В эту фразу — «наилучшим образом» — относится все, что имеет отношение к доброте, мягкости, радушию, улыбке, прекрасным взаимоотношениям, оказанию помощи и тому подобным проявлениям добра.

Студент читает: «Однажды Зирр ибн Хубейш (زر بن حبيش) пришел к Сафвану ибн 'Ассалу (صفوان بن عسال) в поисках знаний, и Сафван сказал ему: *«До меня дошло, что ангелы складывают свои крылья для искателя знаний»*».

А в одной из версий пришло, что он передал ему эти слова от пророка, да благословит его Аллах и приветствует».

В этом хадисе указание на одно достоинство, которое оказало влияние на Зирра ибн Хубейша. А в нашем хадисе сразу пять достоинств. Здесь же только одно из них. Сафван сказал ему: *«До меня дошло, что ангелы складывают свои крылья для искателя знаний»*.

Когда он слышал об этом достоинстве, которое обретает искатель знаний, он решил отправиться к обладателям знания и перенимать от них знание. Когда искатель знаний идет по этому пути, он не видит ангелов, складывающих перед ним крылья. Когда он сидит в собрании, где изучают знания, он не видит, как собравшихся окружают ангелы в знак довольства тем, что делают искатели знания. Об этом говорится в достоверных хадисах от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но хоть он и не видит этого, он должен быть в этом убежден, ибо эти слова произнес правдивый и тот, кому должно верить, да благословит его Аллах и приветствует. Он убежден в том, что они складывают свои крылья в знак довольства тем, что делает искатель знаний. Также они окружают его в тех собраниях, где он приобретает знания. Ведь у Аллаха есть особые ангелы, которые ищут те собрания, в которых приобретаются знания. А когда они находят такие собрания, они говорят: «Идите к тому, что вам нужно!». То есть их цель — поиск таких собраний. Они радуются

таким собраниям и окружают тех, кто присутствует в них. Таким образом, хоть даже искатель знаний и не видит ничего из этого, он всё равно убежден в этом, ибо об этом ему сообщил правдивый и тот, кому должно верить, и тот, кто не говорит от себя. К числу величайших качеств верующих относится то, о чем сообщил Аллах в начале суры «аль-Бакара»: **«...является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное»** [2:2-3]. То есть они веруют во всё, что скрыто от них, если об этом им сообщили посланники Аллаха.

Студент читает: *«Однажды люди собрались возле дверей Ибн уль-Мубарака, а он сказал им: «Такие имеют право на вечное удовольствие!». То есть он завидовал тому, что они собрались для приобретения знаний, ибо приобретение знаний приводит людей к вечному наслаждению.*

А Му'аз ибн Джабаль во время своей смерти сожалел и плакал, зная, что больше не сможет посещать собрания, где поминают Аллаха. Он сказал: «Я плачу, вспоминая о жажде в полуденный зной, о совершении добровольной молитвы в зимние ночи и о нахождении у колен ученых в кружках поминания Аллаха».

Он не плакал о чем-то из благ ближней жизни. Перед смертью он плакал, вспоминая о наслаждении, которое он находил, и великой пользе, которую он обретал в собраниях, где приобретается религиозное знание, и во время ночной добровольной молитвы. Именно из-за расставания с этим он плакал перед смертью. Это указывает на то, что собрания, в которых приобретается религиозное знание, несут человеку удовольствие. Эти собрания занимают особое место в сердцах искателей знаний. У них есть особый вкус и особая сладость, которую они ощущают.

Студент читает: *«Ученому надлежит приветствовать искателей знаний и завещать им совершать благие деяния.*

Однажды аль-Хасан сказал своим товарищам, когда они посетили его: «Добро пожаловать! Пусть Аллах приветствует вас миром! Пусть Он введет нас и вас в обитель мира! Это – благое деяние, если вы проявите терпение, будете правдивы и убеждены! Да помилует вас Аллах! Пусть не станет вашей долей этого блага лишь то, что вы услышите его одним ухом, после чего оно выйдет из другого уха!

Ведь, поистине, тот, кто видел Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, видел его по утрам и вечерам. Он не ставил кирпич на кирпич или стебель на стебель, однако он устремился к знанию. Скорее! Скорее! Спасение! Спасение! Почему вы остановились?!».

Как сказал Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, в этом сообщении содержатся два аспекта: обращение с приветствием в адрес искателя знаний и побуждение к совершению им деяний в соответствии с его знанием. То есть его встречают с благими приветствиями, радушием и улыбкой. В это же время ему завещают, чтобы он совершал деяния в соответствии с этим знанием. Ему сообщают, что цель знаний — это деяния. Это подобно тому, как сказал 'Али, да будет доволен им Аллах: *«Цель знаний — это деяния! Либо человек ответит знанию деяниями, либо оно покинет его!»*. Именно поэтому следует напоминать искателю знаний в процессе поиска им знаний о том, что цель его знаний, цель

слушания знаний, цель посещения уроков, цель чтения научных книг — цель всего этого в том, чтобы человек совершал деяния в соответствии с этим знанием. Чтобы он поступал в соответствии с этим знанием и был настоящим его обладателем. А стать настоящим обладателем знаний он может только посредством деяний.

Студент читает: «А теперь приступим к разъяснению хадиса Абу ад-Дарды, да будет доволен им Аллах, который он передал от пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Тому, кто отправился в путь в поисках знаний, Аллах проложит за это путь в Рай».*

Или как пришло в другой версии: *«...тому Аллах облегчит за это путь в Рай».*

И в достоверном сборнике Муслима пришло со слов Абу Хурейры, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Тому, кто отправился в путь в поисках знаний, Аллах облегчит за это путь в Рай».*

Сейчас автор разъясняет первое предложение хадиса. Это первое предложение повествует о первом достоинстве из достоинств приобретения знаний. В нем сказано: *«Тому, кто отправился в путь в поисках знаний, Аллах облегчит за это путь в Рай».* И об этом также свидетельствует то, что пришло в достоверном сборнике Муслима со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах. Он передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Тому, кто отправился в путь в поисках знаний, Аллах облегчит за это путь в Рай».*

Человек входит в Рай по причине деяний. Аллах сказал: **«Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали»** [16:32]. А также: **«Вот Рай, который вы унаследовали за то, что совершали»** [7:43]. И нет пути к благим деяниям, кроме как через знания. И если человек прокладывает путь, чтобы найти знание, то за это Аллах облегчает ему путь в Рай. Именно поэтому это еще раз указывает на важность того заветания, которое мы разбирали до этого. Ибн Раджаб указывал на то, что искателю знаний нужно заветать совершать благие деяния. Если искатель знаний встал на путь поиска знаний, и он стремится к тому, чтобы совершать деяния согласно тому, что он изучит, то это станет для него облегчением его дороги в Сады блаженства. Пусть Аллах сделает нас всех из числа тех, кто обретет Рай!

Студент читает: «Когда речь идет об отправлении в путь ради поиска знаний, то может иметься в виду настоящее отправление в путь, которое заключается в совершении шагов на пути к собраниям, где распространяют знания.

А возможно, имеется в виду более обширное понятие, а именно следование по духовному пути, который приводит к обретению знания. Например, речь может идти о заучивании знания, взятии уроков, чтении, повторении, попытках понять, размышлении и тому подобных методах, через которые человек достигает знание».

Да, действительно, этот хадис включает в себя и то, и это. Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует — *«тому, кто отправился в путь в поисках знаний»* — включают в себя отправление в путь ради поиска знаний. Также они включают в себя нахождение на религиозных уроках, слушание религиозного знания, запись знания. Также они включают в себя те ситуации, когда человек сидит, заучивая знание и повторяя его, пока оно не утвердится. Все это является путем к знанию, и хадис включает в себя все эти смыслы. Если человек встал на путь поиска знаний, то есть он идет своими ногами, или сидит и слушает, или пишет, или заучивает, или повторяет, и тому подобное. За всё это Аллах облегчит этому человеку путь в Рай.

Студент читает: *«Что же касается слов **«Аллах облегчит за это путь в Рай»**, то они могут включать в себя сразу несколько смыслов:*

Например, может иметься в виду то, что Аллах облегчит искателю знания то знание, которое он ищет и к которому он направляется, ведь знание — это путь, ведущий к Раю.

*И это подобно словам Всевышнего: **«Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?»** [54:22].*

*Целая группа предшественников сказала, разъясняя этот аят: *«Есть ли среди вас искатели знаний? Аллах обязательно поможет вам в этом!»*.*

Сейчас обрати внимание на важную пользу, на которую обратил внимание хафиз Ибн Раджаб. Эта польза извлекается из слов пророка: *«Аллах облегчит за это путь в Рай»*. Ибн Раджаб обращает внимание на великую пользу. Если человек становится на путь поиска знаний, то на этом пути он встретит сразу несколько разных видов облегчения. Все они входят в смысл слов: *«Аллах облегчит за это путь в Рай»*.

Среди этих облегчений, во-первых, то, что Аллах облегчит этому человеку само приобретение знаний. Человек обнаружит, что его душа, которая устремилась к знанию, находит легким заучивание знания, его слушание, терпение при его перенимании, понимание знания, и он обнаружит, что Аллах дарует ему различные виды облегчения, как сказал сам Аллах: **«Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?»** [54:22]. Целая группа толкователей Корана сказала, опираясь на этот аят: *«Есть ли среди вас искатели знаний? Аллах обязательно поможет вам в этом!»*.

«Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?» [54:22]. Другими словами, есть ли среди вас искатели знаний? Аллах обязательно поможет вам в этом! Таков смысл аята. Приобретай знание, и Аллах поможет тебе, и облегчит тебе этот путь. Это — первый вид облегчения. Далее следует второй вид.

Студент читает: *«Также Аллах облегчит искателю знаний совершение деяний в соответствии с этим знанием, если, приобретая его, человек стремился к Лику Аллаха. Аллах сделает это знание*

причиной становления человека на прямой путь, обретения им пользы и совершения им благих деяний. А это также относится к путям, которые приводят в Рай».

Это — второе облегчение, которое обретает искатель знаний. Ему облегчаются благие деяния. Его грудь раскрывается для благих деяний, он устремляется к благим деяниям. И это также один из видов облегчения, которое обретает искатель знаний.

Студент читает: «Также Всевышний Аллах облегчает искателю знаний, который приобретает знания, чтобы совершать деяния — облегчает ему другие виды знания, из которых он затем извлечет пользу, и это также станет путем, который приведет его в Рай.

Было сказано: «Если человек совершал деяния в соответствии с тем, что узнал, Аллах дарует ему такое знание, которого он прежде не знал!».

И также было сказано: «Наградой за благое деяние является другое благое деяние, совершаемое после него!».

И на это указывают слова Всевышнего: **«Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем»** [19:76].

А также: **«Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует им богобоязненность»** [47:17].

Если человек ищет знание, чтобы встать на прямой путь, Аллах увеличивает его приверженность прямому пути и добавляет ему полезных знаний, которые станут причиной совершения им благих деяний. А все это — пути, ведущие в Рай».

Это — еще один вид облегчения, даруемого искателю знаний. Если человек ищет знания, чтобы совершать благие деяния, то Аллах облегчает ему другие виды знания. Аллах открывает ему другие разделы знания и облегчает ему нахождение в собраниях, где распространяется знание. Если человек приобретает знание и имеет стремление совершать благие деяния, то ему вновь и вновь открываются различные разделы знания. Он постепенно входит в знание, шаг за шагом, пока его знания не становятся обширными, с соизволения Всемогущего и Великого Аллаха. Если человек совершал деяния в соответствии с тем, что узнал, Аллах дарует ему такое знание, которого он прежде не знал! И также было сказано: «Наградой за благое деяние является другое благое деяние, совершаемое после него!». Также подобны этому слова некоторых обладателей знания: «Благое деяние зовет за собой подобное себе!». Также в качестве довода автор упомянул аят, в котором сказано: **«Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем»** [19:76]. А также: **«Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует им богобоязненность»** [47:17]. И также подобны этим другие слова Всевышнего Аллаха: **«Тому, кто приобретет добро, Мы увеличим его»** [42:23]. У имама Ибн ас-Са'ди (ابن السعدي) есть

прекрасные слова, которые вы сможете прочесть в разъяснении им этого аята. Он упомянул там нечто похожее.

Студент читает: «Также Всевышний Аллах облегчает искателю знаний извлечение пользы из знания в Последней жизни и облегчает ему прохождение по прекрасному пути, ведущему в Рай. Речь идет о Мосте (сырат) и о том, что будет после него, а также о тех великих ужасах и суровых наказаниях, которые будут до Моста».

Это — еще один из видов облегчения, которые обретет искатель знаний. В Последней жизни он обретет облегчение, когда будет проходить по Мосту, установленному над Геенной. Он в безопасности дойдет до Рая, и ему скажут: **«Вы были хороши. Входите же сюда навечно!»** [39:73]. Все эти виды облегчения обретет искатель знаний.

Студент читает: «Если искатель знаний желает Лица Всемогущего и Великого Аллаха и ищет Его довольства, то причиной облегчения для него пути в Рай становится то обстоятельство, что знание указывает на Аллаха по самому краткому и легкому пути.

Если человек встанет на этот путь и не будет отклоняться, то он дойдет до Аллаха и дойдет до Рая по самой краткой и легкой дороге. Все пути, ведущие в Рай, будут облегчены для него как в этом мире, так и в жизни вечной.

Если же человек, не обладая знанием, встанет на какой-либо путь, считая его путем, ведущим в Рай, то он встанет на самый тяжелый и сложный путь. Такой человек не дойдет до своей цели, хотя потратит множество сил.

Нет пути к познанию Аллаха, обретению Его довольства, близости к Нему и нахождению рядом с Ним в Последней жизни, кроме как через полезное знание, с которым Аллах послал Своих посланников и с которым Он ниспослал Свои Книги. Это знание указывает на Него. Посредством этого знания человек находит путь во мраках невежества, сомнений и колебаний. Аллах назвал Свою Книгу светом, посредством которого человека находит путь во мраках.

Всевышний Аллах сказал: **«Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. По Своему соизволению Он выводит их из мраков к свету и наставляет их на прямой путь».** [5:15-16].

Также подобны этому слова Всевышнего в конце суры «аш-Шура»: **«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из наших рабов, кого пожелаем»** [42:52].

Здесь следует обратить внимание на то, что причиной облегчения пути в Рай становится то, что знание является светом для того, кто им обладает. И посредством этого света он видит путь, который ведет в Рай. Если же человек идет к Раю по пути, который не зиждется на знании, то этот

путь является сложным, и в то же время он не приводит к Раю. До Рая можно дойти лишь через полезное знание, которое извлекается из Книги Аллаха и Сунны его пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если же деяния человека и его путь к Раю не построены на полезном знании, извлеченном из Корана и Сунны, то его деяния будут отвергнуты. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если кто-либо совершит деяние, относительно которого не было нашего повеления, оно будет отвергнуто»*. И человек может узнать, относится ли какое-либо дело к пути посланника или не относится, только лишь через религиозное знание, извлеченное из Корана и Сунны.

Студент читает: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил того, кто несет пророческое знание, со звездами, через которые человек находит путь во мраках.

Пришло в «Муснаде» со слов Анаса, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, ученые на земле подобны звездам в небесах, через которые люди находят путь во мраках суши и моря. Если же звезды погаснут, то вот-вот уже проводники (караванов) заблудятся»*.

То есть вот-вот уже заблудятся те, которые по ночам показывают дорогу людям. Особенно это было распространено в старые времена. Они, прокладывая путь, опирались на звезды. Аллах сказал: *«Он создал знаки. А по звездам они находят правильную дорогу»* [16:16]. Также Аллах сказал: *«Он — Тот, Кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря»* [6:97]. Среди полезных свойств звезд — то, что они являются ориентирами, по которым люди находят дорогу. Если же в темную ночь звезды погаснут, то как люди найдут дорогу?! То же самое касается людей, которые не обладают знанием. Если люди останутся без знаний и без ученых, указывающих им на правильный путь, то, как сказали некоторые предшественники, эти люди будут подобны скотине. Людей от скотины отличает лишь религиозное знание. Знание — это свет, который указывает им на истину, и указывает им на прямой путь, и направляет их к прямому пути Аллаха.

Студент читает: «Этот пример полностью соответствует действительности, ведь путь единобожия и знания о Всевышнем Аллахе, Его постановлениях, Его награде и наказании невозможно познать органами чувств. Он познается лишь через знание. Аллах разъяснил всё это в Своей Книге и устами Своего посланника».

В аяте из суры «аш-Шура», который мы читали, Аллах сказал Своему пророку: *«Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь»* [42:52].

Единобожие и знание об Аллахе, знание о Его именах и атрибутах, о Его постановлениях, о Его воздаянии, о Его Рае и Его Аде — все эти вопросы нельзя познать органами чувств и просто разумом. Нельзя обойтись без Откровения. Нельзя обойтись без ниспосланного Откровения, через

которое человек узнает эти вопросы. Нет пути к этому, кроме как через знание, перенятое от пророка, и это знание является откровением Всевышнего Аллаха и Его ниспосланием.

Студент читает: «Люди, знающие то, что Аллах ниспослал Своему посланнику, являются проводниками, посредством которых общество находит путь во мраках невежества, сомнений и заблуждений. Если же ученых не будет, то идущий заблудится».

Если же ученых не будет, то идущий заблудится, то есть сойдет с пути. Человек не сможет выйти на правильный путь, кроме как через знание, которое он возьмет от тех мужей, которые несут его.

Студент читает: «Ученые были сравнены со звездами. Звезды в небесах несут три пользы: люди находят посредством них путь во мраках; также они являются украшением для неба и отгоняют шайтанов, которые похищают вести с небес.

Ученые на земле также воплощают в себе три этих качества. Посредством них люди находят путь во мраках. Они являются украшением для земли. Они прогоняют шайтанов, которые смешивают истину с ложью и вносят в религию то, что не имеет к ней отношения. Пока знание остается на земле, люди будут следовать по прямому пути.

Знание останется, пока останутся те, кто его несет. Если же носители знания покинут мир, люди впадут в заблуждение.

Пришло в достоверном хадисе, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, Аллах не забирает знание, вырывая его из груди людей, однако знание уходит через уход ученых. Если же не останется ни одного ученого, люди изберут своими предводителями невежд; их будут спрашивать, а они будут давать фетвы без знаний, и впадут в заблуждение сами, и ввергнут в заблуждение других».*

Да, знание останется, пока останутся те, кто его несет. Аллах забирает знание, забирая ученых. Ведь ученые, которых Аллах почтил тем, что они изучили знание и укрепились в нем, являются столбами и знаками, указывающими на прямой путь. Они указывают на благо и направляют творения. Аллах не забирает знание, вырывая его из сердец людей. Аллах забирает знание, забирая ученых.

Студент читает: «Передал ат-Тирмизи со слов Джубейра ибн Нуфейра, что Абу ад-Дарда рассказывает:

«Однажды, когда мы находились с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: «Вот время, когда знание будет забрано у людей так, что они не найдут из него ничего». Зияд ибн Лябид сказал: «Как же знание будет забрано у нас, если мы читаем Коран?! Клянусь Аллахом, мы читаем его и обучаем ему наших женщин и детей». Пророк сказал: «Да лишится тебя твоя мать, о Зияд! Я считал тебя одним

из жителей Медины, обладающих пониманием! Вот Тора и Евангелие у иудеев и христиан. Разве это чем-то помогло им?!».

Джубейр ибн Нуфейр рассказывал: «Затем я встретил 'Убаду ибн ус-Самита и сказал (ему): «Слышал ли ты, что сказал Абу ад-Дарда?!», и рассказал ему о том, что он говорил. А он сказал: «Правду сказал Абу ад-Дарда! Если хочешь, я поведаю тебе о первом знании, которое будет забрано у людей. Это — смиренность. Вот-вот уже наступит то время, когда ты войдешь в соборную мечеть и не увидишь в ней ни одного смиренного!».

Мы просим у Аллаха благополучия! Смирение — это основа знания, ведь знание оставляет важные плоды в сердце человека. Плодом правильного знания и правильного приобретения знаний является страх, смирение, искренность, правильность намерения. Ведь всё время, пока человек ищет знания, он находит то, что помогает ему в осуществлении этих великих целей. **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** [35:28]. Это касается того, кто в процессе приобретения знаний следует по правильному пути, который завещали предшественники. То есть он изучает знание, чтобы совершать деяния, чтобы бороться со своей душой, заставляя ее совершать благие дела. Если же человек обучается, и его цель лишь в том, чтобы его называли ученым, или в том, чтобы он был известен среди людей как обладатель знаний, или он преследует иные мирские цели, то он может обрести их. Возможно, люди начнут называть его хафизом, или чтецом Корана, или ученым, однако это не принесет ему пользы в День Воскресения. В той обители ему поможет лишь искренность, правдивость с Аллахом и совершение деяний в соответствии со знанием. Ведь даже сам Коран может стать аргументом против того, кто его читал и выучил наизусть. Коран может быть доводом за тебя, а может быть доводом против тебя. В другом хадисе пророк сказал: **«Посредством этого Корана Аллах возвышает одних людей и унижает других».**

Студент читает: «И передал ан-Насаи со слов Джубейра ибн Нуфейра, который передавал со слов 'Ауфа ибн Малика от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, нечто подобное. В его версии сказано: «И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул заблуждение обладателей двух Писаний, у которых есть то, что есть из Книги Всевышнего Аллаха».

Причина этого очевидна. Это подобно словам Аллаха: **«Те, кому было поручено придерживаться Торы и которые не придерживались её»** [62:5]. То есть они оставили ее без внимания и не поступали согласно ей.

Студент читает: «Джубейр рассказывал: «Однажды я встретил Шаддада ибн Ауса и рассказал ему хадис 'Ауфа, и он сказал: «Правду сказал 'Ауф! Не сообщить ли тебе о первом из всего этого?! Будет забрана смиренность, после чего ты не увидишь смиренного!».

И передал имам Ахмад со слов Зияда ибн Лябида, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул нечто и сказал: **«Это случится тогда, когда уйдет знание!»**, а затем

среди прочего сказал: *«А разве иудеи и христиане не читают Тору и Евангелие, но затем не поступают согласно им ни в чём?!»*.

Это и есть цель. У человека была Тора и было Евангелие, но он не поступал согласно им. **«Те, кому было поручено придерживаться Торы и которые не придерживались её»** [62:5]. То есть они не совершали деяний в соответствии с ней.

Студент читает: *«Все эти хадисы указывают на то, что знание уйдет, когда уйдут деяния. Сподвижники разъясняли исчезновение знания, приводя в пример знание, скрытое в сердцах, а именно смиренность»*.

Да, действительно, исчезновение знания происходит через исчезновение деяний, а к числу самых великих деяний относятся деяния сердца: смиренность, искренность, страх и другие деяния сердца. Известно, что внешняя праведность тесно связана с праведностью внутренней, то есть с праведностью сердца. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, в теле есть кусочек, и если он будет праведным, то праведным будет все тело, а если он придет в негодность, придет в негодность и все тело. И, поистине, это — сердце»*.

Студент читает: *«Также передается, что Хузейфа сказал: «Поистине, первым из знания будет забрана смиренность»*.

Ведь знание бывает двух видов. Сказал аль-Хасан: *«Первое — это знание, которое лишь на языке. Оно является доводом Аллаха против человека. Второе — знание, находящееся в сердце. Именно оно является полезным»*.

Под «знанием сердца» имеется в виду смиренность, страх, надежда, любовь, искренность.

Студент читает: *«Подобное также передается со слов аль-Хасана от пророка, да благословит его Аллах и приветствует»*.

Эти слова не являются достоверными от пророка. Они достоверны как слова самого аль-Хасана.

Студент читает: *«В достоверном сборнике Муслима пришло, что Ибн Мас'уд сказал: «Поистине, некоторые люди читают Коран, но он не пересекает их ключицы. Однако, если он попадет в сердце и укрепится, лишь тогда он принесет пользу»*.

Это — великие слова. Их сказал славный сподвижник 'Абдуллах ибн Мас'уд. Мы должны призадуматься над ними. Они приведены в достоверном сборнике Муслима, как об этом сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах. Он говорит: *«Поистине, некоторые люди читают Коран, но он не пересекает их ключицы»*. Что означают слова «не пересекает их ключицы»? Это значит, что Коран у них не проходит дальше выведения звуков. То есть эти люди заботятся лишь о том, чтобы правильно произносить звуки, (читая Коран). Они очень сильно заботятся об этом. Они чётко произносят все буквы, правильно выводят все звуки, однако их сердца ничего не понимают. То есть вся их забота, все

их стремление направлено на их ключицы и то, что выше. Ведь арабские звуки — самые отдаленные из них те, которые выходят изнутри, из самых ключиц. Поэтому они, читая Коран, заботятся лишь об этих местах. Они заботятся лишь о том, чтобы правильно читать Коран, соблюдая правила чтения. Однако у них нет никакой доли в понимании и совершении деяний.

Ибн Мас'уд говорит: *«Поистине, некоторые люди читают Коран, но он не пересекает их ключицы. Однако, если он попадет в сердце и укрепится, лишь тогда он принесет пользу».*

Когда Коран принесет пользу?! Когда он проникнет в сердце и укрепится в нем. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами»** [38:29]. Также Аллах сказал: **«Неужели они не размышляют над Кораном?»** [47:24]. Также Аллах сказал: **«Неужели они не задумываются над Словом?»** [23:68].

Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, описывал хариджитов, он сказал, обращаясь к сподвижникам: *«Вы посчитаете свою молитву ничтожной по сравнению с их молитвами. Вы посчитаете свое чтение Корана ничтожным по сравнению с их чтением. Однако они читают Коран так, что он не пересекает их ключицы».* Это означает, что у их сердец нет никакой доли из Корана. Их сердце не понимает Коран. Их доля — это всего лишь чтение Корана.

Студент читает: *«Полезное знание — это то знание, которое проникает в сердце и сеет в нём познание Всевышнего Аллаха, признание Его величия, страх и благоговение перед Ним, возвеличивание Его и любовь к Нему. Когда все эти вещи поселятся в сердце, оно станет смиренным и, следуя за ним, смиренными станут все органы».*

В достоверном сборнике Муслима передано, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, часто говорил: *«Поистине, я прошу защиты у Аллаха от знания, которое не приносит пользы, и от сердца, которое не испытывает смирения!».*

Это указывает на то, что знание, которое не приносит в сердце смиренность, является бесполезным».

То есть это знание в своей основе является полезным, однако этому человеку оно не несёт пользы. Иначе говоря, человек, обладающий этим знанием, не извлекает из него пользы. Именно поэтому в мольбе следует говорить: *«О Аллах! Научи меня тому, что принесет мне пользу, и принеси мне пользу в том, чему Ты меня научил!».* Знание может быть полезным само по себе, однако человеку оно может и не принести пользу. Пророк говорил: *«Я прошу у Тебя защиты от знания, которое не приносит пользы!».* Эта мольба включает в себе просьбу о защите от двух вещей: во-первых, человек просит защиты от знания, которое само по себе является бесполезным; во-вторых, человек просит защиты от знания, которое не приносит пользы конкретному человеку.

Студент читает: *«Также передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просил у Аллаха полезного знания».*

В другом хадисе он сказал: *«Просите у Аллаха полезного знания и обращайтесь к Нему за защитой от знания, которое не приносит пользы!»*.

Что касается знания, которое проявляется только на языке, то оно является аргументом против человека.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Коран — это аргумент в твою пользу или против тебя!»*.

Да, знание, которое проявляется только на языке, являются доводом Аллаха против людей. Именно поэтому наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, который приводится в достоверном сборнике Муслима: *«Коран — это аргумент в твою пользу или против тебя!»*. То есть, если ты поступал в соответствии с ним, он будет аргументом в твою пользу, а если ты не поступал в соответствии с ним, он будет аргументом против тебя. Человек будет считаться последователем Корана только тогда, когда он поступает в соответствии с ним. Что же касается только лишь заучивания Корана и правильного его чтения, то это не делает человека последователем Корана. Именно поэтому пришло в достоверном хадисе, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«В День Воскресения приведут Коран и его сторонников, которые поступали согласно ему!»*. Именно так он сказал: *«...и его сторонников, которые поступали согласно ему!»*. Человек будет считаться последователем Корана только тогда, когда он поступает в соответствии с ним. Если же он просто выучил Коран наизусть, но не поступает в соответствии с ним, то он не будет считаться его последователем.

Студент читает: *«Когда людей покинет знание, хранящееся в сердцах, останется знание, которое проявляется только на языке, как аргумент против них. Затем уйдет и это знание, когда уйдут его носители. И не останется от религии ничего, кроме лишь названия, а от Корана останется лишь его начертание. Коран останется лишь на свитках, а в конце времен и он будет забран, после чего ничего не останется ни в свитках, ни в сердцах»*.

И именно об этом говорится в словах предшественников: *«Коран изошел от Него и к Нему он вернется!»*. Когда они говорят: *«И к Нему он вернется!»*, они имеют в виду, что в конце времен Коран будет забран с земли, после чего люди уже не найдут в свитках Коран.

Студент читает: *«Именно поэтому некоторые ученые разделили знание на внутреннее и внешнее. Внутреннее знание — это знание, которое проникло в сердце и посеяло в нём страх, смирение, возвеличивание, благоговение, любовь, успокоение и тоску (по встрече с Аллахом)*.

А внешнее знание — это то знание, которое проявляется лишь на языке. Посредством этого знания Аллах установил довод над Своими творениями».

Подобное уже приводилось в словах аль-Хасана, да помилует его Аллах, который сказал, что знание бывает двух видов: знание языка и знание сердца.

Студент читает: «Однажды Вахб ибн Мунаббих написал Макхулю: *«Ты постиг явные знания ислама и обрел почет. Ищи же посредством скрытых (в сердце) знаний любви и близости (к Аллаху)».*

То есть стремись к тому, чтобы обрести любовь Аллаха, близость к Нему и высокую степень. Пусть все твои стремления будут направлены к этому.

Студент читает: «А в другой версии пришло, что он написал ему: *«Посредством явной части твоих знаний ты достиг положения и почёта среди людей. Ищи же посредством скрытых (в сердце) знаний положения у Аллаха и близости к Нему. И знай, что одно из двух положений мешает другому».*

То есть, если ты захочешь обрести положение среди людей, известность среди них, то ты не достигнешь высокого положения у Аллаха. Однако пречист Аллах! Если ты направишься к высокому положению у Аллаха, ты обретишь блага обоих миров. В ближней жизни ты обретишь благую молву среди людей. (Ибрахим сказал): **«Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях!»** [26:84]. Также ты обретишь высокое положение пред Всевышним Аллахом.

Студент читает: «Говоря о явном знании, Вахб имел в виду знание, связанное с фетвами, религиозными постановлениями, дозволенным и запретным, рассказами и увещаниями. Это — то знание, которое заметно на языке.

Следствием такого знания становится любовь людей к этому человеку и то, что он занимает среди них ведущее положение. Вахб предостерег Макхуля от того, чтобы он остановился на этом этапе, и склонился к этому, и обратил внимание на то, что люди возвеличивают и любят его. Ведь, если человек остановится на этом этапе, то он оборвет связь с Аллахом и, смотря на творения, перестанет думать о Творце.

А под скрытым знанием он имел в виду знание, которое проникает в сердца и сеет в них страх, возвеличивание и благоговение. Вахб повелел Макхулю искать посредством этого знания любви Аллаха и близости к Нему».

То есть он ведет речь об исправлении сердца посредством страха, смирения, любви, искренности и поиска близости к Всевышнему Аллаху. Все эти вещи связаны с исправлением сердца и направлением его на прямой путь.

Студент читает: «Многие предшественники, среди которых Суфьян ас-Саури и другие, делили ученых на три группы: первая группа — это знающие об Аллахе и о повелениях Аллаха.

Этим они указывают на тех, кто объединил в себе два вида знания, на которые мы указывали: явное и скрытое. Такие являются лучшими из ученых. И именно их хвалит Всевышний Аллах, когда говорит: **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** [35:28].

Также Аллах говорит: **«Скажи: «Веруйте в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят: «Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего Господа**

непременно исполнится». Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их смирение».» [17:107-109].

Многие предшественники говорили: *«Знание — это не множество передач (хадисов). Знание — это страх (перед Аллахом)».*

А один из них сказал: *«Страх пред Аллахом достаточно как знания, а обольщения в отношении Аллаха достаточно как невежества!».*

Также они говорят, что (вторая группа ученых) — это знающие об Аллахе, но не знающие о Его повелениях. Это люди, которые обладают внутренним знанием; то есть те, которые боятся Аллаха. Но при этом у них нет обширных явных знаний».

Они разделили ученых на три группы. Первая группа — это знающие об Аллахе и о повелениях Аллаха.

А вторая группа — это знающие об Аллахе, но не знающие о Его повелениях. Иначе говоря, они боятся Аллаха, в их сердце есть страх, но у них нет явных знаний. Страх и смирение, которые не сопряжены со знанием, могут ввергнуть человека в деяния, являющиеся новшествами, о которых Аллах не ниспосылал никакого довода. Некоторые сторонники новшеств боятся Аллаха своими сердцами и искренне плачут. Однако они придерживаются новшеств, относительно которых Всевышний Аллах не ниспосылал никакого довода.

Студент читает: *«Также они говорят, что (третья группа ученых) — это знающие о повелениях Аллаха, но не знающие Аллаха».*

То есть этот человек знает о границах, установленных Аллахом, знает Его законы, Его постановления, но в его сердце нет страха пред Аллахом.

Студент читает: *«Эти люди обладают лишь явными знаниями. У них нет внутренних знаний. У них нет ни страха, ни смирения. Эти люди подвергались порицанию у предшественников.*

Один из них говорит: *«Это и есть несчастливый ученый!».*

Эти люди остановились у явного знания, но не достигли полезного знания, проникающего в сердца. Они даже не вкусили его аромата. Их одолели беспечность и черствость. Они отвернулись от Вечной жизни и стали соревноваться в обретении мирских благ. Их одолела любовь к величию в этом мире и желание быть предводителями людей.

Они были лишены хороших мыслей о тех, в чьи сердца проникло полезное знание. Они не любят таких и не сидят с ними. Быть может, они даже порицают их и говорят: *«Эти не являются учеными!».* Это — обман шайтана и его обольщение, дабы лишить их полезного знания, которое похвалили Аллах и Его посланник, а также праведные предшественники и имамы.

Именно поэтому ученые этого мира ненавидят ученых Вечной жизни и всеми силами стремятся навредить им. Так они вредили Са'иду ибн уль-Мусеййябу (سعيد بن المسيب), аль-Хасану, Суфьяну, Малику, Ахмаду и другим набожным ученым.

Ученые Вечной жизни являются наследниками посланников, а ученые зла подобны иудеям. Они являются врагами посланников, они убивают пророков и тех людей, которые велят блюсти справедливость.

Они сильнее всех людей враждуют с верующими и завидуют им. Из-за их сильной любви к этому миру они не возвеличивают ни знание, ни религию. Они возвеличивают лишь богатство, авторитет и высокое положение у правителей.

Однажды некий министр сказал, обращаясь к аль-Хаджаджу ибн Арта (الحجاج بن أرتاة): *«Поистине, у тебя есть и религия, и понимание!»*. А он сказал: *«А почему ты не сказал, что у меня есть почетное положение и меня ценят люди?!»*. Министр ответил: *«Клянусь Аллахом, неужто ты хочешь унижить то, что возвеличил Аллах, и возвеличить то, что Аллах сделал презренным?!»*.

С другой стороны, многие люди, притязающие на внутреннее знание, говорящие лишь о нем и ограничивающиеся им, порицают знание явное, то есть знание о законах и постановлениях Аллаха, знание о дозволенном и запретном. Они ругают обладателей этого знания и говорят: *«Они лишены (истинного знания). Они обладают лишь оболочкой религии»*. Это влечет за собой упрек в адрес шариата и праведных поступков, к которым призывали посланники и о которых они заботились.

А некоторых из них даже отказываются от религиозных обязанностей и заявляют, что эти обязанности — для простых людей. Что же касается того, кто дошел до истины, то он не нуждается в них; они, наоборот, ограждают его от Аллаха. Аль-Джунейд и другие познавшие Аллаха люди сказали о таких: *«Да, они дошли, но дошли лишь до Ада!»*.

Здесь он говорит о приверженцах заблудших тарикатов, которые с презрением относятся к знанию, к постановлениям религии, к приказам и запретам, к изучению религии Аллаха. А некоторые из них даже считают, что изучение религиозного знания мешает им идти к Аллаху. То есть изучение религии мешает тому, кто идет к Аллаху. Так они считают. Они думают, что дойти к Аллаху можно лишь посредством внутреннего знания. И они считают себя именно обладателями такого знания. И поэтому некоторые из них говорят о себе, что они дошли (до Аллаха). И они говорят: *«Тот, кто дошел до Аллаха, больше не обязан религиозными обязательствами»*. То есть теперь он не обязан совершать молитву, соблюдать пост, раздавать милостыню или совершать другие благие дела. Они называют такого человека пришедшим к Аллаху. Они приводят в качестве довода некоторые религиозные тексты, смысл которых они искажают. Например, Аллах сказал: **«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не явится к тебе»** [15:99]. Они говорят, что этот аят означает: поклоняйся Аллаху, пока ты не дойдешь до Него, после чего ты уже не обязан поклоняться Ему. Однако под словом «убежденность» здесь имеется в виду смерть. Аллах сказал: **«Бойтесь Аллаха должным**

образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» [3:102]. Убежденность — это смерть. То есть поклоняйся Аллаху до самой смерти. Таков смысл аята. А они говорят, что убежденность — это приход к Аллаху. Обладатели знания говорят о таких людях: «Да, они дошли, но дошли лишь до Ада!». Ведь отказ от благих деяний, отказ от поклонения приводит человека в Огонь.

Студент читает: «И это — великий обман шайтана и его обольщение в сторону этих людей. Он не прекращал издеваться над ними, пока не вывел их из ислама.

Некоторые из них думают, что это скрытое знание невозможно перенять из ниши пророчества, невозможно перенять из Корана и Сунны. Его можно перенять лишь из душевных мыслей, внушений и открытий сердца. Они скверно подумали о полноценном шариате. Они подумали, что шариат не пришел с этим полезным знанием, которое исправляет сердца и приближает их к Знающему сокровенное. Из-за этого они полностью отвернулись от всего, с чем пришел посланник, да благословит его Аллах и приветствует, в вопросах исправления сердец. Они стали говорить на эти темы, опираясь лишь на свои собственные мнения и ощущения. Так они впали в заблуждение сами и ввели в заблуждение других».

Это еще одно заблуждение этих представителей заблудших тарикатов. Они считают религиозные знания незначительными с одной стороны, а с другой стороны они возвеличивают «скрытые знания», обладателями коих они себя считают. Они считают, что эти скрытые знания нельзя перенять из религиозных текстов, что их можно перенять лишь из внушений сердца, душевных открытий и мыслей, а также снов и других подобных вещей. Они впали в заблуждение сами и ввели в заблуждение многих людей.

Студент читает: «Из этого мы понимаем, что самые лучшие и совершенные ученые — это те, которые знают Аллаха и знают Его повеления. То есть они объединили два вида знания (явное и скрытое) и переняли оба этих вида из Корана и Сунны. Все слова людей в этих двух видах знаний они сравнивали с тем, что пришло в Коране и в Сунне: если чьи-то слова соответствовали Корану и Сунне, они принимали их; а если чьи-то слова противоречили Корану и Сунне, они отвергали их.

Они — избранные творения. Они — лучшие из людей после посланников. Они являются настоящими наследниками посланников. Это было свойственно многим сподвижникам. Среди них четыре праведных халифа, а также Му'аз, Абу ад-Дарда, Сальман, Ибн Мас'уд, Ибн 'Умар, Ибн 'Аббас и другие.

Такие были и среди последующих поколений. Например, аль-Хасан, Са'ид ибн уль-Мусеййяб (سعيد بن المسيب), 'Ата (عطاء), Тавус, Муджахид, Са'ид ибн Джубейр, ан-Наха'и (النخعي), Яхья ибн Аби Касир (يحيى بن أبي كثير).

Такие были и среди тех, кто после них. Например, ас-Саури, аль-Ауза'и (الأوزاعي), Ахмад и другие набожные ученые.

'Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, назвал их набожными учеными, обращая внимание на то, что они — те самые набожные ученые, которых Всемогущий и Великий Аллах хвалит во многих местах Своей Книги.

Он сказал: *«Люди делятся на три группы: набожные ученые, обучающиеся и следующие пути спасения, а также общие массы невежественных людей».*

Затем он произнес длинную речь, в которой описал ученых зла и набожных ученых. Мы разъясняли эти его слова в другом месте.

Суть в том, что поиск знаний — это причина, приводящая человека к Раю.

В известном хадисе пришло, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда вы проходите мимо райских садов, то вкушайте из них».* (Люди) спросили: *«А что подразумевается под райскими садами?».* (Пророк) ответил: *«Кружки (людей), поминающих Аллаха».*

Да, речь идет о собраниях, где распространяется знание, где людям разъясняют дозволенное и запретное, разъясняют религиозные постановления. Ты видишь, как целая группа ученых, опираясь на этот хадис, назвала свои книги таким названием, которое связано с тем смыслом, на который указал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Например, книга «Рияд ус-салихин» («Сады праведных»). Также, например, «Рауд аль-унуф» («Благоухающий сад»). Также, например, «ар-Рияд ан-надыра» («Цветущий сад») шейха 'Абд ур-Рахмана ибн ас-Са'ди. Также, например, «ар-Рауд аль-мурби'» («Весенний сад»). Много книг с подобным названием. Это потому, что знание — это сад. Искатель знаний находит в этом саду различные виды цветов, деревьев, плодов, вкусной еды и благого урожая. И он не перестает поглощать плоды этого сада один за другим, посещая научные собрания и читая книги.

Студент читает: *«А Ибн Мас'уд, вспоминая этот хадис, говорил: «Поистине, я не имею в виду рассказчиков историй. Я имею в виду кружки фикха».*

Рассказчики историй не уделяют внимания религиозным наукам. Они просто рассказывают людям различные истории и выдуманные рассказы. Имам Ахмад сказал: *«Рассказчики историй — это самые лживые люди!».* Это потому, что они выдумывают истории и хотят этим оказать влияние на людей. Поэтому они выдумывают различные истории и рассказы. Именно поэтому Ибн Мас'уд сказал: *«Я не имею в виду рассказчиков историй. Я имею в виду кружки фикха».* То есть те собрания, где людям разъясняют дозволенное и запретное, разъясняют религию Аллаха, приводя им в качестве доводов слова Аллаха и слова Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Студент читает: *«Подобное также передается от Анаса.*

А 'Ата аль-Хурасани (عطاء الخراساني) сказал: *«Кружки поминания Аллаха — это кружки, где разъясняют дозволенное и запретное: как ты должен покупать и продавать, молиться и поститься, жениться и разводиться, совершать хадж и тому подобное».*

Это очень великие слова. Их произнес 'Ата аль-Хурасани (عطاء الخراساني). Он разъясняет смысл слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Когда вы проходите мимо райских садов, то вкушайте из них»*. (Люди) спросили: «А что подразумевается под райскими садами?». (Пророк) ответил: *«Кружки (людей), поминающих Аллаха»*. Что имеется в виду в словах пророка *«кружки (людей), поминающих Аллаха»*?! Что имеется в виду, когда говорят «собрания людей, поминающих Аллаха»?! 'Ата сказал: *«Кружки поминания Аллаха — это кружки, где разъясняют дозволенное и запретное: как ты должен покупать и продавать, молиться и поститься, жениться и разводиться, совершать хадж и тому подобное»*. Это и есть собрания, в которых поминают Аллаха; собрания, в которых человек изучает свою религию через хадисы, через слова Аллаха, через слова Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Студент читает: *«Яхья ибн Аби Касир сказал: «Изучение фикха — это молитва»*.

Они считали изучение фикха поклонением. И это, действительно, одно из величайших поклонений. Ведь сами поклонения можно узнать лишь посредством изучения фикха.

Студент читает: *«А однажды Абу ас-Сувар аль-'Адауи (أبو السوار العدوي) находился в кругу людей и повторял с ними знание. С ними также был некий юноша, который сказал им: «Говорите: "Пречист Аллах от недостатков! Вся хвала Аллаху!"». Абу ас-Сувар, услышав это, разгневался и сказал: «Горе тебе! А что мы, по-твоему, делаем?!»*.

То есть люди находились в собрании, где изучают знание. Он разъяснял им религиозные постановления, что дозволено, а что запрещено. И тут юноша решил проявить энтузиазм и сказал: *«Говорите: "Субхана Ллах"»*. То есть как будто бы эти люди не поминают Аллаха. Они как будто бы не поминают Аллаха, а он говорит им: *«Говорите: "Субхана Ллах"»*. То есть поминайте Аллаха. Говорите: *«Аль-хамду ли Ллях»*. Абу ас-Сувар, да помилует его Аллах, ответил ему: *«Горе тебе! А что мы, по-твоему, делаем?!»*. Собрания, где изучают знание, изучают, что дозволено, что запретно — это и есть собрания поминания Аллаха. Если люди изучают свою религию — это и есть один из самых великих видов поминания Аллаха. Им разъясняют вопросы поклонения, разъясняют религиозные постановления, что дозволено, а что запрещено. Именно поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда бы ни собрались люди в одном из домов Аллаха для чтения и изучения Корана, на них непременно нисходит спокойствие. Милость покрывает их, и ангелы окружают их, и Аллах упоминает о них среди тех, кто у Него»*.

Студент читает: *«Иными словами, когда речь идет о собраниях поминания Аллаха, это не ограничивается лишь теми собраниями, в которых люди поминают имя Аллаха путем произнесения тасбиха, такбира и тахмида. Напротив, это включает также собрания, в которых люди поминают повеления Аллаха и Его запреты, что Он дозволил, а что запретил, что Он любит и чем Он доволен. И, быть может, этот вид поминания Аллаха даже более полезен, чем первый, потому что изучение дозволенного и запретного в общем является обязательным для каждого мусульманина. Что же*

касается поминания Аллаха языком, то чаще всего это является дополнительным поклонением. Оно может быть обязательным лишь в некоторых случаях, как, например, поминания Аллаха во время обязательных молитв.

Что же касается познания того, что повелел Аллах и что Он запретил, того, что Он любит и чем Он доволен, того, что Ему ненавистно, то всё это обязан изучать каждый, кто нуждается в чем-то из этого.

Именно поэтому передается, что поиск знаний — это обязанность каждого мусульманина.

Каждый мусульманин обязан узнавать то, в чем он нуждается в своей религии. Например, вопросы очищения, молитвы и поста.

Также каждый, кто обладает имуществом, должен изучать то, чем он обязан в своем имуществе. Речь идет о вопросах закята, материального обеспечения, хаджа и джихада.

Также каждый, кто покупает и продает, обязан изучать, что разрешено, а что запрещено из торговых сделок.

Поэтому 'Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Пусть на наших рынках не торгует никто, кроме лишь тех, кто изучил религию»*. Передал ат-Тирмизи.

Если человек не изучил религиозные постановления, связанные с торговлей, то каков будет результат?! Он сам начнет заниматься запретными сделками и ввергнет в эти сделки других людей. Именно поэтому здесь передается полезная мудрость. Однажды Мухаммаду ибн уль-Хасану (ученику Абу Ханифы), да помилует его Аллах, сказали: «Почему бы тебе не написать нам книгу о набожности?!». Он ответил: *«Я уже написал книгу о торговых отношениях»*. То есть, если ты хочешь быть набожным человеком, то изучай, как вести отношения с людьми согласно религии, как продавать, как покупать, что разрешено, что запрещено. Тогда ты действительно будешь набожным человеком. Если же человек хочет придерживаться набожности, но не обладает знаниями, он может начать запрещать то, что разрешил Аллах. Он может начать запрещать дозволенное. Он может назвать желательное или дозволенное нежелательным. Он может впасть в подобные ошибки. И вот люди сказали ему: «Почему бы тебе не написать нам книгу о набожности?!». Он ответил: *«Я уже написал книгу о торговых отношениях»*. То есть вам будет достаточно, если вы узнаете вопросы торговли, какие торговые сделки являются действительными, а какие — нет. Посредством этого вы обретете набожность. А без религиозного знания набожность не будет правильной. И именно поэтому некогда мудрец сказал: «Как будет остерегаться тот, кто не знает, чего ему остерегаться?».

Студент читает: «И передается со слабой цепочкой передатчиков, что 'Али, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Фикх прежде торговли. Если человек начнет торговать прежде, чем изучит религию, он впадет в ростовничество и погибнет»*.

То есть этот человек впадет в ростовничество, а затем погибнет.

Студент читает: «Однажды Ибн уль-Мубарака спросили: «Какие знания обязаны изучать люди?». Он ответил: «Человек не должен начинать что-то, кроме как на основе знания. Он должен спрашивать и изучать. Именно так люди обязаны изучать знание!», а затем разъяснил это, сказав: «Если у человека нет имущества, он не обязан изучать вопросы закята. Если же у него есть двести дирхемов, он уже обязан изучать, сколько выплачивать в качестве закята, когда выплачивать и кому. То же самое касается всех остальных вопросов».

Если у человека есть достаточное количество имущества, он уже обязан изучать вопросы закята, ведь закят — это его обязанность. Закят — это самый великий столп ислама после двух свидетельств и молитвы. В Книге Всемогущего и Великого Аллаха закят часто упоминается вместе с молитвой. Если у человека есть достаточное количество имущества, он уже обязан изучать свои обязанности в отношении этого имущества, изучать, когда и кому он обязан выплачивать закят. Все это он обязан изучать в соответствии с религиозными доводами. Если же он является бедняком, и у него нет имущества, то это знание не является для него обязательным, ибо у него нет имущества, достигающего размера, при котором закят становится обязательным. Если же закят становится обязательным, то человек обязан изучать религиозные постановления, связанные с закятом.

Студент читает: «Однажды имама Ахмада, да помилует его Аллах, спросили о том, какие знания обязан приобретать человек. Он ответил: «Те знания, посредством которых он сможет выстаивать молитву и выполнять другие повеления религии (например, пост и закят)», после чего упомянул другие обряды ислама и сказал: «Ему следует изучать (всё) это».

Также он сказал: «Обязательные для человека знания — это те знания, без которых он не сможет выполнять молитву и иные религиозные повеления».

Знай, что изучение дозволенного и запретного является почетной наукой. Среди этих знаний есть такие, которые обязательны для каждого человека, а есть и такие, которые являются коллективной обязанностью (фард кифая)».

То есть знание может быть таким, которое обязательно для каждого человека, а также оно может быть коллективной обязанностью (фард кифая). Среди знания бывает такое, которое является желательным, но не обязательным. Это зависит от самого рода знаний, а также от изменения состояния человека. Обязательным знанием является то знание, посредством которого человек выполняет религиозные обязанности (молитва, закят, пост и другие обряды ислама).

Студент читает: «Ученые сказали о том, что изучение дозволенного и запретного лучше, чем дополнительные поклонения. Например, об этом сказали Ахмад и Исхак. Имамы из числа предшественников осторожно высказывались на эту тему, ибо говорящий о дозволенном и запретном доносит от Аллаха Его повеления и запреты, доносит от Него Его законы и религию.

Когда Ибн Сирина спрашивали о чем-то из дозволенного или запретного, цвет его кожи менялся, и он словно становился совсем другим человеком».

Иногда в некоторых собраниях, где сидят лишь простые люди, упоминают великие вопросы, связанные с дозволенным или запретным. И ты видишь, как кто-то говорит: «Нет, нет, это дозволено!». А другой говорит: «Нет, нет, запрещено». И каждый отвечает по своему мнению. Когда некоторых предшественников спрашивали о дозволенном или запретном, цвет их кожи менялся из-за страха, ведь им предстояло доносить от Аллаха. Если он говорит: «Это — дозволено», он словно говорит: «Аллах дозволил это!». Если он говорит: «Это — запрещено», он словно говорит: «Аллах запретил это!». Аллах сказал: **«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это — дозволено, а то — запрещено»** [16:116].

Студент читает: *«'Ата ибн ус-Саиб (عطاء بن السائب) рассказывал: «Я застал таких людей, когда одного из них спрашивали о чем-то, он отвечал и трясся».*

И передается, что, когда Малику задавали какой-то вопрос, он словно находился между Раем и Адом».

Всё это по причине страха. Он словно находился между Раем и Адом. Он боялся, что наговорит на Аллаха или ошибется в разъяснении религии Аллаха, или вынесет какое-то постановление, которое не является постановлением Аллаха. Такой страх является спасением для человека. Этим он отличается от того, кто говорит без какого-либо опасения и страха, не придает значения своим словам.

Студент читает: *«Имам Ахмад сильно остерегался называть что-либо дозволенным, или запретным, или отмененным. Он остерегался подобных выражений, которые часто осмеливаются употреблять другие люди. Чаще всего он отвечал: «Я надеюсь, что так; я боюсь, что так; это любимей мне», и использовал другие похожие фразы.*

Он, а также Малик и другие ученые очень часто говорили: *«Мы не знаем!».*

Ахмад использовал эту фразу в тех вопросах, где от предшественников упоминалось множество мнений. Он говорил: *«Я не знаю!»*, имея в виду, что не знает, какое именно мнение является правильным.

К собраниям поминания Аллаха также относятся собрания знания, где упоминается разъяснение Книги Аллаха или передается Сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Если человек передает хадисы, разъясняя их смыслы, то это полноценнее и лучше, чем простая передача слов хадиса. В изучение религии входит изучение каждой науки, извлекаемой из Книги Аллаха и Сунны Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Это касается и тех исламских наук, которые связаны с явными делами и словами. Также это касается и наук о вере, то есть о скрытых убеждениях человека. Доказательства относительно всего этого установлены в Коране и Сунне. Также это касается и наук, связанных с ихсаном. То есть знания, связанного с чувством

контроля со стороны Аллаха и с видением Аллаха сердцем. Сюда также относятся знания о страхе, любви, надежде, покаянии, терпении, довольстве и других состояниях сердца.

В хадисе о том, как Джибриль задавал вопросы пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пророк назвал всё это религией».

Также в хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Кому Аллах желает блага, тому Он дарует понимание религии»*. Понимание религии включает в себя знание самых великих вопросов, то есть вопросов вероучения. Также оно включает в себя знание религиозных постановлений и знание деяний сердца. Знание всего этого относится к пониманию религии.

Студент читает: «Понимание всего этого — это и есть понимание религии. А собрания, посвященные этим знаниям, являются наилучшими собраниями поминания Аллаха. Эти собрания и есть сады Рая.

Эти научные собрания лучше, чем те собрания, где люди поминуют Аллаха путем произнесения фраз «субхана Ллах», «аль-хамду ли Ллях», «Аллаху акбар». Ведь научные собрания относятся либо к индивидуальной обязанности (фард 'айн), либо к коллективной обязанности (фард кифая), а простое поминание Аллаха — это исключительно дополнительное поклонение.

Некогда один из предшественников посетил мечеть Басры и увидел в ней два кружка людей: в одном из них сидел рассказчик историй, а в другом — знаток фикха, обучающий людей религии. Этот вошедший совершил молитву в два ракаата и обратился к Аллаху за советом, к какому кружку ему примкнуть. Вскоре его одолела дремота, и во сне он увидел, как некто говорит ему: «Неужели ты считаешь их равными друг другу?! Если ты хочешь, мы покажем тебе, как близко Джибриль находится к тому знатоку фикха, который обучает людей знанию!».

Далее, если пожелает Всевышний Аллах, мы упомянем религиозные тексты, указывающие на то, что знание превосходит другие виды поклонения, среди которых поминание Аллаха и тому подобные дела.»

Когда ученые упоминают такие сны, они не упоминают их как основной довод. Они просто упоминают их в качестве дополнительного аргумента для людей.

Студент читает: «Зейд ибн Аслям относился к числу знатных ученых Медины. У него было свое собрание в мечети, где он толковал Коран, передавал хадисы и разбирал фикх. Однажды некий человек пришел к нему и сказал: *«Я видел, как некоторые обитатели небес говорят обитателям этого собрания: «Эти пребывают в безопасности в райских садах!»*. Затем он увидел (во сне), как на людей в этом собрании спустилась свежая рыба, и он поставил ее перед ними. После этого к нему подошел некий человек и сказал: *«Я видел, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, а также Абу Бакр и 'Умар, да будет доволен ими Аллах, выходили из этой двери, и пророк говорил: «Отведите нас к Зейду, чтобы мы посидели с ним и послушали его хадисы!»*. И вот пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел возле

тебя и взял тебя за руку!». После этого сна Зейд прожил лишь короткое время и скончался. Да помилует его Всевышний Аллах».

Это — сон. Сны могут быть благой вестью для человека. Однажды 'Убада ибн ус-Самит спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о словах Всевышнего Аллаха: **«Им предназначена радостная весть в этом мире»** [10:64]. Пророк ответил: *«Это — правдивое сновидение, которое видит верующий (или: которое показывается ему)»*. Правдивые сновидения являются благой вестью.

Студент читает: *«Мы упомянули, что знание превосходит рассказывание историй, однако ученый иногда всё равно нуждается в увещании людей и приведении им рассказов, чтобы удалить черствость с их сердец и напомнить им об Аллахе и Его днях. Ведь Коран включает в себя всё это. Истинный ученый и знаток религии — это тот, кто понял Книгу Аллаха и последовал за тем, что в ней.*

'Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Истинный знаток фикха — это тот, кто не дает людям отчаяться в милости Аллаха, и не позволяет им ослушаться Его, и не оставляет Коран, отворачиваясь от него к чему-то иному».

И даже пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращался к своим сподвижникам с увещаниями лишь иногда, боясь, что его увещания могут наскучить им».

ЧАСТЬ 2

С именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость! Вся хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. Пусть Аллах благословит и приветствует его, членов его семьи и всех его сподвижников.

А затем: продолжим чтение книги «Разъяснение хадиса Абу ад-Дарды» хафиза Ибн Раджаба, да помилует его Аллах.

Студент читает: «Вся хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение наилучшему из посланников! Мы просим Великого Аллаха, Господа великого трона, чтобы Он простил нам, нашему шейху, присутствующим и слушающим.

Сказал имам, выдающийся ученый Зейнуддин 'Абд ур-Рахман ибн Ахмад ибн Раджаб ибн Хасан ас-Салями аль-Багдади, а затем ад-Димашки аль-Ханбали в своем послании «Разъяснение хадиса Абу ад-Дарды о поиске знаний»:

«Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, ангелы непременно будут простираť свои крылья над ищущим знания, выражая своё удовлетворение тем, что он делает».

Ибн Маджа передал, что Зирр ибн Хубейш (زرر بن حبيب) рассказывал: «Однажды я пришел к Сафвану ибн 'Ассалу (صفوان بن عسال), и он спросил: «Что тебя привело?!». Я ответил: «Я ищó знания!». Тогда он сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: "Какой бы человек не вышел из своего дома в поисках знаний, ангелы непременно складывают перед ним свои крылья в знак довольства тем, что он делает"».

А ат-Тирмизи и другие передали этот хадис как слова самого Сафвана».

То есть этот хадис свидетельствует в пользу хадиса Абу ад-Дарды. Он свидетельствует в пользу второго предложения из этого хадиса: *«Поистине, ангелы непременно будут простираť свои крылья над ищущим знания, выражая своё удовлетворение тем, что он делает».* Нет никаких сомнений в том, что это — великое достоинство из тех достоинств, которые обретает искатель знаний. Ангелы Всевышнего Аллаха складывают свои крылья перед искателем знаний в знак довольства тем, что он делает. То есть в знак довольства тем, что он ищёт знания.

Студент читает: «Ученые разногласили в том, что имеется в виду под складыванием крыльев ангелами.

Некоторые ученые поняли этот хадис в буквальном смысле. То есть ангелы действительно расстилают свои крылья перед искателями знаний, чтобы помочь им достичь на земле, на которой

они ищут знания, свои цели. Иными словами, ангелы помогают им в поиске знаний и облегчают им этот процесс.

Некогда один из безбожников услышал этот хадис и сказал, обращаясь к искателям знаний: «Поднимайте свои ноги и не ломайте крылья ангелам!», издеваясь над ними. Он еще не успел покинуть своё место, как его ноги парализовало, и он упал».

Он еще не успел покинуть свое место, как его ноги уже парализовало, и он свалился на землю. Это — ускоренное наказание. Бывает так, что человек спасается от такого скорого наказания, но он всё равно обретает гнев Аллаха, ибо нельзя издеваться над хадисами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Издевается над ними лишь заблудший с испорченными убеждениями. Ведь все хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, являются истиной. Все они возвеличиваемы среди мусульман. И все мусульмане их приняли.

Студент читает: «И передается, что некий человек сказал: «Я непременно переломаю крылья ангелов!». Он изготовил себе сандалии, и вбил в них множество гвоздей, и отправился в этой обуви в собрание, где распространялось знание. Тут его ноги парализовало, и их постигла гангрена».

То есть этого человека также постигло это скорое наказание из-за того, что он издевался над хадисами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Студент читает: «А некоторые из них сказали, что под складыванием крыльев имеется в виду то, что ангелы показывают свое смирение и покорность искателям знаний. Это подобно тому, как пришло в словах Всевышнего: «Склони свое крыло перед верующими, которые следуют за тобой» [26:215].

С этим мнением сложно согласиться, ведь ангелы, в отличие от людей, действительно обладают крыльями.

Другие считали, что речь идет о том, что ангелы окружают своими крыльями собрания поминания Аллаха так, что их крылья доходят до небес. Об этом ясно говорится в хадисе, который Абу Хурейра передал от пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Подобное также пришло в некоторых версиях хадиса Сафвана ибн 'Ассаля (صفوان بن عسال), который передал, что пророк сказал: «Поистине, ангелы окружают искателя знаний и осеняют его своими крыльями. Затем они взбираются друг на друга, пока не достигают ближнего неба, и всё это из-за любви к тому (знанию), которое он ищет».

И кажется, что это мнение является наиболее верным. А Аллах знает лучше!».

Хадис следует понимать в буквальном смысле, как и сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, ангелы непременно будут простираť свои крылья над ищущим знания». Это относится к скрытому миру. Мы не знаем образ этого, однако это является истиной, как и сообщил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Когда говорится, что ангелы складывают

свои крылья, то имеется в виду, что они действительно складывают свои крылья из смирения пред этим человеком, из уважения и почтения к тому великому наследию, которое он несет, и к тому, чем он занимается, ища знание, которое возвеличивает человека в обоих мирах. Ангелы действительно складывают свои крылья из смирения пред этим человеком, из уважения и почтения к нему из-за этого знания, по пути к которому он идет.

Студент читает: «Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«И, поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже рыбы в воде!»*.

Аллах в Своей Книге сообщил о том, что ангелы небес просят прощения за всех верующих. Аллах сказал: *«Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в Него и просят прощения для верующих»* [40:7].

Также Аллах сказал: *«Ангелы прославляют хвалой своего Господа и просят прощения для тех, кто на земле»* [42:5].

Это касается всех верующих. Что же касается обладателей знания, то за них просят прощения и обитатели небес, и обитатели земли, и даже рыбы в морях.

И передал ат-Тирмизи со слов Абу Уамы, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, Аллах и Его ангелы, и обитатели небес, и обитатели земли, и даже муравей в своей норке, и даже рыба в море благословляют того, кто обучает людей благу!»*. Ат-Тирмизи назвал хадис достоверным.

И передал ат-Табарани со слов Джабира, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если человек обучает людей благу, то за него просят прощения все сущее, и даже рыбы в морях»*.

И передается со слов аль-Бары ибн 'Азиба (البراء بن عازب), что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Ученые — это наследники пророков. Обитатели небес любят их, и если они умирают, прощения за них просят даже рыбы в морях до самого Дня Воскресения»*.

Все эти хадисы свидетельствуют в пользу того великого достоинства, которое пришло в хадисе Абу ад-Дарды, где сказано: *«И, поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже рыбы в воде!»*. То есть все эти существа просят Всемогущего и Великого Аллаха простить этого человека. Нет сомнений в том, что это является великим достоинством. Сколько рыб в море?! Все эти рыбы просят прощения за искателя знаний. Взгляни же на это достоинство! Взгляни на величие хадиса посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Взгляни на многочисленность этих творений. Посмотри хотя бы на обитателей небес и земли. Все они просят Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил искателю знаний. Это указывает на то, что путь знания является благодатным. Пречист Аллах! Этот человек ищет знания, а затем вся вселенная обращается с мольбами за него. Вся вселенная: небеса, земля, рыбы в воде; все они просят Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил искателю знаний. Это указывает на то, что путь, по которому

идет искатель знаний, является путем благодатным. Этот путь окружен благом. На этом пути человек возвышает свою степень и обретает прощение своих грехов и проступков. Всё это должно увеличивать стремление человека и его решимость на пути к знанию.

Студент читает: «Пришли также хадисы о просьбах о прощении за искателя знаний. В «Муснаде» имама Ахмада передано, что Кабиса ибн уль-Мухарик (قبيصة بن المخارق) рассказывал: «Однажды, когда я пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он спросил: **"Что тебя привело?!"**. Я ответил: "Я постарел, а мои кости ослабли, и я пришел к тебе, чтобы ты научил меня тому, посредством чего Аллах принесет мне пользу!"».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: **"О Кабиса! Когда ты проходил мимо камней, деревьев и поселений, они обязательно просили для тебя прощения!"**».

То есть та дорога, по которой ты пришел в поисках знаний; когда ты проходил мимо камней, деревьев и поселений, они обязательно просили для тебя прощения. Суть в том, что за искателя знаний просят прощения небеса, земля, и даже рыбы в воде. Все эти творения просят, чтобы Аллах простил этого искателя знаний. Это указывает на то, что поиск знаний относится к числу самых великих дверей обретения прощения и довольства Всевышнего Аллаха. Да.

Студент читает: «Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом. Он — Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету»** [33:41-43].

Эти аяты указывают на то, что Аллах и Его ангелы благословляют тех, кто поминает Аллаха. А ведь знание — это самый достойный вид поминания Аллаха, как мы уже разъясняли.

И передал аль-Хаким, что Сулейм ибн 'Амир (سليم بن عامر) рассказывал: «Однажды некий человек пришел к Абу Умаме и сказал: «О Абу Умама! Я видел во сне, как ангелы просили для тебя благословения всякий раз, как ты входил и выходил, вставал и садился!». Абу Умама ответил: «О Аллах! Прости! Оставьте нас! Если бы вы пожелали, ангелы обязательно просили бы благословения для вас!», а затем он прочитал (аят): **«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом. Он — Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету»** [33:41-43]

То есть не скупись для самого себя. Занимайся знанием, чаще поминай Всевышнего Аллаха, и ты обретешь это, как на это указывает этот священный аят.

И здесь, действительно, возникает вопрос. Искатель знаний слышит об этом достоинстве, слышит, что за него просят прощения даже рыбы в воде. Из-за чего всё это?! Такой вопрос может возникнуть в голове. Почему даже рыбы в морях просят прощения за искателя знаний?! И некоторые ученые стали исследовать этот вопрос. То есть они стали искать, в чём же мудрость этого.

Студент читает: «Некоторые упомянули, почему земные животные просят прощения за ученых. Дело в том, что ученые велят людям относиться наилучшим образом ко всем живым существам, и даже если какое-то животное разрешено убивать, ученые велят убивать его наилучшим образом. То есть польза, которая исходит от ученых, переходит даже на животных. Именно поэтому они просят за них прощения».

Это — одно из мнений. Ведь ученый обучает людей добру, учит их относиться ко всем наилучшим образом, учит их доброму отношению к животным, и даже если какое-то животное разрешено убивать, ученый учит делать это с добротой. Наилучшее отношение к животным — это один из плодов знания. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, Аллах предписал относиться наилучшим образом ко всему сущему, поэтому, если вы совершаете жертвоприношение, делайте это наилучшим образом! Пусть каждый из вас как следует наточит свой нож и не мучает животное!»*.

Пришло в книге «аль-Адаб аль-муфрад», что однажды некий сподвижник сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: *«О посланник Аллаха! Когда я режу барашку, я отношусь к ней с милосердием!»*. Пророк ответил: *«И даже барашка. Если ты относишься к ней с милосердием, тебя помилует Аллах!»*. Суть в том, что ислам обучает людей доброте, милосердию, мягкости, благому отношению к животным. Ислам предостерегает от причинения неприятностей этим животным. Пришло в хадисе, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел, как некую женщину наказывают в Аду из-за кошки. Дело в том, что она заперла эту кошку в доме, не кормила ее и не дала ей искать корм самой. А однажды Аллах простил блудницу по причине ее доброты к собаке. Эту собаку мучила жажда, а эта блудница напоила ее. Ислам обучает людей доброте к животным, обучает милосердию, обучает благому отношению ко всем.

Некоторые ученые говорят, что именно в этом причина, по которой даже рыбы просят прощения за искателя знаний и за того, кто следует по этому благому и великому пути. Другие ученые упоминали другую причину.

Студент читает: «Кажется очевидной несколько иная причина. Все творения Аллаха являются покорными Ему и прославляют Его, кроме грешников из числа людей и джиннов. Так вот, все творения, которые подчиняются Аллаху, любят тех, кто подчиняется Ему. Этот человек знает Аллаха, знает Его права и знает о необходимости покорности Ему!

Если человеку свойственны эти качества, то Аллах любит его, очищает его и восхваляет. Он велит Своим рабам из числа обитателей небес и земли и всем остальным Своим творениям любить этого человека и обращаться за него с мольбами. Это и есть их благословение в его адрес. Аллах помещает в сердцах Своих верующих рабов любовь к этому человеку.

Всевышний Аллах сказал: **«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью»** [19:96].

Эта любовь к ученому не ограничивается лишь живыми существами. Его любят даже неживые предметы, как это пришло в разъяснении слов Всевышнего Аллаха: **«Ни небо, ни земля не оплакивали их»** [44:29]. Передается, что, когда умирает верующий, небеса и земля на протяжении сорока дней оплакивают его.

И пришло в хадисе, что земля обращается к верующему, когда его хоронят: «Поистине, ты был самым любимым из тех, кто ходит по мне. И когда ты попадешь в моё чрево, ты увидишь, как я буду относиться к тебе!».

Верующего и ученого ненавидят лишь грешники из числа джиннов и людей, ведь они ослушаются Аллаха, а это означает, что они отдают предпочтение желаниям своей души над любовью к Аллаху и покорностью Ему. Им неприятна покорность Аллаху и им неприятны те, кто покорны Ему. Если же человек любит Аллаха и любит покорность Ему, то он полюбит и тех, кто покорны Ему, а, особенно, тех, кто призывает к покорности Ему и велит людям соблюдать ее.

К тому же, если знание главенствует на земле и люди поступают согласно ему, то земля наполняется благодатью и в большом количестве нисходит удел, и в этой благодати живут все обитатели земли, даже муравьи и другие живые существа. А обитатели небес радуются тому, что обитатели земли совершают деяния покорности и праведные поступки, и просят прощения для того, кто стал причиной этому».

То есть ученый влияет на жизнь на земле, на исправление общества подобно тому, как сеющие порчу на земле также оставляют свое влияние, когда сеют порчу. Аллах сказал: **«Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок»** [7:56]. Земля приходит в порядок посредством знания, посредством его света и сияния. И земля портится из-за призыва к порицаемому, к нечестию, к запретному. То есть эти вещи влияют на порядок на земле и на порчу на ней. И некоторые ученые говорят, что это также одна из причин, из-за которой небеса и земля и даже рыба в воде просят прощения за ученого.

Студент читает: «И наоборот, если человек скрывает знание, которое Аллах велел раскрывать, то его проклинают Аллах, Его ангелы, обитатели небес и обитатели земли. Ведь этот человек усердствует для того, чтобы потушить свет Аллаха на земле, а из-за затухания этого света на земле появляются грехи, несправедливость, вражда и притеснения.

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие»** [2:159].

Некоторые ученые сказали, что этот аят был ниспослан в отношении обладателей Писания, которые скрыли то, что было у них в их книгах об описании пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

А Абу Хурейра говорил: «Если бы не аят из Книги Аллаха, я бы никогда ничего не рассказывал вам (из хадисов)», а затем он читал этот аят.

В «Сунане» Ибн Маджи пришло со слов аль-Бары ибн 'Азиба (البراء بن عازب), что, разъясняя слова Аллаха «...проклянет Аллах и проклянут проклинаящие...», пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*То есть животные земли*».

И это разъяснение также передано как слова самого аль-Бары.

Также передается, что целая группа предшественников сказала: «*Их проклинаят животные земли и говорят: "Мы лишились дождя из-за людских грехов!"*».

Ведь, поистине, сокрытие полезного знания — это причина появления невежества и грехов, которые, в свою очередь, вызывают отсутствие дождя и нисхождение бед, а это поражает также и животных, и они гибнут из-за людских грехов. Именно поэтому они проклинаят тех, кто становится причиной этого».

Да, и в Коране Всемогущий и Великий Аллах сказал: «**Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки**» [30:41]. А что с этим делает ученый?! Он исправляет это зло. Если ученый действительно много делает для исправления этого зла, то следы его труда нисходят на землю и на эти творения. Его польза охватывает всё сущее. И поэтому некоторые ученые сказали, что это — одна из причин, по которой за него просят прощения небеса, земля и даже рыба в воде.

Студент читает: «Из всего этого мы понимаем, что любовь к деятельному ученому — это часть религии. 'Али, да будет доволен им Аллах, сказал, обращаясь к Кумейлю ибн Зияду: «*Любовь к ученому — это то, что исповедуют в качестве религии!*».

То есть это то, посредством чего человек должен желать приближения к Всевышнему Аллаху. Среди того, посредством чего человек ищет близости к Всевышнему Аллаху — любовь к обладателям знания, которые трудятся, обучают людей благу, призывают к прямому пути, искренне относятся к творениям, направляют их к поклонению Аллаху и предостерегают их от ослушания. Среди того, посредством чего человек ищет близости к Всевышнему Аллаху — любовь к таким.

Студент читает: «В известном предании сказано: «*Будь ученым, или обучающимся, или прислушивающимся к ним, или любящим их, но не будь кем-то пятым, иначе ты погибнешь!*».

Услышав это, один из предшественников сказал: «*Пречист Аллах! Воистину, Он предоставил им выбор!*».

То есть если кто-либо выйдет за рамки этих четырех похвальных категорий, то он будет пятым и погибшим. Иными словами, он не является ни ученым, ни обучающимся, ни прислушивающимся к ним, ни любящим обладателей знания. Он — погибший.

Ведь, поистине, если человек ненавидит обладателей знания, он желает их гибели, а кто желает их гибели, тот желает, чтобы свет Аллаха погас на земле, и чтобы на ней появилось ослушание и порча. Есть опасность, что у такого человека не будет принято ни одно деяние, как об этом сказал Суфьян ас-Саури и другие ученые из числа предшественников.

Некогда один из слуг халифа испытывал ненависть к Абу-ль Фараджу ибн уль-Джаузи (أبو الفرج (ابن الجوزي) и всеми силами старался навредить ему. Вскоре один из людей увидел во сне, как этого человека ведут в Огонь. А когда он спросил о причине такого наказания, ему ответили: «Он испытывал ненависть к Ибн уль-Джаузи».

Ибн уль-Джаузи рассказывал: *«Когда его фанатизм увеличился и он стал еще больше вредить мне, я обратился за помощью к Аллаху, чтобы Он сорвал с него покрывало, и вскоре Всевышний Аллах погубил его».*

Да, суть в том, что любовь к знанию и к его обладателям — это одна из дверей блага. Человек может быть либо ученым, либо обучающимся, либо прислушивающимся к знанию. То есть некоторые люди любят собрания, где распространяется знание, и слушают ученых, но сами ощущают, что не могут запомнить всё, что говорится. Однако мы всё равно надеемся, что такие обретут благо по причине того, что они сидят и слушают. Именно поэтому некоторые праведные и достойные люди из числа простонародья не пропускают ни одно собрание, где распространяется знание. Они стремятся посещать эти собрания. Они долгие годы посещают такие собрания, но сами ощущают, что не могут запомнить столько, сколько запоминают искатели знаний, которые записывают, заучивают наизусть и так далее. Однако такие люди всё равно могут обрести благо. Нет сомнений в том, что дело обстоит так, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: *«(Ученые) — это такие люди, сидящий с которыми не будет несчастным».*

Человек, любящий ученых и любящий благо, которое они распространяют, также находится во благе. Однако беда в том человеке, который ненавидит знание, да убережет нас Аллах, ненавидит искателей знаний, ненавидит собрания, где распространяется знание. В его сердце таится неприязнь к этому всему. Этот человек погиб. Да убережет нас Аллах! За его ненавистью к знанию следуют все те смыслы, которые упомянул шейх, да помилует его Аллах. Это очень важно. Он сказал: *«Ведь, поистине, если человек ненавидит обладателей знания, он желает их гибели, а кто желает их гибели, тот желает, чтобы свет Аллаха погас на земле, и чтобы на ней появилось ослушание и порча. Есть опасность, что у такого человека не будет принято ни одно деяние».* То есть из-за его скверного положения. Да убережет нас Аллах!

Студент читает: *«Когда аль-Хаджжадж (الحجاج) убил Са'ида ибн Джубейра (سعيد بن جبير), все люди нуждались в его знании, а аль-Хаджжадж не дал им пользоваться этими знаниями. И кто-то увидел во сне, что за каждого человека, которого аль-Хаджжадж убил в этом мире, его в качестве наказания убили по одному разу, но за Са'ида ибн Джубейра (سعيد بن جبير) его убили семьдесят раз.*

Именно поэтому наиболее сильному наказанию среди людей подвергнется тот, кто убил пророка, ибо такой человек посеял на земле зло. Кто же убил ученого, тот убил преемника пророка, и поэтому он также является сеющим зло на земле. Именно поэтому Аллах упомянул вместе с тем, кто убивал пророков, и того, кто убивал ученых, повелевающих совершать одобряемое. Аллах сказал: **«...и убивают пророков, не имея на это никакого права, и убивают тех из людей, которые повелевают поступать справедливо; обрадуй их мучительными страданиями»** [3:21].

Разъясняя слова Всевышнего: **«Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям»** [5:32], 'Икрима и другие из числа предшественников сказали: *«Если кто-то убьет пророка или справедливого правителя, он словно убил всех людей. А если кто-то поддержит пророка или справедливого правителя, он словно сохранит жизнь всем людям».*

Всем известно, что убийство мусульманина, чья жизнь неприкосновенна, относится к числу величайших грехов. Аллах сказал: **«Они не вызывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют»** [25:68]. Здесь перечисляются наиболее тяжкие грехи. Самым великим преступлением, которым люди ослушаются Всевышнего Аллаха, после многобожия является бесправное убийство души. А что же сказать о том, когда убивают человека, несущего знания и распространяющего благо в общине?! Что же сказать о том, когда убивают человека, распространяющего знание?! Люди не перестают обучаться у него и извлекать пользу из его знания, а затем некто из числа заблудших проявляет дерзость и убивает его. Убийство ученого — это попытка потушить свет знания, ведь этот ученый несет знание, распространяет его среди общины, обучает людей благу. Его убийство — это попытка погасить свет знания. Поэтому грех за убийство ученого многократно выше. Убийство того, чья жизнь защищена, относится к числу наиболее тяжких грехов после многобожия. Что же сказать о том, если убивают ученого, который указывает людям на благо, обучает их благому пути?!

Студент читает: *«Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«И превосходство обладателя знания над простым поклоняющимся подобно превосходству луны в ночь полнолуния над прочими небесными светилами».***

Подобный смысл передан от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, также со слов Му'азы (معاذ) и Абу ад-Дарды, но их цепочка передатчиков является прерванной.

Здесь ученый сравнивается с луной в ночь полнолуния. В такую ночь луна бывает наиболее полной, а ее свет является наиболее совершенным. Что же касается простого поклоняющегося, то он сравнивается с планетами. Здесь также говорится о том, что между ученым и простым поклоняющимся есть такая разница в достоинстве, как разница между луной в ночь полнолуния и остальными планетами. Аллах знает лучше, но, возможно, причина в том, что свет этих планет касается лишь их самих, а свет луны в ночь полнолуния освещает всех жителей земли. Этот свет касается их всех; они пользуются им и посредством него находят путь.

И пророк здесь сказал: «...над прочими небесными светилами...», но не сказал: «...над прочими звездами...», ибо небесные тела (планеты) таковы, что посредством них люди не находят путь (в ночи). То есть они подобны простому поклоняющемуся, который приносит пользу лишь самому себе. Что же касается звезд, то посредством них люди находят дорогу, как сказал Всевышний: **«А по звездам они находят правильную дорогу»** [16:16].

Ранее мы уже читали слова Ибн Раджаба, да помилует его Аллах, который говорил, что ученый подобен звездам, посредством которых люди находят путь.

Студент читает: «Также Аллах сказал: **«Он — Тот, Кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря»** [6:97].

Также пророк сравнил ученых этой общины со звездами в том хадисе, который мы упоминали ранее. Также передается, что он сказал: **«Мои сподвижники, словно звезды: за кем бы из них вы бы ни последовали, вы будете на прямом пути»**.

Некоторые знатоки сказали, что луна извлекает свой свет из солнечного света, и это подобно тому, как ученый извлекает свой свет из света пророчества. Именно поэтому его сравнили именно с луной, а не с солнцем.

Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, был освещающим светочем; его свет освещал всю землю. А ученые — это его наследники и преемники, и поэтому они были сравнены с луной в тот момент, когда ее свет наиболее ярок.

И в достоверном хадисе пришло, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Первая группа тех, кто войдет в Рай, будет подобна луне в ночь полнолуния, а потом (войдут) те, которые последуют за ними, и будут они подобны самой яркой планете на небе»**.

Аллах знает лучше, но, скорее всего, набожные ученые окажутся среди этой первой группы подобно тому, как в ближней жизни они были подобны луне в ночь полнолуния для жителей земли. И, возможно, с ними в этой первой группе окажутся праведные люди, поклонявшиеся Аллаху, особенно, если люди извлекали пользу из того, что слушали известия о них, и при их упоминании сердца людей смягчались, и они начинали следовать по их стопам. Что касается второй группы, то она составит в большинстве своем обычных людей, поклонявшихся Аллаху.

Когда скончался аль-Ауза'и (الأوزاعي), который был имамом жителей Шама в знании, много поклонялся Аллаху и сильно боялся Его, некто увидел его во сне, и аль-Ауза'и (الأوزاعي) сказал: «Я не видел там ничего выше, чем степень знания, а затем — степень пребывающих в печали». Он имел в виду тех, которые пребывают в печали из-за страха перед Аллахом.

Хадис также указывает на очевидное превосходство знания над поклонением. На это также указывает множество иных доводов.

Всевышний Аллах сказал: *«Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?»* [39:9].

Также Аллах сказал: *«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание»* [58:11].

То есть Аллах возвышает знающих над теми, которые уверовали, но не обладали знанием. Так этот аят разъясняли Ибн Мас'уд (ابن مسعود) и другие предшественники.

Ат-Тирмизи передал со слов Абу Уамы, что однажды перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует, упомянули двух человек: один из них — простой праведник, а второй — обладатель знаний, и пророк сказал: *«Превосходство знающего над простым поклоняющимся подобно моему превосходству над нижайшим из вас»*. Ат-Тирмизи сказал: *«Хадис достоверный, хороший, редкий»*.

И передал ат-Тирмизи и Ибн Маджа со слов Ибн 'Аббаса, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Один знаток религии страшнее для шайтана, чем тысяча поклоняющихся»*.

Также передал Ибн Маджа, что 'Абдуллах ибн 'Амр рассказывал: *«В один из дней посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в мечеть и увидел два кружка людей: в одном из них люди читали Коран и взывали к Всемогущему и Великому Аллаху, а в другом — изучали и обучали (других). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Все (они) во благе. Эти взывают к Всемогущему и Великому Аллаху и читают Коран: если Аллах пожелает, дарует им, (что они просят), а если пожелает, не дарует им (это). А эти изучают и обучают (людей), и, поистине, я был послан учителем»*, после чего подсел ко второй группе».

Однако этот хадис не является достоверным. Также и предыдущий хадис не является достоверным от пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Студент читает: *«Также этот хадис передал Ибн уль-Мубарак в книге «аз-Зухд», и в его версии после слов «я был послан учителем» есть добавка, в которой пророк сказал: «Эти (вторые) лучшие!»*.

И передал ат-Табарани со слов 'Абдуллаха ибн 'Амра, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Малое знание лучше, чем многочисленное поклонение»*.

Также передали аль-Баззар, аль-Хаким и другие по разным путям передачи, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Достоинство знания любимей Аллаху, чем достоинство поклонения, а лучшее (проявление) вашей религии — это набожность»*.

И в книге «Марасиль» аз-Зухри пришло, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Знающий превосходит простого поклоняющегося на семьдесят степеней, причем между каждыми этими степенями такое расстояние, которое породистая лошадь, скача, преодолевает за сто лет»*.

Также на эту тему передано очень много преданий от предшественников.

Передается, что Абу Хурейра и Абу Зарр сказали: «Если человек изучит одну главу (религиозного знания), это любимей нам, чем если он совершит тысячу ракаатов дополнительной молитвы».

Также эти слова передал Ибн Маджа со слов Абу Зарра от пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Передается также, что Абу ад-Дарда сказал: «Повторение знания на протяжении часа лучше, чем проведение ночи в молитве».

И передается со слов Абу Хурейры, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Занятие религиозным знанием на протяжении часа любимей мне, чем если я буду всю ночь совершать молитву до самого утра».

Также передается, что Абу Хурейра сказал: «Узнать один раздел религиозного знания, связанного с приказами или запретами, любимей мне, чем семьдесят походов на пути Всомогущего и Великого Аллаха».

И передается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Повторение знания на протяжении части ночи любимей мне, чем проведение ночи в молитвах».

И достоверно передано, что Абу Муса аль-Аш'ари (أبو موسى الأشعري) сказал: «Одно собрание возле 'Абдуллаха ибн Мас'уда (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ) более надежно для меня, чем деяния на протяжении года».

И передается, что аль-Хасан сказал: «Если я изучу одну главу знания и обучу ей мусульманина, это любимей для меня, чем если мне будет принадлежать весь этот мир и я потрачу его на пути Всомогущего и Великого Аллаха».

Также передано, что он сказал: «Если человек изучит одну главу знания и будет поступать согласно ей, это лучше для него, чем если бы ему принадлежал этот мир и всё, что в нём, даже если бы он потратил все это ради Последней жизни».

Также передано, что он сказал: «Чернила ученых и кровь мучеников равны!».

Если человек изучит одну главу знания и будет поступать согласно ей, это лучше для него, чем если бы ему принадлежал этот мир и всё, что в нём, даже если бы он потратил все это ради Последней жизни. Это указывает на достоинство знания и достоинство борьбы со своей душой в изучении религии и совершении благих поступков.

Студент читает: «Также передано, что он сказал: «Из того, что сотворил Аллах, нет ничего более величественного у Аллаха по награде, чем поиск знаний: ни хадж, ни 'умра, ни джихад, ни милостыня, ни освобождение рабов. Если бы знание предстало в облике, его облик был бы прекрасней, чем облик солнца, луны, звезд, неба и трона».

И сказал аз-Зухри: «Изучение религии на протяжении года лучше, чем поклонение на протяжении двухсот лет».

И сказали Суфьян ас-Саури и Абу Ханифа: *«После обязательных поклонений нет ничего более достойного, чем поиск знаний».*

И сказал ас-Саури: *«Мы не знаем ничего из деяний более достойного, чем поиск знаний и хадисов, если человек имел в этом благое намерение».* Кто-то спросил: *«А к чему человек должен стремиться в этом деле?».* Он ответил: *«Он должен желать Аллаха и Последней обители!».*

Это — великие слова Суфьяна, да помилует его Аллах, о достоинстве знаний. Он сказал: *«Мы не знаем ничего из деяний более достойного, чем поиск знаний и хадисов, если человек имел в этом благое намерение».* Подобны этим словам слова имама Ахмада, да помилует его Аллах: *«Ничего не сравнится со знанием, если намерение было праведным».*

Тут люди спросили Суфьяна: *«А к чему человек должен стремиться в этом деле?».* Он ответил: *«Он должен желать Аллаха и Последней обители!».* То есть, приобретая знание, человек должен стремиться к Лику Аллаха. Он должен желать Аллаха и Последней обители!

Студент читает: *«И сказал аш-Шафи'и: «Поиск знаний лучше, чем добровольная молитва».*

Однажды Малик увидел, как один из его соратников записывал знание, а затем прекратил это дело и встал на (дополнительную) молитву. Малик сказал: *«Ты меня удивляешь! То, чем ты занялся сейчас, не является более достойным, чем то, что ты оставил!».*

Однажды имама Ахмада спросили: *«Что любимей тебе: я могу совершать дополнительную молитву ночью, а могу сидеть и записывать знание?!».* Он ответил: *«Если ты записываешь то, что знаешь из вопросов твоей религии, это любимей мне!».*

Также Ахмад сказал: *«Ничего не сравнится со знанием!».*

И сказал аль-Му'афа ибн 'Имран (المعافى بن عمران): *«Запись одного хадиса любимей мне, чем проведение ночи в молитвах».*

Также на превосходство знания над дополнительным поклонением указывает то, что знание вбирает в себя достоинства всех деяний.

Мы уже говорили о том, что знание — это лучший вид поминания Аллаха. Также знание — это лучший вид джихада.

И передано со слов 'Абдуллаха ибн 'Умара и ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен ими Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о том, что будут взвешены чернила ученых и кровь мучеников, после чего чернила ученых перевесят.

И передал ат-Тирмизи со слов Анаса, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если человек вышел в поисках знаний, он находится на пути Аллаха, пока не вернется».*

И пришло в другом хадисе: *«Если к искателю знаний явится смерть, то он — мученик!».*

И сказал Му'аз ибн Джабаль (معاذ بن جبل): «Изучайте знание, ведь, поистине, его изучение ради Аллаха – это благодеяние; его поиск – поклонение; его повторение – прославление Аллаха; его исследование – это джихад; обучение этому знанию того, кто не знает, является милостыней; расходование знания – это то, что приближает к Аллаху. Ведь, поистине, знание – это путь к обретению степеней Рая; знание – это друг в одиночестве, товарищ в чуждости, собеседник в уединении, проводник в радости, помощник в трудности, оружие против врагов и украшение возле товарищей. Аллах возвышает некоторых людей посредством этого знания и делает их предводителями и имамами во благе так, что люди ступают по их следам, руководствуются их поступками и возвращаются к их мнениям. Ангелы устремляются к обладателям этого знания и гладят их своими крыльями. И для них просит прощения всё влажное и сухое, и морские рыбы, и насекомые, и хищники, и скот. Ведь знание – это жизнь для сердец после невежества, и светильники, позволяющие видеть во мраке, и телесная сила после слабости. Посредством знаний раб (Аллаха) достигает положения избранных и благочестивых и высоких степеней в обоих мирах. Размышление над знанием подобно соблюдению поста, а его повторение подобно совершению молитв. Посредством знаний человек поддерживает родственные узы и имеет возможность отличать дозволенное от запретного. Знание – это предводитель деяний, а деяния следуют за ним. Это внушается счастливым, и этого лишены несчастные!». Передал Ибн 'Абд уль-Барр (ابن عبد البر).

В другой версии сказано: «Посредством знания люди узнают об Аллахе и поклоняются Ему. Посредством него Аллаха славят и соблюдают единобожие. Посредством знания Аллах возвышает некоторых людей и делает их предводителями и имамами для людей, после чего люди следуют за ними и возвращаются к их мнениям».

В некоторых других версиях сказано еще больше. Эти слова также передаются от пророка со слов Абу Хурейры».

Это слова, переданные от Му'азы ибн Джабаля (معاذ بن جبل), в них упоминается множество достоинств знания и его поиска. Также они побуждают человека к знанию. Искателю знаний будет очень полезно, если он призадумается над этими словами, над этими достоинствами, которые перечислил Му'аз, да будет доволен им Аллах. Ибн 'Абд уль-Барр (ابن عبد البر) передал это сообщение и назвал его очень хорошим, однако его цепочка передатчиков не является крепкой. Но он имел в виду, что его смысл является хорошим и прекрасным. А Ибн уль-Каййим говорил, что это сообщение известно от Му'азы, да будет доволен им Аллах. Суть в том, что это сообщение содержит в себе очень великие смыслы о достоинствах знания и его поиска. Искатель знаний должен призадуматься над этими смыслами и достоинствами.

Студент читает: «Также на превосходство знания над поклонением указывает история Адама, мир ему. Ведь Всевышний Аллах явил ангелам его достоинство именно посредством знания, научив его именам всех вещей, а ангелы же признали, что не могут познать всё это. Когда Адам сообщил им эти имена, стало очевидным его превосходство над ними, и тогда Всемогущий и Великий Аллах

сказал им: **«Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что утаиваете?»** [2:33].

Целая группа предшественников сказала: *«Речь идет о том, что они утаили в своих душах, когда сказали: "Какое бы творение Аллах ни сотворил в будущем, мы непременно будем более почетными у Него, чем эти творения!"»*.

Также на превосходство знания указывает то, что Джibriль, мир ему, был превознесен над ангелами, занятыми поклонением, именно посредством знаний, которыми он был выделен. Ведь именно он был тем, кто нисходил к пророкам, мир им, с Откровением.

Также и особые посланники были выше, чем все остальные пророки, мир им, посредством наличия дополнительных знаний, следствием которых стало то, что они больше знали Аллаха и больше боялись Его.

Именно поэтому Всевышний Аллах в Своей Книге восхвалил Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, именно посредством знания, которым он был выделен. Во многих аятах Аллах упоминает это в качестве Своей милости и велит ему обучать членов своей общины.

Например, Аллах напомнил ему о знании и обучении людей в истории Ибрахима, когда тот обратился с мольбой к своему Господу за жителей Заповедного Дома (Каабы), попросив направить к ним посланника из них самих, который будет читать им аяты Аллаха, очищать их и обучать их Книге и мудрости. Затем Аллах напоминает и нам о Своей милости, говоря о том, что Он послал к нам посланника из нас самих. Речь идет о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах сказал: **«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении»** [3:164].

И первое, что было ниспослано Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует — это упоминание знания и его достоинства. Всевышний Аллах сказал: **«Читай с именем твоего Господа, Который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости — научил человека тому, чего тот не знал»** [96:1-5].

И Аллах напоминает Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, о милости знания во многих местах. Например, Всевышний Аллах говорит: **«Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!»** [4:113].

Также Аллах повелел ему просить у своего Господа прибавления знаний. Аллах сказал: **«Говори: "Господи! Приумножь мои знания"»** [20:114].

Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«Я больше вас знаю об Аллахе и сильнее вас боюсь Его!»*.

Также Всевышний Аллах напоминает нам о Своей милости, говоря о том, что Он отправил к нам этого посланника, да благословит его Аллах и приветствует, который обучает нас тому, чего мы не знали, и Аллах велел нам благодарить Его за эту милость. Аллах сказал: **«Таким же образом Я отправил к вам посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали. Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне»** [2:151-152].

И Аллах сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю и ниспослал повеления, чтобы мы узнали о Его могуществе и знании, и чтобы это стало указанием на познание Его и познание Его атрибутов. Всевышний Аллах сказал: **«Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь.»** [65:12].

Этот аят указывает на то, что Аллах сотворил небеса и землю и ниспослал повеления между ними, чтобы мы узнали.

Студент читает: «Во многих местах Своей Книги Аллах похвалил знающих. Некоторые аяты мы уже упоминали. Аллах сообщил, что из Его рабов боятся Его только знающие. То есть знающие о Нём.

Разъясняя слова Всевышнего: **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** [35:28], Ибн 'Аббас сказал: *«Аллах говорит: "Из Моих рабов боятся Меня только те, которые познали Моё величие и высокое положение!"»*.

Это указывает на достоинство изучения имен и атрибутов Аллаха и понимания этого великого раздела религии. Из Моих рабов боятся Меня только те, которые познали Моё величие и высокое положение! Речь идет о тех, кто познал Аллаха через Его имена и атрибуты в свете Его Книги и Сунны Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Студент читает: «Наилучшее знание — это знание об Аллахе. То есть знание о Его именах, качествах и действиях, и если человек познал это знание, оно повлечет за собой познание Аллаха, страх перед Ним, любовь к Нему, почитание и возвеличивание Его, предание себя Ему, упование на Него, довольство Им и занятость Им, и оставление творений.

За этим следует знание о Его ангелах, Его Писаниях, Его посланниках, знание о Последнем Дне и том, что в этот день случится. А также знание о повелениях и запретах Аллаха, знание о Его законах и постановлениях. А также знание о тех явных и скрытых словах и поступках, которые Он любит видеть от Своих рабов и которые Ему ненавистно видеть от Своих рабов.

Если человек собрал все эти знания, он относится к числу набожных ученых, которые знают Аллаха и знают Его повеления. Они занимают более высокую степень, чем те, которые ограничились знаниями об Аллахе, но не стали познавать Его повеления, и наоборот. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на аль-Хасана, Ибн уль-Мусеййяба (ابن المسيب), ас-Саури, Ахмада и других

набожных ученых и посмотреть на положение Малика ибн Динара, аль-Фудейля ибн 'Ияда (الفضيل بن عياض), Ма'руфа (معروف), Бишра и других, кого считали познавшими Аллаха. Если человек сравнит две эти группы, он поймет, что те, которые познали Аллаха и познали Его повеления, превосходят тех, которые просто познали Аллаха.

Что же тогда сказать о превосходстве тех, которые познали Аллаха и познали Его повеления, над теми, которые просто познали Его повеления?! Эта разница очевидна, и ни для кого не является скрытой.

Некоторые люди, у которых нет знаний, посчитали, что поклоняющиеся Аллаху превосходят ученых по достоинству. Дело в том, что они думали, что ученые — это такие люди, которые просто изучили повеления Аллаха, а поклоняющиеся Аллаху праведники — это единственные люди, кто сумел познать Аллаха. Именно поэтому они посчитали, что познавшие Аллаха стоят выше, чем те, которые познали Его повеления, и этот последний вывод является верным».

Да, но выше этих двух групп стоят те, которые и познали Аллаха, и познали Его повеления.

Студент читает: «Однако мы говорим, что люди, которые познали Аллаха и познали Его повеления, стоят выше, чем те, которые просто поклоняются Аллаху, даже если эти поклоняющиеся познали Аллаха. Ведь набожные ученые так же, как и они, познали Аллаха, и, быть может, они даже познали Аллаха больше этих. Но эти набожные ученые отличились тем, что они также изучили и повеления Аллаха. К тому же среди их достоинств — то, что они призывают творения к Аллаху и направляют их к Нему. И это — дело посланников, мир им. И этим же самым занимаются наместники посланников и их наследники, о чем будет сказано далее, если пожелает Всевышний Аллах».

Имеется в виду хадис, в котором сказано: *«А пророки не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов. Они оставляют в наследство лишь знание».*

Студент читает: «И это дополнительное знание, которым они отличились от обычных людей, поклоняющихся Аллаху, лучше, чем то дополнительное поклонение, которым от них отличились люди, поклоняющиеся Аллаху. Ведь дополнительное знание о том, что Аллах ниспослал Своему посланнику, влечёт за собой дополнительные знания об Аллахе и увеличение веры в Него, а это лучше, чем простое увеличение поклонения. Однако, если у человека нет знаний, он в своей душе начинает считать занятие поклонением чем-то более великим, чем знание, ибо он не представляет истинную ценность знания и не имеет возможности его приобретать. При этом он представляет, что такое поклонение, и в целом имеет способность его выполнять. Именно поэтому ты видишь, как многие люди, которые не обладают знаниями, считают, что аскетичный образ жизни — это более великое деяние, чем познание наук, а причину этого мы уже упомянули. Дело в том, что этот человек не представляет суть знания и изучения, а если человек не может представить суть чего-то, то он и не станет почитать эту вещь. Человек, который не обладает знанием, видит, что из себя представляет

этот мир — этот мир является великим в его глазах, и поэтому он считает великим и того, кто оставил блага этого мира.

Однажды Мухаммад ибн Уаси' (محمد بن واسع) увидел неких юношей, и ему сказали: «Это — аскеты!». Тогда он сказал: «А какую ценность имеет этот мир, чтобы восхвалять тех, кто оставил его блага?!».

Нечто подобное сказал и Абу Сулейман ад-Дарани. Если человек гордится тем, что оставил блага этого мира, то он словно гордится тем, что оставил нечто незначительное из того, что ничтожнее пред Аллахом, чем даже крыло комара. Ему не стоит даже упоминать это, не говоря уже о том, чтобы проявлять из-за этого высокомерие.

И именно по этой причине многие люди считают чем-то великим упоминание необычных явлений и чудес, которые выполняют некоторые люди. Они считают, что эти чудеса есть нечто более великое, чем то знание, которое было даровано ученым. Но при этом они понимают, что из себя представляют эти чудеса, ибо они — одно из проявлений власти и могущества в этом мире, которое не даровано большинству людей».

Самое великое чудо — это постоянное следование человека по прямому пути. То есть, если человек постоянно держится покорности Аллаху и поклонения Аллаху и занимает самого себя знанием и изучением религии Аллаха, то это и есть самое великое чудо, дарованное ему.

Студент читает: «Что же касается познавших Аллаха, то они не считают эти чудеса (караматы) чем-то великим. Напротив, они предпочитают сторониться их. Они считают их одним из проявлений искушения и испытания, а также одним из видов излишних мирских благ, дарованных рабу. Они боятся занимать себя этими чудесами, считая, что это может оторвать их от Всемогущего и Великого Аллаха.

Абу Талиб аль-Макки (أبو طالب المكي) упомянул этот смысл в своей книге от многих людей, познавших Аллаха. Среди них Абу Язид, Яхья ибн Му'аз (يحيى بن معاذ), Сахль ат-Тастури (سهل التستري), Зун-н-Нун (ذو النون), аль-Джунейд и другие.

Одному из них сказали, что такой-то человек ходит по воде, а он ответил: *«Тот, кому Аллах помог поступать в противоречие своим страстям, лучше, чем этот!»*.

Тот, кому Аллах помог поступать в противоречие своим страстям, лучше, чем этот! То есть вся суть — в следовании по прямому пути, в отдалении от желаний души, в том, чтобы держаться истины и прямого пути. Это и есть настоящее чудо.

Студент читает: «В один из дней Абу Хафс ан-Нейсабури (أبو حفص النيسابوري) сидел со своими товарищами за пределами города и вел с ними беседу. Тут с горы спустился дикий козел, подошел к ним и сел прямо перед ним, а Абу Хафс сильно заплакал и встревожился. А когда его спросили о причине его плача, он ответил: *«Я увидел, как вы собрались вокруг меня, и вам было хорошо. Тогда я подумал:*

"Если бы у меня была овечка, я бы непременно зарезал ее, и пригласил вас отведать ее". И как только эта мысль пришла ко мне, пришел этот дикий козел и сел передо мной. И тут я подумал, вдруг я подобен Фараону, который попросил своего Господа, чтобы Тот пустил для него русло Нила, и Господь пустил для него русло Нила. И я сказал самому себе: "А вдруг Аллах дает мне все блага этого мира, а в Последней жизни я останусь нищим без ничего!". Это и встревожило меня!».

Положение тех, кто познал Аллаха, целиком указывает на то, что они не обращали внимания на все эти чудеса. Их основной заботой было познание Аллаха, страх перед Ним, любовь к Нему, томление по встрече с Ним и покорность Ему. То же самое свойственно и набожным ученым, однако помимо этого им также даровано знание о повелениях Аллаха и призыв творений к Нему».

То есть то, что было даровано этим людям, поклоняющимся Аллаху, было даровано и набожным ученым.

Студент читает: «Это и есть великое достоинство пред Аллахом, Его ангелами и посланниками, как сказал один из предшественников: *«Кто совершал благие деяния, обладал знанием и обучал, тот зовется великим на небесах!»*.

И если мы говорим о превосходстве ученого над простым поклоняющимся, то мы имеем в виду, что у этого ученого больше знаний, чем у того, кто просто поклоняется Аллаху. Если же человек поклоняется Аллаху вообще без знаний, то это является порицаемым».

Это примечание также является предельно важным. На него обратил внимание имам Ибн Раджаб, да помилует его Аллах. Когда говорят, что ученый выше по положению, чем тот, кто просто поклоняется Аллаху, то имеют в виду того, кто поклоняется Аллаху, обладая определенными знаниями. То есть он выполняет правильные и узаконенные шариатом поклонения. Если же человек поклоняется Аллаху через совершение новшеств, через следование за страстями, то о нём здесь вообще не идет речи. О нем не идет речи, когда мы говорим о превосходстве ученого над тем, кто просто поклоняется Аллаху. Ведь поклонения, которые строятся на новшествах, не будут приняты от человека. Они будут отвергнуты, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: *«Если кто-либо совершил деяние, относительно которого не было нашего указания, оно будет отвергнуто!»*.

Студент читает: «Именно поэтому предшественники сравнивали такого человека с тем, кто идет не по дороге. Они говорили, что он портит больше, чем исправляет».

Передается от 'Умара ибн 'Абд уль-'Азиза (عمر بن عبد العزيز), что он сказал: *«Тот, кто поклоняется Аллаху без знаний, портит больше, чем исправляет!»*. Именно поэтому здесь сказал Ибн Раджаб: *«Они говорили, что он портит больше, чем исправляет»*. Ведь новшества не приводят к Аллаху. Они не являются религией, которая приближала бы к Аллаху. Эти новшества являются страстями, которые будут отвергнуты. Они не будут приняты от этих людей.

Студент читает: «Также они сравнивали такого человека с ослом на мельнице: он будет двигаться, пока не погибнет от усталости, но всё равно не уйдет из этого места. Этот вопрос настолько ясен и очевиден, что он даже не нуждается в более подробном разъяснении.

Мы приведем здесь такой пример, который охватит собой положение всех творений в отношении призыва посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Этот пример разъяснит, как люди разделились в своем ответе на этот призыв на три категории: опередившие всех остальных, держащиеся умеренности и поступающие к самим себе несправедливо. И этот пример покажет превосходство набожных ученых над всеми остальными людьми. Мы скажем следующее:

Это подобно тому, как в определенный город прибыл посол от верховного царя, и задача этого посла в том, чтобы передать послание сего царя во все города. Люди увидели, что этот посол правдив в своем донесении. А послание верховного царя к своим подданным было следующим:

«Этот верховный царь лучше всех остальных относится к людям; он наиболее справедлив и наиболее суров в наказании. Вскоре он обязательно призовет всех своих подданных, чтобы они поселились возле него. Если кто-то прибудет к нему с добром, он воздаст ему наилучшим воздаянием. Если же кто-то прибудет к нему со злом, он накажет его самым суровым образом. Он любит то-то и то-то и ненавидит то-то и то-то».

И этот посол не оставил ничего из того, что совершают подданные, кроме как сообщил им, что тот верховный царь из этого любит, а что ненавидит. Также он велел им готовиться к отправлению во дворец этого царя, в котором им придется остаться жить, и он сообщил им, что все остальные города, кроме города того царя, превратятся в развалины. Также посол сообщил, что если кто-то из подданных не станет готовиться к этому пути, то царь отправит того, кто прогонит его с его родины самым ужасным образом. Затем посол стал описывать прекрасные качества этого царя, его красоту и совершенство, его величие и благодеяния.

И вот в своём ответе этому царскому послу люди разделились на множество групп:

Некоторые из них подтвердили его правдивость, и единственной их заботой стало то, что они стали расспрашивать этого посла о том, что любимо царю, и просили его доставить их в его обитель.

Эти люди занялись тем, что посвятили себя этому царю и стали призывать к нему тех людей, кого они смогли призывать. Также они стали расспрашивать посла о том, что ненавистно царю. Затем они стали сторониться этого и велели сторониться этого также и другим людям. Их самой великой заботой стало то, что они начали расспрашивать посла о качествах этого царя, о его величии и милостях. Из-за этого их любовь и почтение к сему царю увеличилась, и они еще больше стали желать встречи с ним. И вот такой человек отправился к этому царю, попутно совершая то, что ему любимо, и то, чем он доволен. Этот человек также взял с собой множество спутников, которые подобны ему, и отправился вместе с ними во дворец к сему царю.

Через этого проводника, то есть правдивого царского посла, человек узнал наиболее близкую дорогу, ведущую к царю, и узнал, что будет наиболее полезным в качестве провизии на этом пути, и, направившись к царю, он и его последователи поступали в соответствии с наказами посла.

Это — пример набожных ученых, которые сами последовали по пути к Аллаху и направляли к нему другие творения. Они прибудут к царю подобно тому, как человек прибывает к своей семье после долгого отсутствия, когда они ожидают его прибытия и сильно надеются на встречу с ним.

Другие люди также стали готовиться к тому, чтобы отправиться к царю, но готовились сами, не стремясь к тому, чтобы взять с собой в путь других людей.

Это — пример тех, кто поклоняется Аллаху: они изучили то, что будет полезным для них самих, и заняли себя совершением деяний в соответствии с этим.

Есть еще и третья группа — люди, которые старались походить на первые две группы. То есть они показывали себя перед людьми одними из первых двух групп. Они показывали, что также хотят отправиться в этот путь, но, в действительности, они не желали ничего, кроме как остаться жить в этих своих домах, которые скоро превратятся в развалины.

Это — пример ученых и поклоняющихся Аллаху, которые совершают свои деяния напоказ людям, чтобы посредством этого обрести какие-либо блага в своей нынешней обители. Когда эти люди прибудут к Великому Царю, их состояние там будет наихудшим. Им скажут: «Ищите воздаяния за ваши дела у тех, ради кого вы их совершали. У Нас для вас нет никакой доли!». И они первые из единобожников, для кого будет разожжен адский огонь.

Есть еще и четвертая группа — люди, которые поняли, чего хотел от них посол, принесший послание царя, однако их одолела лень и желание остаться, потому они не стали готовиться к путешествию. Они не стали совершать то, что любимо царю, и не сторонились того, что ему ненавистно.

И это пример ученых, которые не поступают согласно своему знанию. Они находятся на краю гибели. Быть может, другие люди извлекут пользу из их знаний и того, как они описывают предстоящий путь, и, быть может, другие люди обучатся от них и спасутся, но сами эти ученые погибнут.

Есть еще и пятая группа — люди, которые поверили послу в том, как он призывал людей к царю, но не стали узнавать от него, как им добраться до царя, и не стали подробно расспрашивать о том, что любит сей царь и что он ненавидит. Они решили отправиться в путь без чьей-либо помощи и бросили самих себя в тяжелейшие дороги, опасные места и труднопроходимые пустыни. Большинство из них погибло, а остальные сбились с пути и так и не добрались до царской обители.

Это — пример тех людей, которые совершали деяния без знаний.

Есть еще и шестая группа — люди, которые не придали значения этому посланию и не повернули головы в его сторону. Они занялись приведением своих жилищ в порядок, хотя царский посол сообщил им о том, что их родина вскоре превратится в развалины.

Среди последних есть такие, которые целиком обвинили посла во лжи, а есть и такие, которые поверили его словам, но не стали пытаться узнать о них более подробно и не стали пытаться поступать в соответствии с ним. И таково подавляющее большинство творений (Аллаха) — они отвернулись от знания и благих деяний.

Среди них есть неверующие и лицемеры. Среди них также есть и грешники, которые причиняют зло самим себе.

Не прошло много времени, а к ним уже постучался царский глашатай, которые изгнал их из их родины и отправил их к царю, и они прибыли к нему так, как сбежавший раб прибывает схваченным к своему разгневанному господину.

И если ты поразмыслишь над упомянутыми категориями людей, ты не найдешь более почетных и более близких к Царю, чем набожные ученые. Они — лучшие творения после посланников».

Да благословит Аллах и приветствует всех посланников.

ЧАСТЬ 3

С именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость! Вся хвала Аллаху, Господу миров. Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. Пусть Аллах благословит и приветствует его, членов его семьи и всех его сподвижников. А затем:

Завершим то, что осталось из этой полезной и благодатной книги — книги «Разъяснение хадиса Абу ад-Дарды о поиске знаний».

Студент читает: *«Сказал автор книги, да помилует его Всевышний Аллах: «Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «...и, поистине, обладающие знанием — наследники пророков...»».*

То есть они унаследовали то знание, с которым пришли пророки, и стали преемниками пророков в их общинах посредством призыва к Аллаху и к подчинению Ему, и запрещения грехов, и защиты Его религии.

Аль-Хасан передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Да помилует Аллах моих преемников!»*. Люди спросили: *«О посланник Аллаха! А кто твои преемники?»*. Он ответил: *«Те, которые оживляют мою сунну после моей (смерти) и обучают ей рабов Аллаха».*

Также подобное передается от пророка в хадисе со слов 'Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах.

Ученые подобны посланцам между Аллахом и Его творениями.

Сказал Ибн уль-Мункадир: *«Поистине, ученые — между Аллахом и Его творениями, так пусть же человек посмотрит, как он входит к ним!»*.

Сказал Ибн 'Уейна (ابن عيينة): *«Наиболее великое положение занимают те, которые находятся между Аллахом и Его творениями: пророки и ученые»*.

И согласно этому смыслу имам Ибн уль-Каййим, да помилует его Аллах, назвал одну из своих книг «И'лям аль-мувакы'ин 'ан Рабб аль-'алямин» (إعلام الموقعين عن رب العالمين) («Оповещение передающих от Господа миров»). Ученый — между Аллахом и Его творениями, потому что он является посредником в передаче религии, которую он перенял от посланников. Ведь посланники — это посредники между Аллахом и Его творениями в разъяснении Его религии. А ученые — это наследники пророков. Ученые — это наследники пророков, потому что ученые не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов. Они оставляют в наследство лишь знание, а кто приобрёл его, тот приобрёл великий удел.

Студент читает: *«Сахль ат-Тастури сказал: «Если кто-то желает взглянуть на собрания пророков, пусть взглянет на собрания ученых. Один человек приходит и говорит: "О такой-то! Что ты скажешь о человеке, который поклялся так-то и так-то в отношении своей жены?!". И ему отвечают: "Его жена разведена!". Затем приходит другой и говорит: "Что ты скажешь о человеке, который поклялся так-то и так-то в отношении своей жены?!". И ему отвечают: "Он не должен нарушать свою клятву!". И подобные ответы может давать лишь пророк или ученый. Так признавайте же их степень!».*

Сейчас некоторые люди в некоторых собраниях покушаются на честь некоторых ученых, но затем, когда у них случается какая-то ситуация, связанная с разводом или чем-то подобным, они идут к тому, кого они ругали и кого они порочили, и над кем издевались. Идут к нему и спрашивают у него об истине в этом вопросе. Так признавайте же их степень! То есть признавайте степень ученых и цените их. Некоторые люди понимают ценность ученых лишь тогда, когда у них возникает какой-то сложный вопрос, и они понимают, что нужно задать вопросу ученому. Лишь тогда они понимают ценность этого ученого. Однако основа в том, что необходимо ценить ученых во все времена, ибо они проявляют великое усердие, чтобы принести людям пользу, ответить на их вопросы, обучить их благу, указать им на истину и прямой путь.

Студент читает: *«Во времена аль-Хасана аль-Басри некая женщина из числа праведниц увидела во сне, как она задает кому-то вопрос о болезненных женских кровотечениях. И голос во сне обратился к ней: «Неужели ты спрашиваешь (тут), когда среди вас аль-Хасан, в руке которого перстень Джибриля, мир ему?!».*

Это указывает на то, что аль-Хасан унаследовал то откровение, с которым пришел (ангел) Джибриль».

Мне кажется, что это сообщение правильнее будет понять так: эта женщина увидела во сне, как ей задают вопрос о болезненных женских кровотечениях. То есть другая женщина спрашивает ее об этом. А затем голос во сне сказал ей: *«Почему вопрос задают тебе, когда среди вас аль-Хасан, в руке которого перстень Джибриля?!».* Обычно ученые упоминают подобные сны просто в качестве дополнительного свидетельства.

Студент читает: *«Однажды некий ученый увидел во сне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: «О посланник Аллаха! Среди нас разногласия относительно того, кто более знающ: Малик или аль-Лейс?!».*

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: *«Малик унаследовал мою долю!»*, то есть унаследовал моё знание.

Также один из ученых увидел во сне, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сидит в мечети, а вокруг него люди, а Малик перед ним. Также перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был мускус, и пророк брал этот мускус и передавал Малику, а

Малик раздавал его людям. Ученые разъясняли это тем, что речь идет о том, что Малик обладал знанием и следовал за сунной.

Однажды аль-Фудейль ибн 'Ияд увидел во сне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сидел, а возле него было свободное место. Аль-Фудейль подошел, чтобы сесть на это место, но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: *«Это место Абу Исхака аль-Физари»*.

И вот одного из ученых спросили: «Кто из них был более достойным человеком: Абу Исхак или Фудейль?». Он ответил: «Фудейль был для самого себя, а Абу Исхак был для людей». То есть он указал на то, что Абу Исхак был ученым, который приносил пользу людям через своё знание, а Фудейль был человеком, который много поклонялся Аллаху, и он приносил пользу лишь своей душе.

В Последней жизни ученые последуют за пророками в делах заступничества и в других делах. Пришло у ат-Тирмизи со слов 'Усмана, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«В День Воскресения заступятся пророки, затем — ученые, а затем — мученики»*.

Малик ибн Динар сказал: *«До нас дошло, что скажут тому, кто много поклонялся Аллаху: "Войди в Рай!", и скажут ученому: "Остановись и заступайся!"»*.

И эти слова передаются от пророка со слов Абу Хурейры, однако цепочка передатчиков является очень слабой.

В Судный День, когда люди придут в замешательство, ученые скажут своё слово».

То есть ученые смогут сказать своё слово в Судный День, когда люди придут в замешательство.

Студент читает: «Когда люди в Судный День подумают, что они пробыли в своих могилах лишь короткое время, обладатели знания разъяснят, что дело обстояло иначе. Всевышний Аллах сказал: **«В тот день, когда наступит Час, грешники станут клясться, что они пробыли (в могилах) всего лишь один час. Таким же образом они были отвращены от истины! А те, кому дарованы знание и вера, скажут: "В соответствии с предписанием Аллаха вы пробыли там до Дня Воскресения"»** [30:55-56].

Также в День Воскресения ученые сообщат о позоре многобожников, как сказал Всевышний Аллах: **«А потом, в День Воскресения, Он опозорит их и скажет: "Где же Мои сотоварищи, о которых вы спорили?". Те, которым было даровано знание, скажут: "Воистину, сегодня неверующих постигнут позор и зло"»** [16:27].

И передается в хадисе, что пророк сказал: *«Поистине, в Раю люди будут нуждаться в ученых так же, как они нуждаются в них в ближней жизни. Когда Господь пригласит обитателей Рая посетить Его и скажет им: "Просите у Меня, чего пожелаете!", люди повернутся к ученым, а те скажут: "Просите у Аллаха (возможности) увидеть Его, ведь в Раю нет ничего более великого!"»*.

Всё это указывает на то, что после пророчества нет более достойной степени, чем степень ученых.

Иногда при употреблении слова «ученые» имеются в виду также и пророки, как пришло в словах Всевышнего: **«Аллах засвидетельствовал, что нет истинного бога, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость»** [3:18].

В этом аяте Аллах не упомянул отдельно пророков, а включил их в понятие «обладающие знанием». И достаточно этого как почёта для ученых, ведь Аллах назвал их таким именем, которое распространяется и на пророков.

И поэтому некоторые сказали, что ученые, совершающие благие дела, они и есть приближенные Аллаха.

Сказали Абу Ханифа и аш-Шафи'и: *«Если ученые и знатоки фикха не являются приближенными Аллаха, то у Аллаха нет приближенных!»*.

И сказал имам Ахмад о знатоках хадисов: *«Они и есть обладатели высочайшей степени!»*.

Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«...а пророки не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов. Они оставляют в наследство лишь знание, а кто приобрёл его, тот приобрёл великий удел»**.

Имеется в виду, что ученые унаследовали от пророков то, что они оставили, а оставили пророки полезное знание. Кто взял и приобрел это знание, тот получил великую долю, которой можно завидовать.

Однажды Ибн Мас'уд увидел, как люди в мечети изучали (религию), и некий человек спросил: *«Для чего они собрались?»*. Ибн Мас'уд ответил: *«Они делят наследство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует»*.

А однажды Абу Хурейра вышел на рынок и сказал людям, находившимся в нём: *«Вы оставили наследство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которое делят в мечети, пока вы тут!»*.

Это — замечательные слова Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах. Он увидел людей на рынке и сказал: *«Вы оставили наследство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которое делят в мечети, пока вы тут!»*. Тогда они отправились в мечеть, подумав, что там делят имущество и что-то подобное. И как пришло в этой истории, Абу Хурейра остался ждать на рынке. Вскоре они вернулись к нему и сказали: *«Мы ничего не нашли!»*. То есть мы не нашли имущества. А он спросил: *«Неужели вы не нашли ученого, который обучает людей?!»*. Они ответили: *«Нашли»*. Абу Хурейра сказал: *«Это и есть наследство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует»*. Пророки не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов. Они оставляют в наследство лишь знание. Именно поэтому в предыдущем сообщении Ибн Мас'уд сказал: *«Они делят наследство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует»*. Те, которые сидят в мечети, изучают знание, изучают религию

— они, в действительности, делят наследство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, ибо он оставил в наследство лишь знание, а кто приобрёл его, тот приобрёл великий удел.

Студент читает: «Наследство пророка, да благословит его Аллах и приветствует — это Книга, с которой он пришёл, а также Сунна, разъясняющая смыслы этой Книги.

В достоверном сборнике аль-Бухари пришло, что однажды Ибн 'Аббаса спросили: *«Оставил ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, что-нибудь?!»*. Он ответил: *«Он оставил только мусхаф (то есть Коран)»*.

Также пришло в двух достоверных сборниках, что у Ибн Аби Ауфы (ابن أبي أوفى) спросили: *«Оставил ли посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, какое-нибудь завещание?!»*. Он ответил: *«Он завещал держаться Книги Аллаха»*.

Во время возвращения из прощального паломничества пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к людям с проповедью и сказал: *«Поистине, я — всего лишь человек, и скоро уже явится посланник Господа моего, которому я отвечу. Но я оставляю вам две драгоценности. Первой является Книга Аллаха, которая включает в себе руководство и свет. Кто крепко схватится за неё, тот будет на прямом пути, а кто оставит её, тот впадет в заблуждение»*. Передал Муслим.

И пришло в «Муснаде», что 'Абдуллах ибн 'Амр рассказывал: *«В один из дней посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к нам так, словно хотел попрощаться, и сказал: "Я — пророк, который не умеет ни читать, ни писать" — повторив это трижды — "и не будет пророка после меня. Мне были дарованы ключи к красноречию и лаконичная речь. Я знаю, сколько стражников у Ада и сколько ангелов несут Трон. Членам моей общины была облегчена (религия). Слушайте и подчиняйтесь, пока я среди вас. Когда же я скончаюсь, то вам следует держаться Книги Аллаха: считайте дозволенным то, что дозволено в ней, и считайте запретным то, что запрещено в ней»*.

Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«...пророки не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов. Они оставляют в наследство лишь знание...»*.

То есть в качестве наследства от них не получают ничего, кроме знания. И из этого мы понимаем смысл слов Всевышнего: **«Сулейман наследовал Дауду»** [27:16].

А также слова Всевышнего о том, что Закария сказал: **«Даруй же мне от Тебя наследника, который наследует мне и семейству Якуба»** [19:5-6].

Имеется в виду наследование знания и пророчества, а не богатства. Ведь, поистине, пророки не накапливают богатство, которое они могли бы оставить.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«То, что я оставляю, после (выделения средств) моим жёнам и оплаты труда работника, будет милостыней»*.

И пророк не оставил ничего, кроме своей кольчуги, своего оружия, своей белой мулицы и земли, которую он определил как милостыню.

То есть он оставил лишь некоторые орудия и землю, с которой кормился он и члены его семьи. Он оставил ее как милостыню для мусульман.

Всё это указывает на то, что посланники не были посланы для сбора мирских благ и оставления их в качестве наследства своим семьям. Они были посланы с призывом к Аллаху, с усердием на Его пути, с полезным знанием, которое они должны были оставить в качестве наследства своим общинам.

Абу Муслим аль-Хауляни (أبو مسلم الخولاني) передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Аллах не внушил мне в откровении, чтобы я собирал имущество и был из числа купцов. Однако Он внушил мне (следующее): "Прославляй хвалой своего Господа и будь из числа падающих ниц! И поклоняйся своему Господу, пока к тебе не придет убежденность!"»*.

Передал ат-Тирмизи и другие со слов Ибн Мас'уда, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Что мне до этого мира?! Поистине, я в этом мире подобен всаднику, который укрылся в тени дерева, а затем двинулся в путь и покинул это (дерево)»*.

Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«И, поистине, обладающие знанием — наследники пророков, а пророки не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов. Они оставляют в наследство лишь знание»* — указывают на две вещи:

Во-первых, если ученый является настоящим наследником посланника, то ему следует оставить в наследство знание, унаследованное им от посланника. Ученый оставляет знание в качестве наследства путем обучения людей или написания книг и тому подобных вещей, из которых люди будут извлекать пользу после его смерти.

Пришло в достоверном сборнике, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда раб (Аллаха) умирает, все его дела прекращаются, за исключением трёх: полезного знания, непрерывной милостыни и праведного ребенка, который обращается за него с мольбами»*.

Если ученый обучит того, кто займется этим делом после него, то он оставит после себя полезное знание и непрерывную милостыню, ведь обучение людей знанию — это милостыня, как мы приводили это со слов Му'азы и других. А те, кого ученый обучил, подобны его праведным детям, которые обращаются за него с мольбами. Таким образом, если ученый оставляет после себя знание, он получает все эти три качества, (упомянутые в хадисе)».

Это очень ценная и великая польза. Обрати же на неё внимание. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда раб (Аллаха) умирает, все его дела прекращаются, за исключением трёх: полезного знания, непрерывной милостыни и праведного ребенка, который обращается за него с мольбами»*. Все эти три вещи собираются в ученом, ведь он оставил знание, из которого люди извлекают пользу. Также его знание остается как непрерывная милостыня. Люди

извлекают пользу из его знания, из его книг, из его сочинений. Они остаются как непрерывная милостыня. Вот взгляни на эту милостыню, которая сейчас перед нами от имама Ибн Раджаба. То же касается и книг других обладателей знания. Они как непрерывная милостыня: люди не перестают извлекать из них пользу, знание и благо. Также в этом хадисе сказано: *«...и праведного ребенка, который обращается за него с мольбами»*. Студенты этого ученого, которые обучились у него и переняли от него знание, подобны его праведным детям. Более того, в некоторых ситуациях некоторые ученики ученого проявляют к нему большее благочестие, чем даже его дети. Они обращаются за него с мольбами, распространяют его знание и совершают для него многое другое. И они могут быть более благочестивы к ученому, чем даже его сыновья. Таким образом, все эти три дела, которые не прекращаются после смерти, сошлись в ученом: полезное знание, непрерывная милостыня и праведный ребенок, который обращается за него с мольбами. Здесь мы также вспомним слова Всевышнего в начале суры «Йа Син»: **«Воистину, Мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя»** [36:12]. В этом аяте указание на то, что запись деяний раба бывает двух видов. Во-первых, запись твоих собственных деяний: ты совершал молитву, соблюдал пост, раздавал милостыню и так далее — всё это записывается. И также есть и другое. Аллах говорит: **«Мы записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя»**. Записывается то, что оставил после себя праведный человек, то, что оставил после себя ученый, то, что оставил после себя искренний советчик, то, что оставил после себя учитель, то, что оставил после себя раздававший милостыню. Это тоже записывается. Например, человек построил дом для сирот, после чего они в нём поселились. И если он умер, то после смерти это дело продолжает ему записываться. Это дело записывается ему ежедневно. Или, например, человек оставил в качестве наследства религиозные книги. Это продолжает записываться ему. Или же он оставил в качестве наследства знание, из которого люди извлекают пользу. Это продолжает записываться ему даже после смерти. Именно поэтому некоторые люди скончались десятки или сотни лет назад и лежат в своих могилах, однако их награда записывается им каждый день. Также есть люди, которые сейчас ступают по земле, но им не записывается ни одно благодеяние. Им записываются лишь скверные поступки. Есть люди, которые находятся в чреве земли, они похоронены, но им каждый день записываются благодеяния. И есть люди, которые ступают по земле, проходят дни и месяцы, а им записываются лишь скверные поступки и грехи. Да убережет нас Аллах!

Аллах сказал: **«Воистину, Мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя»** [36:12]. То есть записываются не только сами деяния человека, но и тот результат, который принесли его деяния. Если, например, человек пытается исправить людей, призывает и обучает, и всё это записывается ему, то точно так же записываются дела того, кто сеет на земле порчу. Некоторые сеющие порчу на земле скончались и были захоронены, но их порча до сих пор присутствует на земле. И каждый раз, когда люди впадают в это нечестие, причиной которого были те уже умершие люди, то это нечестие записывается и против них. Аллах сказал: **«Пусть они**

понесут свою ношу целиком в Последний день, а также ношу тех невежд, которых они ввели в заблуждение. Как же отвратительна их ноша!» [16:25]. Если человек призывал к прямому пути, то ему полагается награда всех, кто последовал за ним, и это ничуть не уменьшит их награду. А если человек призывал к заблуждению, то ему полагается грех за всех тех, кто последовал за ним, и это ничуть не уменьшит их собственный грех.

Студент читает: «Во-вторых, ученый будет полноценным наследником посланника, да благословит его Аллах и приветствует, если он не оставит после себя мирских благ так же, как их не оставил после себя посланник. И это является одним из проявлений следования за посланником и его сунной в том, как он отказывался от земных благ и имел их в малом количестве».

Однако здесь сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, давая совет членам своей общины: *«Лучше тебе оставить своих наследников состоятельными, чем нуждающимися и вынужденными просить у людей».*

Студент читает: «Сахль ат-Тастури говорил: *«Из признаков того, что человек любит Сунну — его любовь к Последней жизни и ненависть к жизни ближней, и чтобы он брал из ближней жизни только то, что поможет ему добраться до жизни Вечной».*

Сказал Малик ибн Динар: *«Поистине, ученый таков, что если ты придеешь к нему в его дом и не обнаружишь его, его дом сам расскажет тебе о нём».*

То есть по его дому ты узнаешь о его состоянии. Иными словами, в его доме нет привязанности к мирским благам.

Студент читает: *«То есть ты видишь его циновку для молитвы, его свиток Корана и место, приготовленное им для очищения, и видишь (в этом) следы жизни Вечной».*

То есть, когда тыходишь к нему в дом, ты видишь следы Последней жизни. Ты видишь рядом с ним религиозные книги, видишь свиток Корана и место, приготовленное для совершения молитвы. Ты видишь следы Последней жизни. Просим помощи у Аллаха! Сейчас, когда тыходишь в дома многих людей, ты видишь следы ближней жизни, и, более того, различные искушения. Эти искушения заполнили дома. Именно поэтому всё это поражает сердца великой болезнью, ослабляет веру, расшатывает религию и влияет даже на убеждения человека и его нравы.

Студент читает: «Аль-Фудейль говорил: *«Остерегайтесь ученых ближней жизни, чтобы они не отвратили вас (от прямого пути) своим опьянением!».* Затем он сказал: *«Поистине, у многих из ваших ученых одеяния больше похожи на одеяния персидского хоср'а и византийского императора, чем на одеяния Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Поистине, Мухаммад не возводил строения, однако для него было возвышено знамя, и он устремился к нему».*

Также он говорит: *«Ученых много, а мудрецов мало. Целью знания является мудрость, и кому была дарована мудрость, тому было даровано обильное благо!».*

Таково было положение набожных ученых, таких как аль-Хасан, Суфьян и Ахмад. Они довольствовались из ближней жизни малым, пока не покинули её, оставив после себя лишь знание. Вместе с этим некоторые из них надевали красивые одежды и питались нормальной пищей, которая далека от сурового образа жизни.

Например, аль-Хасан аль-Басри — он ел мясо каждый день. Он покупал мясо на половину дирхема, затем готовил из него прекрасный бульон и ел вместе с членами своей семьи. Также он кормил каждого, кто посещал его. К тому же он надевал красивые одежды. Вместе с этим он был одним из самых аскетичных людей этого мира. Он никогда не соперничал с людьми в обретении какого-либо мирского блага. Когда люди посещали его, а затем покидали его, они считали мирские блага ничтожными. Они не видели никого, кто сильнее бы презирал людей, погнавшихся за этим миром, чем он».

Это указывает на то, что аскетичный образ жизни заключается в том, что мирские блага не находятся в сердце человека. Да, может быть, он владеет какими-то мирскими благами, но при этом является аскетом. Мирские блага не взяли власть над его сердцем. Он не связывает себя с ними. Это известно от многих аскетов: несмотря на их аскетизм, они обладали мирскими благами. Аллах открыл ему мирские блага и облегчил их получение, однако они не отвлекли его от Последней жизни. Но среди людей бывают и такие, которые владеют малым количеством имущества, но при этом не являются аскетами. Их сердца полностью связаны с этим имуществом, хотя по количеству его мало. То есть истинная сущность аскетизма оценивается посредством того, что сердце человека не привязывается к имуществу. Он не посвящает себя этому миру, этот мир не становится самой великой его заботой. Именно поэтому пришло в хадисе: *«О Аллах! Не делай так, чтобы ближняя жизнь стала самой великой нашей заботой и пределом наших знаний!»*.

Студент читает: «Когда люди посетили его во время болезни, в его доме не было ничего, кроме вытканного ложа, на котором он лежал. Не было больше в его доме ничего малого и большого. А Ибн 'Аун даже сказал: *«Поистине, аль-Хасан опередил людей из-за своего отказа от мирских благ. Что же касается знаний, то ему в этом были равные»*.

Аль-Хасан говорил: *«Поистине, знаток фикха — это тот, кто воздерживается от мирских благ, устремляется к Последней жизни, усердствует в поклонении и соблюдает сунну Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Тот, кто видел Мухаммада, видел его по утрам и вечерам. Он не ставил кирпич на кирпич или стебель на стебель, однако для него было возвышено знамя, и он устремился к нему»*.

А Суфьян ас-Саури придерживался более аскетичной одежды, чем аль-Хасан. И те, которые не знали его, когда видели его, думали, что он из числа попрошайек. Он был очень набожным: если он находил дозволенную пищу, то ел её, а если не находил дозволенной пищи, то глотал песок. И бывало даже так, что он ничего не ел на протяжении трёх дней, хотя люди предлагали ему много имущества.

Когда он насыщался дозволенной пищей, то начинал трудиться еще усерднее и говорит: *«Накорми раба за его работу!»*.

Он был самым аскетичным человеком своего времени, и в его собраниях никогда не говорили о мирском. Самое низкое положение в его собраниях занимали султаны, правители и богачи, а наиболее великое положение в его собраниях занимали нищие и бедняки.

Его одолел страх перед Аллахом. Когда его постигла предсмертная болезнь, его анализы отнесли к лекарю, а тот сказал: *«Для этого человека нет лекарства! Печаль и страх разъели его печень!»*.

Говорят, что в его время не было никого, кто боялся бы Аллаха и испытывал бы благоговение пред Аллахом больше, чем он.

Когда он скончался, один из ученых сказал: *«О последователи страстей! Можете пожирать мирские блага через религию, ведь Суфьян уже умер!»*. То есть после него не осталось никого, кого бы эти люди стеснялись.

Что касается имама Ахмада, то он вел еще более аскетичный образ жизни, чем предыдущие двое. Он больше них проявлял терпение в отношении сурового образа жизни и малого количества благ. Он жил за счёт торговых лавок, унаследованных им от своего отца. С них он получал менее двадцати дирхемов в месяц. Он скончался, не оставив ничего, кроме малого количества в своём плаще. Там было менее половины дирхема. К тому же он оставил после себя долги, которые выплатили за него за счёт дохода с его лавок, а ведь халифы часто отправляли ему множество подарков и наград.

Яхья ибн Аби Касир относился к числу набожных ученых, обладавших обширными знаниями. Говорили, что не осталось на земле никого, подобного ему. Он надевал красивые одежды и прекрасно выглядел. Но когда он умер, он оставил после себя всего лишь тридцать дирхемов, на которые его и захоронили. Да помилует его Аллах!

Мухаммад ибн Аслям ат-Туси относился к числу набожных и аскетичных ученых. Он умер, не оставив ничего, кроме одной одежды и шерстяного коврика. Их, а также воду для омовения, положили на его погребальные носилки, чтобы раздать это в качестве милостыни. Женщины сидели на крышах домов и говорили, провожая его похоронную процессию: *«Это – ученый, который отказался от ближней жизни. Вот на его носилках оставленное им наследство. Он не подобен нашим ученым, которые являются рабами своих животов. Один из них приобретает знание два или три года, а затем покупает поместье и накапливает богатство!»*.

Аль-'Аббас ибн Марсад (العباس بن مرثد) рассказывал: *«Я слышал, как наши товарищи говорили, что один из омейядских султанов отправил к аль-Ауза'и (الأوزاعي) более семидесяти тысяч динаров, но когда аль-Ауза'и скончался, он оставил после себя лишь семь динаров, и не было у него ни своего дома, ни земли»*.

Аль-'Аббас сказал: *«А потом мы узнали, что он потратил все эти деньги на пути Аллаха и на нужды бедняков»*.

Аллах в Своей Книге, как мы уже говорили, описал ученых различными качествами, среди которых страх перед Аллахом, смирение и плач.

Среди этих признаков также презрение к мирским благам и отказ от них, как сказал Всевышний Аллах в истории о Каруне (قارون): «Он (Карун) вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: "Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну! Воистину, он обладает великой долей". А те, которым было даровано знание, сказали: "Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно. Но не обретет этого никто, кроме терпеливых"» [28:79-80].

Однажды имаму Ахмаду рассказали, что как-то раз Ибн уль-Муб'арака спросили: «Как узнать правдивого ученого?» — на что он ответил: «Это тот, который отказывается от мирских благ и направляется к делам вечной жизни».

Тогда Ахмад сказал: «Да, именно таким должен быть ученый!». Ахмад порицал обладателей знания за любовь к ближней жизни и стремление к её накоплению.

Знай, что из-за того, что некоторые ученые возжелали мирские блага, они погибли, и это стало причиной того, что невежды начали плохо думать о них и считать, что невежественные люди, поклоняющиеся Аллаху, лучше, чем эти ученые.

Однажды 'Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, увидел, как некий человек рассказывает истории, и сказал ему: «Я задам тебе один вопрос. Если ты ответишь на него, то хорошо, а иначе я ударю тебя этой плетью». Тот сказал: «Спрашивай, о правитель верующих!». 'Али спросил: «Что укрепляет религию, а что удаляет её?». Тот ответил: «Укрепляет религию набожность, а удаляет её желание мирского!». Тогда 'Али сказал: «Хорошо, рассказывай! Такие, как ты, могут рассказывать истории».

'Али, да будет доволен им Аллах, задал рассказчику историй такой вопрос, указывая на то, что тот, кто распространяет знание среди людей и призывает их, должен отказаться от того, что в руках этих людей. Он не должен желать ничего из их богатства и их удела. Он не должен желать привлечь их сердца к своей личности. Он должен лишь распространять знание ради Всемогущего и Великого Аллаха и отказываться от того, чем владеют эти люди.

В «Сунане» Ибн Маджи приводится, что Ибн Мас'уд сказал: «Если бы обладатели знания оберегали знание и передавали его лишь достойным людям, то они стали бы предводителями людей своего времени. Однако они стали передавать знание людям этого мира, чтобы посредством этого знания получить часть их мирских благ, и поэтому они стали занимать низкое положение среди людей. Я слышал, как ваш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: "Если человек будет заботиться только об одном — о своей Последней жизни, то Аллах избавит его от забот его ближней жизни. А если его заботы будут разнообразны в делах ближней жизни, то Аллах не обратит внимания на то, в какой из долин он погибнет"».

И сказал аскет Абу Хазим: «Было у нас такое время, когда ученый не искал правителя, и, если человек узнавал что-то, он не нуждался в ком-то другом, а довольствовался своими знаниями. И правители посещали ученых в их домах и перенимали от них знание. И в этом заключалось благо как для правителя, так и для подданных. Но когда правители увидели, что ученые посещают их, и сидят с ними, и просят у них мирских благ, они перестали уважать ученых и перестали перенимать от них знание. И из-за этого погибли сразу две группы: как правители, так и подданные».

Некогда один бедуин приехал в Басру и спросил: «Кто господин этого поселения?». Люди ответили: «аль-Хасан». Бедуин спросил: «А как он стал господином жителей этого поселения?!». Они ответили: «Люди нуждались в его знании, а он отказался от мирских благ, имеющихся у них».

Аль-Хасан говорил: «Поистине, у каждой вещи может быть бесчестие, а бесчестие знания — это жажда к мирскому».

Также он сказал: «Если после увеличения знаний человек увеличил и своё стремление к мирскому, то, на самом деле, он лишь еще больше отдалился от Аллаха, а Аллах еще больше возненавидел его».

В один из дней аль-Хасан проходил мимо некоторых чтецов Корана, которые толпились у дверей одного из правителей, и сказал им: «Вы изнурили свои лица, износили свои сандалии и пришли со знанием к их дверям, неся его на своих шеях, но эти правители отказались от вас. Однако если бы вы остались сидеть в своих домах, чтобы они сами послали кого-нибудь к вам, то они больше бы уважали вас. Разойдитесь же, и пусть Аллах рассеет вас (по домам)».

В другой версии сказано: «Разойдитесь же, и пусть Аллах рассеет вас (по домам). Вы износили свои сандалии, засучили свою одежду, состригли свои волосы и при этом возжелали получить то, что у правителей, но они перестали нуждаться в вас. Вы опозорили чтецов Корана, и Аллах посрамил вас! Клянусь Аллахом, если бы вы отказались от того, что у правителей, они бы возжелали то (знание), которое есть у вас, но вы возжелали то, чем они обладают, и они отказались от вас и того (знания), которым вы обладаете. Пусть Аллах отдалит того, кто отдалился!».

Таким образом, если человек не оберегает свою душу, он не извлечет пользы из своего знания и другие не извлекут из него пользы.

Сказал аш-Шафи'и: «Кто читает Коран, ценность того возрастёт. Кто записывает хадисы, тот укрепитесь в аргументации. Кто изучает фикх, степень того вырастет. Кто изучает арабский, у того смягчится натура. Кто изучает арифметику, тот станет умнее. Если же человек не оберегает свою душу, его знание не принесет ему пользы».

И на эту тему сказал (в стихотворной форме) Абу аль-Хасан 'Абд уль-'Азиз аль-Джурджани, да помилует его Аллах:

«Про меня говорят, что я скован и необщителен,
Хотя видят перед собой всего лишь человека, избегающего унижительных обстоятельств;
Я вижу, что тот, кто приближается к людям, перестает быть значимым для них,

*А тот, кто удостоен величия души, пребывает в почете;
Я не смогу выполнить право знания, если всякий раз,
Как появляется у меня желание, я буду использовать знание в качестве лестницы.
Если же кто-то скажет: "Это — источник воды!" — я отвечу, что вижу,
Однако свободная душа способна вынести жажду.
Я отдал свою жизнь в служении знанию не для того, чтобы
Служить каждому, кого я встречаю, а для того, чтобы люди сами приходили ко мне.
Неужели я посеял знание, чтобы получить плоды унижения?!
В таком случае следование невежеству было бы более благоразумным!
Если люди знания будут защищать знание, и оно будет защищать их,
И если будут возвеличивать его в своих душах, то и оно их возвеличит.
Однако они унизили его, и стали униженными, и запачкались.
Они поприветствовали своё знание жадностью, из-за чего оно стало мрачным».*

Стремление к мирским благам и жажда их обрести — скверное явление, но если оно исходит от ученого, то это еще хуже. А если это еще и происходит после появления у него седины, то еще хуже и хуже.

Некогда один ученый из числа последователей сподвижников облачился в свои одежды и приготовился отправиться к одному из правителей, взял зеркало, посмотрел в него, увидел на своей бороде несколько седых волос и воскликнул: "Правитель и седина?!". Затем снял с себя одежду и остался дома. Оставшись дома, он прочел следующее стихотворение:

*«После мраков невежества наступило моё прозрение, когда я увидел
Седину, словно утро зовет меня своим сиянием.
Ночь юности коротка, так устремись же, будучи осмотрительным.
Поистине, утро — конечная цель идущего ночью.
Как много я обольщался миром этим и его прикрасами,
И возводил его строение на утесе, готовом обвалиться.
Эта обитель такова, что грехи, совершенные в ней, остаются, но её удовольствия
Исчезают. Как же скверна такая обитель!
Счастлив не тот, кого радует его мирская жизнь,
Однако счастлив тот, кто спасется от Огня.
Из-за своих грехов я встретил утро боящимся и трепещущим.
Аллах знает то, что я совершаю открыто, и то, что внутри меня.
Если я сочту свой грех великим и отчаюсь,
То всё равно буду надеяться на прощение Того, Чья снисходительность велика, на Всепрощающего!».*

Конец. Вся хвала Аллаху, Господу миров! Пусть Аллах благословит нашего господина Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников, и приветствует их многочисленным приветствием».

Мы просим Всемогущего и Великого Аллаха, чтобы Он принес пользу нам всем через то, чему Он обучил нас, и чтобы Он прибавил нам знания и помощи, и чтобы Он исправил все наши дела, и чтобы Он не поручал нас самим себе даже на мгновение!

Как вы сами видели, это послание переполнено словами предшественников и великими пользами. Искателю знаний следует читать это послание, задумываясь над ним. Мы прочитали это послание, чтобы напомнить о нём, о его ценности и важности. Однако это послание заслуживает, чтобы его читали со спокойствием, неторопливостью, размышлением над его содержанием. Оно содержит благо и великие пользы. Если ты сядешь в одиночестве, прочитаешь это послание медленно, поразмыслишь над ним, перечитаешь его несколько раз, то, как ты сам видишь, оно содержит в себе великие смыслы, содержит в себе благо, знание, надежду на Аллаха, страх перед Ним, аскетизм и другие великие смыслы. Имам Ибн Раджаб, да помилует его Всевышний Аллах. Мы считаем его из числа набожных ученых. Он поместил всё это в этом полезном послании.

И мы просим Щедрейшего Аллаха, чтобы Он принес нам пользу посредством того, чему обучил нас, и чтобы Он прибавил нам знания и помощи, и чтобы Он исправил все наши дела, и чтобы Он не поручал нас самим себе даже на мгновение! И мы просим, чтобы Он простил нас и наших родителей, а также всех мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, как живых из них, так и мертвых. Пречист Ты, о Аллах, и хвала Тебе! Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме Тебя! Я прошу у Тебя прощения и каюсь пред Тобой! О Аллах! Благослови и приветствуй Своего раба и посланника — нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и всех его сподвижников.