КАК НАЧИНАТЬ

ПРИОБРЕТАТЬ ЗНАНИЯ

Его честь шейх доктор

Абдуссалям ибн Мухаммад аш-Шувайер

Во имя Аллаха Милостивого Милосердного

Хвала Аллаху, Господу миров. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, и я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует многими приветствиями вплоть до Судного дня.

А затем:

Эта встреча должна была представлять собой лекцию для достопочтенных братьев о правилах, связанных со знанием. На самом деле это не совсем лекция, а скорее разговор между братьями, и в ней будут представлены не правила, а мысли, призванные осветить человеку путь в начале приобретения знаний. Сегодня мы поговорим о том ***«Как начинать приобретать знания»***. Возможно, человек обладает желанием получить это знание, осознав его достоинства в результате аятов и хадисов от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о положении обладателей знания и великой награде, уготованной за него. Однако, возможно, он не находит того, кто взял бы его за руку и указал короткий путь, экономящий время. Ведь многие люди желают достичь чего-либо, однако не знают короткого и эффективного пути к этому.

Об этом Йакуб ибн Суфьян в своей книге *«аль-Маарифа ва ат-тарих»* передает слова Аюба ас-Сахтияни, шейха имама Малика, да смилуется над ним Аллах. Он сказал: *«Одним из благодеяний Аллаха, велик Он и возвышен, оказываемых молодежи и принявшим Ислам иностранцам является то, что Он позволяет им следовать за шейхом из приверженцев Сунны»*. Ведь если человек в молодости обратится к знанию, и Аллах, велик Он и возвышен, проявит к нему милость, послав того, кто возьмет его за руку и укажет наиболее полезный путь в приобретении знаний, то он непременно достигнет успеха.

Аль Бухари приводит хадис в форме муалляк о том, что Ибн Аббас, да будет Аллах доволен им и его отцом, сказал: ***«Мудрые наставники — это те, кто начинает с малого знания прежде большого»***.

Тот, кто посмотрит на жизнеописания обладателей знания, да смилуется над ними Всевышний Аллах, обнаружит людей вроде их шейхов или родителей, которых Аллах, велик Он и возвышен, направил для помощи им в приобретении знаний.

На эту тему приводится много сообщений, и хотя нашей задачей сейчас не является передача этих сообщений, я все-таки расскажу одну из этих историй. Речь пойдет об Абу аль-Вакте ас-Сиджзи, да смилуется над ним Всевышний Аллах. Этот Абу аль-Вакт ас-Сиджзи является одним из известных передатчиков *Сахиха* аль-Бухари. Более того, говорится, что все версии *Сахиха* аль-Бухари связаны с Абу аль-Вактом, да смилуется над ним Всевышний Аллах.

Абу аль-Вакт сподобился передать *Сахих* аль-Бухари, а о причинах этого рассказывают, что он отправился в путь из Сиджистана, чтобы учиться у аль-Фарбари, который передавал от учеников Мухаммада ибн Исмаила аль-Бухари. Когда он выходил в путь, его отец сказал ему: *«Ты должен хорошо потрудиться, чтобы получить знание, в котором будет благодать для тебя»*. Поэтому они вышли в путь пешком, а не на верховых животных. Когда его сын, Абу аль-Вакт, устал, его отец велел ему взять и нести два камня. Тот взял два камня и прошел с ними какое-то расстояние, устав еще больше. Тогда его отец велел ему выбросить один камень. Выбросив камень, ас-Сиджзи почувствовал энергию и силу и пошел дальше. Когда он снова устал, его отец велел ему выбросить второй камень, и тот опять почувствовал энергию и силу. Когда он устал окончательно, отец понес его на своей спине, пока они не достигли таким образом Багдада. Затем он стал передавать хадисы аль-Бухари, и Аллах, всемогущ Он и велик, сделал его передачу благословенной, и большинство иснадов от аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах, дошли до нас через Абу аль-Вакта ас-Сиджзи.

На примере этой истории я хочу показать, что человек наставляется на прямой путь другим человеком, благодаря тому, что он узнает его мнение, либо тот указывает ему путь, либо снимает с него заботу о пропитании, либо дает ему книгу или что то подобное и т.д.

Сегодня с дозволения Аллаха я поделюсь с вами некоторыми мыслями. Их нельзя назвать правилами, поскольку правила это основы, на которых строятся другие правила, или можно сказать, что это общие описания, из которых выводятся частные суждения. Сегодня же мы будем говорить не об этом. Мы поговорим об опасностях, подстерегающих человека, чтобы он мог предостеречь от них своих братьев, детей и тех, кто занимается одним с ним делом. Это сильно сократит ваш путь, ведь не зря говорится: *«Самый разумный из людей тот, кто объединяет свой ум с умами других людей путем того, что советуется с ними»*.

* Первое, на что вы должны обратить внимание, если хотите приобретать знания: то, что вы должны действовать активно, поскольку истинным врагом знания является откладывание на потом. Эта болезнь поражает некоторых приобретающих знания, когда кто-то из них, желая выучить что-либо, говорит: *«Сегодня я занят, мы сделаем это завтра»*. Когда же наступает завтра, он откладывает это на следующую неделю, затем на следующий месяц, затем на следующий год. Ведь человек всегда будет занят своей семьей, детьми, делами, работой и тому подобными мирскими делами. Знанию же необходимо обучаться сразу, не откладывая на потом. Необходимо быть активным в приобретении знаний, поскольку завтра у тебя может не быть возможности получить то знание, которой ты можешь получить сегодня. Поверь мне, ты можешь прочить одну и ту же книгу сегодня и завтра, но то, что ты усвоишь из нее сегодня, может отличаться от того, что ты усвоишь из нее завтра.

Итак, ты должен проявлять активность. Самая тяжелая болезнь, поражающая приобретающих знания или же, в общем, тех, кто стремится к знанию, возникает по причине откладывания на потом. Итак, остерегайся откладывать на потом и проявляй активность в достижении знания.

* Во-вторых, я хочу, чтобы вы знали, что наиболее важным, с чего нужно начинать приобретающему знания, является просьба содействия у Аллаха, всемогущ Он и велик. Постоянно и настойчиво просите Аллаха, всемогущ Он и велик, чтобы Он наделил вас полезным знанием, ведь наиболее почтенный из сотворенных и их господин Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил во время добровольных ночных намазов, тогда как он получал откровения днем и ночью: ***«Наставь меня на прямой путь в том, в чем они разошлись во мнениях из истины по Твоему дозволению, поистине, Ты ведешь прямым путем кого пожелаешь»***.

У Муслима приводится хадис о том, что, вставая на добровольный ночной намаз, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил в его начале: ***«О Аллах, Господь Джибрила, Микаила и Исрафила…»*** — и далее обращался с вышеприведенной мольбой.

Итак, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взывал к Аллаху, всемогущ Он и велик, с мольбой и просил Его, чтобы Он наставил его на прямой путь в том, в чем они разошлись во мнениях из истины по Его дозволению. Несомненно, прямое руководство может иметь место в приобретении знания, а также после этого в выборе правильного мнения. Эта мольба охватывает собой все эти случаи.

Итак, самым важным из того, что следует просить у Аллаха, всемогущ Он и велик, является помощь в поклонении, а самым великим и достойным поклонением после исполнения обязательных предписаний является ***поклонение посредством приобретения знания***. В этом нет сомнения: наиболее достойным поклонением после исполнения обязательных предписаний и признания единства Аллаха, велик Он и возвышен, является поклонение своему Господу, велик Он и возвышен, посредством приобретения знаний.

Итак, чаще обращайтесь к Аллаху, всемогущ Он и велик, с просьбами о том, чтобы Он наделил вас полезным знанием. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просил у Аллаха, всемогущ Он и велик, защиты от бесполезного знания, что предполагает его просьбу о полезном знании. Просите у Аллаха, всемогущ Он и велик, полезного знания, которое принесет вам пользу в вашей религии, принесет пользу в избавлении от невежества и принесет пользу в виде возвышения вашей степени перед Аллахом, свят Он и возвышен, в Судный день.

Итак, настойчиво просите у Щедрого Аллаха, свят Он и возвышен, чтобы Он наделил вас полезным знанием, облегчил его приобретение и создал для вас причины, способствующие его приобретению. Мне и вам известно о людях, которым Аллах, всемогущ Он и велик, открыл дорогу к знаниям и открыл им дорогу к различным и многочисленным причинам достижения знания в виде общения с шейхами и тому подобного, в то время как лишил этого других людей. Это дело зависит только от воли Аллаха, всемогущ Он и велик.

Поэтому в хадисе сказано: ***«Тому, кому Аллах желает блага, Он дает понимание религии»***, а в другой его версии: ***«Тому, кому Аллах желает блага, Он раскрывает грудь для понимания религии»***. То есть Аллах раскрывает ему грудь, чтобы тот мог принять знание. Как прекрасно, когда Аллах, всемогущ Он и велик, раскрывает твою грудь, чтобы ты мог принять знание. Одной из милостей Аллаха, велик Он и возвышен, является то, что Он позволяет твоему сердцу принимать знание, внушает тебе любовь к знанию, делает для тебя приобретение знание легким и любимым делом, предопределяет тебе различные причины, помогающие в этом, а затем наделяет тебя этим знанием.

Итак, пусть мольба к Аллаху, всемогущ Он и велик, о помощи в приобретении полезного знания не сходит с твоего языка, особенно в то время, когда у тебя есть основания полагать, что твое сердце наиболее открыто для того, чтобы Аллах, всемогущ Он и велик, ответил тебе.

Итак, это второй вопрос.

* Третье, к чему я хочу вас побудить — это то, чтобы вы всегда обращали внимание на намерение. В хадисе Умара, да будет доволен им Аллах, говорится, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, все дела оцениваются по намерениям»***. При этом вопрос намерения может оттолкнуть некоторых людей от знания, а некоторых привлечь к нему.

Что касается случая, когда намерение отталкивает, то это происходит с невеждой, который считает, что его намерение неискренне, и что неискренность и недостаточность его намерения является причиной того, что он не сможет достичь знания. Поэтому он оставляет приобретение знания, полагая, что тем самым проявляет искренность, хотя на самом деле это всего лишь невежество. Некоторые обладатели знания даже говорят: *«Совершение поклонения ради людей является показухой, а оставление поклонения ради людей является недостатком разума и многобожием»*.

Итак, это большая опасность, и поэтому человеку следует узнать, что является намерением в знании.

Когда кто-то (мне кажется, это был либо аль-Маймуни либо аль-Маррузи) спросил имама Ахмада о ***намерении в приобретении знания***, тот ответил: *«Намерением в знании является то, чтобы ты намеревался избавиться от невежества сам и обучать людей»*. Вот и все.

Итак, правильным намерением является то, чтобы ты сказал: *«Я хочу поклоняться Аллаху на основании убежденности и желаю обучать людей истине»*. Возможно, этот вопрос не обсуждался в теме договоров или же в теме браков, разводов и т.п. Но, возможно, вас спросил человек, и вы обнаружите, что ответ на этот вопрос оказал на него большое влияние, и, возможно, ему принесет пользу знание, которому вы обучили его.

Итак, правильное намерение заключается в двух вещах, как сказал имам Ахмад. Во-первых, это намерение избавиться от невежества самому, чтобы совершать поклонение так, как приказал и предписал Аллах, всемогущ Он и велик, по мере возможности. Ведь ты либо будешь делать иджтихад, либо разрешенный таклид, и при этом можешь оказаться прав или ошибиться. Но, в общем, я имею в виду, что ты должен стремиться избавиться от невежества сам и обучать других.

* ***Есть еще один очень важный вопрос, связанный с намерением***: многие люди, начинают приобретать знание с намерением, к которому примешивается что-то. Я не говорю, что это обязательно должна быть показуха, поскольку есть разница между приобщением к Аллаху сотоварищей, т.е. многобожием, и смешанным намерением. Так, к многобожию относится показуха, то есть совершение поклонения с целью, чтобы кто-то увидел его или услышал о нем. Нет сомнения в том, что человек не получит за такое поклонение никакой награды, поскольку Аллах, всемогущ Он и велик, говорит: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает»** (сура *«Женщины»*, аят 48). А также: **«Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния…»** (сура *«Толпы»*, аят 65). Аллах, велик Он и возвышен, объявил, что многобожие делает тщетными деяния. И, как вам известно из хадиса Махмуда ибн Лябида, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал показуху малым многобожием. Поэтому она является многобожием, делающим тщетным деяния, и тот, кто станет совершать намаз из показухи, не получит за него никакой награды. Это что касается показухи.

Есть другой вопрос: т.н. смешанное намерение.

Смешанное намерение — это когда человек совершает поклонение ради Аллаха, велик Он и возвышен, и ради чего-то еще. Примером этому служат слова Пророка в хадисе Абдуллаха ибн Амра, приводимом в *Сахихе*: ***«Воины любого отряда, которые отправятся в военный поход и захватят военную добычу, непременно получат заранее две трети обещанной им награды»***. Таким образом, награда того, кто совершает поклонение Аллаху, всемогущ Он и велик, и при этом желает чего-либо из мирского удела, уменьшается, но не пропадает. То же относится и к знанию. Поэтому кто-то из обладателей знания сказал: *«Большинство из тех, кто начинает приобретать знание, желают возвыситься посредством него»*. То есть, более половины из тех, кто начинает приобретать знания, желают возвыситься посредством него:

— либо разбогатеть, если он является бедным;

— либо заслужить почет и получить должность;

— либо, если он является в своем народе незнатным, возвысится среди людей, ведь Аллах возвышает обладателей знания.

Душа непременно захочет получить свою долю. Душа непременно захочет получить долю в требовании знаний. Однако душа верующего всегда является попрекающей. Такова характеристика верующего, что его душа постоянно попрекает его, а тот, чья душа попрекает его, требует отчета у своей души и часто просит у Аллаха, всемогущ Он и велик, искренности. Он не оставляет совершения деяний, а попрекает свою душу и проявляет усердие, чтобы избавиться от смешанного намерения в своем сердце, не дающего получить полноценную награду за деяние.

Некоторые люди могут приобретать знание, желая получить должность или брать плату за обучение… Несомненно, подобное уменьшает награду, однако человек ведет джихад ради Аллаха, всемогущ Он и велик, несколькими вещами:

— он ведет джихад своим сердцем, заставляя его каяться;

— он пытается сделать в несколько раз больше по сравнению с тем, за что он получил плату, или, по крайней мере, столько же, втайне.

Человеку всегда следует стремиться позаботиться о тайном поклонении. Если люди увидели, как ты совершаешь намаз перед ними, то не прекращай совершать намаз. Совершай намаз пред людьми и удлиняй его. Однако, когда ты вернешься домой, то и там тоже совершай намаз. Если ты собрался пожертвовать пятьдесят , а когда пришли Зейд и Амр, ты достал из кармана сотню и пожертвовал ее, то потом возвращайся домой и пожертвуй еще сотню или пятьдесят.

Итак, постоянно стремись совершать поклонение втайне, и к этому относится приобретение знания. Мы поговорим, если будет угодно Аллаху, о том, что имеет важность для благословения в знании и его увеличения, а именно о том, чтобы обучать знанию втайне. Постоянно стремись к тому, чтобы отдавать знание втайне, и мы поговорим об этом, если будет угодно Аллаху, в своем месте.

Итак, я уделил намерению немного больше времени, поскольку братья делятся на две группы:

— Некоторые из них пренебрегают этой темой и не стремятся постичь ее во всей полноте. Подобное не пристало приобретающему божественное знание.

— Вторая группа — это те, кому забота о намерении и достижении искренности препятствует получению знания. Это также является недостатком, ведь верующему следует знать, что намерение в приобретении знания — это намерение избавиться от невежества самому и обучить других.

* ***Еще один вопрос, связанный с намерением***, заключается в том, чтобы человек постоянно попрекал свою душу и просил у Аллаха, всемогущ Он и велик, искренности. В хадисе сказано, что когда сподвижники спросили у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как избавиться от показухи, он повелел им говорить: ***«О Аллах, поистине я прошу у Тебя защиты от того, чтобы придавать Тебе сотоварищей сознательно, и прошу у Тебя прощения за то, что я придам Тебе в сотоварищи, не зная об этом»***. Так обращайтесь же почаще с этой мольбой.

Когда ты захочешь говорить о чем-то, обратиться с проповедью или рассказать хадис, перед этим попроси во время совершения земных поклонов: *«О Аллах, надели меня искренностью»*. Пусть просьба искренности не сходит с твоего языка, и всегда помни о том, что Аллах, всемогущ Он и велик, наблюдает за тобой.

* ***Четвертый важный вопрос, на который я хочу обратить внимание*** — это то, что знание требует постоянства, и нет такого знания, которое можно было бы познать быстро. Поэтому имам Мухаммад ибн Шихаб аз-Зухри сказал: *«Тот, кто требует знание целиком, от него уйдет знание целиком»*. Знание не получают за год, за два, за три или за четыре. Нет, для его приобретения нужен долгий срок и постоянные усилия.

Итак, приготовься к тому, что приобретение знания это долгий процесс. Тут речь идет о случае, когда ты хочешь стать приобретающим знания. Что же касается того, чтобы прибрести необходимый минимум знаний, то это другой вопрос.

Итак, приобретение знаний требует долгого времени и усилий. Поэтому многим людям часто надоедает заниматься знанием. Многие люди начинают приобретать знание и приобретают его в течение года, двух, трех, четырех, а затем осознают, насколько долог этот путь, и останавливаются. Возможно, такой человек наделен умом и сообразительностью, однако он не наделен терпением. Поэтому один из обладателей знания сказал:

Брат мой, лишь обладая этими шестью, ты знания достигнешь.

Подробно я тебе поведаю, о чем толкую я:

Способность мыслить, горячее желание, терпение, достаток,

Компания учителя и долгий-долгий срок.

Необходимо терпение и необходимо долгое время, и они дают удивительный эффект. Абу Хиляль аль-Аскари, один из ученых арабского языка и хадисов, сказал: *«Когда я начал заучивать стихи, это было трудным для меня, и поэтому мой отец и дядя сказали мне заучивать каждый день определенное количество стихов. Я начал заучивать в день по десять строк или около того и таким образом дошел до того, что смог заучивать по одной, две или три касыды в день»*.

То же самое связано с заучиванием Писания Аллаха, пониманием Сунны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и пониманием смысла шариатских постановлений. Изначально вам подолгу приходится сидеть над каждой строчкой, а обладатели знания даже говорят: *«Знание необходимо усложнять»*. Так они говорят. Знание необходимо усложнять. Поэтому вы видите, что они усложняют его в книгах по фикху двумя путями:

* ***Во-первых,*** с точки зрения формулировок. Вы можете увидеть, как ученые усложняют краткие изложения книг по фикху. Они говорят, что приобретающий знание, как правило, начинает с краткого изложения и в это время он полон энтузиазма. И если первая книга, которую он станет изучать будет полна хитросплетением фраз, разбор которых может занимать у новичка от нескольких минут до нескольких часов, то, закончив ее изучение, он обязательно возьмется за следующую. То есть они делают это специально, я имею в виду ученых, практикующих такой подход. Они говорят, что усложняя выражения, они преследуют несколько целей. Одна из них заключается в том, чтобы человеку пришлось прикладывать усилия для получения этой информации, и вы можете быть уверены в том, что если человек приложил усилие для получения чего-то, то он получит больше удовольствия от его получения, и оно принесет ему больше пользы и запомнится надолго по сравнению с тем, что досталось ему легко.

Вы каждый день читаете газеты, в которых журналисты пишут легким, общедоступным языком, и на следующий день уже забываете, что прочитали. Но посмотрите на эти краткие тексты, которые вы не поймете, пока не прочтете их пять раз и не обратитесь к десяти книгам, и вы увидите, что они надолго остаются в вашей памяти.

Итак, первый их путь заключается в том, что они усложняют выражения.

* ***Во-вторых***, некоторые из них усложняют первую главу в книге. Они усложняют главу, с которой начинается книга, и этим путем следовал Абу Хамид в книге *«аль-Усуль»,* и за ним в этом последовал Абу Мухаммад аль-Муваффак в *«ар-Рауда»*. Абу Хамид начал книгу *«аль-Усуль»* с логического введения. Он сказал: *«Человек начинает с трудного, чтобы узнать… Он напрягает свой ум до предела, а затем знание становится для него легким»*.

Итак, я хочу донести до вас, что знание требует терпения, настойчивости и приложения усилий. Возможно, человек в начале приобретения знания часами просиживает над одной страницей, и если Аллах, велик Он и возвышен, откроет ему путь, то он сможет впоследствии разбирать по одному тому в час. Только Аллах, всемогущ Он и велик, открывает вам путь. Один из братьев говорит: *«Я читаю слова такого-то и такого-то из числа факихов, а получаю удовольствие, будто читаю книги аль-Джахиза* (арабский писатель)*»*. Для него так легки слова факихов или ученых по основам, что он получает такое же удовольствие от чтения их книг, как от чтения художественной литературы. Таким образом Аллах, всемогущ Он и велик, облегчает и открывает путь некоторым людям.

Аллах, всемогущ Он и велик, говорит: **«Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела»** (сура *«Пчелы»*, аят 71). То есть Аллах возвышает их посредством удела, понимания и облегчения.

Итак, это правило гласит о том, что необходимо постоянство. О постоянстве в требовании знания можно говорить очень долго, однако мы ограничимся этими вопросами, которые являются самыми важными.

* ***Следующий вопрос, связанный с важными вещами в приобретении знания***: необходимость познания всех шариатских наук. Ведь шариатские науки взаимосвязаны, и факиху необходимо знать Слова Аллаха, велик Он и возвышен, знать Сунну Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, отличать достоверные хадисы от слабых, то есть знать науку о терминологии хадисов. Ему также необходимо знать некоторые вспомогательные науки, подобно науке об основах, грамматике, красноречии и т.п.

Итак, человеку в начале обучения следует пройтись по всем шариатским наукам. Один из прежних обладателей знания даже сказал: *«Приобретающему знания хорошо бы узнать всего понемногу, а что-то одно изучить полностью»*.

Абу Убайд аль-Касим ибн Салям сказал: *«Если я спорил со знатоком многих наук, то непременно одерживал над ним верх. Если же я спорил со знатоком одной науки, то он непременно одерживал надо мной верх»*.

Смысл этих слов в том, что человеку в начале приобретения знаний следует изучать все шариатские науки, а не ограничиваться одной. Возможно, после того, как он частично изучит все шариатские науки, он станет специализироваться в одной из них, однако в начале приобретения знаний, ему следует уделять внимание всем наукам. Особенно это относится к молодым, поскольку молодому человеку легче постичь и понять знание, чем более взрослому. Возможно, взрослый человек более опытный и зрелый в уме, однако ему, однако ему труднее начинать обучение.

Итак, этот вопрос, на который я хочу обратить внимание, заключается в том, чтобы вы приобретали разнообразное знание.

* ***Знайте, что науки делятся на два вида:***
* основные
* и вспомогательные.

Стремитесь к приобретению основных знаний, но не забывайте о вспомогательных. Тот, кто станет забывать о вспомогательных знаниях, непременно ошибется в том или ином вопросе, ведь эти знания дополняют основные знания.

Примером вспомогательных знаний служит арабский язык. Необходимо изучать арабский язык, изучать грамматику, стилистику и тому подобные важные науки. Необходимо проявлять заботу об этом. Поэтому факихи говорят, что условием для муджтахида и кадыя является знание арабского языка, при том, что это относится к вспомогательным, а не основным наукам.

* ***Также к важным вопросам, на которые я хотел бы обратить внимание***, относится то, что шариатское знание следует приобретать у шейхов. Поэтому Абдуллах ибн Мубарак говорит, как это приводится во введении к *Сахиху* Муслима: *««Иснад из религии»*.Этот Шариат передается от больших ученых. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, говорил, и эти слова передаются также в виде хадиса от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Эта община будет пребывать во благе, пока они будут брать знание у больших ученых»*.

Знание Шариата берется не из свитков и не из книг. Оно берется из сердец. Поэтому в Таурате сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и верующие описываются тем, что их Священные Писания у них в сердцах. То есть, они заучивают знания.

Знание — это не то, что в котомке,

Знание — это то, что в сердце.

Кажется ан-Нахаи или кто-то другой сказал: *«Знание — это то, что входит с тобой в баню»*. Что же касается того, что находится в библиотеке, то это не твое знание. Эта библиотека остается на своем месте, а то, что остается в твоей памяти, когда ты входишь в баню, это и есть твое знание.

Итак, я хочу, чтобы вы усвоили этот вопрос, а именно, что надо брать знание у шейхов в отличие от того, что будет происходить в конце времен. В хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказано, что в конце времен люди будут избирать своими предводителями невежд. Кто-то из обладателей знания, кажется это был аш-Шаукани, указал на то, что это произойдет, когда исчезнет преемственность в знании, и его будут изучать из книг. В конце времен будет распространена грамотность и письменность, однако предводителями людей будут невежды. Он сказал: *«Это указывает на то, что они не будут брать знание у шейхов»*.

Итак, следует брать знание у шейхов. Об этом можно говорить еще долго, однако мы ограничимся этим указанием.

* ***Следующий вопрос.*** Знание приобретается посредством:
* урока;
* совместного изучения;
* повторения;
* обучения;
* чтения.

У вас должны быть все эти пять вещей.

* ***Посредством урока***: то есть ты должен сдать урок шейху. При этом шейх не обязательно должен быть старше тебя, возможно, он будет твоим ровесником. Ведь Аллах, всемогущ Он и велик, дает некоторым людям то, чего не дает другим. Это условие не является обязательным, и потому мы видим, как уроки наших шейхов посещают те, кто старше их, и даже те, кому уже за восемьдесят.

Также я хочу обратить ваше внимание на то, что шейх не обязательно должен быть самым знающим из людей. Возможно, он будет не настолько знающ, однако этот шейх укажет тебе на ключи знания и пути к нему.

* ***Посредством совместного изучения***.

Чтобы знание укрепилось в уме, его следует изучать совместно с кем-либо. Если ты начинаешь изучать какой-то вопрос, то изучай его совместно с другими людьми. Это может быть один из твоих шейхов или твой друг. Изучи вопрос совместно с ним и расскажи ему то, что ты понял, и ты услышишь от него много дополнительной информации.

Итак, это называется совместным обучением: ты даешь ему то, что есть у тебя, а он дает тебе то, что есть у него. Но будь осторожен! Не превращай совместное обучение в состязание, ведь не будет благословения в знании тому, кто превращает обучение в споры. К сожалению, многие люди думают, что совместное обучение состоит в том, чтобы одержать верх над своим оппонентом в речах. То есть, если ты поднимаешь вопрос или приводишь мнение, я должен буду спорить с тобой, как с противником, и защищать свое мнение. Это не так. Когда ты изучаешь что-то совместно со своим братом, ты можешь услышать от него то, на что ты не обращал внимания. Твоей целью должно быть получение пользы, и здесь нет места соперничеству. Целью совместного обучения должно быть получение пользы. Когда ты станешь говорить, Аллах, всемогущ Он и велик, может заставить тебя сказать такое, о чем ты и не помышлял.

Я вспоминаю, как ***шейх Мухаммад ибн Усаймин говорил****:* *«Часто бывает, что во время урока я высказываю такую мысль, которую не могу повторить ни до, ни после урока. Она появляется только во время урока. Так что, если много говорить во время совместного обучения и повторения, то с дозволения Аллаха, всемогущ Он и велик, это послужит выявлению знания»*. А прежде ***Абу Наср аль-Фарьяби сказал***: *«Чаще всего мысль приходит, если много говорить»*. Говорите о знании, однако с условием, чтобы это ограничивалось знанием, а не уходило в область невежества и измышлений в религии Аллаха, всемогущ Он и велик. Ведь тот, кто говорит о Писании Аллаха без знания, ошибается, даже если он прав.

Итак, это второй вид приобретения знания — совместное изучение.

* ***Третье — это повторение***.

Повторение пройденного. Может быть, человек выучил наизусть какой-то вопрос несколько лет назад, а затем он повторяет его и пересказывает своему брату. Поэтому повторяйте тексты, которые вы выучили наизусть, и повторяйте те знания, которые есть у вас. К повторению относится также чтение книг, даже если вы их не выучили наизусть. Например, два *Сахиха* или другие книги по Сунне — может быть, человек не выучил их наизусть, однако он все равно читает их для повторения.

Один из шейхов, да пребудет над ним милость Аллаха, умерший более пятнадцати лет назад, у которого мы учились, говорил: *«Эта книга для вас, я буду учить вас по ней. А эта книга для меня, я буду повторять ее. Читайте мне ее, а я буду получать пользу от вашего чтения»*. При этом ему было уже за семьдесят, а он говорит: *«Я буду получать пользу. Первую книгу я объясню вам, она будет для вас, а вторая будет для меня»*.

Итак, повторение — это обращение к тому, что хранится в уме. Знание требует повторения, поскольку человеку свойственно забывать. Поэтому, раз человек часто забывает, ему требуется повторение.

* ***Четвертое — это обучение***. Будьте уверены, что знание не укрепится в душе и не станет увеличиваться без обучения ему других людей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что закят увеличивает имущество, и это применимо ко всему. Так, закятом для знания является его расходование, и это служит его росту и приумножению.

Смысл этого в том, чтобы человек всегда стремился обучать других людей. Когда я говорю вам обучать людей, я не имею в виду, чтобы ты одел соответствующую одежду сел за стол и стал говорить в микрофон. Нет, я совершенно не это имею в виду. Самым лучшим и подходящим для тебя будет обучение своих домочадцев. Кто желает получить больше знания, пусть пойдет к своей семье и объяснит им, как правильно поклоняться Аллаху, как правильно вести дела и т.п. Предпочтительней начинать обучение с членов своей семьи, и если приобретающий знания увидит, что его домочадцы получают пользу от его знания, это признак того, что в его знании есть благо.

Поэтому бывало, что обладатели знания раньше спрашивали не у шейхов, а у женщин, которые росли в их домах. То есть муж спрашивал у своей жены.

Рассказывают, что один из шафиитских факихов женился на дочери Абу Исхака аш-Ширази или же Абу Исхака аль-Исфараини, но мне кажется, что все-таки Абу Исхака аш-Ширази. И однажды этот человек, который был шафиитским факихом (я забыл его имя) давал урок, и его спросили о чем-то, а он ответил: *«Я не знаю, что сказать об этом»*. Как только он сказал это, раздался стук в дверь, это стучала его жена изнутри дома. Он пошел к ней, а затем вернулся, смеясь, и сказал: *«Вот она благодать женитьбы на дочерях шейхов.* ***Моя жена сказала мне****, что она слышала от своего отца Абу Исхака, что он говорил относительно этого вопроса так-то и так-то»*.

Итак, приобретающий знание должен в первую очередь обучать свою жену, дочь, мать. Да, и мать тоже, проявлением благочестия к ней будет то, чтобы ты обучил ее некоторым шариатским постановлениям. Это не значит, что ты должен учить их текстам, которые мы изучаем, с доводами. Нет, обучение есть метод воспитания. Скажи им, что есть вот такая мольба, научи их ей, объясни, когда с ней следует обращаться, в какой форме она приводится в Сунне и т.д.

* ***Во-вторых***, старайтесь обучать слабых людей, на которых люди обычно смотрят свысока. Идите к ним домой, в их жилища, и обучайте их истине, обучайте Сунне. ***«Если Аллах посредством тебя наставит на прямой путь одного человека…»*** Он не сказал, что это должен быть Зайд или Умар или еще кто-то. ***«Если Аллах посредством тебя наставит на прямой путь одного человека, это будет лучше для тебя, чем обладание красными верблюдами»***.

Итак, человек должен обращать внимание на этот вопрос: обучение других людей.

Это настоящее бедствие, когда некоторые люди говорят, что если ко мне на урок не придут сто человек, пятьдесят, сорок или тридцать, то я не буду давать урок. Это невежество. Один из наших шейхов, чье имя на слуху, годами давал уроки одному человеку. Годами он давал уроки, а на его уроках был только один человек — муэдзин мечети. А это был известный шейх, да пребудет над ним милость Аллаха. Он умер не более десяти лет назад.

Таким образом, обучение знанию других людей является благословением для знания, и будьте уверены, что если кто-то не станет обучать людей, а ограничится только приобретением знания, не получит в нем благословения, и его знание не будет увеличиваться.

* ***Также важной вещью в начале приобретения знаний является забота о том, чтобы заучивать его***. Это следует делать, пока ты еще молод, пока тебе не исполнилось сорока лет. Заучивание наизусть — это очень важно (вспомните: *«Их Священные Писания у них в груди»*). А самым важным из того, что следует заучивать наизусть, является Коран. Берегись же того, чтобы забывать Коран, как сказал Абу аз-Зинад, ученик Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: *«Я обнаружил, что меньше всех из людей обращаются к Корану те, кто поглощен фикхом»*. Они думают, что пребывают во благе, занимаясь разбором мнений и фикхом, оставляя при этом Коран.

Итак, самым важным из того, о чем следует заботиться, и с чего следует начинать являются слова Аллаха, всемогущ Он и велик.

Всякое знание требует того, чтобы часть его заучивалась наизусть, и я расскажу об этом вскоре.

Автор *«Назм аль-ваджиз»* говорит:

А затем: степень фикха велика,

И Аллах избрал для него лучших людей.

Однако все знание, что было получено,

Не принесет пользы, если его не заучишь.

Необходимо заучивать наизусть. Для некоторых людей Аллах, всемогущ Он и велик, облегчил запоминание стихов, и для них ничего не стоит заучить их. Для других же людей заучивание стихов является трудным, и они заучивают только прозу. Да, многие люди любят заучивать только прозу. Некоторые же люди обладают «фотографической (эйдетической) памятью». Обратите внимание! Есть такая вещь, как фотографическая память.

Итак, некоторые люди могут представить себе слова, будто они написаны перед ними на бумаге, однако на самом деле они не заучивают их наизусть полноценным образом. Вам следует посмотреть, что более подходяще для вас, и заниматься этим.

* ***Что же следует заучивать?***
* ***В-первую очередь следует заучивать доводы***: слова Аллаха и слова Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Следует заучивать Коран по мере своей возможности. Если ты не можешь заучить его полностью, то постарайся заучить сколько сможешь. Коран — это первое и последнее. Первое из того, что приказано, и последнее из того, что должно быть на языке человека, и он является основой всего.

Итак, позаботься о Коране, словах Аллаха, всемогущ Он и велик, и не следует делить Коран и спорить о нем. Некоторые факихи и специалисты по основам говорят, одним из условий для вынесения иджтихада является то, чтобы человек знал наизусть все аяты с шариатскими постановлениями. Затем они разошлись во мнениях о том, каково число этих аятов. Одни сказали, что их четыреста, другие, что пятьсот, третьи, что шестьсот и т.д.

Некоторые из облаателей знания, среди которых шейх Такиюддин Ибн Теймия, сказали, что это неправильно. Нет, человек может считаться муджтахидом только если выучит наизусть весь Коран.

Итак, необходимо в первую очередь заучивать Коран.

* ***Во-вторых*** — это Сунна. А самым важным из Сунны являются хадисы с шариатскими постановлениями. Именно их следует заучивать. Что же касается хадисов с увещеванием и тем, что с ним связано, то, если ты приведешь их не дословно, а по смыслу, это не вызовет разногласий в вынесении суждения. В то же время, если ты изменишь хоть одну букву или слово в хадисах с шариатскими постановлениями, это может вызвать разногласия в выводимых из них суждениях.

Я приведу вам пример:

В хадисе Хишама ибн Урвы от его отца от Аиши сказано, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал женщине, у которой была хроническое менструальное кровотечение: ***«Выжидай период месячных»***, а в другой версии, которая приводится в *Сахихе*, сказано: ***«Выжидай месячные»***. Большинство из нас скажет, что между двумя версиями нет разницы. На самом же деле разница между ними подобно разнице между крышей этой мечети и ее полом. Я не говорю, что она подобна разнице между небом и землей, но скажу, что она подобна разнице между крышей и полом. Из-за этого возникли разногласия между шафиитами и ханбалитами, а именно: если у женщины идет хроническое менструальное кровотечение, то ей следует оставлять намазы до тех пор, пока не пройдет период ее обычных менструаций, или же до тех пор, пока полностью не закончится менструация? Тот, кто отдавал предпочтение версии: ***«Выжидай месячные»*** — говорил, что надо ждать окончания менструации. Тот же, кто отдавал предпочтение версии: ***«Выжидай период месячных»*** — говорил, что надо выжидать период равный периоду ее обычных менструаций. ***Ахмад сказал***, что иснад этого сообщения более достоверный.

Итак, разница в одном слове в хадисе с шариатским постановлением приводит к разногласию в суждении. То же можно сказать и о разнице в огласовке (падежном окончании). Если обратится к книге *«аль-Ильмаа»*, то обнаружится, что аль-Кади Ияд привел около семидесяти хадисов, изменение огласовки в одном из слов которых приводит к разногласию в суждении. Например, хадис: ***«Заклание******плода — это заклание его матери»***. В одной версии слово *закят* (заклание) во второй части предложения оканчивается на огласовку именительного падежа *дамму* (закят**у**), в другой версии — на огласовку винительного падежа *фатху* (закят**а**). Большинство ученых говорят, что правильной является версия с окончанием на *дамму*, и таким образом, если самка будет зарезана как положено, то плод, находящийся в ее утробе, будет дозволен в пищу, даже если будет извлечен мертвым. В то же время ханафиты сказали, что правильной является версия с окончанием на *фатху*, в результате чего смысл хадиса становится таким, что заклание плода подобно закланию его матери. То есть он не будет дозволен в пищу, если только его не извлекут живым и не зарежут подобно тому, как зарезали его мать.

Итак, смотри на то, чтобы заучивать наизусть действительно важные вещи. Это первое.

* ***Второе, что следует заучивать после доводов, — это термины***.

Следует изучать эти термины, и когда я говорю о терминах, то имею в виду, что надо заучивать сам термин с пониманием его смысла. Не обязательно при этом заучивать его определение, поскольку невозможно дать точное определение термину, скорее он относится к вопросу восприятия. Об этом говорил шейх Такиюддин и другие. Да, некоторые уделяли время определениям, они изучали определение, а когда хотели сослаться на него, испытывали трудности, так что их слова были непонятными. Подобное говорили об Ибн аль-Хаджибе, как передал это Мухаммад ибн Абдуссалям аль-Умави в *«ат-Таариф»*, и то же говорили об Ибн Урфе.

Итак, некоторые определения настолько тонки, что их изложение трудно даже для автора, не говоря уже о читателе. Поэтому я хочу, чтобы вы изучали термины и их значения, а примеров относительно терминов очень и очень много. Возможно, в каждой науке есть свои термины: в фикхе, в науке об основах, в науке о хадисах и т.д. Поэтому надо изучать термины, специфическую терминологию каждого мазхаба и т.д. Терминология — это обширная наука, и ей посвящены отдельные книги.

Итак, следует уделять внимание терминам.

* ***Третье, что следует заучивать, — это краткие тексты*** (матны) ***по каждой науке.*** Ведь если ты заучишь этот матн, то овладеешь его языком. У каждой науки есть свой язык, на котором разговаривают ее знатоки. Таким образом, если ты заучишь матн, то овладеешь языком этих людей: языком специалистов по основам, языком факихов, языком мухадиссов и т.д. Узнав их терминологию, ты вдобавок овладеешь их языком в плане используемых ими оборотов и форм речи.

Итак, это наиболее важное из того, что тебе следует заучивать. Заучивание наизусть важно, и разговор об этом займет много времени.

* ***Также к вещам, благодаря которым постигается знание, относится чтение***. Необходимо читать. Ученые по основам сошлись во мнении относительно того, что дозволено принимать сообщение, переданное путем *«ваджады»*. *Ваджада* — это чтение. Если ты найдешь книгу, о которой людям известно, что она принадлежит такому-то автору, или же она будет подписана им, или же на ней будет написано обладателями знания, что она принадлежит такому-то автору и т.д., то ты можешь передавать от него.

Забота о том, чтобы читать книги, это один из главных способов получения знания. ***Каким образом?***

* ***Во-первых***, шейхи сейчас не те, что были раньше. Ты не сможешь найти человека, который давал бы уроки семь дней в неделю и пять раз в сутки. Хорошо, если ты найдешь человека, который будет давать уроки четыре раза в неделю, и да воздаст Аллах ему благом. А так, ты не найдешь человека, у которого было бы столько свободного времени, как у людей в прежние времена.

Итак, большую часть твоего времени тебе придется посвятить чтению, так устремись же к нему.

* ***Во-вторых***, чтениерасширяет кругозор. И если человек читает и находится возле шейха, тот может объяснить ему то, что вызывает у него затруднения, поправить, если он ошибется, а если сойдет с пути обладателей знания, вернуть его обратно. Таким образом, человек будет следовать правильным путем.

Один из обладателей знания сказал, и как прекрасны его слова: *«Одна из важнейших вещей, которая помогает человеку продолжать приобретать знания, это приобретение книг»*. Посмотрите на приобретающих знания, достигших определенного возраста. Если вы хотите узнать, продолжает ли этот человек приобретать знания или нет, посмотрите, продолжает ли он приобретать книги или нет. Тот, кто продолжает приобретать книги, и покупает всякую обнаруженную им книгу, если у него хватает средств, или хотя бы читает книги в библиотеке, — он, по повелению Аллаха, всемогущ Он и велик, продолжает приобретать знания. А что касается человека, который перестал приобретать книги, то в большинстве случаев (я не говорю, что всегда) он удаляется от приобретения знаний. Почему я сказал, что это происходит в большинстве случаев? Потому что среди обладателей знания, в том числе и некоторых наших шейхов, есть те, кто избегает того, чтобы читать все книги. Так, шейх Абдурраззак Афифи, да смилуется над ним Аллах, читал лишь по одной книге. Он говорил: *«Бойтесь владельца одной книги»*. Библиотека шейха состояла из одного шкафа, и он не приобретал книг больше, чем поместилось в этот шкаф. Он говорил, что эти книги он перечитывает. Таков путь некоторых обладателей знания, но их мало, и их число уменьшилось сегодня по сравнению с прошлыми годами. В наше время большинство приобретающих знание читают разные книги. Поэтому я говорю, что есть две школы, и отказ от методики обеих школ, несомненно, является утратой знания.

Однажды я увидел одного из наших шейхов, шейха Абдуррахмана ибн Насира аль-Хашими, да пребудет над ним милость Аллаха, с рукописью. Он сказал: *«Я прочитал "ар-Рауда аль-мурби" нашему шейху, шейху Абдуллаху Абу Батину, в шестнадцатый раз»*. Он шестнадцать раз читал один и тот же экземпляр одной и той же книги. Шестнадцать раз он читал ее своему шейху. Это пример второй методологии: повторение одной книги. В одной методологии есть благо, и во второй есть благо.

* ***Также среди важных вещей, о которых человек должен позаботиться в поисках знания***: избавление от лишних мыслей. Он должен попытаться облегчить себе ношу. Это заключается в следующем:
* сокращение беспокойства, когда он удаляется от того, что вызывает у него беспокойство;
* сокращение занятости.

Сокращение беспокойства заключается в том, чтобы ты удалялся от того, что постоянно беспокоит тебя. Некоторые вещи беспокоят и печалят тебя, так избегай же их.

Ибн Абу Заманайн аль-Малики, да пребудет над ним милость Аллаха, сказал в книге *«Усуль ас-Сунна»*, что Шурайх — а этот Шурайх был из числа тех, кто застал Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но не видел его. Умар, да будет доволен им Аллах, назначил его судьей. Нельзя сказать, что он был самым лучшим из табиинов, поскольку самым лучшим из них был Увайс аль-Карани, как это приводится у Муслима. Однако Шурайх безусловно является одним из лучших из их числа — так вот, он сказал: *«Когда наступит смута, не узнавай и не сообщай»*.

То есть не слушай новостей и не сообщай о них. Если ты будешь заниматься этими сообщениями, они станут отнимать твое время, и ты будешь заниматься тем, что губит твое знание.

Иногда, благодаря сокращению занятия этими вещами, Аллах, всемогущ Он и велик, дает тебе благословение в твоем времени. Ведь у тебя очень мало времени, поэтому старайся постоянно сокращать занятие этими вещами.

Кто-то из предшественников сказал: *«Если бы моя семья поручала мне покупать продукты, я ничего не приобрел бы из знания»*. Я ничего не приобрел бы из знания. Постоянно пытайся сократить занятие этими вещами. Это не означает, что ты должен проявлять непослушание родителям или отказываться исполнять свои обязанности. Нет, несомненно, это свидетельствовало бы о недостатке ума. Однако человек может посмотреть на все свои дела и сократить занятие тем, в чем нет пользы. Каждый из нас, если посмотрит на себя, обнаружит, что он занимается некоторыми, мягко сказать, нежелательными вещами. И важно сокращать занятие этими вещами, а вместо них заниматься поклонением посредством приобретения знания.

* ***Также вначале приобретения знаний*** тебе следует делать что-то самому, не привязываясь к людям. Делай что-то сам. Некоторые братья учат что-то, только если их друг учит это, ходят на урок, только если он идет туда, в общем, делают все, только если их друзья делают это. Если они будут делать хорошее, он будет делать хорошее, если будут делать плохое, и он будет делать плохое. Если они ослабеют, и он ослабеет, а если они усилятся и преодолеют слабость, он устанет. Поэтому всегда все будет не так. Старайся, идти в приобретении знаний своим путем, не привязываясь к людям. Заучивание, чтение, исследование, совместное обучение — делай это так, чтобы через год, два, три, четыре оно вошло у тебя в привычку, так чтобы, входя в свой дом, ты сразу брался за книгу или повторение пройденного и т.д.

Итак, старайся не привязываться к другим в приобретении знания. Делай все сам, чтобы это вошло у тебя в привычку. Не привязывайся к другим так, чтобы если они делали хорошее, ты тоже делал бы хорошее, а если делали бы плохое, ты тоже делал бы плохое.

* ***Подлинным бедствием для знания, и тем, от чего следует оберегаться в самом начале требования знания,*** является занятие спорами.

Поистине, братья, одним из великих бедствий, которые мы видим среди приобретающих знания, особенно в первый год обучения в университете, да и после этого, является занятие бесполезными вещами, сплетнями и разговорами о Зайде и Амре. Оставь эти вещи, пока не укрепишь свою душу и пока не научишься извлекать пользу из знания.

Однажды один из приобретающих знание подошел к шейху и спросил: *«Каково твое мнение по этому вопросу?»* Шейх сказал этому студенту: *«Сынок, приобретай знание и оставь эти дела. Придет день, когда к тебе придут люди и спросят о них»*. Тот человек сказал: *«Я последовал его наставлению, и его предположение оправдалось»*.

Занятие делами, которые отнимают время впустую, будь они разрешенными или нежелательными, приносит величайший вред. Приобретающий знание, ***как сказал Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах,*** «должен быть известен тем, что не спит ночью, когда люди спят, и молчит, когда люди погружаются в пустые разговоры». Приобретающий знание должен иметь признаки, отличающие его от других людей, поэтому удерживай свой язык. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Меня удивляет…»***, а в версии, которая приводится в *Сахихе*: ***«Нашего Господа удивляет юноша, у которого нет молодости»***.

Итак, дорогой брат, береги свой язык, береги свое сердце и не делай запретного. Берегись этого, ведь оно приносит много вреда душе.

* ***Также к вопросам, связанным со знанием относится то, что*** для приобретения знания необходимо смирение. Будь уверен, что если ты не будешь проявлять смирения в приобретении и распространении знания, то я не скажу, что ты не получишь от него никакой пользы, однако ты будешь слаб в нем. Доводом на это служит достоверное сообщение в *Сахихе* о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Того, кто будет проявлять смирение в чем-либо, Аллах возвысит»***. Поэтому тот, кто будет проявлять смирение в вопросах, связанных со знанием, Аллах, всемогущ Он и велик, возвысит посредством него.

Как-то Ибн Аббас, да будет Аллах доволен им и его отцом, провел ночь у дома Муаза. Муаз вышел и увидел, что тот лежит, положив голову на порог его дома. ***Он сказал***: *«О сын дяди посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, если бы ты сказал мне, я пришел бы к тебе»*. Он ответил: *«Так мы поступаем с обладателями знания»* — и он взялся за повод его верблюдицы.

Так что, даже если человек является обладателем благородства и достоинства, ему необходимо проявлять смирение в знании.

* ***Как же ему проявлять смирение в знании?***

Некоторые люди считают ниже своего достоинства ходить на урок к тому, кого они считают ниже себя по положению. Это является причиной уменьшения знания.

Некоторые люди считают, что ниже их достоинства учиться у такого-то, поскольку он ниже их по положению или моложе их. Это является причиной недостатка знания. ***Поэтому говорят***, что человек не получит знания, если не станет учиться у того, кто подобен ему, у того, кто превосходит его, и того, кто ниже его. Ведь в реке может найтись то, чего нет в море. Были два брата аз-Зайн ибн Нуджайм и ас-Сирадж ибн Нуджайм, и оба они написали толкование к книге *«аль-Канз»*. Аз-Зайн написал книгу *«аль-Бахр ар-раик»* (Прозрачное море), а его брат ас-Сирадж написал *«ан-Нахр аль-фаик»* (Большая река). После этого ханафиты стали говорить, что возможно в *«Реке»* есть то, чего нет в *«Море»*, имея в виду книгу ас-Сираджа и книгу аз-Зайна. Итак, в реке может найтись то, чего нет в море, даже если она меньше его в размере.

Итак, имеется в виду, что человек должен проявлять смирение, приобретая знание, присутствуя на уроках, усмиряя свою душу, избегая высокомерия и т.д.

Поэтому, если вы почитаете биографии обладателей знания, то непременно обнаружите, что изначально они проявляли смирение в знании. Они сидели на порогах перед дверьми, сидели на циновках, сидели на земле и покрывались пылью на пути Аллаха, велик Он и возвышен. Поэтому необходимо проявлять смирение в получении знания и в расходовании знания. Относительно смирения в расходовании знания я уже говорил вам недавно, что человеку следует расходовать знание и давать его бедному прежде богатого, простым людям прежде знатных и т.д.

* ***Также важным для приобретения знания является записывание***.

Записывать важно, и вы, наверное, слышали известные слова:

Знание — это добыча, а записывание — ее путы…

Обладатели знания уделяли записыванию большое внимание. Аз-Захаби передает о Суфьяне ас-Саури в книге *«Манакиб ас-Суфьян»*, что когда он умер, в его поясе нашли бумаги, на которых он делал заметки о хадисах.

Итак, человек постоянно должен записывать. ***У каждого есть свой способ записывания***:

— некоторые записывают на обложках книг;

— некоторые на бумаге;

— некоторые в электронных устройствах и т.д.

Каждый записывает своим способом, однако важно, каким образом ты получишь пользу от записанного. Ты получишь пользу ***с нескольких сторон***:

* ***Во-первых***, во время записывания. Все, что ты запишешь, отложится в твоем уме сильнее, чем то, что ты просто услышишь. Ведь если ты слушаешь, то задействовано одно чувство, а если записываешь, то два: зрение и слух. Учитывая, что ты записываешь услышанное своим способом, восприятие информации усиливается.
* ***Затем***, если ты сможешь упорядочить написанное, то извлечешь из этого пользу. Старайся упорядочивать то, что ты записываешь, и делай это хорошо. Помести каждую пользу на ее место и объедини аналогичные вещи в один блок. Однако, упорядочивание достигает посредством содействия от Аллаха, велик Он и возвышен. Ведь люди упорядочивают записанное по разному, и у каждого есть свой способ упорядочивания, отличный от других. Большинство книг изначально представляли собой собранные воедино мысли, а уже затем они становились книгами.

Это то, что связано с общими шариатскими науками.

* ***У нас есть вопросы, связанные со знанием фикха и некоторыми науками, на которые необходимо обратить внимание***:
* ***Во*-*первых***, знай, что от каждой науки ответвляются составные науки. У каждой шариатской науки есть составные науки. Так, относительно Писания Аллаха, велик Он и возвышен, были написаны книги, называемые ***науками Корана***:
* *«Афнан аль-афнан фи улюм аль-Куран»* Ибн аль-Джаузи;
* *«аль-Бурхан фи улюм аль-Куран»* Ибн Бахадира аз-Заркаши и т.д.

Науки о хадисах:

* *«Мукаддима Ибн Саляха фи улюм аль-хадис»*.

Также у ***фикха есть свои науки***:

— есть труды, посвященные доводам;

— труды, посвященные предметам шариатских суждений, называемых правилами;

— книги, посвященные разделам фикха;

— книги, посвященные абстрактным вопросам, также как книги, посвященные аргументации;

— а также книги, посвященные разногласиям.

Если ты узнаешь, какие науки входят в состав основной науки, то сможешь определить, что за книга оказалась перед тобой, с чем она связана и о чем в ней говорится. Благодаря этому ты можешь определить степень ее важности для тебя.

Некоторые люди говорят, что они искали доводы на какой-то вопрос, но не нашли их в книгах по фикху. Но вы возможно вы ищите в сокращенных изложениях, в которых не приводятся доводы, тогда как вам следует поискать в книгах, посвященных аргументации. У факихов есть свои методы относительно вопроса поиска доводов, и может быть, я укажу вам на них в другом месте.

Таковы вкратце некоторые вопросы, связанные с приобретением знания и его началом, а помощь и содействие только от Аллаха, велик Он и возвышен. Пусть приобретающий знания знает, что Аллах, всемогущ Он и велик, что самой великой милостью, которой наделил его Аллах, после милости Ислама, является милость обладания знанием. Кто наделен этим знанием, тот наделен великим благом. Однако прилагай старания к овладению этим знанием и остерегайся того, чтобы искать посредством этого знания возвышения или творить нечестие на земле. Если ты увидишь ученого или приобретающего знания, которые избегают показывать себя знающими и выпячивать свои достоинства, что он следует в этом Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Постоянно обращайся к своей душе и старайся не выпячивать свои знания. Посмотри на слова имама аш-Шафии, чьи слова Аллах, всемогущ Он и велик, сделал доводом для людей вплоть до наших дней. Как сказал имам Ахмад, люди просто обязаны благодарить его, имея в виду имама аш-Шафии.

Слова аш-Шафии удивительно красноречивы. Так, например, он сказал: *«Я хотел бы, чтобы это знание* (т.е. знание из его книг) *распространилось среди людей, и при этом ни одну букву из него не приписывали бы мне»*. Некоторые же люди гневаются, если от них передают слова, не упоминая, что это их слова. Они также гневаются, когда кто-то противоречит их мнению. А аш-Шафии также сказал: *«Мои слова правильны, но в них может быть ошибка, а слова другого ошибочны, но в них может быть нечто правильное»*.

И постоянно помни о том, что, сколько бы знания ты не приобрел, твое знание уменьшит из знания Аллаха, велик Он и возвышен, как сказал ***аль-Хидр Мусе***, не более чем воробей уменьшит море, попив из него.

Также аш-Шафии сказал: *«Знание состоит из четырех четвертей, и кто познает одну четверть, считает себя самым знающим из людей»*. Вы обнаружите это у тех, кто начинает приобретать знание. Начиная приобретать знания, такой человек выучит несколько текстов, а затем увидит, что другие еще не выучили их, хотя кто-то из них может быть старше его в годах. Тогда он начинает считать себя самым знающим человеком в своей стране и полагать, что он превосходит своих современников, и что он подобен прежним имамам, таким как Шууба, Ахмад, Йахья, аш-Шафии, Малик и другие. ***Это первая четверть***, и каждый человек, познавший ее, испытывает подобные чувства.

Затем вторая четверть, и кто познает ее, поймет, что он овладел не всем знанием, и что он нуждается в дальнейшем его приобретении, поскольку он узнал, что знание широко и прибрести его не так просто.

Когда человек познает ***третью четверть***, он поймет, что он приобрел знания намного меньше, чем осталось, и что он не приобрел даже сотой части того, что есть у других обладателей знания.

А что касается ***четвертой четверти***, то она доступна только одному из пророков Аллаха.

Итак, знание широко, знание обильно, и если человек ощущает, что знание обильно, он начинает ощущать свою ничтожность. Человек понимает, что полученное им является даром от Аллаха, всемогущ Он и велик, и он не проявляет высокомерия, несправедливости и произвола. ***Некоторые предшественники говорили***, что знание может быть использовано для несправедливости. Абдуллах ибн Вахб, ученик имама Малика, сказал: *«Знание может использоваться для несправедливости подобно имуществу»*.

К чему я это говорю, братья? К тому, что я вижу, как приобретающие знания, особенно в начале его приобретения, используют знание для несправедливости. Они занимаются самолюбованием, и возможно считают себя более знающими, чем их университетский преподаватель. Они считают, что он не дает ничего нового, что у него есть ошибки и недостатки и т.д. Возможно, по этой причине они многого недополучат из знания. Однако, если человек утвердится в том, о чем мы говорили, то по велению Аллаха, всемогущ Он и велик, он станет ближе к правильному пути в приобретении знания, посредством которого Аллах, всемогущ Он и велик, принесет ему пользу.

Это лишь капля в море из того, что связано со знанием, а вообще о знании можно говорить долго.

Я прошу у Аллаха, всемогущ Он и велик, содействия для всех.

Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада.

***

Вопросы и ответы

Вопрос: ***Мирские заботы отвлекают и утомляют меня, особенно необходимость зарабатывать для семьи. Поэтому я отвлекаюсь от чтения и приобретения знания, и всякий раз, как я вижу свои книги, моя печаль увеличивается. Можете ли что-нибудь посоветовать мне?***

Ответ: *Во-первых*, отказ от занятия мирскими заботами запрещен Шариатом, поскольку это относится к разряду обязанностей. Однако, вначале я хочу дать совет другим, прежде, чем дать совет тебе.

Достоверно передается от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: ***«Пользуйся пятью вещами, пока не наступили пять других»***. Среди прочего он упомянул ***«свободное время, пока не наступила занятость»***. Некоторые братья не знают цену этого вопроса, поскольку еще не познали, что такое занятость. Завтра, когда ты женишься, у тебя будут дети, и может быть кто-то из них будет болен, ты будешь занят добыванием пропитания. Поистине, эти дела делают человека очень занятым.

Поэтому в первую очередь я даю совет тем братьям, которые еще не заняты, то есть советую им получать пользу из их свободного времени. Клянусь Аллахом, нет такого человека, достигшего какого-то возраста, чтобы он не жалел о том, что прошло. ***Это первое***.

Второе относится к тем, кого настигла занятость. Вам следует ***стремиться к следующим вещам***:

* ***Во-первых***, установите себе норму, которую вы всегда будете выполнять. Это может быть норма из Корана, хадисов или чтения книг.

Начнем с Корана: наши факихи, как сообщал Абу Йаля в *«ат-Тамам»*, были единодушны в том, что нежелательно, чтобы хафиз Корана или тот, кто может читать его хорошо, не прочитывали его полностью хотя бы один раз в сорок дней. Установи себе норму читать в день по одному джузу или меньше этого, чтобы ты как минимум прочитывал Коран один раз в сорок дней. Мы начнем с важнейшего знания: с Корана. Аиша, да будет доволен ей Аллах, установила себе норму из Корана, и если наступало время сна, а она еще не прочитала установленной нормы, она не ложилась спать, пока не прочитывала свою норму. Установи себе границу, которую ты не будешь нарушать никогда. В этом смысл слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«У каждого дела есть период воодушевления, который сменяется периодом упадка. Кто в период упадка не отступится от моей Сунны, тот следует прямым путем»***.

Пусть у тебя будет минимальная норма, которую ты всегда будешь выполнять. Это что касается Корана.

Что касается чтения, то возьми за привычку прочитывать определенное количество страниц. Я приведу тебе в пример некоторых современных ученых. Шейх Али ат-Тантави пишет в мемуарах: *«Я пообещал сам себе, что каждый день буду прочитывать по сто страниц»*. Сделай своей привычкой прочитывать каждый день по сто страниц. Вначале это покажется трудным, а затем это станет для тебя легче легкого.

Итак, необходимо установить себе норму чтения.

* ***Во-вторых***, очень важно, и наши шейхи постоянно предупреждали об этом: нам с вами следует остерегаться того, чтобы пропускать уроки. Если кто-то из твоих шейхов жив, не пропускай его уроки. Ходи к нему, даже если ты стал большим чиновником, если так угодно Аллаху, а он так и остался имамом мечети. Не оставляй уроков. Установи себе как минимум одно посещение урока в неделю. Это связь между тобой и знанием, не разрывай же ее.

Вопрос: *Что вы посоветуете мне: начать с пяти кратких трудов по ханбалитскому мазхабу, то есть с «ад-Далиль», «аз-Зад», «Умдат аль-фикх», «Умдат ат-талиб», «Ахсар аль—мухтасират», или же с «Мунтаха аль-ирадат» или «аль-Мукни»?*

Ответ: Начинать нужно с малого знания прежде большого. Один из шейхов посоветовал мне: *«Если ты хочешь изучать книгу, то пойди к шейху, у которого ты будешь учиться и спроси, что тебе изучать»*. Возможно, некоторые шейхи посоветуют изучать *«аль-Ахсар»*, потому что она легкая, другие посоветуют *«ад-Далиль»*, поскольку они привыкли обучать с нее. Иди к шейху, у которого ты будешь учиться, и спроси его, что тебе изучать с ним. Пусть он сам выберет для тебя книгу.

Один из наших ныне покойных шейхов, да пребудет над ним милость Аллаха, говорил: *«Я отличаю хорошего ученика по ряду признаков. Так, если он спрашивает меня, что ему изучать, я узнаю, что он хороший ученик. Если же он говорит, что хочет изучать какую-то определенную книгу, то я знаю, что он не закончит эту книгу»*. Здесь важно постоянство, и поэтому этот шейх, да пребудет над ним милость Аллаха, и да простит его Аллах и возвысит его степень в Райских садах, говорил нам: *«Я не могу сосчитать, сколько человек обучалось у меня фикху. Я не могу сосчитать, сколько человек изучало со мной книгу "ар-Рауда". Однако большинство из них начинали изучать раздел очищения и не заканчивали даже главу об удалении нечистот»*. Он прожил более девяноста лет и говорил: *«Только около десяти человек прошли со мной книгу "ар-Рауда" полностью»*.

Обучение — это долгий путь.

Вопрос: *Можно ли мне объединять религиозные науки с мирскими, если я чувствую, что смогу сделать это?*

Ответ: ***Я всегда говорю***, что, возможно, тому, кто приобретает знания, будучи занятым добыванием средств к существованию или получением другого образования, знание принесет больше пользы, поскольку он более искренен перед Аллахом, велик Он и возвышен. Я говорю, возможно, а знание только у Аллаха, велик Он и возвышен. Ведь такой человек не стремится посредством знания к занятию должности или почету — он и так имеет должность и обладает мирским знанием. Так что с этой стороны, он, быть может, более хорош в том, что связано с деянием сердца. Однако, возможно то, что он не сможет отдаваться полностью изучению знания, будет отвлекать его с другой стороны. Однако, несомненно, подобное дозволено, и обладатели знания с прежних времен объединяли между добыванием пропитания и приобретением знания.

Люди обладают разными способностями. Возможно, кому-то требуется месяц для изучения какой-то темы, а другому, из числа тех, кому Аллах, всемогущ Он и велик, оказал содействие, наделив умом и сообразительностью, потребуется всего один день или еще меньше этого. Содействие только от Аллаха, свят Он и возвышен, и поэтому нет сомнения в том, что дозволено объединять между этими науками, и уж конечно это лучше, чем заниматься только мирскими делами.

Вопрос: *Совместимы ли женитьба и приобретение знания?*

Ответ: Ответ на это содержится в хадисе Ибн Масуда о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«О молодежь, кто сможет из вас жениться, пусть сделает это»***. Аллах, велик Он и возвышен, говорит в суре *«Различение»* о качестве рабов Милостивого: **«Они говорят: "Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных"»** (сура *«Различение»*, аят 74). ***Аллах, всемогущ Он и велик, соединил две мольбы:***

— мольбу о даровании отраду глаз в супругах и потомках;

— вторую мольбу о том, чтобы стать образцом в религии, а образцовость в религии достигается путем терпения и убежденности. **«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения»** (сура *«Земной поклон»*, аят 24).

Таким образом, Аллах, всемогущ Он и велик, объединил две мольбы: мольбу о том, чтобы стать образцом в религии, а образцовость в ней достигается посредством того, чтобы человек

— обладал знанием;

— наставлял и обучал других людей —

— и мольбой о женитьбе. В этом указание на то, что между ними нет противоречий, а, наоборот, основой является их объединение. Если Аллах, всемогущ Он и велик, наделил человека праведной женой, которая помогает ему в поклонении и приобретении знания, то, несомненно, это одна из величайших милостей.

Аллах, свят Он и возвышен, сказал: **«Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха»** (сура *«Женщины»*, аят 34). ***Суфьян сказал:*** *«***«…покорны»**: *то есть покорны мужьям.* **«…хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха»***: безусловно хранят себя, имущество и честь»*. Кто наделен подобной женой, он будет сохранен, поскольку она помогает своему мужу поклоняться Аллаху, велик Он и возвышен, и приобретать знание. Кому Аллах, всемогущ Он и велик, дал такую жену, тому Он дал великую милость. Абу Нуайм приводит в *«аль-Хилья»* слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Четыре вещи дают счастье: …и праведная жена»***. Безусловно, это такая жена, которая помогает в поклонении, а величайшим поклонением является знание.

Вопрос: *Наш брат спрашивает о последовательности в приобретении знания.*

Ответ: *Обладатели знания говорят*, что последовательность в приобретении знания достигается в три этапа:

— ознакомление;

— исследование;

— уточнение.

* ***Что касается ознакомления***, то это значит, что человек узнает вопрос без доводов. Таким образом, у него в уме собирается большой блок вопросов по фикху. Он начинает изучать их без довода не потому, что доводы не нужны, а потому что ряд доводов основан на ответвлениях фикха. Многие доводы на языке факихов относится к «доводам, полученным из изучения». Ибн Муфлих сказал, что такие доводы являются аргументом для большинства обладателей знания.

Изучение заключается в том, чтобы изучить одну вещь, а потом вывести суждение относительно других, подобных ей вещей, относительно которых нет шариатского постановления. Умар, да будет доволен им Аллах, сказал Абу Мусе: *«Разберись с тем, что подобно друг другу, а потом выноси решение по аналогии»*.

Итак, ***ученые говорят***, что первое, с чего нужно начинать, это ознакомление, то есть познание вопросов без доводов. Заучивай наизусть тексты или читай их и запоминай.

* ***Затем переходи к исследованию***, а это изучение шариатского постановления по каждому вопросу, его доводов, причин и правил. На эту тему Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи написал свою известную книгу: *«ат-Тахкик ли ахадис ат-таалик»*. Исследование связано с доводами, а доводы естественно могут различаться, и у каждого пути есть свой довод. ***Большинство обладателей знания сказали***, что доводы не ограничиваются, в том смысле, что человек в пятнадцатом веке хиджры может привести такой довод, который никто не приводил до него. Однако он не должен высказывать новое мнение, которое никто не высказывал до него. Это известный вопрос о том, что если ученые сошлись на наличии двух мнений, то не дозволено изобретать третье мнение по этому вопросу.
* ***Третий этап: т.н . уточнение.***

Уточнение — это изучение вопроса с доводами и изучение разногласий, будь это внутренние разногласия в одном мазхабе, по которому человек изучает фикх, или внешние разногласия между мазхабами имамов. Но ты должен остерегаться того, чтобы начинать уточнение с внешних разногласий прежде внутренних. Не начинай с этого, ведь внутренние разногласия, касаются, преимущественно не самого правила, а его применения. То есть, относительно правила есть общее мнение, однако разногласия могут быть относительно того, попадает ли тот или иной случай под его действие или нет. Это что касается внутренних разногласий в одном мазхабе.

Что касается внешних разногласий, то преимущественно доводы мазхабов различаются и разногласия касаются установления правила, так что правила каждого мазхаба отличаются от правил другого. Возможно даже, что у двух мазхабов фикха есть одно мнение по одному вопросу, однако это мнение получено на основании собственных правил, отличающихся друг от друга, и может быть даже, каждый мазхаб не признает правило другого мазхаба, но при этом они приходят к одному результату.

Итак, вопрос, связанный с тем, как следует изучать разногласия, очень важен, но сейчас не будем обсуждать его, поскольку это потребует много времени.

Итак, вот три этапа. ***Шейхи говорят***: *«Тебе следует начинать с ознакомления, затем перейти к исследованию, а затем перейти к уточнению, и остерегайся смешения»*. ***Смешение*** — это когда ты берешь мнение из всякого мазхаба, не смотря на то, как оно было выведено. Сейчас я говорю о приобретении знания, а не о выдаче фетвы, поскольку при выдаче фетвы допускается смешение. Целью приобретения знания является то, чтобы человек стал ученым факихом, основывающемся на том, на чем основывались имамы всех четырех мазхабов, и человек не может приобретать знание посредством смешения. Знание невозможно получить таким путем. При выдаче фетвы допускается смешение, однако в приобретении знания нет. ***Это один вопрос***.

* ***Второй вопрос***: наш брат спрашивал о комментариях, ***упомянув две книги***:
* *«аль-Хашия»* шейха Мухаммада аль-Халюти, ученика шейха Мансура;
* *«аль-Хашия»* его ученика Усмана ибн Фаида.
* ***Необходимо различать между толкованием*** (шарх) ***и комментарием*** (хашия):

— ***толкование*** делается на всю книгу;

— ***а комментарии*** приводятся к отдельным ее местам.

Это, во-первых.

* ***Во-вторых***, толкование разбирает неясные места в книге, и в нем приводится какой-то вывод, или толкование само является выводом, подобно *«аль-Мумти»*. В то же время комментарии предназначены для другого. ***Комментарии служат для следующих целей***:

— исправление ошибки;

— упоминание противоречий;

— разбор неясного выражения;

— упоминание отдельной пользы.

Итак, комментарии — это одно, а толкования — это другое, и у каждого из них свои цели.

Кто хочет почитать комментарии к книге *«аль-Мунтаха»*, то к ней есть ряд комментариев. Конечно, некоторые комментарии утеряны, подобно комментарию внука автора шейха Йусуфа аль-Футухи аль-Мисри и т.п. Они утеряны. Комментарий шейха Абдуррахмана аль-Халюти утерян, однако мы говорим о печатных изданиях.

Если ты хочешь почитать комментарии, то у тебя есть четыре комментария, и можно добавить к нему пятый из числа поздних комментариев.

* ***Первый из комментариев*** — это комментарий шейха Мансура. У шейха Мансура есть толкование книги *«аль-Мунтаха»* и есть ее комментарий. Мы сейчас говорим о комментариях, и тебе следует начать с его комментария.
* ***Затем читай*** комментарий его ученика Мухаммада аль-Халюти аль-Мисри. Мухаммад аль-Халюти приводит некоторые трудные места из книги его шейха и разъясняет их, а также разъясняет некоторые другие проблемные места. ***Халюти отличается следующими вещами***:
* он уделяет внимание различиям между вопросами, и он упоминает их, даже если не всегда упоминает решения;
* он так тонко разбирает выражения аль-Футухи, как это не делает никто иной.
* ***Третий комментарий***: комментарий Усмана ибн Каида, ученика аль-Халюти. Он приводит решения проблемных мест, которые не нашел его шейх.
* Затем идет четвертый комментарий — комментарий Мухаммада ибн Хамида аль-Макки, в котором приводится ряд поздних комментариев.
* Затем комментарий шейха Ибн Саади, который является сокращенным и простым вариантом.

Это пять основных комментариев к книге *«Мунтаха аль-ирадат»*.

Если у приобретающего знания возникают какие-то трудности, ему не стоит обращаться сразу к комментариям. Он обращается к толкованию, чтобы понять слова из основной книги, а если не найдет ответа на свой вопрос в толковании, то обращается к комментарию. Когда он обращается к комментарию? Когда закончит читать толкование и захочет узнать больше, тогда он обращается к комментарию.

Итак, комментарии всегда следует читать после чтения толкований.

Вопрос: *Что вы посоветуете тем, кто изучает одну из мирских наук, во время обучения которой происходит смешение между мужчинами и женщинами?*

Ответ: у нас есть очень важный вопрос, в котором необходимо различать. Если в смешении полов есть опасность, то обязательно следует удаляться от этой опасности, то есть потуплять взор и удаляться.

Факихи сказали о запретном смешении полов, а это уединение, и приобретающему знание следует полностью избегать подобного.

Итак, первое, чего следует остерегаться, ***это уединение***. Этого следует избегать полностью. ***А что есть уединение? Наши факихи говорят***, что это когда мужчина остается с женщиной, и никто не видит их и не присутствует при этом.

На основании этого они говорят, что уединение пропадает ***в одном из трех случаев***:

— в присутствии близкого родственника, и относительно этого есть иджма;

— когда группа женщин присутствует при одном мужчине;

— когда группа мужчин присутствует при одной женщине.

Итак, посредством этого пропадает уединение, то есть в одном из трех случаев, как сказал об этом Ибн Муфлих в *«аль-Фуру»*.

* ***Итак, во-первых***, ты должен остерегаться запретного уединения, о котором мы сказали. Даже если в нем нет опасности, то уединение все равно полностью запрещено, подобно тому, как запрещены причины, приводящие к греху.
* ***Во-вторых***, старайся из всех сил потуплять взор, и это одна из самых важных вещей. Ведь потупление взора является одним из величайших поклонений, благодаря которым сердце ощущает сладость веры. Вам известен хадис Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который приводит аль-Хаким и Ахмад с неплохим иснадом, о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Кто сознательно потупил взор, стремясь к тому, что есть у Аллаха, тому Аллах наполнит сердце сладостью»***.

Тебе всегда следует потуплять взор, и это одно из величайших поклонений, которое любит Аллах, велик Он и возвышен, за которое вскоре последует награда, а именно то, что сердце ощутит сладость веры.

* ***В-третьих***, тебе следует использовать все причины для того, чтобы ты затем нашел работу в подходящем месте, однако есть вещи, которых нельзя избежать. Мужчина испытывается ими, и человеку следует уменьшать зло, насколько он может: потупляя взор или женясь, если он может. Если у мужчины есть возможность, он должен жениться, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«О молодежь, кто сможет из вас жениться, пусть сделает это»***. Это сказал тот, кто не говорит по прихоти. Так что женись, потупляй взор и старайся оставить места, представляющие опасность, и среди этого места уединения с посторонней женщиной. Человеку обязательно следует удаляться от всех мест, в которых есть опасность.

Это важнейшее из того, чего следует остерегаться человеку, и возможно Аллах испытывает его этим, чтобы проверить его веру. Аллах, всемогущ Он и велик, сказал: **«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: "Мы уверовали"?»** (сура *«Паук»*, аят 1-2). А также: **«…чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго…»** (сура *«Добыча»*, аят 37).

Таким образом, Аллах, всемогущ Он и велик, испытывает некоторых людей, чтобы проверить то, что в их сердцах, проверить их терпение, проверить их искренность перед Аллахом, всемогущ Он и велик. Возможно, это дело, которое изначально было ненавистно человеку, станет причиной возвышения его степени у Аллаха, всемогущ Он и велик, посредством тех усилий, которые он приложит в борьбе со своей душой. Таким образом, то, что он считал злом, обернется благом для него и возвысит его степень у Аллаха, всемогущ Он и велик. Аллах, всемогущ Он и велик, испытывает Своих рабов, чтобы различить их веру и возвысить их степень у Себя, свят Он и возвышен, и хвала Аллаху, всемогущ Он и велик, за Его помощь.

Я прошу Аллаха, всемогущ Он и велик, чтобы Он наделил всех полезным знанием и совершением благих дел. Да благословит Аллах, приветствует и наделит благодатью нашего пророка Мухаммада, его семью и всех сподвижников.

Лекция прочитана после вечернего намаза в субботу в первую ночь месяца джумада аль-ахира тысяча четыреста тридцать седьмого года хиджры в мечети Рашида Мактума в аль-Варкаа, Дубай.

***