

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ЦЕНТР ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

ЭТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ

Учебное пособие

Издательский дом «ИХСАН»
Махачкала 2008

ЭТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ

Сост. Омаров М. А. и Каримов М. О.

Литературный редактор: М. М. Зайнулабидов, профессор, кандидат физико-математических наук, проректор Института теологии и религиоведения.

ОДОБРЕНО ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ ДУМД

Заключение № 08-1164

Данное учебное пособие в первую очередь предназначено для тех, кто решил посвятить себя приобретению знаний. В пособии представлены основные понятия и принципы приобретения знаний и организации учебного процесса в целом. Особое внимание уделено вопросам этики и нравственности, в частности взаимоотношениям ученик-учитель. Приведены примеры из жизни великих ученых мусульманской общины, оставивших после себя большое научное наследие. В пособии также изложено ряд практических советов и рекомендаций по поводу того, как правильно построить свои занятия, как научиться понимать и заучивать текст, и много другое. Издание предназначено для учащихся и студентов гуманитарных, теологических и других учебных заведений.

Все права защищены
© АНО ВПО СКУЦ ИОН
Отдел научных исследований
и методических разработок

Истинная религия - это путь, указанный Всевышним Аллахом, путь, ведущий человека к счастью в обоих мирах. А знания – это душа религии. Подобно тому, как тело разлагается без души, религия без знаний не может существовать. В хадисе говорится: *«Знания - это душа Ислама и опора религии»* (Абу Шайх).

Знание – это особенность человека, отличающая его от остальных творений Аллаха. Правильное использование знаний является спасением для него в этой жизни и в жизни вечной. Невежество – это большое несчастье и беда для человека. Нет большей нищеты, чем невежество в религии. Знания выводят человека из тьмы невежества. Ведь только знающий человек может отличить истину от заблуждения, верный путь - от неверного. Знание - великое благо, если его использовать с пользой. Поэтому оно и является таким ценным.

Как же приобрести эти благодетельные знания? Приобретение истинных знаний – это тернистый путь, на котором встречается много трудностей. Не каждый, кто вступает на этот путь, достигает успеха. Для получения знаний необходимы определенные условия и методы, следуя которым можно достичь высоких ступеней в науках и получить обширные знания за сравнительно короткий срок. Следование таким методам облегчает этот путь, и позволит избежать многих неприятностей.

В этой книге имеются много полезных и необходимых советов для тех, кто желает приобрести знания и получать от них пользу. И мы надеемся, что она станет практическим руководством для ищущих знания.

В прошлом, несмотря на отсутствие технической базы, возможностей и условий для учебы, люди получали блестя-

щие знания и становились светилами наук. В наше время очень мало людей получают истинные религиозные знания на должном уровне. Причина кроется в отсутствии желания следовать правилам и этическим нормам в их приобретении. Мы не отличаемся от людей той эпохи. Наоборот, возможности современного человека шире, а средств и методов приобретения знаний намного больше. Основная причина нашего невежества кроется в нас самих.

В настоящее время достаточно много учебных заведений, в том числе и религиозных, и многие стремятся к знаниям, но из-за несовершенства методики приобретения знаний ищущие знания не достигают нужной цели и лишены их плодов. У многих возникает вопросы где, как и у кого можно приобретать знания? Какова цель этих знаний? Что мы должны изучать? Как нам следует учиться? Как выбрать учителя? Мы попытаемся в данной книге дать, по возможности, исчерпывающие ответы на эти и другие вопросы, касающиеся учебы. Исходя из этих и других вопросов, мы разделили книгу на пять глав.

В книгу включены мудрые высказывания наших известных праведных предшественников, приведено множество рассказов, повествующих об их поступках и образе жизни, чтобы учащийся мог последовать их примеру. Поистине, живой пример учит лучше всяких слов.

Мы просим Аллаха, чтобы эта книга принесла пользу изучающим религию. Поистине, Всевышний Аллах, хвала Ему, щедрейший и лучший из всех, к кому обращаются с просьбами и мольбами. Да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада (салла ллаhu ‘алайhi ва саллам), членов его семьи и его сподвижников.

Глава первая.

Коран и хадисы о знаниях¹

§ 1. Коран о достоинстве знаний

Во всех божественных писаниях Всевышний призывал людей к знаниям, ибо Он сделал их основой для истинного счастья и полноценной жизни. Все пророки были самыми сведущими людьми и учителями для своего народа. Знания стали причиной возвышения человека над ангелами. Всевышний повелел ангелам поклоняться Адаму (‘алайһи-ссалам) из-за того, что он знал больше, чем они. Адаму (‘алайһи-ссалам) были дарованы знания и в вопросах, не имеющих прямого отношения к поклонению. Не зря в божественных писаниях Всевышний призывает людей к знаниям, и этот призыв является для человека доказательством необходимости приобретения знаний во всех областях. Знание – от Аллаха, оно – один из Его атрибутов.

Много аятов Корана и хадисы Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) посвящены достоинству знаний, немало об этом написано и учеными. Чтобы изложить все это, по-

¹ Положения о достоинствах знаний в этой главе приводятся в основном по книге Имама аль-Газали «Ихйа’ ‘улум ад-дин».

требовалось бы написать много книг, что не является нашей задачей. В учебных целях мы ограничимся описанием некоторых, на наш взгляд, наиболее важных из них и начнем это с изложения аятов Корана, в которых речь идет о знаниях.

В Коране Аллах говорит:

سورة ε κ̇β̇ε̇ι̇ο̇ Ι̇κ̇ι̇α̇ υ̇γ̇φ̇ι̇ς σ̇ω̇ω̇ε̇ν̇ κ̇ε̇ρ̇ε̇ κ̇ι̇ς̇ υ̇ν̇ ρ̇ο̇ο̇ ρ̇ ρ̇ι̇ε̇ θ̇ς τ̇ω̇α̇ζ

آل عمران: الآية 18

[Смысл]: «Аллах извещает и разъясняет, что нет никого [ничего], кто достоин поклонения, кроме Него, и ангелы, просвещенные об этом, покорно соглашаются, и обладатели знаний, осведомленные о решениях Аллаха, также соглашаются покорно, будучи стойкими в этом».

В этом аяте Всевышний Аллах начал с Себя, ангелов поставил вторыми, а третьими в этом ряду установил ученых, обладающих знаниями, и этого достаточно для доказательства достоинства и почитания знаний. Всевышний Аллах говорит в Коране:

سورة المجادل: ε Ι̇Π̇Ι̇Ζ̇Χ̇ υ̇γ̇φ̇ι̇ς σ̇ω̇ω̇ε̇ν̇ υ̇-φ̇ι̇ς̇ ρ̇ε̇ρ̇η̇ σ̇ω̇ω̇ε̇ν̇ υ̇-φ̇ι̇ς̇ θ̇ς τ̇ω̇η̇ε̇ζ

الاية 11

[Смысл]: «Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, кому даровано знание, на разные степени».

Ибн 'Аббас¹ (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ученым Аллах дает уровень на семьсот степеней выше уровня уверовавших, а расстояние между двумя степенями - пятьсот

1 Абдаллах ибн 'Аббас, или Ибн 'Аббас (619 – 686 г. по хр. л.) – двоюродный брат Пророка Мухаммада, передал многие из его хадисов, известен как толкователь Корана и вопросов права (фикх).

лет пешего пути». Подтверждением этому является и положение пророка Адама (‘алайхи-ссалам) по отношению к ангелам, а так же возвышение степени пророков по сравнению с другими людьми. Пророки наделены Всевышним особыми сокровенными знаниями, что и возвышает их над всеми остальными.

Аллах говорит:

سورة النمل : الآية 40 εϞϞ ħ-ŋ ĩ ĩāēñ ŷñ ħjŷ ρŋŷ ŷŋēñ śĭāēζ

[Смысл]: «Сказал тот, у которого было сокровенное знание из Писания¹: "Я доставлю его [то есть трон]² тебе», указывая, что он в силах доставить трон в мгновение ока силой знаний.

Этот аят Корана прямо указывает на пользу и силу знаний, и что они могут служить человеку в благих целях.

Аллах еще говорит:

εĭmŋŋ ĩkŷŷ ŷñŋ ŷŋā ħ-ŋ ŋēñ ĩ śŋēñ ħjŋŋ śŷŷŷ ŷŋēñ śĭāēζ

سورة القصص : الآية 80

[Смысл]: «И сказали те, кому даровано было знание: «Горе вам! Награда Аллаха лучше для тех, кто уверовал и творил благое».

В этом аяте разъяснено, что почетная степень того света (аль-ахира) постигается знаниями.

1 Имеется в виду визирь пророка Сулеймана Асиф бин Бархия, который обладал сокровенными знаниями.

2 Трон Билкис, царицы Сабы, упоминаемой в Коране.

الاية 43

Из этого аята становится ясно, что не каждый понимает смысл того, о чем говорится в божественных писаниях и люди нуждаются в разъяснении их смысла людьми, имеющими знания об этом. Становится очевидной значимость обладателей знаний перед Аллахом, ибо они наставляют людей на путь истины. А наставить одного человека на правильный путь лучше всех благ обоих миров, как сказано об этом в хадисе.

سورة الاعراف: الاية 26

Из этого аята мы видим, как и для чего Аллах одарил людей знаниями. Аллах дал человеку много благ, но здесь Он указывает именно на знания, ибо они есть благо особенное, высшее и самое полезное для человека.

2 Хайа – степень в познании Аллаха, которая следует за степенью якин.

ибо знание - самое ценное из благ, дорованных Им.

Знание безгранично, ибо в Коране говорится:

سورة الاسراء: الآية 17 εἰ ἡμῶν ὁ ἴσους ὤν ἡμῶν ἰσῶς ζ

[Смысл]: *«Даровано вам знание только немного».*

Несмотря на то, что человек обладает большими знаниями, эти знания по отношению к абсолютным знаниям, которыми обладает наш Создатель, ничтожны, и чем больше у человека знаний, тем больше он понимает эту истину.

Аллах говорит в Коране:

سورة طه: الآية 114 εἰ κῆρ - ὅσῃ - ἡ ἰσῶς ζ

[Смысл]: *«...и говори: «Господь мой, прибавь мне знания!».* Человек постоянно обязан приумножить свои знания старанием в учебе и своими мольбами о помощи к Аллаху.

В Коране сказано:

سورة يوسف: الآية 76 εἰ ἡμῶν ἴσους ὤν ἡμῶν ἰσῶς ζ

[Смысл]: *«Ведь выше всякого обладателя знания есть более знающий».* Человек не имеет права возгордиться своими знаниями, ибо, согласно аятам Корана, всегда найдется тот, кто знает больше.

Как известно, богобоязненность - одно из самых похвальных качеств, а им обладают знающие. Ведь в Коране об этом сказано:

سورة فاطر: الآية 28 εἰ κῆρ ἰσῶς ὤν ὅς ὕαρε ἰσῶς ζ

[Смысл]: *«Поистине! Боятся Аллаха из рабов Его (только) знающие».* Не имея знания о величии Аллаха и о своей ничтожности по отношению к Нему, человек не может быть истинно богобоязненным.

Всевышний в Коране говорит:

سورة يُوسُفُ: الآية 7 $\epsilon\dot{\iota}\dot{\omega}\dot{\kappa}\dot{\upsilon}\dot{\phi}\dot{\upsilon}\dot{\varsigma}\dot{\sigma}\dot{\iota}\dot{\nu}\dot{\alpha}\dot{\tau}\dot{\iota}\dot{\nu}\dot{\iota}\dot{\omega}\dot{\rho}\dot{\phi}\dot{\iota}\dot{\varsigma}\dot{\iota}\dot{\nu}\dot{\iota}\dot{\psi}\dot{\omega}\dot{\phi}\dot{\iota}\dot{\nu}\dot{\alpha}\dot{\zeta}$

[Смысл]: *«Стремитесь к знаниям, спрашивая у знающих, если вы не знаете!»*

Это повеление Господа нам о необходимости приобретения истинных знаний, обучаясь у знающих людей.

Всевышний говорит:

$\epsilon\dot{\iota}\dot{\omega}\dot{\kappa}\dot{\upsilon}\dot{\phi}\dot{\upsilon}\dot{\varsigma}\dot{\sigma}\dot{\iota}\dot{\nu}\dot{\alpha}\dot{\tau}\dot{\iota}\dot{\nu}\dot{\iota}\dot{\omega}\dot{\rho}\dot{\phi}\dot{\iota}\dot{\varsigma}\dot{\iota}\dot{\nu}\dot{\iota}\dot{\psi}\dot{\omega}\dot{\phi}\dot{\iota}\dot{\nu}\dot{\alpha}\dot{\zeta}$

سورة آل عمران: الآية 187

[Смысл]: *«И вот взял Аллах с тех, кому даровано Писание, завет: «Вы будете разъяснять его людям, и не будете скрывать»».*

Аллах вменяет в обязанность знающим обучать других. Передача знаний другим является заодно и развитием самого себя, ибо чем больше человек дает знания другим, тем его знания от этого увеличиваются. Аллах запрещает ученым скрывать свои знания от простых людей. Но надо иметь ввиду, что человек не все свои знания имеет право передавать другим. При передаче знаний необходимо учесть, принесут ли эти знания пользу обучающему, правильно ли их он понимает.

§ 2. Хадисы о ценности знаний.

Хадисы почтеннейшего Пророка Мухаммада (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) служат как бы дополнением и разъяснением к высокочтимому Корану. Поэтому нет в них противоречия. Наоборот, хадисы более просто и на понятном языке доводят до людей ту же истину, что и Коран. Хадисов Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) о достоинстве и ценности знаний, о необходимости их приобретения очень много. Мы ограничимся несколькими, так как они охватывают и смысл остальных хадисов о знаниях.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ﺯﯨﭙﺎ ﺭﺍﺭﯨﺲ ﻣﺨﻠﯩ' ﻓﺍ ﺭﻭﺭﻭﺭﺁ 'ﺍﺧﺪ ﺩﻭ' ﺯ' ﻟﺍﺧ ﻣﺍ)

«Когда Аллах кому-то желает добра, то дает ему правильное понимание в религии и наставляет его на истинный путь».

Хадис подтверждает, что настоящее счастье заключается именно в правильном понимании сути истинной религии. В первую очередь это правильное понимание науки о единобожии ('акаид), предписанных видов поклонения ('ибада), норм шариата и нравственного поведения мусульман (адаб). Все заблуждения в религии основаны как правило на неправильном понимании религии. Такое положение наблюдается не только в Исламе, но и в других религиях. Все разветвления в религии произошли из-за разногласий в вопросах вероубеждений. После того, как человек получает правильное

Самая низкая ступень знаний – это знание, что тот свет лучше мира земного. И если такое знание преобладает в человеке, то он помогает ему избавляться от лицемерия и других порицаемых качеств.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(κἰϣθ' ϑϑλλΩς Ἰ'χΕθ' ϑϑνχМς σξεϑθ' ϑΞ'·θ ς ϩ'χΛἸ ϩ'λχό')

«Вера сама по себе без одяния, одяние же ее – «таква» – [истинная богобоязненность, которому обучает соответствующая наука 'ильм-таква, другими словами, тасаввуф] украшение – стыдливость, а плоды – знание».

Он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

κἰΛ'χθ' Ἐχἰπ'Βθ' φα κἰΛ'χθ'α ἘΥβθ' ς ἈπΚθ' ϩἰ'ϣλῃ ϩἰ'ϣλ Ἰ'νθ')
('ςρεα 'Κ' κΞΞό' φα

«Люди – рудники, подобные рудникам золота и серебра, и лучшие из них в пору джахилий¹ остались лучшими и в Исламе, ибо обладали знаниями».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) еще говорил:

Ἰ νη κρχθς 'ρχἰ'χ τῶΕ ἘϑΞθ' μλ 'αχΙΕ μχϣ'Λ' φῶλ' τἰἸ ΧβΕ μλ)
(Нλχεθ' κςχ 'ἸχρΠς 'ϣχβΠ ϑθ

«Кто сохранит для моей общины (уммы) сорок хадисов

¹ Аль-джахилийя, или джахилийя («неведение») – эпоха язычества, обозначение времени до Ислама и религиозного состояния жителей Аравии до появления Пророка Мухаммада.

из Сунны¹ и передаст их им без искажений, тому я буду заступником и свидетелем в Судный день».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

μλ οδμλς ϑλπ´ λ τθ“Ϛο ζ´ ξ“βη Ϛβς μἰ ζ´ μχΙ φα οεβο μλ)
(ΑΞΟΕχ ω´ΥχΕ

«Того, кто стремится к достижению понимания религии Аллаха, Всевышний Аллах избавляет от всех забот, и наделяет благами оттуда, откуда он и не рассчитывал».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

κχιἰ φῡ κχп´Λ´ χ´ :κΕΞθ´ οχιἰ κχп´Λ´ τθ Ϛβς μἰ (ζ´ τες´)
(κχιἰ Ϛη ΑΕ´

«Поведал Аллах через откровение [пророку] Ибрахиму (Аврааму): «О Ибрахим, воистину, Я - Всезнающий и люблю каждого знающего!». Имеются в виду обладатели истинных знаний, которые поступают согласно им.

Он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

Εα Ϛβς μἰ ζ´ τθ φν·Αεχ λἰἰ οχα ἰ´Ιμ´ ω κςχ τιἰ φο´ ‘Κ´)
(κςχθ´ ζθκ ΝλΠ ψςιφ φα φθ ζλς·

«Да не будет для меня благословенным восход солнца того

¹ Ас-Сунна («обычай», «пример»: полная форма: сунна расул Аллах – «сунна Послан-ника Аллаха») – сунна, пример из жизни Пророка Мухаммада, его слова и поступки как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина, как источник материала для решения всех проблем жизни человека и общества.

дня, в течение которого я бы не обогатился знанием, приближающим меня к Аллаху». Этот хадис должен стать девизом каждого человека.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

(ṛḡḡḡ 'EĪ'·Ÿḡ' ΛχΘς ξΑΞχ' κηϣΙ ΑχΘ)

«Лучшее в вашей религии - ее легкость, а лучшее поклонение – знание религии». Поклонение Аллаху является выполнением Его предписаний, а приобретение знаний, безусловно – обязанность, возложенная на нас Всевышним. Согласно этому хадису приобретение полезных знаний тоже является поклонением.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил, обращаясь к сподвижникам, что они живут в такое время, когда есть много знатоков религии и совершение доброго дела в нем лучше, чем приобретение дополнительных знаний. Но наступит для людей время, когда знатоков религии будет мало, и приобретение знаний тогда будет лучше, чем деяния.

ḡ(ŸΒς ṢĪ ḡ'· κĪŸḡ') àŸΥα' Ÿ'λĪĪ' ḡ' ḡ' ḡ' ḡ'Λ ḡ'χ :oḡ Ÿχδ)
Ÿχεα ḡ(ov'E·Ξ ḡ'· κĪŸḡ') :κĪΞς oχĪĪ ḡ' τĪΣ Ÿ'δ àĪχΛO κĪŸḡ' ḡ' :Ÿχεα
ḡ') :κĪΞς oχĪĪ ḡ' τĪΣ Ÿ'εα àκĪŸḡ' μĪ ΑχΒOς ŸλŸḡ' μĪ Ÿ'Ξv :oḡ
(ḡ'· ŸḡΒḡ' Ωλ ḡḡvχ ω ŸλŸḡ' ΑχΩη ḡ'ς ḡ'ḡ'· κĪŸḡ' Ωλ ḡḡvχ ŸλŸḡ' ŸχĪδ

Его спросили: О Посланник Аллаха, какое из добрых дел самое лучшее?

Он ответил:

-Познание Аллаха.

Его вновь спросили:

-Какое знание ты подразумеваешь?

Пророк повторил:

-Познание Аллаха.

Его переспросили:

-Мы тебя спрашиваем о добром деле ('амаль), а ты в ответ говоришь о знании!

Он сказал:

- Воистину, малое деяние, исполненное с познанием Аллаха, приносит пользу, а большое деяние, совершаемое без познания Аллаха, не дает никакой пользы.

В своей книге «Сахих» Муслим передает, что 'Умар (да будет доволен им Аллах) спросил одного из своих наместников: «Кого ты назначил правителем над жителями Мекки?». Тот ответил: «Ибн Абзу». 'Умар (да будет доволен им Аллах) спросил: «А кто такой Ибн Абза?». Он ответил: «Один из наших вольноотпущенников». 'Умар (да будет доволен им Аллах) воскликнул: «И ты поставил своим наместником над ними вольноотпущенника?» На что тот ответил: «Поистине он знает наизусть Книгу Великого и Всемогущего Аллаха и хорошо знает наследственное право». Тут 'Умар (да будет доволен им Аллах)¹ процитировал слова Пророка (салла ллаһу 'алайһи ва саллам):

(μχλθ† ο· ΩΥχς “λ'ςδ̣ν 'Α'οηθ' 'Κρ· ΩαΛχ ž' ρ†ς)

«Поистине Аллах с помощью Корана возвысит одних людей и унизит других!».

¹ 'Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук (ок. 585 – 644 г. по хр. л./ум. в 24 г. по хиджре) – второй праведный халиф, выдающийся государственный деятель, сподвижник Пророка Мухаммада.

Знание возвысило простого раба до уровня достойнейших и почитаемых арабов, сделав его их руководителем и правителем над ними, которому они покорно подчинились и признали его превосходство.

Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

‘ḤḤΛ“В ḤḤΙ Σ μλ ὠ’ ḤḤÈΩ μλ ὠ’ οἰλῖ ὀνῖ ΩΦεν’ μ“Ξνῶ’ ἰ“λ ‘Κ’)
(οθ ζῖΙχ Δθ“Σ Ιθς ζ’ ο· Ωβονχ κιῖ ζ’

«После того, как человек умирает, все его дела прекращаются, кроме трех дел: садака джария¹; полезные знания, которыми пользуются люди; праведного сына, который обращается к Аллаху с мольбами за него».

Знания приравниваются к имуществу, пожертвованному в пользу общества мусульман, праведным детям, которые будут выплачивать милостыню (садака) за своих родителей, и обращаться к Аллаху с мольбами об их прощении и милости!

Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ΨΛςθ’ μχΙθ’ ζÈλς .ΕΙ“·Ψθ’ ὕΥα μλ ΛχΘ κιΨθ’ ὕΥα)

«Достоинство знаний выше, чем достоинство поклонения, а основная часть религии – это благочестие (вара’)».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

¹ Садака джария – милостыня, пожертвование и другие добрые дела, которые совершил человек, и которые продолжают приносить пользу людям, такие как посаженное им дерево, построенный мост, мечеть или другое здание общего пользования, проложенная им дорога и т. д.

(ḤḤBḤ' ṭḤ' ḤḤΛΦ 0· Ḥ' ḤḤΞ ḤḤḤ' 0Ḥ ḤḤΦḤ ḤḤΛΦ ḤḤΞ ḤḤ)

«Того, кто вступил на путь поиска знаний, Аллах наставляет на путь, ведущий в Рай».

Он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

(ḤḤḤ ḤḤ ḤḤḤḤ' ḤḤ ḤḤ ḤḤḤ ḤḤḤḤ' ḤḤ ḤḤ· ḤḤḤḤḤ ḤḤḤ ḤḤ)

«Отправление за наукой с утра и изучение ее раздела лучше совершения молитвы из ста рака'атов¹».

Он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

(ḤḤḤ ḤḤ ḤḤḤḤ' ḤḤ ḤḤ ḤḤḤ ḤḤḤḤ' ḤḤḤḤḤḤ ḤḤḤḤ' ḤḤ ḤḤ·)

«Раздел знания, которому обучается человек, для него лучше земного мира и всех его благ».

Он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

(ḤḤḤḤḤḤ· ḤḤḤ ḤḤḤḤ' ḤḤḤḤ)

«Ищите знания, даже отправляясь в Китай». В этом хадисе Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) призывает людей терпеть трудности и жертвовать всем ради знаний.

Он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

¹ Рака'ат – основа канонической молитвы (салат), представляет собой цикл строго упорядоченных моли - венных поз и движений, сопровождаемых произнесением молитвенных формул, следующих друг за другом в строгом порядке.

(ἔλ ῥη τι ἡ ὕλα κιϑ' αἶφ)

«Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина».

(ΙΕΙΘ' ΦΘ' Ιρλθ' μλ κιϋθ' 'ς·ΙΦ')

«Приобретайте знания от колыбели до могилы».

Эти хадисы являются доказательством того, что каждый человек обязан постоянно пополнять свои знания, изучая религию и науку.

Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) гово-
рил:

[illegible]

«Знание - это сокровищница, ключи от которой – вопросы. Вы спрашивайте, поистине, в этом польза для четверых: спрашивающему, ученому, слушающему и любящему их всех».

В хадисе Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) от Абу Зарра¹ (да будет доволен им Аллах) говорится:

þ Ṫ χλλ Ṯθ' εΙ*χῖς þḂŸηλ Ṯθ' ἘἘΣ μλ ḃΥα᾿ κḙ᾿ῖ ΝΙΒλ ΛςΥΕ)
 (ἘΜ'νΒ Ṯθ' ΙςοΠς

1 Абу Зарр Джундуб ибн Джанада аль-Гифари (ум. 32/652) – известный сподвижник Пророка Мухаммада, один из первых принявших Ислам, прославился своим благочестием, передал много хадисов.

«Присутствие на собрании благочестивых ученых лучше молитвы в тысячу рака ‘атов, посещения тысячи больных и участия в тысяче похорон».

Его (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) спросили:

(àµ†Λεθ’ ΕΤ’Λδ µλς ζ’ үсΞΛ “χ үχεα)

«О Посланник Аллаха, лучше и чтения Корана?».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(κῐ´θ• ω• ρῐ†Λεθ’ ϙβνχ үп :κῐΞς οχῐ´ ζ’ τῐΣ ү•εα)

«Разве полезен Коран без знаний в религии?». То есть, имеется в виду, что не имея правильного вероубеждения и не выполняя предписаний Аллаха, чтение Корана не даст пользы.

Он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

†•χ•νῑ’ µχ•ς ονχ•α κῒΞό’ ό• φΕχθ κῐ´θ’ ΑῐΦχ сπς ἡ сλθ’ ξ†•В µλ)

(†ῐΕ’ς ἑΒΛῐ ἑῶΒθ’ φα

«Если кого-то настигнет смерть, когда он ищет знания, чтобы этим возродить Ислам, то между ним и пророками в Раю только одна ступень».

После пророков на самом почетном месте в Раю будут те, которые умерли, находясь на пути приобретения религиозных знаний с благими намерениями.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

ζ' κΧΪ ᾿λ ΛῆΕ Ιεα ονλ ΑχΘ τῶ ὕΙΕ ᾿μ σ'Λα μτΛεθ' τῶ μλ)
 (τθ"Υ0

«Если кто-то, получив в дар знание Корана [и его правильное понимание], сочтет, что кому-то другому дана вещь лучше, то этим он унизил то, что возвеличил Всевышний Аллах».

Из приведенных хадисов Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) видно, что приобретение знаний не является обязанностью одних лишь ученых и студентов. Каждый человек может приобрести и передать другому частичку полезного знания, заслужив тем самым довольство Аллаха и Его награду.

§ 3. Высказывания праведников о ценности знания.

Выше мы достаточно подробно рассказали о достоинстве исламских ученых. Они стали досточтимыми именно благодаря знаниям. Знания являются самым ценным благом Аллаха, о чем сказано в многочисленных аятах Корана, хадисах Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), а также в высказываниях благочестивых предшественников, живших в первые триста лет Ислама.

'Али ибн Аби Талиб¹ (да будет доволен им Аллах) сказал: «Знание лучше богатства: знание защищает тебя, а богатство нуждается в твоей защите, знание - повелитель, а богатство подвластно ему, расходы уменьшают богатство, а знания увеличиваются от их расходования». 'Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) также говорил: «Ученый выше по до-

1 'Али ибн Аби Талиб (ум. 42/661) – четвертый праведный халиф, двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада.

стоинству постящегося днем и проводящего ночи в бдении, а также борца на пути Аллаха, ведь если умирает ученый, то в Исламе появляется брешь, которую не закроет никто, кроме ученого, замещающего его». Он же (да будет доволен им Аллах) сказал об этом стихами:

*Лишь ученые досточтимы,
Они - на правильном пути,
И тем, кто ищет верный путь, -
Они поводыри.*

*Достоинство каждого - в мере его знаний,
А невежды - враги ученым.
Так овладей же знаниями,
Чтобы жить с ними жизнью вечной.
Невежды - мертвы, а ученые - живы.*

Абу аль-Асвад ¹ говорил: «Нет ничего дороже знаний: цари - правители людей, а ученые - правители царей».

Ибн 'Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пророк Сулайман (Соломон) ('алайһи-ссалам) ибн Дауд (сын Давида) ('алайһи-ссалам) получил право выбора между знанием, богатством и властью и выбрал знание, и ему были дарованы вместе с ним и богатство и власть».

Ибн аль-Мубарака ² спросили: «Кто такие люди?» Он ответил: «Ученые». Его спросили: «А кто цари?». Он ответил: «Воздерживающиеся от мирских благ (зуххад)». Его спросили: «А кто порочные люди?» Он сказал: «Те, кто насыщается земными благами под прикрытием религии». Ибн аль-Мубарак не включил в число людей достигших совершенства, никого, кроме ученых, ибо особенностью, которой

¹ Абу аль-Асвад ад-Дуали (ум. 69/688) – поэт из племени Дейль.

² Ибн аль-Мубарак ибн Вадых аль-Ханзала (118 – 181/735 – 796) – выдающийся суфий и участник борьбы за веру в Хорасане.

они отличаются от всех животных тварей, является знание, и человек является человеком только потому, что он обогащен знаниями, а не по причине наличия у него других качеств, коими обладают и иные создания.

Один из ученых сказал: «О, если б я знал, что обрел тот, кто не усвоил знания, и чего лишился тот, кто обрел знания!?»

Фатх аль-Мосули¹, да смилуется над ним Аллах, спросил у окружающих: «Если больного лишить пищи, питья и лекарств, разве он не умрет?» Ему ответили: «Да, конечно». Он сказал: «Так же и сердце (душа) - если лишить его мудрости и знаний, то через три дня оно умрет». Истинно сказано. Действительно, так же, как пищей для тела является еда, пищей сердца являются знания и мудрость, на них зиждется его жизнь. Сердце того, кто потерял знание, поражено болезнью, и оно непременно умрет, но только человек не почувствует этого, так как любовь к мирской жизни и поглощенность ею лишают его чувства и ощущения, подобно тому, как сильный страх тотчас заглушает чувство боли от раны.

Ибн Мас'уд² (да будет доволен им Аллах) говорил: «Приобретайте знание до того, как оно будет вознесено в небеса, а вознесение его - это исчезновение ученых. Клянусь Тем, в чьих руках моя душа, что те, которые пали смертью на пути Аллаха мучениками за веру, жаждут, чтобы их воскресил Аллах учеными, так как они видят честь, оказанную тем. Никто не рождается ученым, ибо Аллах дарует знание тем, кто стремится к нему».

1 Абу Мухаммад Фатх ибн Са'ид аль-Мосули (ум. 130/747) – видный суфий, соратник Бишра аль-Хариса аль-Хафи и ас-Сари ас-Сакати. Прославился набожностью и благочестием его жизнеописание составили аш-Ша'рани и аль-Манави.

2 Ибн Мас'уд, Абу 'Абд ар-Рахман 'Абдаллах аль-Хазали (ум. 32/652.) – из числа ранних сподвижников Пророка Мухаммада служил ему на протяжении всей его жизни. Передал много хадисов.

Ибн 'Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Повторение науки в часы ночи для меня милее, чем проведение всей ночи в молитвах». Аналогично также говорили Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) и Ахмад ибн Ханбал¹, да смилуется над ними Аллах!

Аль-Хасан аль-Басри в толковании слов Всевышнего Аллаха:

سورة البقرة: الآية 201

البقرة: الآية 201

[Смысл]: *«Господь наш! Даруй нам в мирской жизни добро и в загробной жизни добро и защити нас от мук Ада»*, - сказал: «Добро в мирской жизни - это знание и поклонение Богу ('ибада), а добро в загробной жизни (аль-ахира) - это Рай». Одного из мудрецов спросили: «Что лучше всего приберечь?» Он ответил: «То, что, если утонет твой корабль, выплывет с тобой», то есть знания. Говорят, что под затоплением корабля он имел в виду физическую смерть.

Аш-Шафи'и², да смилуется над ним Аллах, сказал: «Одним из достоинств знаний является то, что если кому-то припишут хоть малую его часть, то он радуется, если же умалить хоть на малость чьи-либо знания, тот испытывает печаль». 'Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: «О люди, стремитесь к знаниям, ибо у Аллаха есть одеяние для тех, кого Он любит. Того, кто стремится к чему-то из зна-

1 Ахмад ибн Ханбал, Абу 'Абдаллах (164 – 242/780 – 855) – эпоним догматико правового направления (мазхаба) ханбалитов. Автор ряда значительных сочинений, в том числе «муснада», сборника, содержащего более 30 тыс. хадисов.

2 Аш-Шафи'и, Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн Идрис (151 – 206/767 – 820) – факих, мухаддис (хадис - вед), эпоним догматико-правового толка (мазхаба) шафиитов, происходит из племени Курайш.

ний, Аллах облачает Своим одеянием и, если тот совершает грех, то Аллах трижды призывает его к раскаянию, чтобы не сорвать с него это одеяние». Аль-Ахнаф¹, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Ученые приблизились к тому, чтобы быть владыками, а любое могущество, не подкрепленное знанием, неотвратимо обернется позором».

Аз-Зубайр ибн Абу Бакр² рассказывал: «Мой отец написал мне, будучи в Ираке: «Ты стремись изучать науки. Если обеднеешь, то знания послужат тебе богатством, а если разбогатеешь, то они станут для тебя украшением». То же самое говорил мудрец Лукман³ в завещании своему сыну: «О мой сын, составляй общество ученым, вплотную садись с ними, касаясь их обоими коленями, ибо Аллах оживляет сердца светом мудрости, подобно тому, как Он оживляет землю небесным ливнем». Некоторые мудрецы говорили: «Если умирает ученый, то оплакивают его и рыбы в море, и птицы в воздухе. Утрачивается его лик, но память о нем остается». Аз-Зухри⁴, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Знание великое дело, и его любят только сильные мужчины».

Суфьян ас-Саври⁵ сказал: «Нет ничего лучше для снискания милости Аллаха, чем поиски знаний». Еще Суфьян сказал одному арабу: «Горе вам! Ищите знания, ибо я боюсь, что знания уйдут от вас и перейдут к другим, а вы окажетесь в унижении. Ищите знания, ведь это честь не только в этом

1 Абу Бакр аль-Ахнаф ибн Кайс ибн Му'авийа ат-Тамими – видный ученый первых веков Ислама. Р – дился при жизни Пророка Мухаммада, но лично его не видел.

2 Аз-Зубайр ибн абу Бакр (186 – 256/ 800 – 869) – известен своей службой в качестве судьи в Мекке.

3 Лукман аль-Хаким – коранический персонаж, древний мудрец, в Коране приведено много его н – ставлений и его именем названа 31-я сура (Коран, 31:12/11 – 13/12, 16/15 – 19/18).

4 Аз-Зухри (ум. 116/741) – передатчик хадисов.

5 Суфьян ас-Саври (Абу 'Абдаллах) (ум. 162/778 году) – факих (мусульманский правовед), эпоним богословско-правового направления (мазхаба), который не сохранился, известный передатчик хадисов.

мире но и в мире вечном».

Абу-д-Дарда¹ (да будет доволен им Аллах) сказал: «Аллах одаряет знаниями счастливых людей». Ибн аль-Мукаффа сказал: «Если тебя уважают за деньги или власть, то не радуйся этому, так как уважение заканчивается, когда ты лишаешься денег и власти, но радуйся, если тебя уважают за знание религии».

Суфьян ас-Саври сказал: «Наилучшее занятие - это приобретение знаний, если намерения человека являются правильными». Умар ибн Абдуль`азиз сказал: «Тот, кто совершает дела, не обладая знаниями, приносит больше вреда, чем пользы».

Аз-зухри говорил: «Нет лучшего поклонения Аллаху, чем постижение Его религии».

Передают, что Ибн Вахб сказал: «Однажды, когда я находился у Малика² ибн Аббаса, пришло время желательной молитвы. Я собрал свои книги и встал, чтобы совершить намаз, а Малик спросил: «Что ты собираешься делать?» Я ответил: «Собираюсь совершить намаз». На что он ответил «Удивительно, ведь то, ради чего ты встал, не лучше того, чем ты был занят до этого, если твои намерения были правильными». Имам аш-Шафии сказал: «Приобретение знаний лучше дополнительной молитвы». Ибн `Аббас говорил: «Я унижался, изыскивая знания, но стал высокоцитимым при востребовании меня людьми».

Ибн аль-Мубарак, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Я удивляюсь, как тот, кто не стремится к знаниям, может претендовать на достоинство?» Некоторые из мудрецов гово-

1 Известный ученый первых веков Ислама.

2 Малик ибн Анас аль-Асбахи (95 – 180/713 – 795) – факих, мухаддис (хадисовед), эпоним маликитского мазхаба (богословско-правовой школы (толка)).

рили: «Из людей никого я так не жалею, как двоих: человека, который стремится к знанию, но лишен способности его понять, и человека, который способен постичь знание, но не ищет его».

Абу ад-Дарда' (да будет доволен им Аллах) говорил: «Изучение какого-либо вопроса в знании религии для меня предпочтительнее, чем проведение ночи в бдении». Он также говорил: «Ученый и обучающийся – соучастники добра, остальные из людей – люди дна, нет в них добра». Он также сказал: «Будь ученым, либо обучающимся, либо слушающим их, но не будь кем-то четвертым, иначе погибнешь».

‘Ата’¹ сказал: «Научное собрание искупает грех посещения семидесяти праздных сборищ». ‘Умар ибн аль-Хаттаб говорил: «Смерть тысячи усердных в поклонении Богу, проводящих ночи в бдениях (молитвах) и постящихся днем, менее значительна, чем смерть ученого, сведущего в различении разрешенного (*халал*) и запретного (*харам*)». Абу ад-Дарда' говорил: «Кто считает, что отправление с раннего утра за поиском религиозного знания не есть борьба на пути Аллаха, то он ограничен умом и пониманием».

Один ученый сказал: «Достоинством знания и отречения от мира является то, что Великий и Всемогущий Аллах дарует это лишь тем, кто заслужил их по праву. Знание приводит человека к пониманию красоты достойных дел, которых он должен совершать; к пониманию мерзости дурных поступков, от которых он должен отстраняться. Следовательно, каждое достоинство должно в какой-то мере иметь отношение к знанию, а каждый порок к невежеству».

¹ Абу Мухаммад ‘Ата’ ибн Абу Раббах (ум. 225/839) – один из известнейших передатчиков хадисов Пророка.

ды и доказательства, что нет никого [ничего], достойного поклонения, кроме Него, ангелы и обладатели истинных знаний покорно соглашаются, будучи стойкими в этом». Аллах, хвала Ему, в первую очередь после Себя назвал своих ангелов, а затем - обладающих знанием, которых он призвал засвидетельствовать, что Он является единственным Богом.

Аллах в Коране говорит:

عَبَّادِي هُمْ وَمَلَائِكَتِي هُمْ وَرُسُلِي هُمْ إِذْ قَالَ لَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُبَشِّرُوهُ فَاٰتٰهُمُ الْوَحْيَ اَنْ يَّخْلُقُوْا لَهُ مِثْلًا مِّمَّا يَخْلُقُوْنَ ۖ فَاٰتٰهُمُ الْوَحْيَ اَنْ يَّخْلُقُوْا لَهُ مِثْلًا مِّمَّا يَخْلُقُوْنَ ۖ فَاٰتٰهُمُ الْوَحْيَ اَنْ يَّخْلُقُوْا لَهُ مِثْلًا مِّمَّا يَخْلُقُوْنَ ۚ

83 'هٰٓؤُلَآءِ : ۚ' ۚ

[Смысл]: «А если бы вы, когда приходит весть о каком-то случае, оставляли бы его на усмотрение Посланника и обладателей знаний из вас, вникающих в их суть, то они разъяснили бы вам из нее, что вам нужно».

Свое решение о возникающих вопросах Аллах возложил на ученых, вникающих в знания, ниспосланные пророкам, и уподобил их уровень уровню пророков в доведении до людей велений Аллаха.

Для доказательства достоинств праведных ученых богословов и всех, кто обладает знаниями в религии, кроме аятов, часть которых мы привели здесь, есть еще очень много хадисов и преданий сподвижников и последующих праведников.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

(تُخْلِصُ الْوَحْيَ إِلَى الْوَحْيِ)

«Ученые-алимы – наследники пророков».

Как известно, наследником человека становится самый ему близкий, и он получает то, что оставил после себя умерший.

ученые и борцы за веру. Что касается ученых, то они наставляют людей на то, с чем пришли посланники Божьи, а что касается борцов за веру, то они защищают то, с чем пришли посланники Божьи».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

“خ :ؤسعخ كؤ تليؤو’ ’ؤؤ·خ كؤ ’ل’خؤ’ كسح ! “·ؤ’ ’’·’ ’’·’
تليؤ قؤ’ كؤ س ,كق· تليؤؤ ’ؤ’ كقخا تليؤ قؤ’ كؤ فن’ تليؤو’ لپؤل
(كقؤ ’ل’لؤؤ لؤا ’س·’ك’ ,كق·’كؤ ’ؤ كقخا

«Аллах воскресит в Судный день усердно поклонявшихся, потом воскресит ученых, а затем скажет: "О, ученые, Я вложил в вас Мое знание только потому, что знал вас, и не вносил Своего знания в вас, чтобы наказывать вас! Ступайте [в Рай], Я уже простил вас».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

’’·’ ’’·’ с ,мх’ фа ’а мλ ’’·’ тфп· т’·’ ’·’ ’·’
мх’ ’кп ’·’ с ’·’ тфп ’’·’ с ,’·’ ’·’ мλ ’·’фхп’ т’·’ ’п’
(’·’·’

«Лучшим поклонением Аллаху является поклонение с пониманием религии. Одного знатока религии труднее для шайтана (дьявола) сбить с верного пути, чем тысячу просто поклоняющихся. У каждой вещи есть опора, и опора этой религии - понимание и знание религии».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(κθ'ϊ 'ι ςλ μλ ΑΞχ' Ηιχ·δ 'ι ςλ)

«Смерть племени легче, чем смерть праведного ученого». Имеется в виду, что из-за смерти ученого люди останутся без учителя, а это приводит к духовной гибели людей.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

(τ Λι' φα ϐν'Ε·Ξ Ζ' ιιχλ' κθ'ΰθ')

«Ученый – доверенный Аллаха на земле». То есть ученым доверено доведение до людей истинной религии.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

:Ν'νθ' ΙΞα 'ςΙΞα 'Κ'ς ,Ν'νθ' ΔιΣ 'ςΕιΣ 'Κ' ι'ολ' μλ μ'βνΣ)
(τ'ρεβθ'ς τ'λλι')

«[Есть] два рода [людей] в моей общине, и если они праведны, то праведны и люди [общины], а если они совращаются, то совращаются [все] люди [общины], – это правители и религиозные ученые».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал по поводу знатоков религии перед поклоняющимися без достоверных знаний:

(φ·ΕΣ' μλ ύβλ τνι' τιϊ φιΥβη Ι·ΰθ' τιϊ κθ'ΰθ' үΥα)

«Преимущество и достоинство ученого ('алим)¹ перед

1 'Алим – здесь: ученый, который посвятил себя обучению людей шариатским наукам, их наставлению и составлению книг.

абидом¹ – как мое преимущество и достоинство перед наименее авторитетным из моих сподвижников».

Ищущему знания необходимо обратить свое внимание на то, как Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) возвышает в этом хадисе ученого-алима. Ведь не было бы самого поклонения без знаний.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

Λ^ⴱΞ τῐῐ Λῐ·θ´ ῠῐχῶ Λλεῖθ´ ῠΥβῆ ἰ·ῠῶ τῐῐ κῶῠῠ ῠΥα)
(Ἀν´ζηθ´

«Достоинство ученого перед поклоняющимся подобно достоинству луны в ночь полнолуния перед прочими небесными светилами».

В дни полнолуния луна освещает землю, как днем. А свет других планет, до земли и не доходит. Подобно этому ученый приносит несравненно больше пользы, чем простой поклоняющийся.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

(ἸῖρΠῶ κῶ Ἰῠῠῠ κῶ Ἰῠ·ῠῠ´ :ῠῠῠ ῠῠῠῠ κςχ ῠβΠχ)

«В Судный день право заступничества получают [люди] трех категорий: пророки, потом ученые, потом павшие за веру (шахид)».

Как же велика степень ученых, следующая сразу за степенью пророчества и находящаяся выше степени павшего за веру, при всем том, что сказано о достоинстве истинного

¹ ‘Абид – тот, кто усердствует в поклонении Богу и имеет минимум знания.

шахида¹.

Для подтверждения сказанного можно привести и следующий хадис Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам):

ΛλΥλθ' Ι'ςΒθ' ΛΥΕ ριχϑΒΛΙ ὕη μχ· ἑΒΛΙ Η'λ Ι·ΰθ'ς ϰθ'ΰθ' μχ·)
(ἑνΞ μχΰ·Ξ

«Между ученым ('алим) и усердно поклоняющимся ('абид)– сто степеней, а между каждыми двумя степенями– путь в семьдесят лет для выезженного коня».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) также говорил:

“πλβε φα Ηιλνθ' τϑΕ οΥΛ'ς οϑ'ςλΞ ὕπ'ς οϑη'Ἐλς ον'Ε·Ξ ζ' ϰ')
(ΑχΘθ' Ν'νθ' ϰιϿλ τιῖ μςῖΣϰῖ ΛΕ·θ' φα ἡςΕθ' τϑΕς

«Воистину, Аллах, Его ангелы и все те, кто населяет Его небеса и землю, даже муравей в своей щели и рыбы в море, благословляют того, кто учит людей добру».

Так же в хадисе сказано:

“ρ· φΥεχ сρα ἑίληΕ ὕΒ с ϰῖῖ ζ' ξ'ϑῖ ὕΒΛ :μχνθ' та ω' ἰΞΕ ω)
(ΑχΘθ' та οϑηῖπ τιῖ οφιΞα ω'λ ἰζ' ξ'ϑῖ ὕΒΛ с Ν'νθ' ϰρῖῖχς

«Можно завидовать лишь двоим²: человеку, которому Аллах даровал мудрое знание, опираясь на что он судит и учит людей, и человеку, которому Аллах даровал богатство,

¹ Нельзя путать с террористами, которые называют себя «шахидами».

² То есть пожелать то, что имеют они, не желая, чтобы Аллах забрал у них это.

сделав его расходующим это богатство на добрые дела».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

.ﺯ' ﻧﻠﻪﻝ ﺗﺒﻲﺙ ﺗﻲ

«Да смилуется Аллах над моими приемниками!

ﺍﺯﺗﺒﻲﺙ ﻣﻠﺲ :ﻳﺨﺪ

– А кто твои приемники?

ﺯ' ﺗﺒﻲﺙ ﺭﻧﺴﻠﻲﺥ ﻓﻮﺓ ﺑﺴﺨﻪﺥ ﻣﺨﻜﺖ :ﻳﺪ.

– Те, которые возрождают мою Сунну и учат ей рабов Аллаха». Они и есть истинные ученые религии.

‘Абдаллах Ибн ‘Аббас¹ (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ученым (алимам) Аллах дает уровень на семьсот степеней выше уровня простых уверовавших, и расстояние между двумя степенями – пятьсот лет пешего пути».

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: «Кто доведет до людей хадис Пророка, за которым они последуют, тот получит вознаграждение, равное награде всех, кто следовал ему».

Некоторые ученые говорят: «Ученые (алимы) – светочи своего времени, каждый из них - светильник своей эпохи, которым освещаются его современники». Аль-Хасан аль-Басри², да смилуется над ним Аллах, говорил: «Если бы не ученые, то люди стали бы подобны скоту». То есть ученые посредством обучения поднимают людей от уровня животного

1 ‘Абдаллах ибн ‘Аббас, или Ибн ‘Аббас (619 – 686 г. по хр. л.) – двоюродный брат Пророка Мухаммада, передал многие его хадисы, известен как толкователь Корана и вопросов права.

2 Аль-Хасан аль-Басри, Абу Са‘ид аль-Хасан ибн Йасар (22 – 111/642 – 728) – крупнейший исламский ученый первых веков Ислама.

го до уровня человека.

Яхья ибн Му'аз сказал¹: «Ученые милосерднее к умме Пророка, чем их отцы и матери». У него спросили: «Как это?» Он ответил: «Потому что отцы и матери беспокоятся об их благополучии в земной жизни, а ученые-богословы оберегают их от мучений того света (*аль-ахира*)».

Аль-Хасан аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Чернила ученых будут взвешены с кровью павших за веру, и чернила ученых перевесят кровь мучеников». То есть перед Аллахом степень праведных ученых будет выше, чем степень отдавших свою душу ради возвеличивания религии Аллаха.

Абу Бакр аль-Аджури, говоря об ученых, сказал: «Аллах отдавал им предпочтение перед другими верующими всегда и во все времена, Аллах возвышал их посредством знания и украшал их кротостью, с их помощью мы узнаем дозволенное (*халал*) и запретное (*харам*), истину и ложь, вредное и полезное, прекрасное и безобразное. Их значимость огромна. Они являются наследниками пророков. Они станут заступниками за верующих в Судный день после пророков. Общение с ними помогает обрести мудрость, а благодаря их делам беспечные воздерживаются от дурного. Они лучше простых поклоняющихся и выше их по положению. Они благо для людей, их смерть – большая беда. Они напоминают невнимательным и обучают невежественных. Никто не страдает от них, напротив получает пользу. Благодаря их воспитанию люди соревнуются друг с другом в послушании Аллаху, благодаря их добрым проповедям исправляются нерадивые. Все нуждаются в их знаниях. Кто подчинится им, пойдет по правильному

¹ Абу Закарийа Яхья ибн Му'аз ар-Рази (ум. в 258/871-72) – видный суфий и проповедник из г. Рей.

пути, а кто ослушается, тот заблуждается. Они подобны светочу для поклоняющихся и маяку, излучающему свет в своей стране, они - опора общины, источник мудрости и причина гнева шайтанов. Благодаря им оживают сердца сбившихся с истинного пути. Они подобны путеводным звездам».

Наивысшей ступенью, достигаемой творениями Аллаха, является ступень посланнической миссии и пророчества, посланников же Аллах выбирает из числа людей. И как же не быть наилучшими творениями Аллаха тем, кого Он сделал посредниками между Ним и Его рабами, чтобы им передать Свои послания, рассказать о Своих заповедях, о том, чем Он бывает доволен и на что гневается, за что дает вознаграждение и за что наказывает. Всевышний особо выделил их, ниспослав им откровение (*вахй*), избрал их для выполнения посланнической миссии. Он сделал их самыми чистыми, самыми высоконравственными, самыми совершенными в своих знаниях и делах, самыми приятными и самыми любимыми и принимаемыми сердцами людей творениями. Он избавил их от всякого позора, недостатков и подлости.

Самыми благородными людьми после пророков Он сделал благочестивых ученых, которые продолжают их дело. Они дают добрые наставления своим общинам, указывают правильную дорогу заблудшим, исходя из Корана и Сунны. Они обучают незнающих, побуждая к одобряемым шариатом поступкам и показывая им примеры. Таковыми являются истинные ученые-алимы.

Одно из главных отличий человека от всех других созданий – это способность приобретения знаний. Если не будут знания, то у человека останется лишь то, что объединяет его с животными - простое животное начало. Он потеряет превосходство над ними, более того, может стать даже хуже их.

Знания управляют всем. Каждый раз, когда возникают разногласия по поводу наличия или отсутствия чего-либо, его пригодности или непригодности, пользы или вреда, перевеса или нехватки, совершенства или недостатка, восхваления или порицания - знания дают возможность сделать правильный выбор. Знания нужны для управления государствами, политикой, богатством. Ведь власть, не подкреплённая знаниями, не будет существовать, меч, применяемый без знания - дырокол в руках играющего, а перо, используемое без знания - движение руки забавляющегося.

Люди нуждаются в истинных религиозных учениях больше, чем в еде и питье, и следование за ними является обязанностью каждого человека.

Глава вторая.

Сущность и разновидности знаний.

§ 1. Похвальные и порицаемые знания и их разновидности¹.

Эта тема состоит из разъяснений того, что такое «обязательное знание для всех без исключения» (*фард аль-‘айн*)² и «обязательное для общины» (*фард аль-кифайа*); что есть калам (*богословие*) и фикх (мусульманское право) в религиозных знаниях и каковы их пределы в них; из разъяснения важности знаний для будущей жизни.

Обязательные знания для всех (*фард аль-‘айн*). Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: «Стремление к знаниям - обязанность каждого мусульманина».

Он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) также сказал: «*Ищите знания, даже отправляясь в Китай*».

Люди разошлись во мнении по поводу знаний, которые являются обязательными (*фард аль-‘айн*) для всех мусульман без исключения, и разделились в этом вопросе более чем на двадцать групп. Каждая группа сочла обязательной ту науку, которой она и занимается. Например, ученые-богословы ска-

1 Приведенные здесь положения о знаниях даны по книге Имама аль - Газали «Ихйа' ‘улум ад-дин».

2 Фард аль-‘айн – знание, вменяемое в обязанность каждому совершеннолетнему верующему.

зали, что это – знание *калама*¹, ибо с его помощью постигается Единобожие (*тавхид*), познается божественная сущность Аллаха и Его качества. Законоведы (*факихи*) посчитали, что это – знание фикха (*мусульманского права*), так как с его помощью познаются обряды поклонения Богу, разрешенное (*халал*) и запретное (*харам*) и те поступки, которые запрещаются, и те, которые дозволяются, и под этим они имеют ввиду все, что необходимо каждому из мусульман. Толкователи (*муффаССИрун*) Корана и хадисоведы утверждают, что это – знание Корана и Сунны, ибо с их помощью приходят ко всем знаниям. Суфии сказали, что под этим подразумевается суфийское знание.

Некоторые из них добавили, что это есть по сути знания человека о его богоданном состоянии (*халь*) и его положении (*макам*) перед Аллахом. Другие сказали, что это - знание чистосердечия (*ихлас*), гибельных наклонностей души (*нафс*), умение различать внушение ангела от наущения шайтана. Некоторые же сказали, что это – сокровенное знание (батин), которое является обязательным для людей избранных, для его носителей.

Абу Талиб аль-Макки² сказал, что обязательное знание есть знание всего, что заключается в хадисе, в словах Пророка(салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), в котором изложены столпы ислама:

. لَ زَ وَ هِ وَ مِ عِ رَ پ : نَ لَ تِ تِ رَ عَ رَ رَ رَ Rَ

1 Калам – мусульманская теология, дисциплина, изучающая догматы исламской веры с опорой на Коран и Сунну, то есть предметом ее исследования являются вопросы о сущностных атрибутах Всевышнего Аллаха, пророчестве, Судном дне и пр.

2 Абу Талиб аль-Макки (ум. 386/995) – выдающийся суфий, автор классического произведения «Кут аль-кулуб»

«Ислам зиждется на пяти [столпах]¹ : на свидетельстве, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха...» и так далее до конца этого хадиса, поскольку обязательными для мусульманина являются эти пять столпов, и необходимо знание о том, как поступать в согласии с ними и как их исполнять.

Знания делятся на науку, призванную вместе со знанием сути поступать согласно ему, совершая то, что повелено Всевышним, и воздерживаясь от осуждаемого Им (*‘ильм аль-му‘амала*), и науку, призванную для постижения сути известного (*‘ильм аль-мукашафа*). Ильм аль-му‘амала делится на явное знание (*‘ильм захир*), связанное с действиями внешних органов, и на тайное, сокровенное знание (*‘ильм батин*), связанное с деяниями сердца. Знание, связанное с внешними органами, бывает либо обычаем, либо видом поклонения. Снизшедшее на сердце знание (*варид*), которое, как правило, скрыто от внешних чувств и поступает из сокровенного мира, бывает либо похвальным, либо достойным порицания, и потому оно оказалось разделенным на две части: видимую и скрытую. Видимая часть его связана с внешними органами и делится на обычай (*‘адат*) и поклонение (*‘ибада*) Богу, а скрытая часть, связанная с состояниями (*ахваль*) сердца и нравственными качествами души (*нафс*), также делится на порицаемое и похвальное. И все это вместе составляет четыре части. Под обязательным знанием не имеется в виду ничего, кроме знания поведения (*‘ильм аль-му‘амала*).

Му‘амала, что вменено в обязанность каждому обладаю-

¹ Пять столпов ислама: свидетельство (шахада), что нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха; выполнение пятикратной ежедневной молитвы (саят); уплата религиозного отчисления (закат); совершение паломничества (хадж) и соблюдение поста (савм) в месяце рамадан.

щему здравым умом и достигшему совершеннолетия, бывает трех видов: вероубеждение (*и 'тикад*), деяние (*фи 'л*) и оставление (*тарк*). Когда обладающий здравым умом человек достигнет совершеннолетия¹, то первое, что он должен сделать, это научиться двум частям свидетельства веры (*шахада*) и понять их смысл, то есть смысл слов: *Ла илаха илла Ллаху ва Мухаммадун расулу Ллахи* («Нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад (салла ллаху 'алайхи ва саллам) – Посланник Аллаха»), и уверовать в это без колебаний и сомнений. Такое обретение твердой веры можно обрести например, благодаря лишь простому следованию за другими, ранее уверовавшими.

Если человек поступит так, то он выполнит обязанность верующего, исполнять которую следует с наступлением совершеннолетия. Знание, которое было обязательным с наступлением совершеннолетия, заключалось в заучивании слов двух частей свидетельства веры и уяснении их смысла. Все прочее становится обязательным при столкновении с возникающими обстоятельствами, которые могут быть либо в деянии (*фи 'л*), либо в оставлении (*тарк*), либо в вероубеждении (*и 'тикад*).

Например, деяния (*фи 'л*): Если человек, после произнесения шахады утром доживет до полудня, то с наступлением полуденного времени он обязан знать правила ритуального очищения (*тахара*) и совершения канонической молитвы (намаз), (таков же порядок относительно всех других обязательных намазов); если человек доживет до месяца рамадан², то у него появляется новая обязанность – обучение правилам поста (*савм*). Он обязан знать, что время поста продол-

1 15 лет по лунному календарю.

2 Рамадан (перс., тюрк. – рамазан) – девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста.

жается от рассвета до заката солнца, что его обязанностью является намерение поститься и воздержаться от принятия пищи, питья и совокупления; если человек на момент наступления своего совершеннолетия заимел достаток имущества, то он должен изучить все необходимые знания по закату, на какие виды имущества и в каком размере возлагается закат, как, кому и когда надо его выплачивать; если человек имеет средства для паломничества (*хадж*) и наступило его время, то он должен стремиться приобрести знания о хадже, ибо хадж – обязанность каждого мусульманина, у которого есть дорожный припас: он обязан изучить столпы и обязательные предписания паломничества, что является его безусловной обязанностью (*фард аль-‘айн*).

Таков же порядок требований в изучении всех других предписаний религии, являющихся обязательными для каждого (*фард аль-‘айн*).

Что же касается того, что следует оставлять, то это следует постигать по мере изменения обстоятельств, а они различаются в зависимости от состояния конкретного человека. Например, необязательно немому знать, какие слова нельзя произносить, слепому – что запрещено для взора, то есть то, что не затрагивает человека, ему необязательно изучать. Однако, человек должен иметь необходимые знания по поводу запрета или допущения того или иного явления, в пределах которого он может оказаться. Например, если он окажется в стране, где принято пить вино и употреблять в пищу свинину, греховность этого явления ему должна быть известна.

По поводу вероубеждений (*и‘тикадат*) и деяний сердца следует знать соответственно с отвлекающим от веры мыслями. Так, если человеку приходит на ум сомнение, являющееся неременным спутником вероубеждения, которое мо-

жет явиться естественным образом или в результате влияния мнений людей, то он должен учиться до тех пор, пока при помощи полученных знаний не избавится от сомнений. Кто усвоил все обязательные предписания религии ко времени его совершения, тот приобрел обязательные знания (*фард аль-‘айн*).

В большинстве случаев человек не может избавиться от причин, вызывающих чувства злобы, лицемерия и зависти, которые губят его и могут вести в Ад. Поэтому ему следует усвоить знания о людских пороках в необходимом для себя размере. Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам):

(٥٣٧. تِلْكَ أَلْوَانُ الْأُصْحَابِ النَّارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ مَّعْلُومٍ : ١١٠٧)

«Есть три пути погибели: подчинение скупости, следование своим страстям и восхищение человека самим собой».

Люди не лишены этих качеств. Все остальное из порицаемых состояний сердца, как, например, высокомерие, тщеславие и им подобное, происходит от этих трех губительных пороков, и избавление от них является обязанностью (*фард аль - ‘айн*). А избавиться от них невозможно, кроме как узнав их суть, причины, признаки и способы их излечения. Большая часть людских пороков относится к индивидуальным обязанностям каждого, которые люди оставили, занимаясь бесполезным.

Из того, к постижению чего человек также должен торопиться, – это вера в Рай, Ад и Судный день, чтобы он искренне поверил и уверовал в это. Она является завершением двух частей свидетельства веры (*шахада*). Поверив в то, Мухаммад (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) – Посланник Аллаха,

человек должен понять посланническую миссию (*рисала*), которую Пророк исполнил. Посланническая миссия заключается в том, что каждый, кто покорится Аллаху и Его Посланнику, получит в награду Рай, а кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тому наказанием будет Ад. Если человек примет во внимание эту последовательность, он поймет, что это и есть истинное учение, и удостоверится, что ни один человек не свободен от столкновения с разными случаями при отправлении поклонения Богу и в взаимоотношениях с людьми. Он обязан спрашивать обо всех исключительных случаях, выпавших на их долю, и должен стремиться изучить то, чего можно ожидать в ближайшем будущем. И если ищущему знания стало ясно, что в выражении: «Стремление к знанию – обязанность каждого мусульманина». Пророк имел в виду знание предписанных деяний и только, то ищущий знания понял последовательность порядка усвоения знаний и совершения деяний и время их исполнения.

Обязательные знания для общины (*фард аль-кифайа*). Они делятся на религиозные (*шариатские*) и нерелигиозные знания. Под религиозными знаниями имеется ввиду знание, которое получено от Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам). Знание, которое не является религиозным, разделяется на похвальное, порицаемое и дозволенное (*мубах*). Похвально то, с чем связаны общественные интересы в устройении дел земной жизни, подобно медицине и математике. И это знание разделяется на то, что является обязательным для общины (*фард аль-кифайа*), и на то, изучение чего является похвальным поступком, но не обязательным.

Что касается обязательного для общины (*фард аль-кифайа*) в нерелигиозных знаниях, то это все те науки, без которых не обойтись в земной жизни. Например, медицина,

так как она необходима для поддержания телесного здоровья, или математика, ведь она необходима в практических делах, при разделе наследства, в торговле, в строительстве. Эти знания являются такими, что если бы в какой-то местности не оказалось никого, кто занимается ими, то из-за отсутствия таких знаний ее жители оказались бы в тяжелом положении. Следует отметить, что если этими знаниями владеет один человек, то обязанность их освоения с остальных членов общины снимается.

Основы ремесел, таких как земледелие, ткачество, политика, искусство кровопускания, портновское дело и т. д., также относятся к обязательным знаниям для общины.

Что касается похвальных, но необязательных для каждого знаний, то это есть углубленное изучение математики, медицины и всего остального, что приносит пользу, но без чего можно обойтись. Что касается порицаемого знания, то это колдовство, магия, астрология и другие науки, приносящие вред.

Что касается дозволенного, то это, например, знание поэзии, в которой нет насмешек и издевательств, знание исторических сведений и тому подобного

Религиозные знания. Религиозные (шариатские) знания также делятся на похвальные и порицаемые.

Похвальных знаний – четыре вида.

Первый вид – основы знаний (*усуль*): Коран, Сунна Посланника Аллаха (Пророка Мухаммада (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам)), единодушное мнение (*иджма’*) *имамов*¹ и сообщения (*асар*)², переданные его сподвижниками. Единодуш-

1 Иджма’ – единодушное мнение муджахидов-современников из общины Пророка Мухаммада по вопросам, возникавшим после перехода Пророка в мир иной.

2 Асар – термин, который служит для обозначения высказываний благочестивых предшественников. См. в книгах по хадисоведению.

ное мнение является основой в том смысле, что оно указывает на Сунну, и эта основа – третья по степени значимости. Сообщения сподвижников Пророка входят в число основ, ибо они также указывают на Сунну, потому что сподвижники Пророка, да будет доволен ими Аллах, постигли то, чего не увидели воочию другие. В этом отношении ученые посчитали целесообразным следовать примеру сподвижников и сообщениям от них (*асар*), при этом соблюдая особые условия и следуя особому пути.

Второй вид – ответвления (*фуру'*), - это все то, к пониманию чего приходят из вышеупомянутых основ согласно подлинному смыслу, а не буквальному значению слов, на которые обращают внимание большие умы, вследствие чего расширилось понимание произнесенного слова, высказанного посредством его другого значения. К примеру, из слов Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам):

(ﷺ · ﻯﻫ ﺯﻟﺰ ﻓﻲ ﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻲ ﻭ)

«Судья не судит в состоянии гнева...», становится понятным, что судья не выносит решения в том случае, когда он чувствует какие-то потребности, например, когда голоден или страдает от болезни. Ответвления (*фуру'*) имеют два подвида: один из них связан с интересами земной жизни (*ад-дунья*), он содержится в книгах по фикху, а второй - связан с интересами будущей жизни (*аль-ахира*), и основан на знании состояния сердца и его нравственных качеств, похвальных, которыми доволен Всевышний Аллах, и порицаемых, коими Он недоволен.

Третий вид – это предпосылки (*мукаддимат*), которые

являются инструментом для изучения основных наук, таких как языкознание и грамматика арабского языка. Эти обе дисциплины являются инструментами для изучения Корана и хадисов. Языкознание и грамматика сами по себе не являются религиозными (шариатскими) науками, но их надо изучать и знать, поскольку Шариат¹ ниспослан на языке арабов. Шариат познается, посредством языка, и изучение данного языка становится инструментом его познания, проясняющего нормы - законы. Если бы было возможно запомнить все, что улавливает слух, то можно было бы обходиться и без грамоты. Но поскольку человек в этом смысле слаб, то грамота стала необходимой.

Четвертый вид – науки, завершающие все три предыдущие. Те из них, которые относятся к изучению Корана, делятся на связанные с произнесением (*лафз*), как, например, обучение различным способам чтения Корана, изучение мест артикуляции (*махаридж*) букв, и на связанные с его смыслом и значением, как толкование Корана (*тафсир*). Все это опирается на непрерывную цепочку передачи знаний от учителя

¹ *Аш-шари'а* или *шариат* – свод норм и законов, установленных всевышним Богом для людей, и регулирующих как поведение отдельного человека, так и жизнедеятельность общества в целом. Шариат предусматривает, какие деяния являются запрещенными (*харам*), какие – обязательными (*фард*), какие – желательными (*сунна*), какие – нежелательными (*макрух*), какие – дозволенными (*мубах*) и т. д. в Шариате расписано, как совершать поклонение Аллаху, как работать, учиться, отдыхать, как вести себя в тех или иных случаях, как строить отношения с другими людьми, как обустроить общественную жизнь и управлять ею и т. д. то есть Шариат охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Шариат является составной частью религии наряду с вероучением (*'акида*). У каждого посланника (*расул*) Аллаха был свой шариат, регулирующий жизнедеятельность той общины, к которой он был послан. Каждый последующий шариат, ниспосланный данному народу, может отменять предыдущий, ниспосланный с предыдущим посланником. Поскольку Пророк Мухаммад является последним пророком (*наби*) и посланником (*расул*) Аллаха и поскольку он был послан ко всему человечеству и всему сущему, его шариат отменяет все шариаты предыдущих посланников. То есть единственным правомочным шариатом со времен Пророка Мухаммада по сей день и далее до Конца света является шариат Пророка Мухаммада. Поэтому, когда мы говорим или пишем просто Шариат, мы имеем в виду шариат Пророка Мухаммада. Нормы Шариата вытекают из Корана и сунны Пророка Мухаммада. Эти нормы в основном были сформулированы еще самим Пророком. А с развитием общественных отношений были разъяснены его сподвижниками и великими, общепризнанными имамами-муджтахидами.

к ученику. Так как одного лишь языка недостаточно опорой становится также и знание аятов Корана, отменяющих (на-сих) предыдущие и отмененных (*мансух*), общих и конкретных коранических понятий, точного смысла аята Корана и его буквального значения, способа сочетания некоторых аятов с другими аятами. Эта наука называется основой фикха (*усуль аль-фикх*). Все это входит и в Сунну Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам).

К похвальным знаниям также относятся знания о высказываниях Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) (хадис), его сподвижников (*асар*) и благочестивых предшественников, а также знания об именах сподвижников Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), их родословных и нравственных качеств, о добропорядочности тех, кто передал хадисы и предания, об их жизненных обстоятельствах, и биографических данных, позволяющих отличать «слабый» хадис от «достоверного». Это все дополняет религиозные (шариатские) науки, они похвальны, более того, все они – из числа обязательных для мусульманской общины знаний (*фард аль-кифайа*).

Знание о пути к будущей жизни. Оно состоит из двух частей: знание ‘ильм аль-мукашафа и знание ‘ильм аль-му‘амала.

Первая часть (*‘ильм аль-мукашафа*) – сокровенное знание, то есть знание тайного сокровенного мира (батин), которое является конечной целью всех религиозных наук. Один из познавших Бога (*‘арифун*)¹ сказал: « У того, кому не досталась доля из этого знания, боюсь, будет плохой конец (смерть в неверии)». Самая малая доля из этого знания – твердая вера

¹ ‘Ариф (мн. ч. *‘арифун*, букв. «знающий») – суфий, занимающий высшую степень в суфийской иерархии, прошедший до конца Путь (*тарик*) Богопознания, «просветленный божественным светом», обладатель ма‘рифы – божественного знания, Истины.

в истинность сокровенных знаний. Другой из 'арифун сказал: «Ничего не откроется из этого знания тому, у кого есть два свойства: склонность к вредным новшествам (*бид'а*) в религии и высокомерие». И было сказано: «Кто любит земной мир или упорствует в низменных страстях, тот ничего не добьется в этом сокровенном знании, хотя, возможно, он усвоит остальные, обычные науки. Самое меньшее наказание для того, кто отрицает это сокровенное знание, состоит в том, что он ничего не вкусит из него».

'Ильм аль-мукашафа имеет в виду знание сиддикун¹ и приближенных (*мукаррабун*) к Аллаху. Оно представляет собой особый свет (*нур*), проявляющийся в сердце при очищении его от порицаемых качеств, и от этого света раскрывается суть многих деяний, названия которых человек слышал раньше, но о смысле их имел представление только в общих чертах. Тогда постигается подлинное знание (*ма'рифа*) об Аллахе, об остальных Его совершенных качествах, о Его деяниях, о Его мудрости в творении земного мира (*ад-дунья*) и того света (*аль-ахира*). Постигается также подлинное знание о смысле пророчества, о том, что значит откровение, значение слов «ангелы» и «дьяволы»; знание о том, как проявляют свою враждебность дьяволы к человеку, как является ангел пророкам, как к ним приходит откровение от Бога; знание разницы между внушением ангела и наущением дьявола. Далее осваивается знание загробного мира, сущности Рая, Ада, наказаний могилы, *ас-Сирата*, знание о Весах Правосудия (*Мизан*), Суде Божьем (*хисаб*), а также знание о том, что значит встреча с Аллахом, Его лицезрение, приближение к Нему; что значит обретение вечного счастья в сопровожде-

¹ Сиддикун – те, которые достигли степени сиддикия (степень в богопознании, наиболее близкая к степени пророчества (*нубувва*)).

нии ангелов и связь с ангелами и пророками; знание того, что значит различие степеней обитателей Рая.

Под 'ильм аль-мукашафа подразумевается также знание, посредством которого перед человеком снимается покров, пока не прояснится суть Истины (*аль-хакк*) этих свершений с ясностью очевидца, не сомневающегося в этом. Возможно, это знание было бы заключено в самой сущности человека, если бы на зеркале его сердца не оседала бы «ржавчина» и грязь грязных поступков ради бренной (земной) жизни.

На самом деле под знанием пути к будущей жизни имеется в виду знание о способе очищения зеркала сердца от грязи и нечистот, которые являются завесами, скрывающими Всевышнего Аллаха и препятствующими познанию Его качеств и деяний. Это очищение и полировка сердца есть полное избавление от чувственных страстей и следование пророкам, да благословит их Аллах, во всем. По мере того, как очищается сердце, и по мере обращения его к истине в нем во всем блеске предстает сущность этого знания, и нет к этому пути иного, кроме как посредством полировки-воспитания (*ар-рийада*)¹, знания и обучения этому через истинного наставника. Об этих знаниях не пишут в книгах, и тот, кого Аллах одарил хотя бы одним из них, не говорит о них, кроме как с человеком своего круга, причастным к этим наукам, путем напоминания и сокрытия. Это и есть скрытое знание, которое имел в виду Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), говоря:

Κ' α , τ θ ' ' 0 ζ ' . ' ε λ λ ' λ θ ' ' ' π ' ω ' ρ λ ' ' χ ω ' μ ε σ ν η λ θ ' ' ε ' ' χ ρ η κ ι ' ' θ ' μ λ ' ρ ')

1 *Рийада* – суфийский метод тренировок, обуздания души (нафс), комплекс нормативных приемов физических и духовно-религиозных упражнений не столько для умерщвления плоти, сколько для духовного очищения сердца.

Ἐξ ἡμετέρας ἀλλοτρίας, τῆς ἡμετέρας. Ἀλλοτρίως ὑπὸ τοῦ Βασιλέως. Ἐξ ἡμετέρας
 (ἡμετέρας) Κ' ἡμετέρας καὶ ὑβρίων. μὲν ὅτι ἡμετέρας τῆς ἡμετέρας

«Воистину, из знаний есть такое, что подобно образу сокрытого, знают о нем только те, кто имеет знание о Всевышнем Аллахе, и если они заговорят об этом знании, то не признают его [истинность] только люди, обманутые явными знаниями, дарованными им Всевышним Аллахом. Не пренебрегайте ученым, которому Всевышний даровал то знание о Себе, ведь Аллах, не пренебрег им, раз даровал ему [это знание]».

Что касается второй части – ‘ильм аль-му‘амала, – то это знание состояний души (аль-ахваль). Из них приветствуются такие состояния, как терпеливость и благодарность, богобоязненность и надежда, довольство имеющимся и воздержанность, набожность и неприхотливость, великодушие и признание милости Аллаха Всевышнего во всех этих состояниях, чистосердечие и благое мнение, благонравие и дружелюбие, правдивость и искренность.

Что же касается порицаемого из этих знаний, то это боязнь бедности, недовольство судьбой, коварство и корысть, тщеславие и любовь к похвалам в свой адрес, стремление продлить свою брнную жизнь ради чувственных наслаждений, высокомерие и показуха, гнев и заносчивость, враждебность и презрительность, алчность и скупость, сладострастие и заносчивость, надменность и неблагодарность милости Аллаха, подобострастие перед богатыми и презрение к бедным, чванство, кичливость и склонность, хвастовство, склонность к бесполезным занятиям, любовь к многословию и самомнение, приукрашивание своего нрава, лъстивость и самолю-

бование, пренебрежение собственными недостатками и пороками со ссылкой на пороки других людей, исчезновение грусти в сердце и исчезновение страха из него, энергичное подстрекание уязвленной души, если ее коснулось унижение, вялость в отстаивании правды, следование людям внешнего знания в проявлении враждебности к тайному сокровенному знанию, самообман, считая себя застрахованным от лишения Аллахом дарованного Им, хитрость, вероломство и обман, ложное обнадеживание, черствость и радость от бременной жизни, скорбь по поводу отсутствия богатства, привязанность к этому миру и уныние от расставания с ним, легкомысленность и торопливость, бесстыдство и безжалостность в своих деяниях.

Все эти и подобные им порицаемые качества сердца есть рассадник пороков и источник запрещенных поступков. А их противоположность, то есть похвальные нравственные качества, есть источник повиновения Аллаху и источник добрых дел для снискания Его милости. И знание границ этих деяний, их сути и мотивов, их плодов и способов их лечения является знанием будущей жизни, обязательным для всех людей (*фард аль-‘айн*). Уклонившийся от этих знаний обречен на том свете.

Богобоязненные ученые явных религиозных знаний признавали достоинство и преимущество ученых, обладателей сокровенных знаний (*‘улама аль-батин*), то есть ученых тасаввуфа. Например, имам аш-Шафи‘и сидел перед Шайбани ар-Ра‘и¹ так, как сидит ученик перед учителем, и спрашивал

¹ Шайбани ар-Ра‘и (даты рождения и смерти неизвестны, похоронен в Египте) – выдающийся суфий, один из видных «отрешенных от мирского» (*зуххад*). Был простым пастухом, не умеющим читать и писать, и тем не менее, умевшим обстоятельно ответить на вопросы по мусульманскому праву (*фикх*) и т. д. Рассказывают, что если рядом не было воды для совершения омовения, он силой моления к Богу останавливал облако, из которого для него лилась струей вода.

его, как делать то-то и то-то. Аш - Шафи'и спрашивали: «Такой человек, как ты, задает вопросы этому бедуину?» А он отвечал: «Этому человеку посчастливилось получить из знаний то, что мы упустили из виду». А Ахмад ибн Ханбал и Яхья ибн Му'ин посещали Ма'руфа аль-Кархи¹, и хотя в явно обычной религиозной науке (*'ильм аз-захир*) он уступал им, они оба задавали ему вопросы. А как же иначе, ведь когда Посланника Аллаха (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) спросили: «Как нам поступать, если столкнемся с делом, о котором не найдем ничего ни в Коране, ни в Сунне?», он им сказал:

(кړځ· σΛςΠ ξιϋΒ'ς ځϣΕθ' Σθ' 'ςιΞ)

«Спросите праведных людей и передайте это [дело] на совет (шура) между ними».

И поэтому говорится: «Ученые явного знания – украшение земли и земного мира, а ученые сокровенных знаний – украшение небес, и сокрытый мир – мир обитания душ».

Аль-Джунайд², да смиляется над ним Аллах, рассказывал: «Однажды ас-Сари ас-Сакати³, мой шейх-наставник, спросил меня: “С кем ты общаешься, покинув меня?” Я ответил: “С аль-Мухасиб⁴”. И он сказал: “Да, возьми из его знания и из его благого поведения (*адаб*), и оставь его разногласие в

1 Ма'руф ибн Файруз аль-Кархи (ум. в 200/815) – видный суфий, учитель ас-Сари ас-Сакати, хадисам учился у Бакра ибн Ханиса и Раби'а ибн Сабиха. Был самым крупным суфийским шейхом и религиозным ученым своего времени в ираке. С ним советовались по вопросам религии имам Ахмад ибн Ханбал и ибн Ма'ин, несмотря на то, что последние сами являлись авторитетами в религиозном знании. Жители Ирака считают, что молитва к Богу при его посредничестве средничестве обладает целительной силой.

2 Аль-Джунайд, Абу ал-Касим аль-Джунайд ибн Мухаммад аль-Кавари ал-Хаззаз аль-Багдади (ум. в 298/910 г. по хр. л.) – выдающийся суфий, автор сочинения «ар-Раса'иль».

3 Ас-Сари ас-Сакати, Абу аль-Хасан ас-Сари ибн аль-Мугаллис ас-Сакати (ум. в 251/865) – багдадский суфий, ученик Ма'руфа аль-Кархи (ум. в 200/815), дядя и учитель аль-Джунайда.

4 Абу 'Али аль-Харис ибн Асад аль-Мухасиб (ум. в 243/857) – выдающийся ученый, знаток обычных религиозных наук и суфийский наставник.

богословской догматике (*калам*) и его дискуссии с учеными богословской догматики (*мутакаллимун*).

Науки калам (богословие) и философия. Вопрос состоит в том, какими порицаемыми или похвальными видами знаний являются науки калам (богословие) и философия? Все знания, которые вбирает в себя наука калам, содержатся в Коране и хадисах Пророка Мухаммада (*салла ллаһу ‘алайһи ва саллам*), а то, что не содержится в них, либо порицаемое искусство словопрения (*муджадала*), либо возбуждение смуты путем приведения взаимоисключающих примеров и намеренно долгого пересказывания речей. В первый век Ислама подобные занятия расценивались как вредное новшество (*бид‘а*) в религии. Однако ныне по этому вопросу изменилось решение, поскольку появились вредные новшества, уводящие от тайного смысла текста Корана и Сунны, и возникло общество людей, придавших этим вредным новшествам подобие знаний, составив из них сочинения. В них запрещенное стало дозволенным по необходимости, более того, оно стало обязанностью для всей общины (*фард аль-кифайа*). Возникла нужда в количестве знаний, необходимых для противодействия сторонникам вредных новшеств (*мубтади‘ун*), если они задумают призывать к ним, что допустимо лишь в определенных пределах.

А что касается философии, то она не является самостоятельной наукой, а скорее это четыре самостоятельные части знания.

Первая часть – геометрия и арифметика, которые являются дозволенными науками. Они запретны только для того, кого они могут привести к порицаемым наукам.

Вторая часть – логика, которая изучает способы доказательств и их методы. Оба эти подраздела входят в содержа-

ние науки калама (богословия).

Третья часть – ‘ильм аль-илахийят, – это изучение самости (*зат*) Всевышнего Аллаха и Его качеств. Оно также входит в калам (богословскую догматику). Философы не только обособились от ‘ильм аль-илахийят посредством использования другого метода, они распались на различные толки и направления. Некоторые из них – вредные новшества, а другие – безбожие, подобно тому, как учение му‘тазилитов не является собственно наукой, – му‘тазилиты представляют собой особую разновидность, разряд мутакаллимов (богословов-догматиков). И как сторонники исследований в богословской догматике и умозрительного рассмотрения распались на ложные толки, так и философы распались на различные толки.

Четвертая часть – естественные науки. Некоторые из них противоречат Шариату и истинной религии (Ислам). Та их часть, которая противоречит религии, является невежеством, а не знанием. Другая же часть естественных наук занимается изучением свойств тел, их особенностей, способов их превращения и изменения. Это похоже на обследование врачей, только врач исследует тело человека, по поводу того, болен ли тот или здоров, а они (ученые-естественники) изучают все тела в отношении их изменения и движения. Однако медицина имеет преимущество, которое заключается в том, что люди остро нуждаются в ней. Что же касается изучения остальных естественных наук, то это тоже похвально. Из-за тесной связи между науками невозможно развивать одну науку в отрыве от других. Поэтому они все важны и необходимы на современном этапе развития общества.

Таким образом, калам стал одним из необходимых ремесел, обязательных для всей общины (*фард аль-кифайа*), чтобы охранять сердца людей от измышлений сторонников

возникших вредных новшеств. И если бы сторонники вредных новшеств отказались от своих измышлений, то не было бы потребности в добавлениях к тому знанию, что было известно во времена сподвижников Пророка, да будет доволен ими Аллах!

Мутакаллимы и факихи единодушно признали высокое положение сподвижников Пророка в религии, их степень недостижима, они недосягаемы. Их вознесение на столь высокую ступень было достигнуто не посредством знания богословской догматики (*калама*) и мусульманского права (*фикха*), а благодаря знанию будущей жизни, основанной на очищении сердца, на искренности намерений, и следованию по истинному пути. Абу Бакр ас-Сиддик¹ (да будет доволен им Аллах) превзошел людей не многочисленностью постов и молитв и не большим количеством передачи хадисов от Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), не вынесением множества религиозно-правовых заключений (*фатв*) и не увлеченностью схоластической богословской догматикой, а обладанием сокровенной наукой, вложенной в его сердце, как о том свидетельствовал за него предводитель посланников Пророк Мухаммад (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам).

Посланник Аллаха, Пророк Мухаммад (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) перешел в мир иной, оставив после себя тысячи сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и все они – знающие Аллаха. Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) хвалил их, но не было среди них ни одного, кто в совершенстве владел бы искусством калама (богословской догматики), и никого, кто посвятил бы себя делу вынесения религиозно-правовых заключений (*фатв*), кроме лишь более

¹ Абу Бакр ас-Сиддик (572-23 августа 634г. по хр. л.) - первый из четырех Праведных халифов, сподвижник и преемник Пророка Мухаммада.

десяти человек.

Ибн ‘Умар¹ был одним из них, и если его просили вынести фатву, он отвечал просителю: «Ступай к такому-то правителю, который взял в свои руки власть решать людские дела, взвали их на его шею», указывая на то, что вынесение фатвы по судебным делам и решений по мирским делам находится в ведении правительства и власти. Когда умер ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) Ибн Мас‘уд сказал: «Умерло девять десятых знания». Его спросили: «Как ты можешь говорить такое, когда среди нас великие из сподвижников Пророка?». Он ответил: «Я имею в виду не знания о фетвах и богословской догматике, а имею в виду знание о Всевышнем Аллахе».

А что касается слов, что самыми известными из ученых являются законоведы (*факихи*) и богословы-догматы (*мутакаллимы*), то следует знать: то, чем удостаиваются чести перед Аллахом, – это одно, а то, чем добиваются известности среди людей, – это другое. Известность Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах) была связана с преемничеством (*хилафа*) Пророку (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), а достоинство перед Аллахом – в сокровенной науке, вложенной в его сердце; известность ‘Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах) принесла сияса (государственная деятельность), а достоинство перед Аллахом заключалось в знании о Нем, девять десятых из которого умерло с его смертью, а также в стремлении править так, чтобы приблизиться к Аллаху, в справедливости, и в сострадании к своему народу. Его стремление приблизиться к Аллаху было тайной, скрытой в сокровенных глубинах его души.

¹ Ибн ‘Умар, или ‘Абдаллах ибн ‘Умар ибн аль-Хаттаб, сын ‘Умара ибн аль-Хаттаба, сподвижника Пророка Мухаммада, второго праведного халифа.

Воистину, каждое знание, которому последовали, есть приобретенное действие, но не каждое дело есть знание. Врач может приблизиться к Всевышнему Аллаху путем своего знания и будет вознагражден, если он трудится ради Всевышнего Аллаха посредством своих знаний. Правитель, который служит посредником между Аллахом и людьми, приобретет довольство Аллаха и будет вознагражден не на том основании, что он возложил на себя бремя религиозных знаний, а по той причине, что он занят управлением благодаря знанию, посредством которого он стремится приблизиться к Аллаху.

Все, что приближает к Всевышнему Аллаху, делится на три части: знание без деяний - это 'ильм аль-мук-кашафа; действие без знаний, как, например, справедливость правителя и установление четких границ для людей; соединение действия и знания, - это знание пути к будущей жизни (*аль-ахира*). Обладатель этих знаний принадлежит одновременно и к ученым, и к творящим добрые дела. Поэтому каждому ученому следует взглянуть на себя, будет ли он в Судный день в группе ученых Аллаха или в группе творивших дела ради Всевышнего Аллаха, или в группе и тех, и других, и возьмет свою счастливую долю вместе с каждой из этих групп.

Мера похвального из достопохвальных наук. Знания подразделяются на три части: первая часть – знания порицаемые, и в малом, и во многом; вторая часть – знания достопохвальные, и в малом, и во многом; третья часть – в коих похвально необходимое количество, а углубленное изучение порицаемо.

Порицаемые в малом и в большом – это та часть знаний, что не приносит пользы ни в религии, ни в мирских делах, ибо содержит в себе вред, превосходящий пользу, как, например, знания колдовства, магии и астрологии. Трата жизни,

которая является самым дорогим, чем обладает человек, на приобретение таких знаний представляет собой невосполнимую растрату, а растрата драгоценности порицаема.

Что касается части, похвальной до бесконечности, то это знание о Всевышнем Аллахе, о Его качествах, о Его мудрости в определении будущей жизни после земной. Такое знание востребовано само по себе и требуется ради достижения посредством его счастья в будущей жизни. Даже трата на приобретении этих знаний всей своей жизни с максимальным усердием недостаточна, чтобы считать человека исполнившим обязательные предписания. Эти знания сравнимы с морем, глубины которого непостижимы. В пределы же этого моря вступают только пророки, приближенные к Богу (*аулийя*'), а также очень сведущие в науках ученые. Это то сокровенное знание, которое не содержится в книгах. Его пониманию вначале помогает обучение и приобретение знаний о степенях богопознания у истинных ученых.

Что же до наук, которые похвальны только в определенном количестве, то это науки, которые привели мы в разделе об обязательном знании для всей общины (*фард аль-кифайя*). Поистине, в каждой из этих наук — достаточность в размере обязательного знания, и она — то наименьшее, что нужно знать, и умеренность в нем есть золотая середина. Исследования, выходящие за пределы той умеренности, бесконечны, и на всю жизнь. Ученому не следует заниматься тем, что облагораживает других, до исправления себя самого. Если же он занят собой, то должен заниматься наукой, которая является его обязанностью в соответствии с тем, чего требует его положение, и тем, что связано с предписаниями религии, как обучение канонической молитве (*салат*), религиозному очищению (*тахара*) и посту (*савм*) и др.

Однако наиважнейшим делом является изучение науки о качествах и свойствах сердца (души) и о том, какие из них похвальны, а какие порицаемы, ибо человек не свободен от таких порицаемых качеств, как алчность, завистливость, показуха, гордыня, самолюбование и подобные им, чем многие пренебрегают. Все эти качества губительны, и прямое пренебрежение ими, занимаясь внешними отправлениями религиозных предписаний, подобно нанесению косметики на поверхность тела, страдающего чесоткой и нарывами, пренебрегая способами избавления от причины болезни.

Что же касается ученых, помышляющих о загробной жизни, то они призывают духовному очищению, искоренению зла путем уничтожения очага заражения и вырывания его ростков из сердца, тогда как большинство ученых прибегают к внешним деяниям, пренебрегая очищением сердец.

Если ученый желает блага в будущей жизни, ищет спасения от вечной гибели в Аду, то ему следует заниматься изучением скрытых недугов и их лечением. Это неизбежно приведет его к постижению высоких «ступеней» (макамат)¹. Ведь если сердце отворачивается от порицаемого, то наполнится похвальным.

Если же человек очистил свой нафс и сумел оставить грехи, явные и тайные, то ему следует заниматься исполнением обязанностей для общины (*фард аль-кифайа*) и постепенно продвигаться в этом.

Следует начинать с Корана Всевышнего Аллаха, затем переходить к изучению хадисов, после этого к науке о толковании Корана и другим кораническим наукам. Важно занять-

¹ *Макамат* (ед. ч. *макам*) – ступени; этапы на Пути Богопознания и нравственного самосовершенствования, которые преодолевает суфий. См. аль-Кушайри. Ар-Рисала аль-кушайрийа фи 'илм ат-тасавуф. Дар аль-джил, Бейрут, [б. г.], стр. 91.

ся изучением мусульманского права (*фикх*), затем – основа мусульманского права (*усуль аль-фикх*). И так следует продвигаться к остальным наукам, согласно потребности в них в жизни и по мере расположения временем для их усвоения. Нельзя тратить свою жизнь на одну науку, стремясь к глубокому ее исследованию. Ведь наука объемлет многое, а жизнь коротка.

Так, например, ищущему знания необходимо ограничить-ся в погружении изучения арабского языка и грамматики.

Самый необходимый уровень в изучении книг о толковании Корана - это такой тафсир, который равняется по размеру одному Корану, как составил 'Али аль-Вахиди ан-Нисабури¹, свое толкование Корана «Аль-Ваджиз». Средний уровень – это такой тафсир, который по размеру равняется трем Коранам, как, к примеру, толкование Корана «Аль-Васит». А то, что за пределами этого объема, то это глубокое исследование.

Что касается науки о хадисах, то самый необходимый уровень в ней – усвоение того, что содержится в обоих сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима.

Что касается мусульманского права (*фикх*), то самый необходимый уровень содержится в книге «Аль-Мухтасар» аль-Музани², да смилуется над ним Аллах. Кроме этого для ищущего знания существует много книг по фикхи, где содер-

1 Абу аль-Хасан 'Али ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн 'Али аль-Вахиди ан-Нисабури (ум. 467/1074) – муфассир (толкователь Корана), автор трех тафсиров: «аль-Басит», «аль-Васит» и «аль-Ваджиз». По образцу последнего тафсира был написан знаменитый «Тафсир аль-Джалалайн», совместная работа аль-Махалли (ум. 864/1459) и его ученика ас-Суюти.

2 Абу Ибрахим Исма'ил ибн Яхья ибн 'Амр ибн Исхак аль-Музани (175 –264/790 – 877) – выдающийся мусульманский ученый, видный «отрешенный от мирского» (захид), автор многочисленных работ по фикху. Следовал мазхабу имама аш-Шафи'и. Согласно его словам, аль-Музани является опорой шафитского мазхаба. К четырем достоверным «Муснадам» относятся сборники хадисов Абу Дауда, Насаи, ат-Тирмизи и ибн Маджаха.

жится самый необходимый объем по этой науке. Достаточно изучение одного из них. Средний уровень в фикхе – это изучение того, что достигает по количеству страниц книги «Аль-Васит мин аль-мазхаб» Имама аль - Газали.

А что касается богословской догматики (*калам*), то ее задача – защита устоев веры, которую передали ахль аль-сунна ва аль-джама'а, и ничто иное. Самый необходимый уровень науки калама по объему примерно равняется тому, что приведено в главе «Основы вероучения» книги «Ихйаъ 'улуму ад-дин». Средний уровень в этом (*в каламе*) – это объем, достигающий количества сто страниц, как в книге Имама аль-Газали «Аль-Иктисад фи-ль-и'тикад».

По поводу науки о разночтениях, следует избегать их так, как избегают от смертельного яда. Кто-то из шейхов увидел во сне одного покойного ученого и спросил его: «Как те науки, по поводу которых ты спорил и вел полемику?» Тот разжал свою руку, дунул на нее и сказал: «Все улетело, как мелкая пыль. И принесли мне пользу только два рака'ата молитвы (*саят*), что искренне были исполнены мной глубокой ночью!»

§ 2. Знания об Аллахе - наиважнейшие из знаний.

Поистине, знания об Аллахе - наиважнейшие из обязательных знаний для каждого человека, так как оно сообщает о Создателе всего сущего и о том, как и для чего Он создал нас и этот мир. Так как знания о нашем Создателе - перво-степенное, то оно является определяющим в вероубеждении человека. Именно от того, каковы, в первую очередь, наши представления по вопросам вероучения, зависит, каковыми

мы являемся - благодарными или неблагодарными рабами Всевышнего. Ведь заблуждение в базовых вопросах веры - корень всех пороков и недостатков в человеке: ложное вероубеждение накладывает отпечаток на мораль, поведение, мысли личности. Кроме того, поклонение заблудшего не принимается Аллахом. Как сказал величайший исламский ученый Имам Аль-Газали¹: «Поклонение не будет принято Аллахом до тех пор, пока человек не узнает Того, Кому должен поклоняться – Единственного, достойного поклонения Бога».

Даже если человек знает, что есть Единый Бог, Которому надо поклоняться, но представляет Его в каком-либо образе, то этот человек поклоняется не Аллаху, а тому, что себе представил, и обращается с мольбами, надеждами не к Аллаху, а к тому, что явилось плодом его воображения. Поэтому, чтобы благодеяния были приняты Аллахом, вера человека, его убеждения должны быть правильными, не искаженными представлениями.

Ученые-теологи Ислама сошлись во мнении, что человек будет отвечать за свои деяния в Судный день при условии, что он достиг зрелости и был в здравом уме. Наблюдая за окружающим миром, размышляя над тем, откуда появился он и все остальное, человек должен прийти к пониманию, что есть Создатель всего этого, Который не похож на Свои создания. Поэтому мусульмане должны свою веру соотносить с разумом, а значит принимать логические доводы, подтверждающие основы вероучения Ислама, знания того, что передал нам от Всевышнего Бога Пророк Мухаммад (салла

¹ Аль-Газали, Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси (1058-1111г.г. по х.)- крупнейший исламский теолог, философ и факих - шафиит. Получил почетное звание «Худжат аль-ислам». Автор многочисленных трудов по исламской теологии, а также классического сочинения «Ихйа' 'улум ад-дин» («Возрождение религиозных наук»).

ллаһу ‘алайһи ва саллам).

Откуда же берут ученые знания о нашем Создателе и Его сифатах (атрибутах)? Конечно же, из основных исламских источников - Корана и хадисов Пророка Мухаммада (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам). Все, сказанное в Коране и в хадисах, мусульмане обязаны принимать как истину. Вера в сказанное в источниках ни в коем случае не отвергает здравомыслия. Напротив, глубокие знания в области исламских наук, позволяют человеку правильно понимать священный текст Корана. Более того, не обладая познаниями в Исламе, невозможно узнать смысл аятов Корана, что также справедливо и по отношению к хадисам. Тем более невозможно это сделать, обратившись к существующим на русском языке переводам Корана. Это объясняется тем, что все они сделаны людьми, недостаточно образованными в области теологии Ислама, в связи с чем смысл переведенного сводится к их субъективному пониманию Священного текста в рамках их знания арабского языка и религии. Кроме того, сам по себе любой перевод, однозначно трактуя конкретное место в Коране, сводит многогранность заключенного в аяте смысла лишь к одному, - тому, который выбрал конкретный переводчик.

Аяты делятся на аяты прямого смысла и аяты, смысл которых не может быть донесен дословным переводом. И далее, многим известно, что каждая сура и аят имеют свое время и причины ниспослания, без знания чего, опять же, понимание аята будет неполным или же неверным. А перевод не сообщает этих подробностей. Поэтому, такие переводы не могут служить достоверным источником знаний по религии.

Постигать Коран возможно только посредством тафсира (толкования, разъяснения), написанного авторитетным ученым Ислама. Сам тафсир Корана необходимо изучать под

руководством религиозного учителя (*'алима*). В тафсирах верно дается толкование фраз и слов в аятах, рассказывается о причинах ниспослания, при которых те или иные аяты Корана были переданы нашему Пророку (салла ллаһу 'алайһи ва саллам). Но изучение Корана - дело непростое, требует хорошей подготовки по многим религиозным наукам. Как сказал один из сподвижников Пророка: «Мы изучали вопросы веры прежде, чем Коран. И когда мы изучили Коран, наша вера окрепла».

Именно этому примеру должны следовать и ищущие знания. Но как овладеть этими необходимыми знаниями - основами вероучения Ислама? Ищущие знания должны их получать от достоверного учителя, который получил знания от своего учителя, и эта цепочка в передаче знаний доходит до самого Пророка Мухаммада (салла ллаһу 'алайһи ва саллам). Постигание информации из книг не может заменить учителя, в особенности на этапе приобретения первоначальных, базовых знаний. Ведь книге, какой бы хорошей она ни была, невозможно задать вопрос, как учителю, невозможно у нее найти подтверждения того, правильно или неправильно человек понял написанное в ней, тогда как учитель разъяснит ученику все. Многие из ошибок в убеждениях человека появляются из-за самостоятельной работы по изучению книг (хорошо еще, если эта книга достоверная).

Великие ученые первых трех веков со времен Пророка Мухаммада (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) тех, кто приобретает знания об изречениях Пророка из книг, а не от учителя, называют книжниками, а не учеными. Конечно же, никому из здравомыслящих людей не захочется уподобляться им. Если же говорить о книгах, рассказывающих об Исламе, то необходимо помнить о важности использования лишь досто-

верной литературы. Поэтому начинающему ученику следует руководствоваться правилом, что не к каждой книге можно обращаться за подтверждением тех или иных позиций. Сейчас получили большое распространение книги сектантских направлений, выдающих себя за исламские. Это произошло в силу ряда причин. Одной из них является необразованность мусульманского населения в последствии долговременной оторванности от религиозных знаний, а другой - издание сектантских книг большими тиражами и бесплатная их раздача, что объясняется мощным финансированием определенными заинтересованными организациями.

Каждое из этих ложных течений, акцентируя внимание мусульман на отдельных моментах исламского вероучения или же права, трактует их с позиции своей идеологии, что приводит во многих случаях к серьезным расхождениям с основными догматами веры. Таким образом, человек, последовавший за этими толкованиями, оказывается на пути к заблуждению. Примером подобного искажения в вероучении является неправильное понимание вопросов, касающихся знаний об Аллахе и Его сыфатах (атрибутах).

Аллах превыше всех недостатков, Ему нельзя приписывать ничего из того, что присуще Им созданным - ни объем, ни тело, ни органы, ни образ, ни место. Аллах не похож ни на одно из Своих созданий - Он существует без образа. Аллах не нуждается ни в одном из Своих созданий, - Он существует без места. На чем основаны эти утверждения? В первую очередь, на сказанном Аллахом в Священном Коране и переданных нам изречениях Пророка Мухаммада (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), а также высказываниях величайших ученых Ислама. Кроме того, истинность этого подтверждает разум, дарованный нам Аллахом.

Всевышнему Аллаху присущи самые величественные сыфаты (атрибуты), достойные только Его, и Он превыше всех недостатков (то есть того, что не достойно Его). Все сыфаты Аллаха вечны, не имеют ни начала, ни конца. Нет ничего подобного Аллаху. Он не похож на Свои создания ни в сущности, ни в сыфатах, ни в действиях. Наши убеждения об Аллахе чисты от приписывания Ему недостойного.

Качества и свойства присущие Всевышнему Аллаху. У Всевышнего Аллаха 99 имен. Они называются «прекрасными именами» (аль-асма уль-хусна). Все они являются Его атрибутами (сыфатами), и каждый мусульманин в этом должен быть убежден. Однажды Создатель спросил пророка Адама: «Сколько у Меня имен?». Адам ответил: «Все - имя Твое, Господь мой!». Адам знал, что все, окружающее его, сотворено Всевышним, поэтому он во всем видел Всевышнего и Его могущество. Именно в слова пророка Адама: «Все - имя Твое!» и вложен смысл проявления Божьего могущества во всем.

Атрибуты Аллаха, называющиеся «субути» и «сальби». Атрибуты «субути» и «сальби» входят в упомянутые ранее 99 имен Аллаха. Атрибутов «субути» - семь:

1. Кудра (всемогущество).
2. Ирада (воля).
3. Хаят (жизнеспособность).
4. 'Ильм (знание).
5. Калям (речь).
6. Сам' (слышание).
7. Басар (видение).

Кудра (всемогущество). Мусульманин должен знать и быть убежденным в том, что нет ничего, что было бы невоз-

можным для Всевышнего Аллаха. Он всемогущ во всем. Ему достаточно сказать: «Будь!», и будет все, что Он пожелает.

Однажды шайтан спросил пророка Идриса (‘алайһи-ссалам): «Может ли Аллах вместить в ореховую скорлупу весь мир?». Идрис (‘алайһи-ссалам) в ответ ткнул ему в глаз иглой, которую держал в руке, и сказал: «Если будет на то воля Божья, Он и в это игольное ушко может поместить весь мир». В этом случае у мусульманина даже и на мгновение не должен возникать вопрос, каким образом целый мир может уместиться в ушке иглы. Подобное будет означать сомнение во всемогуществе Аллаха. Если Всевышнему будет угодно, то Он увеличит игольное ушко настолько, что в него поместится весь этот мир или же уменьшит мир так, что он влезет в ушко иглы. Мусульманин должен быть твердо убежден во всемогуществе Всевышнего Аллаха. Иными словами, он обязан знать, что никто в этом мире не имеет силы и могущества, кроме как благодаря всемогуществу Аллаха.

Ирада (воля). Каждый мусульманин должен знать, что без воли Аллаха не происходит ничего. Например, когда пророк Ибрахим (‘алайһи-ссалам), разгневавшись на нож, который не подчинялся ему и не резал плоть его сына Исмаила, бросил его на землю, то нож заговорил: «Почему ты гневаешься на меня?». Ибрахим (‘алайһи-ссалам) ответил: «Несколько раз я проводил тобой по горлу моего сына, почему же ты не резал его?». Тут нож напомнил Ибрахиму: «Когда царь Намруд бросил тебя в огонь, почему же он не спалил тебя?». «Потому что Всевышний приказал огню не жечь меня», - ответил Ибрахим ». «Так вот, - сказал нож, - если Всевышний один раз приказал огню не жечь тебя, то мне Он приказал семь раз не резать плоть Исмаила».

Другой случай произошел с пророком Мусой (‘алайһи-

ссалам). Однажды, когда у него болел зуб и он не знал, как вылечить его, ему было ниспослано откровение, что на некой горе растет трава. Если подержать ее во рту, она и станет лекарством от зубной боли. Он отправился на эту гору, нашел ту траву, сорвал ее и подержал во рту. Боль прошла. Муса ('алайһи-ссалам) был доволен, что наконец-то нашел лекарство от зубной боли. Через некоторое время у него вновь заболел тот же зуб. Мусса ('алайһи-ссалам) вернулся на гору и опять подержал во рту эту траву, однако на этот раз она ничуть не помогла. Он был очень удивлен. Тогда Всевышний обратился к нему: *«Муса, только по Моей воле и разрешению Моему та трава может стать лечебной. Если нет на то воли Моей, она не принесет пользы»*. Какой же смысл в итоге нам следует извлечь из этого?

Тот, Кто сделал нож режущим и дал ему силу резать – Аллах. Если кто-то, исключив могущество (*кудра*) и волю (*ирада*) Аллаха, думает, что нож сам по себе обладает режущей силой, то это - неверие (*куфр*). Например, если человека спросят: «Чем он порезал руку?» - как ему ответить? Если скажет, что порезал Всевышний, это будет верно, но к чему же тогда отнести нож? Если сказать, что порезался ножом, это тоже будет правильно, но как же быть тогда с всемогуществом и волей Аллаха? Правильнее будет сказать: «Я порезался ножом в соответствии с волей и всемогуществом Всевышнего Аллаха».

Еще один пример. Больной идет к доктору, хотя есть Всемогуший Аллах, в ведении Которого все, что связано с этим миром и миром вечным. Правильно ли это? Да, ибо Всевышний Аллах, Который посредством Своего всемогущества и воли может творить все, что пожелает, сделал доктора орудием исцеления болезней. Во что же должен уверовать своим

сердцем больной, если он попал на прием к врачу? Мусульманин должен быть уверен в том, что исцеляет только Всемогуший Аллах, а доктора и лекарства - это лишь средства, которые Аллах дал для исцеления больных. Если кто-то, исключив всемогущество и волю Аллаха, почитает, что врачи и медикаменты излечивают сами по себе, то это - неверие. Разве может быть мусульманин столь невежественным? Нет, но истинное знание лишь у Аллаха.

Хаят (жизнелюбовь). Мусульманин должен быть уверен в том, что Всевышний Аллах вечно живой, что у Него нет ни начала, ни конца, Ему не свойственны ни молодость, ни старость. Время не меняет Его, и для Него время не меняется. Все атрибуты Аллаха, как и Он Сам, не имеют ни начала, ни конца.

Ильм (знание). Необходимо быть убежденным в том, что Аллах всезнающ. Ему изначально известно все о каждом творении еще до его создания и о том, что с ним будет после его сотворения. Нет ничего, о чем бы не ведал Всевышний Аллах, или не успел бы узнать, или чего бы не охватили Его знания.

Калям (речь). Необходимо знать, что Аллаху присуще такое качество, как речь, но речь Аллаха не такая, как у Его творений, она не передается посредством звуков и букв. Если такие Священные Писания, как Евангелие (*Инджил*), Тора (*Таурат*), Псалмы (*Забур*), Коран и другие представить речью Аллаха, то они являются безначальной речью, без букв и без звуков. Если же их рассматривать как Священные Писания, ниспосланные пророкам на разных языках посредством озвучивания, то они будут сотворенными. Иными словами, речь Всевышнего Аллаха является несотворенной и безначальной, и она не похожа на речь Его творений.

Сам' (слышание). К атрибутам, присущим Всевышнему Аллаху, относится также слышание. Создатель слышит даже то, как муравей ползет по камню.

Басар (видение). Видение также является атрибутом Аллаха. Нет ничего в сотворенном Им, чего бы Он не видел. При этом слышание и видение Аллаха не осуществляются через уши и глаза, подобно Его творениям, ибо Всевышний не похож на нас. Это объясняет то, что знание (*'ильм*) Аллаха охватывает все и вся.

Причиной того, что эти семь атрибутов называются «субути», является то, что и люди причастны к ним. Каким образом? Согласно тому, насколько Всевышний наделил Свое творение, каждый человек обладает силой (*кудра*), волей (*ирада*), знаниями (*'ильм*), речью (*калям*), слухом (*сам'*) и зрением (*басар*). Однако истинными они являются только во Всевышнем Аллахе, а в Его творениях они относительно и преходящи, то есть не вечны. Сила, зрение и слух в старости не бывает такими же, как в молодости, с возрастом они постепенно угасают, к человеку приходит смерть. По отношению же ко Всевышнему эти атрибуты являются «субути» — не исчезающими, не убавляющимися и не прибавляющимися, а вечными. Именно поэтому они и называются «субути».

Далее, среди 99 прекрасных имен Аллаха есть сущностные атрибуты, которые также необходимо знать. Их называют «сальби». К ним относятся:

1. Кидам (безначальность).
2. Бака' (вечность).
3. Мухаляфат уль-хавадис (бесподобие).
4. Киямуху бинафси (самодостаточность)
5. Вахданийя (единственность Бога).

Кидам (безначальность). Данный атрибут означает без-

начальное существование Всевышнего. Аллах - это Тот, Чье появление не имеет начала. Однако это не относится к Его творениям. Возьмем, к примеру, рождение ребенка. Мгновение, час, день и год его рождения являются для него началом жизни. Или же, допустим, строится какой-либо город или возводится здание. Момент завершения их строительства явится началом их функционирования. У Всевышнего же такого начала нет. Он безначален.

Бака' (вечность; постоянство). Смысл этого атрибута заключается в том, что для Всевышнего не существует смерти, исчезновения или разрушения. Аллах вечен. Из всего, что сотворено Всевышним, нет ничего, что было бы неподвластно смерти или уничтожению, кроме Престола Господня (*аль-Ариш*), Его Трона (*аль-Курси*), Рая (*аль-Джанна*), Ада (*аль-Джаханнам*), Хранимой Скрижали (*аль-Ляух аль-Махфуз*), Пера (*аль-Калям*) и копчика человека (*'аджбу занаб*). Сюда же, согласно достоверным словам имама аш-Шафи'и, относится и душа (*ар-рух*). Все это Всевышний Аллах создал для постоянного существования.

Мухаляфатиль-хавадис (бесподобие). Всевышний не похож ни на одно из Своих творений, и ничто из сотворенного Им не похоже на Него. Уподоблять Бога чему-либо есть неверие. Кто бы из людей ни попытался представить себе образ Всевышнего, представленное ими будет далеко от истины.

Киямуху бинафси (самодостаточность). Всевышний Аллах — самостоятельный, независимый. Это означает, что все нуждается в Нем, тогда как Он не нуждается ни в ком и ни в чем.

Вахданиййя (единственность Бога). Смысл этого атрибута заключается в том, что Бог един, у Него нет соучастника. Тот, кто говорит противоположное данному вероубежде-

нию, является заблудшим и вводящим в заблуждение других. Ни в коем случае не слушайте подобных людей.

Перечисленные атрибуты называются «сальби» потому, что они очищают представления об Аллахе от несвойственных Ему качеств, очищают от придания Ему недостатков и бессилия.

Например, противоположным атрибуту «безначальность» (*кидам*) является качество, означающее начало чего-либо, а обратным атрибуту «вечность» (*бака'*) является качество, под которым понимается исчезновение, конец или смерть. Таким образом, эти пять атрибутов отрицают все качества, не при-
сущие Всевышнему Аллаху.

Наука о Единобожии (*'ильму ат-Тавхид*) – одна из самых почетных из всех существующих наук, в том числе - наук религиозных. На ее превосходство указывает важность заключенного в ней знания, являющегося основой религии Ислам, - знания о нашем Создателе. Человек, обладающий крепким знанием основ вероучения Ислама и сохраняющий свою веру от искажения, защищает себя от многих опасностей.

Тех, которые не приняли истину от Аллаха или отошли от нее, в жизни вечной ничего не обретут, кроме страданий. Ученые предостерегают людей: «Тот, кто думает, что Аллах заполняет небеса и земли, или что Он - тело, сидящее на 'Арше, тот неверующий, даже если и считает себя мусульманином». Мусульмане должны исповедовать истинные убеждения, базирующиеся на истинных знаниях, которые сохранили и передали нам от Пророка великие ученые Ислама.

«Ученые - наследники Пророков», - сказано в одном из хадисов. И бесценное знание Кор'ана и Сунны Пророка Мухаммада (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) пришло к нам из их уст. Они обобщили накопленные знания и развили религи-

озные науки. Благодаря их благочестивым трудам мы имеем возможность изучать 'акиду (*вероучение*), ритуалы поклонения Аллаху, узнавать о повелениях и запретах Аллаха. Все истинные ученые Ислама верили, что Аллах превыше любых недостатков, т.е. всего того, что недостойно Его. К таким недостаткам относятся любые из созданных качеств: наличие тела, органов, образа, ограниченность в пространстве, местонахождение, перемещение, движение или покой, сидение и все другие. Приписывание Аллаху хотя бы одного из этих качеств является ширком (язычеством). Аллах сказал в Коране, что Он не простит того, кто совершает ширк. Аллах справедлив, Он не наказывает понапрасну. По Своей милости Он даровал людям разум, чтобы они могли формировать у себя правильное мировоззрение. Чистый от стереотипов и иллюзий разум говорит человеку, что Аллах Всевышний превыше всякого недостатка. Создатель места, времени и Вселенной, Он дал всему бытие и не нуждается в том, что создал.

Чтобы не впасть в заблуждение, следует воздерживаться от размышлений о сущности Аллаха. В хадисе сказано: *«Господа невозможно охватить разумом»*.

Всякий, кто, задумываясь о сущности Аллаха, представляет себе какой-либо образ, отклоняется от исламских убеждений, отвечающих истине: «Нет ничего подобного Аллаху».

Имам Аш-Шафи'ий сказал: «Кто стремился познать Создателя и дошел до того, что стал придавать Аллаху образ, тот - мушаббих (приписывающий Аллаху подобие). А кто отрицает существование Аллаха, тот - кафир. Тот же, кто признал существование Аллаха и то, что невозможно постичь Его сущность, тот - верующий в Единого Аллаха».

Наставление по этому вопросу дал сподвижник Пророка (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) Ибн 'Аббас: «Размышляйте о

созданиях Аллаха и воздерживайтесь от размышлений о Его сущности», поскольку никто не знает сущности Аллаха, кроме Самого Аллаха.

§ 3. Плоды полезных знаний.

Поистине полезное знание приносит плоды, которые непременно сопровождают его обладателя. Плоды знания - это богобоязненность, благие поступки и благоговение перед Аллахом. Эти три качества тесно взаимно связаны и неотделимы друг от друга.

Всевышний Аллах сказал:

سورة فاطر 35 . الآية 28 ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΠΑΡΕΙΝΑΙ

[Смысл]: *«Поистине, боятся Аллаха те из рабов Его, кто обладает знанием».*

Ибн Мас'уд ('алайһи-ссалам) сказал, что знание - это не большое количество переданных высказываний, а только лишь богобоязненность. Аль-Хасан аль-Басри отметил: «Благочестивый ученый (*алим*) тот, кто боится Всемилоственного, даже когда его не видят другие, стремится к тому, что любит Аллах, и отказывается от того, что вызывает Его гнев». Са'ид ибн Джубайр говорил: «Богобоязненность - это то, что отдаляет тебя от неповиновения Аллаху». Йахья ибн Абу Касир сказал: «Благочестивый ученый - тот, кто боится Аллаха, а боязнь Аллаха есть благочестие».

Ученые делятся на три категории: знающие Аллаха и Его заповеди, знающие Аллаха, но не знающие Его заповедей, и знающие заповеди Аллаха, но не знающие самого Аллаха.

Знающий Аллаха и Его заповеди - тот, кто боится Всевышнего Аллаха и знает установленные Им пределы и обязанности. Знающий Аллаха, но не знающий Его заповедей - тот, кто боится Аллаха, но не знает установленные Им пределы и обязанности. Знающий заповеди Аллаха, но не знающий самого Аллаха - тот, кто знает установленные Им пределы и обязанности, но не боится Его. Указывая на то, что полезное знание ведёт к богобоязненности, Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Причиной этого является то, что полезное знание указывает на две вещи:

первое – на знание Аллаха, а также Его прекраснейших имен, атрибутов и превосходных дел, что вызывает боязнь, почтительный страх перед Ним, любовь к Нему, надежду и упование на Него, проявление смирения по отношению к тому, что Он предопределил и терпение в ниспосылаемых Им бедах.

второе – на знание о том, какие убеждения, какие явные и тайные деяния и слова Аллаху угодны, а какие Ему ненавистны, ибо знание об этом обязательно побудит знающего поскорее устремиться к тому, что угодно Аллаху и что Он любит, и отдалиться от того, что Ему ненавистно и что вызывает Его гнев.

Если знание приносит своему обладателю плоды, то это тоже полезное знание. А коль скоро знание будет полезным и глубоко запечатлится в сердце человека, то он убоится Аллаха и предастся Ему из-за почтительного страха перед Ним, проявляя благоговение, боязнь, любовь и почитание. Когда же сердце убоится Аллаха, предастся и покорится Ему, то и душа удовлетворится и насытится даже малой частью дозволенных ей мирских благ, что непременно станет причиной ее

удовлетворенности и отрешенности в этом мире».

Не тот обладатель знаний, кто выучил множество вопросов, касающихся знаний, а тот, кто искренен в поклонении Аллаху и проливает слезы от страха пред Ним, о чем и сказано в аятах Корана.

Если говорить о смирении (*хушу'*), то оно и есть плод полезного знания, и оно первое, что дает нам знание... Полезное знание - это то знание, которое проникает в сердце и приносит ему умиротворенность, страх и покорность перед Аллахом, кротость и смирение. Если же знание не управляет сердцем, то оно остается лишь на языке человека и становится доводом Аллаха против него.

Хасан аль-Басри сказал: «Знание бывает двух видов: знание на языке и знание в сердце. Знание в сердце есть полезное знание, а знание на языке станет доводом Аллаха против человека».

Ищущий знания не должен утруждать себя поисками внешней формы знаний, пренебрегая его сутью, ведь форма без содержания бесполезна, ибо сущность знания - это богобоязненность, а его форма - заучивание тех или иных его вопросов.

В настоящее время многие ученики (студенты) занимаются изучением внешней формы знания, не вникая в его суть и заложенный в него смысл. Чтец Корана занят освоением различных версий-разновидностей чтения, всецело отдавшись изучению редких и исключительных моментов. Он считает, что смысл заключен в самом чтении и не замечает величия Аллаха, не видит ни предупреждения, ни обещания, содержащиеся в Коране. Быть может, он думает, что заучивание Корана защитит его?

Знаток хадисов изучает методы, заучивает иснады (цепи

передатчиков хадисов), но не вникает в смысл передаваемых слов. Он считает, что сохранил для людей хадисы, и надеется тем самым на спасение. Быть может, он легко относится к своим грехам, думая, что его заслуги перед религией защитят его?

Факих (знаток мусульманского права), благодаря знанию различных религиозных вопросов по тому или иному мазхабу, снискал уважение и заслужил прощение, вынося решения по религиозно-юридическим вопросам, касающимся людей. Быть может, он начинает совершать грехи, думая, что его заслуги защитят его. Быть может, он не выучил Корана и не знает хадисов, которые мягко, а иногда и сурово предостерегают от совершения непристойных поступков. Если же при этом он еще и стремится к власти и любит побеждать в спорах, это лишь добавит в его сердце еще больше черствости.

Таково большинство людей. Заниматься постижением форм знаний - для них ремесло, которое придает им гордыню и глупость. Такие люди не смогут понять смысла знания, ведь знание - это не словесная форма, а лишь постижение его сути, что приводит к богобоязненности и страху перед Аллахом, и человек, благодаря знанию, видит оказанную Аллахом милость.

Ищущему знания следует остерегаться, чтобы Аллах не увидел его совершающим то, что Он запретил, и не выполняющим то, что Он велел. Всевышний Аллах в Коране сказал:

سورة الأنفال 8 الآية ΕΥΠΑΡΕΝΑ Η ΕΙ ΙΦΙΛΕ ΘS ΔΩΕΝΔ ΙΝ ΔΩΕΝΨ Ψ-ΦΤS ΙΨ-Δ ΙΕ Ζ

[Смысл]: *О те, кто уверовал! Если вы будете бояться Аллаха, Он наделит вас (способностью) различения.* Имеется в виду способность отличать добро от зла и истинное от ложного, благодаря чему человек достигнет спасения.

Ищущий знания должен всегда оставаться благочестивым, выбирать для себя только дозволенное в еде, питье, одежде, жилье и во всем, в чем нуждается он и его семья, чтобы просветлить свое сердце, сделать его способным воспринять знания и воспользоваться им.

Он не должен удовлетворяться внешней дозволенностью того или иного поступка, в совершении которого нет необходимости, а по мере возможности должен руководствоваться благочестием; он не должен считать все, что разрешается шариатом, дозволенным для себя, а должен стремиться к более высоким ступеням благочестия; ему необходимо следовать примеру предшественников из числа праведных, знающих людей, которые из благочестия отказывали себе во многом из того, что дозволено Шариатом, ведь обладателям знаний всегда подражают и с них берут пример. Если они не будут руководствоваться благочестием, тогда кто же? И наиболее достойным примером для подражания в этом смысле является наш Посланник Аллаха.

Ученик всегда должен совершать благие поступки, когда это приемлемо и необходимо, имея на то основания и следуя примеру благочестивых предшественников. Поистине, Всевышний Аллах любит, когда совершают благие поступки и исполняются Его веления.

Ищущий знания пример для подражания. В хадисе говорится:

Ν⁴νιθ τφ Υο 'Ηιχρηθ' ὕμλ οΞβν φΞνχ ζ Λχθθ' Ν⁴νθ' κίϚχ υκθ' ὕμλ)
(⁴ρΞβν γλεοζ

«Тот, кто обучает людей благу, забывая о себе¹, подобен фитилю (лампы), который дает людям свет, сжигая себя».

Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «От учебы людей удерживает только то, что они видят, как мало использует обучающий из того, что он знает».

Малик ибн Динар сказал: «Поистине, если ученый не будет следовать своим знаниям, то его назидание будет стекать с сердец людей так же, как дождь стекает по гладкому камню».

Ибн аль-Мубарак говорил: «Наиболее знающие из вас должны быть наиболее богобоязненными».

Ищущий знания обязан наставлять людей своими делами больше, чем словами, и знать, что тот, кто превосходит людей знаниями, достоин превосходить их и делами. И пусть первой обязанностью, которую он возложит на себя, будет постоянное совершение коллективных молитв в мечети. Затем пусть всегда стремится произносить слова мольбы и поминания Аллаха (*зикр*) в соответствующих случаях в течение дня, ведь это имеет огромное значение. И пусть выделит, для себя часть ночи для совершения желательной молитвы (тахаджуд).

И пусть его заботой будет следование по пути Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) и благочестивых предшественников, а также предпочтение благих дел и высоких нрав-

¹ Т.е. не жалея ради этого ни сил, ни средств.

ственных качеств всему остальному.

Ценные вещи, служащие предметами желания, делятся на те, что нужны ради достижения других целей, на те, что ценны сами по себе, и на те, что одновременно требуются ради других целей и ценны сами по себе. То, что ценно само по себе, – благороднее и лучше той вещи, что требуется для другого. Например, деньги, которые сами по себе бесполезны, и если бы Аллах не облегчил разрешение нужд посредством их, то они были бы одинаковы по ценности с камешками. То, что ценно само по себе – это счастье на том свете (*аль-ахира*) и сладость лицезрения Всевышнего Аллаха. А то, что ценно само по себе и требуется для другого, то это подобно здоровью тела. Знания с этой точки зрения приятны сами по себе и ценны сами по себе. Они являются средством обретения лучшей будущей жизни и ее счастья, способом приближения ко Всевышнему Аллаху, ибо достигнуть Его можно только посредством знания. Самая великая вещь для человека по степени – вечное счастье, а наилучшая из вещей – это средство обретения этого счастья, и достигается это счастье не иначе, как только благодаря знанию и добрым делам. К доброму же делу удастся приступить только посредством знания способа совершения доброго дела. Основа счастья в этом мире и на том свете – это знание, и оно, таким образом, является лучшим из благих дел, плоды знания есть близость к Господу миров в жизни будущей, величие и уважение в жизни земной.

Обучение знанию, с одной стороны, это поклонение (*'ибада*) Всевышнему Аллаху, а с другой – наместничество (*хилафа*) Аллаха на земле, что является самым великим по значению из наместничеств. Всевышний открыл сердцу ученого знание, которое является Его особенным и отличительным

качеством. Почетность знания не может остаться незамеченной, так как учитель распоряжается сердцами людей и их душами, занимаясь совершенствованием сердца обучаемого, его очищением и ведением человека к сближению с Аллахом. Ученый-учитель подобен хранителю самых драгоценных сокровищ, кому разрешено расходовать их для каждого нуждающегося в нем. И нет степени выше положения ученого-учителя, являющегося посредником между Господом и Его созданиями в деле их приближения к Аллаху и ведения их к Раю, последнему прибежищу!

Предостережение от бесполезных знаний. В хадисе говорится:

(ονλ γβνх ω Μνηη έβνхώ “λiï μ’ς)

«...и, поистине, знание, не приносящее пользы, что богатство, из которого ничто не расходуется».

Абдуллах ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Поистине, все люди красиво говорят. И тот, чьи слова не расходятся с делами, получит свой удел. А тот, чьи слова разнятся с делами, пусть порицает только самого себя».

Малик ибн Динар говорил: «Я понял, что мудрость в малом. Не принесёт тебе блага познание того, чего ты не знал, если не применяешь ты того, что тебе уже известно. Поистине, поступающий так подобен человеку, который нарубил дров, связал их в вязанку, попытался поднять её и не смог сделать этого, но тем не менее положил сверху ещё одну».

Учиться можно сколько угодно, но Аллах не вознаграждает за это до тех пор, пока ищущий знания не станет следовать полученным знаниям. Больше всего приобретающий знания должен бояться того, что в День Суда его спросят о знании,

которое он приобрел.

Сахль¹ сказал: «Знание - жизнь ближайшая, а следование ему - жизнь вечная». Он также сказал: «Знание - это одно из удовольствий этой жизни, а если следовать ему, оно станет одним из дел, совершаемых для жизни вечной». Поэтому знания – это не только получение удовольствий, слушая и повествуя, но и следование полученным знаниям. Приобретающий знания должен слушать, узнавать, использовать свои знания, обучать и отдаляться от бесполезного.

Аль-Хатиб аль-Багдади сказал: «Знание постигается для того, чтобы воплотить его в делах, подобно тому, как дела совершаются для того, чтобы найти спасение. Если в делах не воплощается знание, оно превращается для ученика в тяжелую ношу. Упаси нас Аллах от знания, которое может превратиться в бремя, стать причиной унижения и железными оковами на шее своего обладателя».

Один мудрец сказал: «Знание - слугитель дела, а следование полученным знаниям - это цель знания. Если бы не следование своим знаниям, не приобреталось бы знание, а если бы не знание, не стремились бы поступать согласно своим знаниям. И оставить истину, не зная ее, лучше для меня, чем оставить, не пожелав ее». Наши предшественники достигли столь высоких степеней только благодаря искреннему убеждению, праведным делам и отрешенности, которая всегда одерживала верх над всеми привлекающими нас благами этого мира.

Ученые достигали великого счастья только благодаря усердному труду и довольству малым, щедрым подаяниям из излишков своих средств просящим и обездоленным?! Соби-

¹ Сахль ибн 'Абдаллах Юнус ат-Тустари (ум. 283/895) – известный суфий, сподвижник Зу-н-Нуна аль-Мисри.

рающий книги о знании подобен тому, кто собирает золото и серебро?! И страстно увлеченный книгами подобен накопителю богатств...?!

Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Богобоязненность является достаточным качеством для человека, чтобы стать обладателем знания, тогда как заблуждение по отношению к Аллаху является достаточным качеством, чтобы быть невеждой». Говорят: «Знание лицемера воплощается в его словах, а знание верующего - в его делах». Суфьян ас-Саури также указывал на огромное значение воплощения знаний на деле и говорил, что тот, кто будет претворять знания в дела - самый знающий из людей, а кто не претворяет знания в дела, то нет на земле человека невежественнее его».

Он также говорил: «Знание приобретается только для того, чтобы благодаря ему возбояться Аллаха. Знание получило преимущество над всем остальным только потому, что оно является причиной, по которой человек боится Великого и Всемогущего Аллаха».

Аль-Фудайль сказал: «Ученый не ведает знанием, которое приобрел, до тех пор, пока не использует его, а если использует, то становится знающим». Аль-Хасан сказал: «Ученый тот, кто воздерживается от мирских благ, знает свою религию и неустанно поклоняется Великому и Всемогущему Аллаху». Одним словом, знание, которое не используется, подобно дереву, не приносящему плодов, а дело, совершенное без знания, подобно испорченному плоду или завалившемуся товару. И единственным спасением является совместимость знания и дела.

Имам Ахмад сказал: «Я записывал какой-нибудь хадис только после того, как воплощал его на деле. Даже когда я нашел хадис о том, что Пророк Мухаммад (салла ллаһу ‘алайһи

ва саллам), сделав себе кровопускание, дал Абу Таййибу динар, я также дал цирюльнику динар, сделав себе кровопускание».

Абу Килаба сказал: «Если Аллах даст тебе знание, то воздай Ему поклонением, и пусть не будет твоей главной заботой лишь передать его, не воплощая в делах».

Качества тех, кто не следует своим знаниям. Мы приведем здесь качества, которые стали бы критерием для ищущего знания, с которыми бы он соизмерял себя и, обнаружив в себе несоответствие и отклонения, мог бы покаяться и исправиться.

Одним из недостойных качеств человека, проявляемых им в учебе, является небрежность и нерадивость. Такой человек из знаний берёт только то, что ему хочется, и стремится только к знаниям, благодаря которым он возносился бы над людьми. Знания о Великом и Всемогушем Аллахе, изучение и использование которых является для него обязательным, он постигает с неохотой и сознательно бросает, несмотря на сильную нужду в нем. Воспринимать знания, не воплощая их в дела, и не заставляя себя применять те знания, использовать которые обязан, является страшным нерадением. Человек переживает и сожалеет о знании, которое пропустил, было бы лучше, если бы он переживал о знании, которое получил и не использовал, что непременно свидетельствуют против него.

Недостойным качеством обучающегося является изучение религии и участие в спорах с целью похвастаться перед людьми, что приводит его к греху, ибо, он тем самым хочет приобрести известность своим красноречием и желает, чтобы его оппонент совершил ошибку, его огорчает, если соперник в споре добьется истины. Он удивляется тому, кто в споре

бывает нечестен, но сам поступает несправедливо, настаивая на своей ошибке и не признавая ее, боясь позора, ему доставляет радость то, чему радуется шайтан, и ему неприятно то, что любит Всемилостивый.

Надеяться на награду от Аллаха за знание, которое не использовал и не бояться отчета в Судный день за неиспользованное знание, надеяться на вознаграждение за то, что благочестивые люди его возненавидели, подумав о нем недоброе, и не бояться ненависти Аллаха за своё притворство перед теми, кого он обвинил, красноречиво говорить мудрые слова и думать, что он умный, не боясь свидетельства этих слов против него в Судный день – крайне недостойное качество учащегося.

У таких людей знание увеличивает хвастовство и вычурность. Если возникает необходимость в каком-нибудь знании, он гордо отворачивается от него; если ученых-современников, известных своими знаниями, становится много, он хочет быть известным, как они, хочет, чтобы люди обращались к нему с вопросами, хотя есть и другие, более знающие ученые, тогда как лучше бы ему восхвалять Аллаха за то, что спросили не его, а другого, избавив его от ответа. Услышав, что один из ученых ошибся, радуется, хотя это должно бы его огорчать. Он радуется смерти какого-либо ученого, ибо теперь люди станут нуждаться в его знаниях. Если его спросят о том, чего он не знает, он гнушается ответить, что не знает, и берется ответить на вопрос; узнав, что кто-то приносит больше пользы мусульманам, чем он, чувствует зависть к нему и не направляет к нему людей. Если он скажет слово, благодаря которому за ним последуют люди и он добьется высокого положения среди тех, кто его не знал, а затем поймет, что ошибся, то не признает ошибки и будет доказывать свою правоту,

чтобы не потерять уважения людей.

Отрицательно считать себя ученым, а вести себя как глупец, увлекаясь любовью к мирским благам, славе, почету и положению среди знатных людей. Знания для таких - как красивая одежда, которой они украшают себя для этого мира, не украшая свое знание воплощением его в дела.

Так же отрицательным качеством человека является и то, что он заботится о приобретении средств, необходимых ему для жизни, запретным путем, опасаясь бедности, которая может его постигнуть, и не удовлетворяясь тем, что ему даровано Аллахом. Вспоминая о жизни вечной лишь иногда, человек часто занят мирскими делами и добивается мирских благ, не жалея ни сил, ни труда, а дела вечной жизни откладывает на потом. Часто человек так радуется мирским благам, дарованным ему Аллахом, что даже забывает возблагодарить за них своего Господа и горюет из-за несчастий, и даже забывает о том, что необходимо довольствоваться тем, что ниспослано ему его Господом. Если его постигнет беда, его сердце устремляется к рабам Аллаха, у которых он просит о помощи, а отчаяние найти утешение в людях заставляет его просить облегчения у Господа. Если кто-либо совершит для него благодеяние, то его сердце пронизывается любовью к нему, и он занят лишь воспоминаниями об этом человеке, и заставляет свое сердце любить и благодарить его, забывая при этом о своем Господе. Ему жалко израсходовать немного денег для того, за кого вознаградит его только Господь.

Несправедливо обижать того, кого защищает только его Господь, избегая причинять обиды тому, кто может постоять за себя сам.

В дни благополучия человек мало поминает Аллаха, радуется и развлекается, а когда благополучие его покидает, душа

уже не желает выполнять обязанности, и он думает, что уже больше никогда не будет радоваться и веселиться; заболев, показывает раскаяние в совершенных грехах и обещает, что больше к ним не вернется, но, почувствовав облегчение, нарушает свое обещание и вскоре вновь возвращается к грехам; устранившись кого-то из людей и пожелав что-либо из имеющихся у них мирских благ, угождает им, совершая то, что ненавистно Аллаху; побоявшись, как ему кажется, Аллаха, он не угождает Ему, боясь совершить то, что может не понравиться людям.

Смотреть с завистью на того, кто превосходит его в пропитании, считая свои блага, дарованные ему Господом, незначительными – это неблагодарность Аллаху. Наоборот, следует смотреть на того, кто живет хуже него, чтобы воздать Аллаху благодарность за имеющиеся блага. Отвлечение ненужными делами от намазов, которые человек откладывает до самого конца дозволенного срока, приводит его к забвению Аллаха.

Кто подумает над этими качествами и поймет, что обладает хотя бы малой частью из того, что упомянуто здесь, должен устыдиться Аллаха и покаяться.

§ 4. Описание благочестивых и неблагочестивых ученых¹.

Признаки неблагочестивых ученых. Мы уже упомянули аяты Корана и хадисы, в которых говорится о достоинствах знания и ученого (*‘алима*). По отношению к неблагочестивым ученым в аятах и хадисах приводятся страшные угрозы, исходящие от Аллаха, указывающие на то, что в Судный

¹ Приведенные здесь описания ученых даются по книге Имама аль-Газали «Ихйа' ‘улум ад-дин».

день больше всех будут подвергнуты наказанию они. Перво-
степенной задачей является выяснение отличительных при-
знаков ученых, живущих ради благ земного мира (*ад-дунья*),
и ученых, помышляющих о жизни на том свете (*аль-ахира*).

Под учеными, приверженными к этому миру, подразуме-
вают неблагочестивых ученых, для которых целью приобре-
тения знаний является наслаждение благами земной жизни,
достижение власти и высокого положения в глазах людей.
Посланник Аллаха сказал: «Больше всех подвергнется нака-
занию в Судный День ученый, знание которого Аллах сделал
для него бесполезным».

Сообщается, что Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ὁλίϋ· Èλ*ĭ μςηχ τϑΕ “λϑ*ĭ τϱαλϑ’ μςηχ ὡ (

*«Человек не будет считаться ученым до тех пор, пока не
станет поступать согласно своему знанию».*

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

κῐῖς βὀείϑ τῐῖ τϑ*ϳϑ ὲζ’ ἑβϷ ζϑκα ,μ*Ξϑ’ τῐῖ κῐῖ :μ*λῐῖ κῐϳϑ)

(Ωά*νϑ’ κῐϳϑ’ ζϑκα Αῐεϑ’ τᾱ

*«Есть два вида знаний: знание на языке, и это [станет]
доводом Всевышнего Аллаха против Его созданий (людей), и
знание в сердце, а это – полезное знание».*

Он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

àζθκ ᾠλς :ÿχєα) ÿʹβιθʹ μλ κῳχιῖ ὀςθʹ ῥʹβιθʹ λχη μλ ᾠῖ)
(μχῖϣλθʹ ἑλʹώʹ μλ):ÿʹєα

*«Поистине, я опасюсь за вас из-за человека, не являющегося ад-Даджалем, больше, чем из-за самого ад-Даджжэля¹
Его спросили:*

– А кто это?

Пророк сказал:

– Он – из тех вождей, кто вводит в заблуждение».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ÿῖÿē ῖʹ ḏʹ μλ ἱἰμχ κῶ σῖτῖ ἱἰμχ κῶ ζ ῑλῖῖ ῖʹ ἱἰμʹ μλ)

«Кто приумножит свои знания, но не продвинется далее по правильному пути, увеличит лишь свое отдаление от Всевышнего».

Эти и другие изречения свидетельствуют о великой опасности, что таит в себе знание, если не следовать полученным знаниям. Поистине, ученый или подвергает себя вечному мучению в Аду, или его удел – вечное райское блаженство. Действительно, из-за погружения в глубины науки ученый лишится спасения, если не достигнет в них истинного счастья.

‘Умар ибн аль – Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Поистине, больше всех за общину мусульман вселяет в меня страх сведущий в знаниях лицемер». Его спросили: «Как сведущий в знаниях человек может быть лицемером?» Он ответил: «Это тот, кто сведущ языком, но невежествен в

¹ Ад-даджаль – существо в человеческом облике, которое явится в конце света, будет вводить людей в заблуждение и претендовать на то, что он – Бог.

Я слышал, как Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

«В Судный день ученого приведут, и будет он брошен в адский огонь, и вырвутся наружу внутренности его, и станет он крутиться вокруг них, подобно тому, как крутится осел, вращающий жернова на мельнице. Тогда станут подходить к нему обитатели адского огня и спрашивать: “Что это с тобой?”, а он ответит: “Я повелевал делать добро, а сам не совершал его, я запрещал делать зло, а сам творил его”».

Поистине, мучения ученого за его ослушание будут намного больше, поскольку он согрешил, зная.

Приведенные выше высказывания указывают на то, что состояние ученого, который предается благам мирской жизни, хуже, а мучения на том свете сильнее, чем состояние и мучения невежды. А ученые, придерживающиеся истины и приближенные ко Всевышнему, – поистине, благочестивые ученые, думающие о жизни на том свете. Таким ученым присущи определенные признаки.

Они не ищут благ земного мира при помощи своих знаний. Самая низкая ступень, занимаемая ученым, уже предполагает как понимание ничтожности преходящего мира, его низости и бренности, так и понимание величия того света, его постоянства, чистоты его блаженства. Такой ученый знает, что земной мир и тот свет противоположны друг другу.

Действительно, кто не знает о презренной сути земного мира, тягостной его мути, о смешении в нем наслаждений и страданий, о том, что его наслаждения преходящие, – тот страдает от нехватки ума. Ведь наблюдение и опыт указывают на это. Как может быть ученым тот, у кого нет достаточного ума? А тот, кто не ведает о величии дел будущей жизни

на Том свете и ее вечности – тот, лишен веры (иман). Как может находиться среди ученых тот, у кого нет веры? А кто не понимает, что земная жизнь – полная противоположность будущей жизни, и что желание их совместить просто неуместно, – тот невежествен, нет, он, скорее, не верит Корану. И каким же образом его считают ученым? А кто поймет все это, а затем отдаст предпочтение этому миру, – тот пленен дьяволом (сатаной), погублен своей страстью и раздавлен своим несчастьем. Как он может считаться одним из ученых, находясь на такой ступени перед Аллахом?

В преданиях о Дауде (Давид) ('алайһи-ссалам) есть рассказ, в котором говорится, что Всевышний сказал: «Поистине, наименьшее, что Я делаю по отношению ученому, если он предпочтет свою страсть Моей любви, - отрешу его от сладости беседы со Мной. О Дауд, не вопрошай Меня об ученом, которого опьянила мирская жизнь и который отвращает тебя от пути Моей любви, такие, как он – разбойники, преграждающие путь рабам Моим. О Дауд, если ты увидишь стремящегося ко Мне, будь ему слугой; о Дауд, того, кто возвращает ко Мне, покинувшего Меня, Я посчитаю выдающимся и сведущим, а того, кого я считаю выдающимся и сведущим, Я никогда не подвергну адскому наказанию».

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: «Если вы заметили ученого, увлеченного мирской жизнью, то не будьте уверены в знаниях, полученных от него. Воистину, тот, кто любит что-то, окунается с головой в то, к чему он чувствует влечение».

А Малик ибн Динар¹, да смилуется над ним Всевышний,

¹ Ябу Яхья Малик ибн Динар аль-Басри (ум. 131/748) – выдающийся представитель суфизма, известный басрийский «отрешенный от мирского» (захид), принадлежавший к поколению последователей сподвижников (таби'ун) Пророка Мухаммада. Малик ибн Динар прославился как книжник и собиратель хадисов, отличался благочестием и набожностью. В книге ибн Хаджара аль-'Аскалани «Тахзиб

сказал: «Я прочел в некоторых божественных книгах, что Всевышний говорит: «Поистине, наименьшее из того, что Я сделаю в отношении ученого, если он возлюбит блага сего мира, – Я удалю сладость беседы со мной из его сердца». А некий человек написал своему брату: «Поистине, тебе даны знания, не гаси же свет твоих знаний мраком грехов, а то останешься во тьме в тот День, когда обладатели знания устремятся в Рай под светом своих знаний». А Яхья ибн Му‘аз ар-Рази, да смилуется над ним Всевышний, говорил нечестивым ученым: «О обладатели знаний! Ваши дворцы достойны византийских царей, ваши дома подобны домам хосровов (древних персидских царей), ваши одеяния достойны Ибн Тахира¹, ваша обувь как у Джалута (Голиафа), ваши верховые животные богато украшены, как у Каруна, ваши сосуды роскошны, как у фараонов, и поступки ваши – как у людей джахилийи (доисламской эпохи), а пути, которых вы придерживаетесь, – дьявольские! Где же истинный путь Мухаммада (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам)?»

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщал следующее:

τ ι 0·χ “λλ ὕλιῖ Ἀιφ μλ) :κiΞ ς οχιῖ ζ’ τiΣ ζ’ ὕςΞλ ὕ*δ
 κςχ ἑῖΒθ’ ὅ Αῖ ἰΒχ κθ “χviθ’ μλ ὕΥΛῖ ὀ· ΑχΣχ τθ“Υῖ ζ’ θβς ὀ·
 (ἑλ“χεθ’

«Посланник Аллаха говорил:

– Тот, кто ищет знания, посредством которых жаждут

ат-Тахзиб» сказано, что его отец был родом то ли из провинции Сиджистан, то ли из Кабула.

1 Речь идет о ‘Абдаллахе ибн Тахире аль-Хусайне аль-Вазире, любителе роскошных и красивых одежд.

познания и довольства Всевышнего Аллаха, только для того, чтобы добывать блага земной жизни, – тот не ощутит благоухания Рая в Судный день».

Всевышний Аллах в Коране говорит о неблагочестивых ученых как о тех, кто приобретает блага земного мира за счет знания; а о благочестивых ученых – как о тех, кто проявляет смиренность и благоговение. Относительно же ученых, помышляющих о жизни на том свете (аль-ахира), Всевышний говорит в Коране:

كُلُّوْهُ سَمِيْعًا لِّهٖ كَلِمٰتٍ سَمِيْعًا لِّهٖ اَمَّا يَّهْدُوْهُ فَاِنَّ اِلٰهَهُمْ اِلٰهٌ وَحِدٌ ۚ
عَمَّا يَّشٰكُوْنَ تِلْكَ اَنْۢفُسٌ كٰفِرَةٌ ۖ هِيَ اَعْيٰنُ اَۡفَـٰرٍۭ لِّكُلِّ اَمۡسٍۭ اِنۡۢشَاۡءَ ۚ هٰذَا رَۡفَعُوْۤا رُءُۤوسَهُمْ

سورة آل عمران 3. الآية: 199

[Смысл]: «Действительно, среди людей Писания есть такие, что веруют в Аллаха и в то, что ниспослано вам и что ниспослано им, проявляя благоговение пред Аллахом; они не покупают за знамения Аллаха малую цену, для них награда у их Господа»

Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

قَالَ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْخَسُوا نَفْسًا مِّنْهُنَّ حَتَّىٰ تَكُونَ لَهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْبَرِّ وَلَا تَكُونُوا لَهَا حَافِيًا يَّهْزَأَ بِهَا وَلَوْ أَنَّ آدَمَ بَخَسَ نَفْسًا مِّنْهُنَّ لَأَخَذَهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا»

ἰ'νλ σι'νλ Ἀ'ν μλ κ'βι· ὕλβιλ ἡλ'χεθ' κςχ τ'ο'χ ζθκα ρ ὕνλλ ο· σλοπ' ς
 ο· ῥ'Υα "χνιθ' τα ὕλιῖ ἔζ' ξ'ο ῥ'Εα ῥ· μ'Εα 'Κπ : ὕ'Εθθ' Νςτλ τιῖ
 μλ ἀλβχ τ'Ε Ἀκ'ῥχα ρ ὕνλλ ο· σλοп' ς ὕλφ ο· κθ' ς ξι'·ῖ τιῖ
 (Ν'νθ' Ἀ'ΞΕ

*«Ученые этой мусульманской общины – двух типов. Одно-
 му из них Всевышний даровал знания, а он щедро раздавал
 их людям, он не жадничал и не продавал знания, назначая
 им цену. Этого ученого благословляют птицы небесные,
 морские и земные животные, ангелы-хранители, что за-
 писывают дела людские, а в Судный день он приблизится к
 Аллаху как благородный предводитель (саййид), в обществе
 посланников Божьих. Другому из них Всевышний также да-
 ровал знания в сем мире, а он поспешил на них для рабов Бо-
 жьих. Его охватила корысть, и он продавал знания, назначая
 им цену. Этот ученый будет приведен к ответу в Судный
 день взнузданным уздой из огня, а глашатай возвестит перед
 людьми: «Это – такой-то, сын такого-то. Всевышний даро-
 вал ему знания в мире, а он был скуп на них для рабов Божьих.
 Его охватила жадность, и он продавал знания, назначая им
 цену». Затем его будут подвергать мучениям до тех пор,
 пока не окончится отчет всех людей».*

Еще тягостнее то, о чем рассказывал Му'аз ибн Джабаль,
 да будет доволен им Всевышний: «Одним из искушений уче-
 ного является то, что он предпочитает произносить речи, чем
 выслушивать собеседников. Речь не лишена приукрашивания
 и изыска, и потому говорящий не застрахован от погрешно-
 сти, зато в молчании содержатся знания и благополучие. Сре-
 ди ученых встречается такой, что накапливает свои знания

и не желает, чтобы этими знаниями обладали другие. Такой ученый муж будет сброшен в первый круг Ада.

Среди ученых также попадаетея и такой, который достиг в своих знаниях положения правителя. Если ему возразить в чем-то в предмете его знания или пренебречь чем-то в его правах, то он впадет в гнев. Такой ученый будет помещен во второй круг преисподней. Кроме того, среди ученых бывает такой, кто предоставляет свои знания и редкостный дар своей речи людям состоятельным и знатного происхождения, но не считает нуждающихся в его знаниях людей заслуживающими их. Он будет сброшен в третий круг Ада. А еще среди ученых находится такой, который выдает себя за знатока права и выносит ошибочные заключения по религиозно-правовым вопросам (*фетва*), хотя Всевышнему Аллаху отвратительны те, кто притворяются знатоками. Этот будет помещен в четвертый круг преисподней. Среди ученых оказывается и такой, кто говорит словами иноверцев, чтобы за счет этого приумножить свои познания. Такой будет сброшен в пятый круг преисподней. Затем среди ученых мужей встречается такой, кто воспринимает свои знания как особую доблесть, благородную честь и делает на них себе славу среди людей; он будет помещен в шестой круг преисподней. Наконец, среди ученых попадаетея такой, которым движут хвастовство и самолюбование: если ведет проповедь, то грубо, а если слушает проповедь других, то ведет себя высокомерно. Он будет помещен в седьмой круг преисподней.

А ищущему знания надлежит сохранять молчание и при его помощи он одержит верх над дьяволом (шайтаном)». Бог учит людей предпочтению будущей (вечной) жизни бренному миру.

Признаки благочестивых ученых. Одной из отличительных черт благочестивых ученых является то, что их деяния и высказывания не противоречат друг другу, более того, такой ученый не повелевает другим совершать то, что не совершает сам. Всевышний Господь говорит:

44 سورة البقرة 2 . الآية 44 Ε ΞΕΡΥΙ ΙΨΥΤΩ ΕΒΑΙΟ ΙΔΙΤΙΣ ΙΨΑΝΟΤ Ζ

[Смысл]: «*Неужели вы будете повелевать людям забывать о самих себе?*».

3 سورة الصف 61 . الآية 3 ΕΙΨΩΦΥ Τ ΙΨ ΣΨΑΨΕΨ ΙΨ ΘΨ ΤΨΥ ΨΑΨ ΨΑΨ Ζ

[Смысл]: «*Велика ненависть Аллаха за то, что вы говорите то, чего не делаете*».

Всевышний сказал пророку ‘Исе (Иисус) (‘алайһи ссалам) в хадисе-кудси: «О сын Марьям, увещевай сначала себя, а если вразумишься, то проповедуй людям, а иначе ты испытаешь стыд передо Мной».

Хатим аль-Ассам¹, да смилуется над ним Всевышний, сказал: «Не будет в Судный день большего горя, чем у человека, который обучал людей знаниям, и они поступали согласно им, а сам он не поступал сообразно своим знаниям. И они спаслись благодаря обучению у него, а он нашел погибель».

Абу ад-Дарда’, да будет доволен им Всевышний Аллах, поведал: «Горе тому, кто не знает, но семь раз горе тому, кто знает, но не творит доброе соответственно знанию». А аш-Ша‘би говорил: «В Судный день люди из числа обитателей

¹ Хатим аль-Ассам (ум. в 237/851) – известный «отрешенный от мирского» (захид) и хадисовед (м - хаддис).

Рая обратят взоры на людей из числа обитателей Ада и спросят их: «Что ввергло вас в адский огонь, тогда как, поистине, Аллах вознес нас в Рай благодаря вашему воспитанию и просвещению?» А обитатели Ада ответят: «Поистине, мы повелевали делать добро, но сами не делали его; мы запрещали творить зло, но сами творили его».

В Торе и в Евангелии написано: «Не изучайте того, чего вы не знаете, пока не последуете тому, что знаете».

Ка'б аль-Ахбар¹, да смиляется над ним Всевышний, сказал: «Перед концом света появятся ученые, которые будут призывать людей к отказу от благ сего мира, а сами не будут отказываться от них; они будут устрашать людей наказанием Божьим, но сами не будут страшиться; они будут запрещать посещение правителей, а сами будут приходить к ним. Они станут предпочитать сей мир жизни на том свете, добиваться благ земных посредством языка, стремиться к сближению с состоятельными людьми, а не с нуждающимися, будут проявлять друг к другу ревность из-за знаний, подобно тому как женщины ревнуют мужчин друг к другу, и каждый из них будет гневаться на своего товарища, если тот составляет компанию другому». Ибн 'Аббас говорил: «Эти притеснители – неприятели Господа милосердного».

А Посланник Аллаха (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) сказал:

àʒθκ Ûχη ς ζ' ŷςΞλ ¨χ : ŷχεα) κῐῥῶ· κῳῳςΞχ ¨λ·λ ρῑ*ΦχΠθ' ρῑ')

Èα ,κῐῥῶ τῐΕ ῥῶῥῶ ὦ ς κῐῥῶ' ΑῐΦ' :ŷςεχ) : κῐΞ ς οχῐῑ ζ' τῐΣ ῥῑ*δ

1 Абу Исхак Ка'б ибн Мани' аль-Химйари, известный как Ка'б аль-Ахбар (ум. в 652) – последователь (таби'), отличался ученостью и эрудицией. В правление халифа 'Умара ибн аль-Хаттаба он стал одним из основных источников сведений о древней священной истории.

(ŷłĭ ‘λς ἰς λχ τῷ Ε Ὑαξελ Ὑλλῖος Εἴς κῖνθ Ὑ’Μχ

«Поистине, шайтан (дьявол) иной раз склоняет вас отложить на потом [ваши благие поступки] при помощи знаний.

Его спросили: О посланник Божий, как это возможно?

А он ответил: Он (шайтан) говорит [человеку]: «Изучай знания, и не совершай деяний, пока не будешь сведущим». И он не перестает говорить о знаниях и откладывать деяния на будущее, до тех пор, пока не скончается и ничего не делает».

А Сари ас-Сакати рассказывал: «Некий человек удалился от людей для служения Всевышнему, а ранее он очень стремился к изучению обычного религиозного знания (‘ильм захир). Я спросил его, зачем ему это, и он сказал: “Я увидел во сне некоего человека, который сказал мне: «До каких пор ты будешь растрачивать знания?!» Я возразил: «Поистине, я крепко берегу знания». Он ответил: «Сбережение знаний – это поступки в согласии с ними». И я оставил изучение наук и приступил к благим деяниям”».

А Малик ибн Анас¹, да смилуется над ним Всевышний, говорил: «Действительно, обучение знаниям – это благое дело, и, воистину, распространение знаний – тоже благо, если намерение относительно этих трудов было добрым. Однако подумай о том, что тебе необходимо со времени наступления утра до прихода вечера, и не предпочитай этому ничего другого».

Отличительной чертой благочестивых ученых является

¹ Малик ибн Анас аль-Асбахи (95 – 180/713 – 795) – факих, мухаддис (хадисовед), эпоним малики - ского мазхаба (богословско-правовой школы (толка)).

их забота о приобретении полезных знаний, поощряющих желание повиноваться Всевышнему и стремление избегать тех знаний, в которых встречается мало пользы, но зато содержится много спорного и пересудов. А примером того, кто отстраняется от применения знаний на практике и занимается пустыми словопрениями, может служить человек, страдающий множеством болезней, который случайно встретил искусного лекаря, а у того мало времени. И вот больной боится, что лекарь уйдет, и занимает его вопросами о свойствах разных снадобий и лекарств и о диковинках врачевания, но оставляет в стороне свою главную задачу, из-за которой он нуждался в нем. А это чистейшее неразумие!

Напротив, обучающемуся знаниям следует быть таким, каким был, согласно рассказам, Хатим ибн ‘Алван аль-Ассама, ученик Шакика аль-Балхи, да будет доволен им Всевышний Аллах! Однажды Шакик спросил его: «Сколько же времени ты сопутствуешь мне?» Хатим ответил: «Уже тридцать три года». Тогда Шакик спросил: «Чему же ты обучился у меня за это время?» Хатим сказал: «Я изучил восемь вопросов». Тут Шакик воскликнул: «*“Инна ли Плахи ва инна илайхи раджи‘ун”* (Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся!) (Коран, 2:156/151). Вся моя жизнь прошла вместе с тобой, а ты, оказывается, изучил всего только восемь вопросов!» Хатим ответил: «О наставник, я не изучил что-либо еще, кроме них, и, поистине, я не желаю говорить неправду». Тогда Шакик потребовал: «А ну-ка перечисли эти восемь вопросов, чтобы я сам о них услышал от тебя!»

Хатим сказал: «Я понаблюдал за людьми и заметил, что у каждого из них бывают возлюбленные. Они обожают их и пребывают вместе со своими возлюбленными до самой могилы, а когда сходят в могилу, то разлучаются с ними. Я же

сделал своими возлюбленными добрые дела, а когда я сойду в могилу, то мои любимые сойдут вместе со мной». Шакик воскликнул: «Это превосходно, о Хатим!

А каков второй вопрос?» Хатим ответил: «Я вдумался в слова Господа:

ⲉⲱⲛ ⲛⲧⲏⲛⲓⲥ ⲛⲉⲉⲁ * ⲱⲱⲱⲓⲥ ⲱⲱ ⲧⲃⲉⲛⲓ ⲱⲱⲱⲱ ⲱⲱⲭ ⲉⲓⲉⲃ ⲛⲥⲓⲛ ⲱⲃ ⲛⲧⲱⲱⲥ

εⲱⲱⲱⲓⲥ سورة النازعات. 79 الاية 41-40

[Смысл]: «*А кто боялся предстать перед Господом своим и удерживал душу от страсти, то, поистине, [для него] Рай – место вечного пребывания*», и понял, что это Его речение – истина. И я так утруждал свою душу, отвергая страсти, пока она не пришла в полное повиновение Всевышнему Господу.

А третий изученный мной вопрос таков: я посмотрел на людей и заметил, что каждый из них, у кого имеется нечто, обладающее ценностью и достоинствами, возвышает и сохраняет его. Затем я вдумался в слова Господа:

ⲉⲉⲓⲃ ⲑⲓ ⲧⲓⲱⲱ ⲛⲧⲱⲱ ⲧⲃⲉⲛⲓ ⲛⲧⲱⲱ ⲛⲧⲱⲱ ⲛⲧⲱⲱ ⲛⲧⲱⲱ

εⲉⲓⲃ سورة النحل. 16 الاية 96

[Смысл]: «*То, что у вас, иссякает, а то, что у Аллаха, остается*», и всякий раз, когда мне в руки попадало нечто ценное и достойное, я вверял его Господу для того, чтобы оно оставалось у Него сохранным.

А четвертый изученный мной вопрос таков: я понаблюдав за людьми и заметил, что каждый из них ссылается на богатство, заслуги, знатное происхождение и родственные связи.

оставил враждебность ко всем творениям Божьим, кроме него (шайтана).

А седьмой, изученный мной вопрос, таков: я посмотрел на людей и увидел, что каждый из них стремится урвать себе кусок хлеба, унижает себя при этом и впадает в то, что не дозволено Шариатом для него. Затем я вдумался в слова Все-вышнего:

6 سورة هود. 11 الآية 6
ε Ἰῶῶῖῖ ὅς ὕῖῡ ῥῶ ε̇ ḫḥḥ -ḥ ḫḥḥ ὕῖ ἰḥḥ ζ

[Смысл]: «И нет ни одного живого существа на земле, обеспечение пропитанием которого не взял на Себя Аллах» и понял, что, поистине, я – это одно из этих живых существ, средства к существованию которых – у Господа.

И тогда я занялся тем, что мне надлежит перед Господом Всевышним, и оставил то, что Он взял на Себя.

Наконец, восьмой, изученный мной вопрос, таков: я понаблюдал за людьми и заметил, что все они полагаются на нечто, созданное Всевышним: этот – на свое имение, этот – на свою торговлю, этот – на свое ремесло, а этот – на свое телесное здоровье, и каждое творение Божье надеется на подобное ему творение Божье. Я же обратился к словам Все-вышнего:

3 سورة الطلاق. 65 الآية 3
ε ḫḥḥḥ ḫḥḥḥ ὅς ὕῖῡ ἰḡḫḥ ὕῖῡ ζ

[Смысл]: «А кто полагается на Аллаха, для того Он достаточен», и начал уповать на Господа. Довольно мне одного Его в уповании». Тогда Шакик сказал: «О Хатим, да содействует тебе Всевышний! Поистине, я рассматривал

премудрости Торы, Евангелия, Забура¹ и Священного Писания – великого Корана, и я нашел в них все качества добра и вероучения вращающимися вокруг этих восьми вопросов, и тот, кто поступает в соответствии с ними, тот поступает в соответствии с этими четырьмя Книгами».

Из отличительных черт благочестивых ученых - они не должны питать склонности к роскоши в еде, и не должны наслаждаться ношением красивых одеяний и украшений, дорогой обстановкой жилища и самим жилищем. Напротив, им следует предпочитать умеренность во всем этом, стараться походить на благочестивых предшественников, да смилуется над ними Всевышний Господь, и довольствоваться самым малым во всем. По мере того, как у кого-нибудь из них усиливается стремление умерить свои желания в сем мире, он становится ближе к Богу и занимает более высокое место среди ученых, помышляющих о жизни на том свете.

Благочестивый ученый не вступает в тесные связи с правителями и вообще не посещает их, пока он (такой ученый) в состоянии изыскать способы избегать их (правителей). Напротив, он остерегается общения с ними, даже если они приходят к нему (ученому мужу), ведь, поистине, сей мир слабостен, а бразды правления – в руках правителей. И тот, кто общается с правителями, не избавлен от обязанности угождать им и привлекать к себе их сердца, несмотря на то, что они – притеснители подданных и законов Божьих.

Не проявлять поспешности с фетвами (религиозно-правовыми заключениями), напротив, быть осторожным и, насколько это возможно, уходить от такого заключения является отличительной чертой благочестивых ученых. Если

¹ Согласно Корану, Забур (аз-Забур) – Священное Писание, ниспосланное пророку Дауду (Давиду).

ученого спрашивают о том, о чем у него имеются точные сведения, то он делает фатву. Если его спрашивают о том, в чем он сомневается, то он говорит: «Не знаю». Это и есть благо-разумие, поскольку принять на себя риск иджтихада¹ – это дело серьезное.

В хадисе говорится:

(σΛΓ´ ως ,ΗΛ´δ´ εἰς ,ΥΦ´ν´ Α´ονη :ΗΩΕΩ κιΰθ´)

«Знания имеют три основы: ясная Книга (Коран), суще-ствующая Сунна и [выражение] “Я не знаю”».

А аш-Ша‘би² сказал: «Сказать: «Я не знаю» – это по-ловина знания». А если кто промолчит ради Всевышнего в том случае, когда не знает ответа, то он получит от Аллаха не меньшую награду, чем ответивший на вопрос, поскольку признание в своем неведении наиболее тяжело и больно воз-действует на гордыню души. Таков был обычай сподвижни-ков Пророка и праведных предшественников, да будет дово-лен ими Всевышний, при принятии фатвы.

Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Всевышний, говорил: «Поистине, тот, кто выносит фетву людям во всем, о чем они просят его заключения, – просто безумец». Он сказал также: «Щит ученого мужа – это слова: “Я не знаю”, а если он не воспользуется щитом, то он – получивший смертель-ную рану». Среди законоведов были такие, кто говорил «Я не знаю» чаще, чем «Я знаю», и это были Суфьян ас-Саври,

¹ Иджтихад – деятельность мусульманского богослова по вынесению самостоятельного решения по тем или иным богословско-правовым вопросам, не обозначенным в Коране и в хадисах в явной форме, с соблюдением всех необходимых условий.

² ‘Амир ибн Шарахил аш-Ша‘би аль-Химйари (20 – 104 /640 – 721) – куфийский хадисовед, был пр - ближним омейядских халифов ‘Абд аль-Малика ибн Марвана (60 – 87/685 – 705), который посылал его послом в Византию, и ‘Умара ибн ‘Абд аль-‘Азиза (99 – 102/717 – 720) .

Малик ибн Анас, Ахмад ибн Ханбал, аль-Фудайль ибн 'Ийад и Бишр ибн аль-Харис.

К отличительным чертам благочестивых ученых относят и то, что такие ученые должны заботиться о знании тайного сокровенного мира (*'ильм аль-батин*), о муракаба аль-калб¹, о познании Пути к блаженной жизни на том свете (*аль-ахира*) и способе вступления на этот Путь (*сулук*) под руководством духовного наставника (*муриид*). А также, они должны заботиться об искренности в надежде на обнаружение всего этого благодаря внутренней борьбе с плотской душой и наблюдению за состоянием сердца. Ведь, поистине, внутренняя борьба ведет к созерцанию тонкостей знания сердца. Благодаря внутренней борьбе из сердца пробиваются источники божественной мудрости (*хикма*). А что касается книг и учения по этим вопросам, то этого недостаточно, так как божественная мудрость не поддается исчислению и счету. В действительности, она раскрывается благодаря внутренней борьбе, постоянному наблюдению (*муракаба*) за состоянием сердца, исполнению сокровенных и внешних предписаний религии, общению наедине с Аллахом, пребыванию сердца, наполненного самыми чистыми помыслами в состоянии поминания Аллаха, преданию себя целиком Всевышнему Господу с отрешением от всего, кроме Него. Все это и есть ключ, отмыкающий вдохновение (*илхам*) свыше, и источник божественного знания. А сколько учащихся потратили так много времени на обучение, но оказались не в состоянии пойти дальше услышанного хоть на одно слово! А сколько тех, кто ограничился самым важным в обучении знаниям и всецело отдался добрым деяниям и наблюдению за сердцем

¹ Муракаба аль-калб – слежение за сердцем, дабы оно все время поминало Аллаха, чувствовало взор Всевышнего и чтобы в него не проникали мысли о мирском и наущения шайтана.

(муракаба) и кому Бог раскрыл такие тончайшие сокровенности Своей мудрости, от которых приходят в изумление и замешательство умы самых знающих людей!

Поэтому Посланник Божий (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(кiÿх кѳ ‘л кiï ž’ ѳлѧс кiï ‘л· үлï μл)

«Каждому, кто поступает согласно тому, что знает, Алла́х передаст знания, в которых он не был сведущ».

В одной из божественных книг, ниспосланных до Корана, говорилось: «О сыны Израилевы! Не говорите, что знания пребывают на небесах – кто же ниспосылает их на землю? Не говорите, что они в недрах земли – кто же поднимает их оттуда? Не говорите, что они за морями – кто же пересекает моря, доставляя их? Знания помещены в ваших сердцах – поступайте же передо Мной по примеру ангелов и ведите себя по отношению ко Мне в соответствии с нравами сиддикун. Я раскрою в ваших сердцах столько знаний, что они скроют вас под собой». Сахл ибн ‘Абдаллах ат-Тустари, да смилуется над ним Всевышний, сказал: «Ученые, рабы Божьи и отрешившиеся от мирского (зуххад) вырвались за пределы сего бренного мира, но сердца их заперты, открылись же только сердца сиддикун и павших за веру (шахид)».

‘Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Всевышний, так сказал при описании благочестивых ученых: «Сердца – это сосуды, и наилучшие из них – это те, что содержат в себе добро. А люди бывают трех категорий: первая – божественный ученый (‘алим раббани); вторая – обучающийся ради спасения на том свете; и третья – всякий сброд и чернь, люди, следующие за каждым крикуном, склоняющиеся под любым ве-

тром, не освещенные светом знания и не ищущие прибежища у надежного основания. Знания лучше, чем богатство, ведь знания берегут тебя, а богатство охраняется тобой. Знания возрастают при расходовании, а богатство при расходовании уменьшается. Знания – это долг, за счет которого получают возможность поклоняться при жизни и добрые воспоминания после смерти. Знания – это судья, а богатство подчинено ему. Польза богатства исчезает вместе с его исчезновением, умирают хранители богатств, а они живы, ученые же пребывают живыми в сердцах людей до скончания веков».

Затем он глубоко вздохнул и сказал, указав на свое сердце: «Поистине, как много знаний тут! О, если бы мне найти тех, кто осилит их! Но я все наталкиваюсь на такого желающего этих знаний, который не заслуживает доверия, ибо употребляет орудия веры ради благ мирской жизни, проявляет надменность по отношению к приближенным к Богу, злоупотребляя благодеяниями Господа, и проявляет гордыню по отношению к рабам Божиим из-за знаний, которыми одарил его Аллах. Он подчиняется людям истины, однако при столкновении с первой же преградой в его душу вселяется сомнение, и нет у него проницательности ни в чем; или же он, будучи ненасытным в наслаждениях, послушно идет на поводу чувственных влечений; или же он соблазнен собиранием богатств и накоплением достатка, целиком следуя своей страсти, – так что ближе всего к нему по подобию скот пасущийся. О Боже! Ведь таким вот образом умрет знание, когда вымрут его носители. Нет, напротив, земля не будет лишена великого ученого – явного, известного или скрытого, безвестного, – чтобы не стали недействительными для людей доводы Всевышнего Аллаха и Его ясные знамения. А сколько таких людей и где они? Они – самые малые в своей

численности, но величайшие по степени у Аллаха. Лучшие из них безвестные, но образ их пребывает в сердцах людей. Всевышний Аллах сохраняет при помощи них Свои знамения – они оставляют эти знамения после себя, вселяя их в сердца тех, кто подобен им. Знания ведут их к постижению сокровенных истин, и они вникают в суть сокровенной науки; они находят приятным то, что считают трудным ученые, увлеченные мирскими благами, и находят радость в том, к чему питают неприязнь небрежные к Богу. Они пребывают в этом мире своими телами, а духовное в них прочно привязано к высшему месту. Они – приближенные Богом к Себе праведники (*аулийа*’) из Его созданий (людей), Его доверенные и слуги на земле Его, призывающие к вере в Него».

Затем он заплакал и сказал: «О, как страстно я желал бы увидеть их!» И то, о чем он упомянул в конце, и есть описание благочестивых ученых мужей, думающих о блаженной жизни на том свете, и описание знания, что в наибольшей степени приобретается добрыми делами и настойчивостью во внутренней борьбе (муджахада).

Из отличительных черт благочестивых ученых важна их способность проявлять особую заботу об укреплении *якина*¹.

Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

(*قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ*)

«Якин – это и есть вся вера (иман)».

¹ *Якин* – ясное знание, получаемое из увиденного воочию, а не посредством свойств и умозаключений; истинное (достоверное) знание, приобретаемое посредством ясного внутреннего видения, то есть видения сердца. Способность такого видения появляется вследствие очень сильной веры и соответствующего духовного очищения человека.

Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) еще сказал:

(ٱلْخَيْرُ ٱلَّذِي)

«Приобретайте якин»!

Смысл высказывания Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) в том, чтобы ищущие знания находились возле обладателей *якина*, внимали бы им, усваивая от них знание *якина*, и были бы старательными в следовании им для того, чтобы усилить якин. Лучше немного *якина*, чем многочисленность благих дел. Поистине, *якин* – это особое знание, при котором у его обладателя не возникает никаких сомнений в том, что все исходит от Аллаха.

Когда он удостоверится в том, что Солнце, звезды, минералы, растения, животные и все создания Бога подчинены Его власти, и в том, что предвечная Божественная сила есть источник для всего сущего, – тогда его сердцем овладеют упование на Него, удовлетворение Его решениями и предание себя воле Господа. Если он с верой в Единого Бога устранил из своего сердца возможность сомнения, то он станет обладателем *якина*, избавленным от гнева, злобы, зависти и дурного нрава. Это – одна из разновидностей *якина*.

Из состояния *якина* также важна его уверенность в обеспечении Господом средств к существованию, в соответствии с Его высказыванием:

سورة هود 11 . الآية 6 ۞ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثَوِّرُ السَّحَابَ ۚ

[Смысл]: «И нет ни одного живого существа на земле, пропитание которого не взял на Себя Аллах», как и непоколе-

бимая уверенность (*якин*) в том, что это пропитание будет даровано ему, и в том, что все, что предназначено ему Аллахом, будет ему предоставлено. И когда это состояние овладеет его сердцем, он будет предельно учтив в своих просьбах, и его не будут обуревать чувства алчности, жадности и сожаления по поводу того, что прошло мимо и не досталось ему.

Это состояние *якина* также приносит плоды в виде повиновения Аллаху и похвальных нравственных качеств.

В состоянии *якина* его сердцем овладевает уверенность в том, что тот, *«кто сделал на вес пылинки добро, получит воздаяние за него, и кто сделал на вес пылинки зло, получит воздаяние за него»* (Коран, 99:7 – 8). А это - непоколебимая уверенность (*якин*) в вознаграждении и наказании, в понимании, что соотношение повиновения Аллаху и вознаграждения такое же, как отношение хлеба к насыщению им, а отношение прегрешения к наказанию такое же, как отношение ядов и ядовитых змей к гибели.

Из состояния *якина* – непоколебимая уверенность в том, что Всевышний Аллах наблюдает за человеком при любых обстоятельствах и является свидетелем тайных мыслей его сердца, скрытых желаний и помыслов.

Якин во всех этих разновидностях подобен дереву, нравственные же качества, что в сердце, подобны ветвям, а благие деяния и повиновение, исходящие из нравственных качеств, подобны плодам и цветам. Сам же *якин* – корень и основание, и способов его проявления и его разновидностей больше, чем мы перечислили.

Еще одним из отличительных черт благочестивых ученых является и пребывание по большей части быть грустным в душе, смиренным, опустившим долу взор, безмолвным, так, чтобы в его внешности, в его одеянии, в его образе жизни, в

его деяниях и покое, в его речи и молчании проявлялись бы признаки богобоязненности, чтобы не обратил на него свой взор никто, кроме как для напоминания ему о Всевышнем и чтобы его внешний вид свидетельствовал о его скрытом деянии.

Ученые, радеющие о жизни на том свете, в равной степени узнаются как по их способности сохранять спокойствие духа, так и по их смирению и скромности. И прежде говорили: «Не надевал Бог на раба Своего лучшего одеяния, чем смирение в спокойствии духа, а оно ведь – одеяние пророков, а также праведников». А что касается чрезмерного увлечения спорами, привычки заливаться смехом и склонности горячиться в поступках и словах, то все это признаки, свидетельствующие о проявлении высокомерия и самоуверенности, о небрежности по отношению к великому наказанию Всевышним.

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: «Обучайтесь знаниям, а для постижения знаний учитесь спокойствию, уважению и милосердию. Будьте скромны перед тем, у кого вы обучаетесь, и да будут скромны перед вами те, кто обучается у вас. Не будьте учеными-тиранами, ибо знания не уживаются с невежеством». А еще говорится: «Бог дает рабу Своему знания не иначе, как только вместе с милосердием, скромностью, благонравием и добротой, и это – полезное знание». А в предании сообщается: «Тот, кому Всевышний даровал знания, отрешенность от мирского, смирение и благонравие – тот глава богобоязненных людей».

В хадисе Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказано:

«مَنْ عَمِلَ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ مِنْ عَمَلٍ فَلَمْ يَلَمْزْهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ وَمَنْ عَمِلَ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ مِنْ عَمَلٍ فَلَمْ يَلَمْزْهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ وَمَنْ عَمِلَ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ مِنْ عَمَلٍ فَلَمْ يَلَمْزْهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ»

κρῆς λ' , τ' λ' ε' τα κρῆς ι' δ'ς τ' λ' ι' τα κρῆς ι' , ο' ε' κ' ἰ' ὕς θ' κ' λ' ' λ' ε'ς
 (ἐκ' ε'ς θ'· μς· λ' ε' ο' λ'ς , ἐκ' ν' κ' η' ε' θ'· κ'ς ι' π' λ' ο' λ' , ε' λ' ο' ψ' τα κρῆς ε' ἰ'ς ' χ' ν' ι' θ' τα

«Поистине, среди самых лучших людей моей общины есть такие, кто открыто радуются безмерности милосердия Божьего, а втайне рыдают от страха перед Его наказанием. Тела их на земле, а сердца на небе, души их во всем мире, а разум на том свете; они пребывают в душевном спокойствии и приближаются [к Богу] посредством всего того, что приводит к этому»¹.

Аль-Хасан аль-Басри говорил: «Милосердие – визирь знания, доброта – его отец, а скромность – его одеяние». 'Али ибн Аби Талиб сказал в своей проповеди: «Я ответственно заявляю и ручаюсь за сказанное. Не пропадет деяние, совершенное с богобоязненностью, и не пропадет деяние, основанное на пути истинном». А еще 'Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда вы обретете знание, то оберегайте его в себе и не перемешивайте его со смешным и бесполезным, а не то сердца отвергнут такое знание».

Из отличительных черт благочестивых ученых отметим и то, что по большей части следует изучать знания, связанные с деяниями, и выяснять то, что портит и губит их, приводит в смущение сердца, возбуждает дьявольские наущения и пробуждает зло. Ибо основа религии – это предостережение от зла, и поэтому говорят стихами:

Я познал зло не ради зла, но для того, чтобы остерегаться его,

Кто из людей не знает зла, тот впадает в него.

¹ То есть посредством благих деяний, совершенных во имя Аллаха и любви к пророкам и авлия'.

Ведь с деяниями мы сталкиваемся чаще всего, а самое лучшее, но и самое возвышенное из них – это постоянство в богопоминании (*зикр*) сердцем и устами. Что же касается ученых, живущих ради брэнного мира, то они руководствуются редкостными видами в постановлениях и решениях. Они изнемогают над составлением способов решения дел, которые переживают столетия и никогда на практике не случаются.

Как далек от счастья тот, кто продает нечто важное для самого себя за дело незначительное и потребное для других, предпочитая сближение с людьми и хороший прием у них близости к Аллаху.

Отличительной чертой благочестивого ученого является и то, что он полагается в усвоении знаний на свой сокровенный разум (*басира*) и на способность постигать суть вещей посредством чистоты сердца, а не на свитки и книги и не на подражание тому, что слышал от других. Поистине, Пророк и есть тот, которому необходимо следовать в том, что он повелевал и говорил. А сподвижникам Посланника Божьего подражают, поскольку их деяния указывают на то, что они узнали от Посланника Божьего! Если благочестивый ученый следует Пророку (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), принимая за пример, все его высказывания и деяния, то ему надлежит всячески стремиться к пониманию сокровенных смыслов слов и поступков Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам).

Благочестивый ученый всячески остерегается вредных новшеств (*бид‘а*) в делах религии. Если даже все люди или их большинство приняли это новшество, то это не должно ввести благочестивого ученого в соблазн, и тем самым быть обманутым. Пусть он стремится изучать образ поведения сподвижников Пророка, их жизнеописания и деяния, а также

то, к чему стремились они, которые заботились о богобоязненности, праведных размышлениях о благах Всевышнего, о внутренней борьбе (*муджахада*) с нафсом, о контроле за своим поведением, о воздержании от совершения даже малого греха, стремились к постижению тайн, наущений эгоистической души (*нафс*), козней шайтана и тому подобного из знаний о сокровенном.

Вредным новшеством является, например, занятие изучением тонкостей словопрений и дискуссий в неблагородных целях, что в прежние века было порицаемым деянием.

К вредным новшествам относятся также излишняя чрезмерность в поддержании чистоты, мнительность при выполнении омовения (*тахара*) и сомнения о нечистотах на одежде без оснований.

В известном высказывании Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорится:

(1A) $\text{Cp}^{\text{a}} \text{O}^{\text{b}} \text{N}^{\text{c}} \text{X}^{\text{d}} \text{Y}^{\text{e}}$ τα YIE^{f} M^{g})

«Если кто привносит в нашу религию то, чего не было в ней, то оно отвергается».

А в другом хадисе сказано:

(μεχ' ἄλ' ἢ νῦν' ὅτι ἡν' ἔλ' ὁ ἔχ' οὐχ' ἔλα τ' ὅλ' ὅτι μ' ἔλ')

«Кто обманывает мою общину – тому проклятие Всевышнего Аллаха, ангелов и всех людей».

Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) спросили: «О Посланник Божий, в чем состоит обман твоей общины?» Он ответил:

(ʾrḫī ī nʾvθ' ūlḗx ḥī ī ē ψṓ·x ḫī)

«Это – введение [вредного] новшества (бид 'а) и подстрекательство людей [следовать] ему».

Еще Посланник Аллаха (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) говорил:

τἰς ἔ ὤςΞΛ ḥī ē ḥī θ ḫā : ḥsḫ ṽḡ σἰ'vḫ ṽḡḥā ṽḡβ ς ḫī ī ḡ ḫī)
(ḡḡ) ʾβπ ḡḡḡ ḡḡ κἰΞς οḫī ī ḡ'

«Поистине, у Аллаха есть ангел, который каждый день возглашает: «Тому, кто поступает вопреки Сунне Посланника Божьего, не получить его заступничество [в Судный день]».

Ищущему знания нельзя отрицать все, что не понимает его ум. В этом нашли погибель люди, выдававшие себя за знатков, утверждавшие, что они постигли интеллектуальные знания. Но лучше пребывать в невежестве, чем иметь такой ум, который не признает деяния людей, приближенных (*аулийа* ') ко Всевышнему Аллаху. Ведь кто отказывается признать это в приближенных (*аулийа* ') Аллаха, тот обязательно отрицает и пророков и полностью отрекается от религии.

Эти рассмотренные выше признаки отличают ученых, радующих о жизни на том свете. Каждый из этих признаков совмещает в себе несколько нравственных качеств ученых из числа праведных предшественников. Поэтому ученому следует быть подобным одному из двух – тому, кто обладает этими качествами, или тому, кто сознает свое нерадение и признает это. Не следует быть подобным третьему, который

обманывает сам себя, используя религию в качестве средств для достижения благ мира сего. Тогда он из-за своего невежества и непризнания истинного положения благочестивых ученых примкнет к числу тех, кто отчаялся в спасении на том свете и кому суждено быть в убытке.

Глава третья.

Цели и методы усвоения знаний

§ 1. Искренность намерения в приобретении знания.

Для чего я учусь? Для чего нужны мне знания? Утруждаю ли я себя учебой: ради наслаждений едой, ради получения мирских богатств, ради диплома и звания ученого, ради высокой должности, ради авторитета, ради достижения других преходящих мирских благ?! Такого рода вопросы должен задавать себе каждый, кто связан с поиском знания.

Ищущему знания во время изучения науки необходимо иметь искреннее намерение, так как оно является основой всех состояний. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(‘I‘[‘]χ[‘]∅[‘]· ü‘λī ī’ ‘λv’)

«Каждое деяние зависит от намерения» (аль-Бухари, Муслим и др.).

А так же Посланник Аллах (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: *«Сколько же есть деяний, внешне похожих на деяния этого света, но из-за хорошего намерения становящихся деяниями того света (ахира). И сколько же есть дея-*

ний, похожих на деяния того света (ахира), но из-за плохого намерения становящихся деяниями этого света».

Ученик изучением науки должен вознамериться:

1. заслужить довольство Всевышнего Аллаха;
2. получить Рай и его блага¹;
3. избавить себя от невежества и помочь в этом другим;
4. оживить религию и сохранить Ислам. Так как сохранность Ислама зависит от знаний, невозможно достичь степени богобоязненности, находясь в невежестве.

Если ищущий знания желает приобрести их для похвалы или просто опередить своих сверстников в знании, склонять людей к себе и обогащаться, то этим он губит свою религию, предпочитает наслаждения Рая быстротечным благам бренного мира. Его «торговля» станет убыточной, а учитель - соучастником в его грехах. Он похож на того, кто продает оружие разбойнику и тирану. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(oθ "ηχΛΠ μ"η "Ηλιη ΛΦΠ· ζθς ΗχΣ Ύλ τiϊ μ"iϊ μλ)

«Кто содействует в грехе хотя бы полусловом, тот становится соучастником этого греха».

Но если при изучении знаний, целью учащегося является вступление на истинный путь (хидая), а не просто получение знаний, то он может радоваться, ибо все творения Аллаха радуются этому.

Прежде всего, необходимо знать, что есть начало и конец, явная и скрытая стороны у правильного пути, являющегося плодом знаний. Невозможно достичь конечной цели, не усо-

¹ Так как Рай является пристанищем тех рабов Аллаха, которыми Он доволен.

вершенствовав начало, и приблизиться к тайне, не ознакомившись с ее явной стороной.

Если сердце ищущего знания склонилось к истинному пути, то он может погрузиться в море знаний. Но если сердце откладывает вступление на истинный путь и не хочет подчиниться соответствующим деяниям, то его нафс¹, склонившийся к знанию, по существу, повлечет к злу и подчинению сатане, который постепенно поведет ищущего знания в заблуждение путем обмана. Цель сатаны - подвести людей к злу под видом добра, и так он будет поступать до тех пор, пока человек не станет одним из тех, о которых сказано в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفِكْرَ فِي دِينِكُمْ غُرُورًا ۖ كَذَّبْتُمْ بِهِ وَلَقَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ إِنَّمَا تَقِيَّةٌ مِّنْ لَّدُنْكُمْ تَكْفُرًا
 سورة الكهف 18 . الآية 104

[Смысл]: «...кто от деяний своих потерпит наибольший убыток, к тем, чьи усилия впустую были потрачены в их жизни на земле - они же думали, что делают прекрасные дела».

При этом шайтан нашептывает ищущему знания о достоинстве знаний и высокой степени ученых перед Богом и отвлекает его от слов Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), приведенных в разделе признаки неблагочестивых ученых:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا تَدْرُسُونَ دِينَكُمْ ۖ إِنَّمَا تُبْغُونَ الْفِتْنَةَ ۖ إِنَّمَا تَدْرُسُونَ دِينَكُمْ ۖ إِنَّمَا تُبْغُونَ الْفِتْنَةَ ۖ إِنَّمَا تَدْرُسُونَ دِينَكُمْ ۖ إِنَّمَا تُبْغُونَ الْفِتْنَةَ ۖ)

«Кто приумножит свои знания, но не продвинется далее по правильному пути, увеличит лишь свое отдаление от

1 Нафс («душа») - чувственная (плотская) душа, источник страстей и мирских желаний человека.

Всевышнего».

Также в хадисе Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказано:

(ολιϋ· ζ΄ Ωβνχ κθ κθ΄ϊ Ηλ΄χεθ΄ κςχ ΄·κϊ N΄νθ΄ ΙΠ΄)

«Самое страшное наказание в Судный день из людей получает ученый, который не получил пользу от своих знаний» (Ат-Табарани).

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) часто повторял молитву:

Ωαλχ ω ὕλι ς ΩΠΘχ ω Άιδ ς Ωβνχ ω ϱιϊ μλ ζ·κςϊ΄ τν΄ κριθ΄)
(ΩλΞχ ω τ΄ϊΙς

«О Аллах, поистине я остерегаюсь Тобой от знаний, не приносящих пользы на Том и на этом свете, от непокорного сердца, от деяний непринимаемых Тобой и от безответной мольбы» (Имам Ахмад).

Ищущему знания следует размышлять о следующем хадисе Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) и иметь намерение следовать полученным знаниям, ибо сказано:

,λ΄ν μλ τ χλ΄ελ· κρϣ΄βϣ τ Αεθ ϱ΄ςδ΄ τ· ϕλΞ΄ ειχθ ιλλλ)
ΑΠθ΄ μϊ τρνς οχθ΄ν ως λχθθ΄· Αλ΄ν νθ΄ :ςθ΄εα ακϣ΄ μλ :ι ιεα
(οχθ΄νς

«В ночь моего вознесения на небеса (ми‘радж) я прошел мимо людей, которым резали губы огненными ножницами, я спросил их:

- Кто вы?

Они сказали: *“Мы повелевали делать добро, но сами не делали его; мы запрещали делать зло, а сами творили его”*» (Ибн Хаббан).

Ищущий знания не должен поддаваться обману сатаны, иначе он потянет его за собой путем обмана. Горе невежде один раз за его незнание, а ученому - в тысячу раз за неследование знанию.

Приобретающие знания бывают трех типов:

1. Тот, который изучает знания в качестве духовной пищи для того света (*ахира*) и стремится к нему только ради довольства Всевышнего Аллаха и подготовки к загробной жизни. Он относится к счастливым людям.

2. Тот, кто изучает знания ради мирских благ и чтобы достичь с их помощью величия, почета и богатства. Он чувствует низость своей цели. Он из тех, кто подвергает себя опасности. Если смерть опередит его раскаяние, то его ждет плохой конец. Если же он покается, то присоединится к счастливым, ибо в хадисе говорится:

(oθ 'AvK ó μλη 'AvKθ' μλ 'A''oθ')

«Тот, кто раскаялся в грехах, подобен тому, у кого нет греха» (Ибн Маджах).

3. Тот, кто приобретает знания для увеличения своего земного богатства и упование своей славой, чтобы гордиться многочисленностью своих последователей. Им руководит проклятый шайтан. Он использует знания во всех ситуациях жизни для достижения мирской цели. В то же время он думает, будто поднялся на высокую степень перед Аллахом

из-за своего внешнего сходства с учеными в одежде и речи. Ему присуща жадность к мирской жизни, явно и скрыто. Он надеется на Рай, что удерживает его от покаяния, потому что считает себя из числа благодетелей, а на самом же деле он невнимателен к словам Всевышнего Аллаха:

سورة الصف 61. الآية 2

[Смысл]: «*О вы, которые уверовали! Зачем вы говорите то, чего вы не делаете сами?*».

Подобный ученый введет людей в заблуждение. Хотя он отводит людей от земных благ своей речью, но призывает к ним своим поведением, поскольку язык поступков более красноречив, нежели язык речи. Человеческая природа более склонна следовать за деяниями, чем за словами. То, что испортил неблагодетельный ученый своими деяниями, намного значительнее того, что он исправил словами, ибо невежда не осмеливается гоняться за мирскими благами, пока не принялся за это ученый (*алим*). Таким образом, знания, полученные с неискренними намерениями, становятся причиной послушания Аллаха. Нафс внушает такому человеку, что он лучше, чем другие.

Учащемуся следует быть из первой категории учеников и остерегаться быть из второй группы. Скольких людей с благими деяниями, которые откладывали раскаяние, опередила смерть, вследствие чего они понесли убыток. Нужно беречь себя от попадания в третью группу, а то ищущий знания пропадет без надежды на спасенье, и смерть не станет ждать его исправления и покаяния.

Не следует учиться исламским наукам ради достижения

мирских благ и преследовать своей учебой корыстные цели в этом мире. Цель получения знаний это только познание Аллаха и Его довольство. Это самая благородная и возвышенная цель. Поэтому не следует принижать свое достоинство, используя благородное знание как средство для достижения низких целей. Знания превыше того, чтобы использовать их как лестницу для продвижения по службе или способ зарабатывания денег.

Аль-Хатиб аль-Багдади, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Намерение ищущего знания должно быть искренним, а стремиться он должен при этом только к довольству Всевышнего Аллаха... И пусть он остерегается использовать знания как средство для достижения мирских благ и способ приобретения вознаграждения, ведь поведано страшное предостережение тем, кто стремится к этому, используя свое знание... И пусть он избегает надменного хвастовства своими знаниями, и пусть его намерение в поисках знаний не станет целью достижения главенства или высоких должностей, ведь это и есть главные беды, постигающие ученых. Пусть он знает, что Всевышний Аллах спросит его, для чего он приобрел знания и воздаст ему за то, как он их использовал».

Знания - это аманат. Знание - это аманат Аллаха, (то, что дается на хранение) и каждый будет отвечать за него перед Великим и Всемогущим Аллахом. В хадисе говорится:

μῖς ξ'να' "λχα ξλλῖ μῖ ὕΞχῖ τῶΕ 'ηλ'χεθ' κςχ ἰ·ἰ "λιδ ὕςμο ω)
(ὕῖα κχα ολιῖ

«В Судный день, раб Аллаха не сдвинется с места, пока не будет опрошен о его жизни - как он провёл ее, и о его знании

- как он его использовал?» (Ат-Тирмизи).

Одно из качеств благочестивого ученого - это постоянная боязнь перед Аллахом в своих словах и поступках, ведь он - хранитель вверенных ему знаний. Хранить знание, доверенное Аллахом его обладателю, означает еще и выполнение предписания Аллаха по поводу этого... Нельзя обеспечить сохранность аманата (вверенного на хранение), нарушая заповеди или бесцельно расточая его. Нарушать заповеди Аллаха относительно знаний означает скрывать их от того, кто их достоин, и Аллах наденет на человека, скрывшего знание, огненную узду. Использование знаний ради достижения радостей этой жизни и мирских благ означает также отсутствие искренности в их приобретении.

Знание - это поклонение. Приобретение религиозных знаний - это поклонение Богу, а не просто увлечение или традиция. Это величайшее поклонение Аллаху и послушание Его, и оно - одно из лучших деяний, совершаемых для снискания милости Аллаха. Аз-Зухри сказал: «Нет лучшего поклонения Аллаху, чем приобретение знания».

Если знание - это поклонение, то, приобретая его, необходимо быть искренним. Ведь любое поклонение будет принято Аллахом только тогда, когда оно совершается ради Него, Господа земли и небес, а не напоказ. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(орВс о· т і0·'ς *Σθ'Θ оθ μ*η *λ ω' үл'үθ' μλ ү·εχ ω' з' μ')

«Поистине, Аллах принимает только те дела, которые совершаются искренне и только ради Него» (Ан-Насаи).

Один из ученых сказал: «Приобретение знания - это один из видов поклонения и одно из деяний, совершаемых для

приближения к Аллаху (*курба*). Если намерения его обладателя были искренними, то оно принимается Аллахом, увеличивается и приумножается. Если же знания приобретались не ради Всевышнего Аллаха, то они окажутся тщетным и бесполезным.

Ищущий знания не должен совершать свои деяния напоказ (*рийа*) и ради славы (*сум'а*), чтобы он не был, одним из тех трех, о которых в хадисе говорится, что они станут растопкой для огня. В хадисе говорится:

‘ﺷﺎﺧﻪﻭ ﺍﻭﺵ ﺗﺮﺑﻪ’ ﺍﻭ ‘ﺷﺎ’ﻟﻪﻭ ﺍﻭﺵ ﺗﻠﻲ’ ﺍﻭ ‘ﺷﭙ’ﺘﻪ ﻛﻲ ﺗﻠﻲ’ ﺍﻭ
(ﻟﻪ’ﻭ ﻟﻪ’ﻭ ﺍ ﺯﻩﻙ ﻳﻲ ﻣﻠﺎ ﺍﻭ

«Не приобретайте знание, чтобы соперничать с учеными, спорить с глупцами и предпочитать одно общество другому (исходя из собственной выгоды). А кто сделает это - тот в огне, в огне Ада!» (Ибн Маджа).

Суфьян ас-Саври сказал: «Украшайте знания, но не украшайтесь ими». Тот, кто искренен в приобретении знаний, получит нескончаемое благо от них.

Знание - это дар Великого и Всемогущего Аллаха обладателям чистых сердец, которые не стремятся к высокому положению на этой земле и не желают творить нечестие. Оно горе для тех, которые совершают свои поступки не ради Аллаха и направляют свои устремления не к Нему, а часто выставляют себя знающими людьми и превозносятся этим. Если бы они поразмыслили, то поняли бы, что все в руках Аллаха, что Он произвел на свет людей из утроб их матерей не знающими ничего. Затем Он научил их, предоставив им средства на приобретение знаний и даровав способность понимать. После чего Он оказал им милость, устранив все препятствия,

возникшие у них на пути к знаниям, и отвратив все преграды, отвлекавшие от их приобретения».

Признаки искренности в приобретении знаний.

1. Учащийся не должен завидовать тем, кто также приобретает знания, желая, чтобы другие не получили их.

2. Он должен признавать свои ошибки, исправлять их и открыто заявлять об этом, если это необходимо.

3. Он не должен пренебрегать знаниями того, кто младше, или человека, более низкого по своему положению.

4. Он не должен торопиться с вынесением фетв.

5. Он не должен претендовать на то, что знает плохо, и не хвалиться тем, что знает хорошо. Малик ибн Динар сказал: «Если раб Аллаха приобретает знание с тем, что бы использовать его, то приобретенное знание улучшает его нрав, если же он приобретает знание для иных целей, то оно делает его еще более порочным и высокомерным».

6. Он должен иметь искреннее намерение следовать полученным знаниям.

7. Он должен переживать об упущениях при приобретении знаний.

8. Он не должен обращать внимания на похвалу людей в свой адрес и радоваться этому.

9. Если он узнает об ошибке одного из ученых, то не должен злорадствовать, но должен радоваться, если он исправит ошибку и установит истину.

Что поможет проявить искренность намерения.

1. Ищущему знания необходимо помнить, что никто из людей не сможет ни причинить ему вреда, ни приносить ему пользы иначе, как с соизволения Аллаха, поэтому не сле-

дует обращать на них внимания. Имам ан-Навави¹ сказал: «Путь избавления от рийа (совершения поступков напоказ) - это знание того, что люди в действительности не могут принести ему ни пользы, ни вреда. И пусть он не отвлекается ими, причиняя себе беспокойство, нанося вред своему вероисповеданию и сводя на нет совершенные им добрые поступки». Иначе он навлечёт на себя гнев Аллаха и лишит себя Его благоговения.

2. Пусть также помнит, что Аллах ведаёт о нём все, и Он знает о том, что в его сердце. Помнить об этом всегда и не переставать следовать повелениям Великого и Всемогущего Аллаха, богобоязненность - это основа искренности.

3. Пусть помнит о том, как тщательно и строго следили за собой наши предшественники. Суфьян ас-Саври говорил: «О, если бы я мог спастись от собственного знания, чтобы в Судный день оно не стало свидетельствовать ни против меня, ни за меня!».

4. Нельзя забывать, что знание зависит от искренности, а искренность приводит к приближению к Великому и Всемогущему Аллаху.

5. Пусть помнит, что каждый будет спрошен за свое знание, которое может стать свидетелем против него, лишая его спасения в вечной жизни, если оно не искренно.

Один ученый сказал: «Кто приобретал знания ради вечной жизни, тот получит ее, а кто приобретал знания ради земной жизни, то он из нее получит только то, что ему предписано».

6. Если обучающийся своими знаниями не стремится к довольству Аллаха, то это говорит о том, что его сердце мертво.

¹ Абу Закария Йахйя ибн Шараф ан-Навави (1233-1277 г. по хр. л.) - известный сирийский корановед, хадисовед, законовед (факих) шафи'итского мазхаба и суфий.

Поэтому ищущий знания должен проверить себя и оценить, как оценивает себя тот, кто знает, что будет спрошен за свои поступки, вознагражден за благодеяния и наказан за зло.

§ 2. Основополагающие принципы и методы учебы.

Как знание велико, как необъятно!

Кто же может все это собрать?

А если суждено тебе учиться,

То самое полезное стремись сначала познать.

Ибн аль-Мубарак сказал: «Начало знания - намерение, затем слушание урока, осмысление, запоминание, применение на практике и, наконец, передача другим». Существует шесть ступеней овладения знаниями: первая – умение задавать вопрос; вторая - умение хорошо и внимательно слушать; третья - хорошее осмысление; четвертая – запоминание; пятая - обучение им других; шестая - применение знаний на практике, соблюдая, устоявшиеся рамки.

Некоторые люди остаются лишенными знаний из-за неумения задать вопрос. Они либо не спрашивают вообще, либо спрашивают о чем-то несущественном, оставляя без внимания более важные вопросы, которые ему действительно необходимы. Таково положение многих невежественных учеников. Некоторые люди остаются невежественными из-за не умения внимательно слушать. Это одна из самых распространенных болезней современной молодежи. Они больше любят и предпочитают говорить и спорить, нежели выслушивать. Этот недостаток - притаившаяся беда большинства ищущих знания, которая лишает их многих познаний, даже

если они вполне способны их получать.

Существует следующие основные правила усвоения знаний.

Правило первое: для изучения необходимо выбирать лучшее и самое полезное из знаний, а не стремиться к их большому количеству. Ищущему знания следует выбирать из всех видов науки самую лучшую – ту, в которой он нуждается для исповедания своей религии, а затем ту науку, которая необходима ему в будущем. Поэтому ему следует, в первую очередь, изучить науку единобожия и познания Всевышнего Аллаха, чтобы познать Аллаха (Его атрибуты) при помощи доказательств. Ведь, поистине, вера человека, слепо следующего за другим без требований доказательств, хоть и засчитывается по вероубеждению ахль ус-сунна ва-ль-джама'а, но все же попадает в грех из-за отсутствия поиска доказательств¹.

А так же ему следует отдать предпочтение ранним наукам (наукам которые существовали во времена Пророка, сподвижников, во времена первых трёх поколений), нежели новым. Ведь сказано: «Вы придерживайтесь ранних наук и остерегайтесь новых (которые появились после трёх поколений, таких как логика и т.д.)».

Ибн 'Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Знания бесконечны, из всякой науки берите лучшее». Сердце подобно сосуду, поэтому ищущему знания следует подумать, чем он его наполнит. Учащиеся бывают трех категорий: тот, который записывает все, что слышит; тот, который ничего не записывает; и тот, который выбирает из того, что говорит ученый, он - лучший из них. Следуя по пути знаний, всегда

¹ Хотя имел возможность для этого.

помните, что тот, кто займется бесполезными делами, упустит важные.

Следует запомнить следующее мудрое изречение, посвященное делу усвоения знаний, которое должно стать той дорогой, по которой будут следовать ищущие знания в своей жизни: «Уважаемый ученый тот, кто записывает лучшее из того, что слышит, заучивает лучшее из того, что записывает, рассказывает лучшее из того, что выучил».

Что касается времени начала изучения новой дисциплины, то желательно в среду. Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: «Любое дело, начатое в среду, завершится». Так поступал и Абу Ханифа. Он передал этот хадис от своего наставника, шейха, великого имама, Ахмада ибн ‘Абд ар-Рашида, да смилуется над ним Аллах. Шейх Юсуф аль-Хамдани, да смилуется над ним Аллах, откладывал начало всех своих благих деяний в среду. И это он делал, потому что среда – день, в которой был сотворен нур (Божественный свет), и он не благодатен для неверующих. Но для мусульман этот день, наоборот, благодатный.

Выбор книг

1. Следует выбирать книги, детально проверенные учеными, и начать чтение именно с них, прежде чем приступить к чтению других, непроверенных книг.

2. Следует отдавать предпочтение, насколько это представится возможным в особенности после того, как добились определенных успехов на пути знания, книгам ранних авторов, не увлекаясь более поздними.

3. Необходимо сторониться книг авторов, измышляющих порицаемые религией нововведения (*бид’а*).

4. Следует останавливать свой выбор на книгах, напи-

санных на литературном языке, о чем можно судить, исходя из опыта знающих и достойных доверия людей или спросив их.

5. Желательно предпочитать книги, от которых можно получить больше пользы, коими являются, например книги таких авторов, как Имам аль-Газали, ан-Навави, Мухаммад Амин аль-Курди, Хасана-афанди из Кахиба, Мухаммад Са‘ид Рамазана аль-Бути, Мухаммад ибн ‘Алави аль-Малики и. т.

Есть книги, которые отнимают у начинающих больше времени и от которых они не получают пользы. Например, такие, как поздние комментарии к различным книгам или большое количество основанных на теоретических и логических принципах книг по основам мусульманского права (*усуль аль-фикх*). Они лишь утомляют ум без всякой пользы. Особенно нужно остерегаться книг ваххабитского толка. Также крайне нежелательно читать книги в переводе приверженцев опасного течения ваххабизм, даже если оригинал достоверный. Поэтому в настоящее время опасно сделать выводы, опираясь только на книжные знания, необходимо получить знания у достоверного ученого.

Правило второе: постепенность.

Что касается объема урока в начале, то очень важно, чтобы объем урока для начинающего был таким, какой он сможет спокойно выучить, прочитав два раза. Учитель постепенно должен увеличивать объем урока так, чтобы, если этот урок окажется большим, ученик смог выучить его, прочитав два раза. Он увеличивает урок постепенно, проявляя снисхождение. А если он будет задавать большие уроки, и ученику приходится десять раз повторять их, то в конце его учебы результат будет плохим. Это войдет в его привычку, и он смо-

жет избавиться от нее, только с большим трудом. Мудрость гласит: «Урок размером в букву, а повторение тысячу раз».

Необходимо начинать изучение науки с более легкого и близкого к восприятию материала. Шейх Шарафуддин аль-‘Укайли, да смилуется над ним Аллах, считал правильным то, что делали его учителя. Они выбирали для начинающих учеников более упрощенные, маленькие брошюры, потому что они наиболее доступны пониманию и запоминанию и не утомляют.

Ищущему знания желательно не возлагать на себя непосильное, а следует ограничиться тем малым, что может правильно усвоить, хорошо выучить и овладеть в полной мере. Аз-Зухри сказал: «Кто будет стремиться обрести все знание целиком, оно целиком ускользнет от него, и знания добывается лишь тот, кто берется учить понемногу».

Ищущий знания должен знать, что высот и выдающихся результатов в какой бы то ни было области знаний можно добиться, только приобретая соответствующие навыки: научиться понять его принципы и основы, ознакомиться с его вопросами, отличить второстепенное от главного. И пока человек не приобретет таких способностей, он не сможет добиться выдающихся результатов в изучаемой им дисциплине.

И для того, чтобы приобрести такие навыки, ученик должен изучить выбранную науку в три этапа:

на первом этапе необходимо изучить основные и важнейшие вопросы каждого раздела приобретаемых знаний;

на втором этапе нужно всецело обеспечить знакомство с предметами исследования изучаемого знания, опираясь на книги среднего уровня сложности и на овладевших на первом этапе знаний, ясно изложенных на основе приводимых

доводов и примеров.

на третьем этапе учащийся глубоко овладевает изучаемым им предметом во всех деталях, не оставляя неясным или непонятным ни одного вопроса, как следует уясняя их и раскрывая все тонкости, тем самым завершая изучение этой области знаний и вместе с этим приобретая соответствующие навыки.

При изучении любой области знаний желательно также идти следующим путем:

1. Заучивать основные положения знаний, изложенные в краткой форме и без ошибок;

2. Если возможно, ознакомиться с комментариями у хорошо знающего учителя;

3. Полностью погрузиться в изучение той книги, по которой занимается, чтобы овладеть ею в полной мере. Не желательно переходить от одной книги к другой без ее завершения, поскольку это является признаком досады и неудачи. Ищущий знания должен браться за заучивание и чтение комментариев по мере своих сил, не утомляя себя и не проявляя небрежности, что может навредить.

4. Не следует приступать к изучению деталей и чтению различных книг, пока хорошо не освоил и как следует не овладел основами изучаемого, иначе учащийся потеряет время и рассредоточится.

Ибн Халдун сказал: «Учащемуся не следует отвлекаться на что-либо, помимо той книги, изучению которой он предан, насколько это представляется возможным. Тогда он сумеет изучить ее от начала до конца, добиться желаемого результата и приобрести навыки, которые он сможет применить и в другом деле».

5. Когда учащийся ознакомится с комментариями к изло-

женным в краткой форме основным положениям, которые он выучил и точно усвоил важнейшие сведения, содержащиеся в них, то ему следует перейти к рассмотрению ясно изложенных вопросов. При этом он должен постоянно читать, стремиться к разъяснению ценных сведений и тонкостей этой науки и проблем, которые встречаются ему или которые он слышит, а также разбираться в проблемных решениях по сомнительным вопросам, встречающимся во всех областях знаний.

Правило третье: последовательность и преемственность.

Этапы освоения одной области знаний должны следовать друг за другом поочередно, поскольку непоследовательность и разрыв между ними - это один из путей, ведущих к забыванию и оторванности отдельных вопросов этой области знаний друг от друга, что затрудняет приобретение человеком соответствующих навыков. А если человек, не забывая, сможет держать в памяти и начало, и конец, то приобрести навыки ему будет легче, они будут более тесно связаны и больше будут соотноситься с ним по характеру, поскольку навыки приобретаются только благодаря последовательности и повторяемости мысли.

Правило четвертое: необходимость изучения знаний по одной специальности отдельно от другой¹. Шейх аль-Ислама Казихан говорил: «Тому, кто хочет получить знания по фикху, необходимо выучить одну какую-нибудь книгу по этой дисциплине и повторять её постоянно, чтобы в дальнейшем ему было легче запоминать и понимать услышанное из фикха». Рассредоточение мысли более чем в одном направлении

¹ Это правило очень трудновыполнимо в процессе приобретения знания и ко всем относится по-разному, оставаясь, во всяком случае, наиболее предпочтительным.

ослабляет ее. По мере возможности пусть ищущий знания не приступит к изучению сразу двух областей знаний одновременно, поскольку в этом случае он не овладеет в совершенстве ни одной из них, ведь мысль окажется рассредоточенной и будет переходить от осмысления одного знания к постижению другого.

Пусть и учитель не предоставляет своему ученику возможности заниматься изучением сразу двух областей знаний, а научит его сначала более важному.

§ 3. Заучивание с осмыслением.

*Урок - две строчки,
Чтение - две тысячи раз,
Размышление над ним - два дня.*

Этим заголовком, как заучивание с осмыслением, мы хотели бы подчеркнуть необходимость именно заучивания, потому что необходимость осмысления вряд ли кто будет отрицать. Для прежних ученых заучивание, сопровождающее понимание, было само собой разумеющимся. Аль-Халил сказал: «Выбирайте в книгах небольшую часть с тем, чтобы заучить, и читайте как можно больше с тем, чтобы понять». Есть люди, которые проводят время, заучивая не самое нужное. Несмотря на то, что всякое знание благо, лучше всего начинать с более важного и лучшего. Существуют разделы знаний, которые немыслимы без заучивания, особенно, если речь идет о начинающих учащихся. И ищущий знания должен обратить свое внимание на это.

Наиболее важными из того, что следует заучивать, являют-

ся следующие разделы знаний, приводимые в порядке своей значимости: знание шести основ веры (*иман*); знание пяти основ Ислама; знание ихсана (*тасаввуф*), то есть науки об очищении сердца от пороков; знание смысла шахады и обязательных, недопустимых и возможных качеств (*сифаты*) Аллаха; знание как уверовать в ангелов; знание имен ангелов и пророков, упомянутых в Коране и хадисах; знание обязательных, недопустимых и возможных сифатов пророков; знание жизни Пророка Мухаммада, имен предков, детей и жен Пророка, хотя бы вкратце; знание того, как уверовать в Судный день; знание обязательных составных частей (*арканов*) и условий (*шурутов*) намаза и поста; знание о закате и хадже; знание об особо распространенных среди людей грехах; знание грехов языка, глаз, ушей, рук, ног и утробы и. т. д.

Говоря о подобных областях знаний, ученые восхваляют стремление человека заучивать наизусть, побуждают к этому и наставляют:

*Кому даровано судьбой запоминать,
Тот истины бесспорно постигает,
А кто не смог сберечь такой бесценный дар,
Тот с заблуждением своим не совладеет.*

Аль-Халил ибн Ахмад сказал: «Я записывал все, что слышал, и заучивал все, что записывал». Для большинства ищущих знания в наше время заучивание с осмыслением представляется тягостным занятием и они пренебрегают им, увлекаясь беспрестанным чтением, поскольку заботятся лишь о собственном удовольствии. Они берутся за легкое и малополезное занятие, отстраняясь от трудного, растрачивая и попусту тратя таким образом, свое время. Один ученый сказал: «Я не видел ничего более тягостного для человека,

чем заучивание и повторение приобретенного знания. И тот, кто не учил, сожалеет об этом».

Средства, помогающие заучивать Священный Коран.

Сильное желание, искреннее намерение и испрашивание помощи у Великого и Могущего Аллаха.

Вспоминание о достоинстве заучивания Корана, о том, что человек, заучивающий Коран, берется хранить в своем сердце слова Аллаха, ниспосланные Им своему Посланнику. Что может быть достойнее сего?! Это лучшее, на что может человек потратить свое время, это лучшее, к чему он может устремить свои желания.

3) Постоянное и, если это возможно, ежедневное чтение Корана. Необходимо составить ежедневный план занятий для заучивания определенного числа аятов. Это количество определяется в зависимости от человека, наличия у него свободного времени и условий жизни.

И тем не менее, надлежит строго следовать намеченному плану занятий и не отступать от него.

Регулярно повторять все заученные аяты один за другим.

Стараться понимать хотя бы общий смысл аятов.

Заучивание - не самоцель. В основном заучивают не ради заучивания, а лишь для того, чтобы понять и извлечь что-то новое. Это одно из важнейших средств осмысления, и следует остерегаться, чтобы заучивание не потеряло своего истинного предназначения - понимания. Ученику необходимо стараться понять урок у самого преподавателя или же размышляя, обдумывая и многократно повторяя. Поистине, если урок мал, а ищущий знания многократно повторяет его и размышляет над ним, тогда он хорошо поймет его. В одном мудром изречении говорится: «Запоминание двух букв луч-

ше, чем просто услышать все, что написано в книгах, которых можно нести на спине двумя ношами¹, а понимание двух букв лучше, чем запомнить две стопки книг».

Если ищущий знания будет пренебрегать пониманием урока и не постарается понять его, то это войдет в его привычку. И он уже не сможет понять даже легкую часть урока. Поэтому ему не следует пренебрегать пониманием а, наоборот, необходимо стараться понять урок и настойчиво просить Всевышнего Аллаха помощи в этом. Поистине, Аллах отвечает на мольбу тех, кто просит у Него и не разочаровывает тех, кто надеется на Его милость и прощение.

Говорят, что заучивание без понимания - это враг ума, поскольку тот, кто заучивает, лишь подражает. Поиск нового приводит человека к твердой уверенности и глубокой убежденности, а когда человек постоянно заучивает без понимания, это вредит его изысканиям. Однако, когда он пренебрегает заучиванием, постигнутые им знания не задерживаются в его сердце. Поэтому крайне желательно, чтобы заучивание сопровождалось и пониманием.

Если ученик заучивает и не понимает того, что учит, а лишь непрерывно повторяет, то проблема не в заучивании, а в человеке, который, не использует своих способностей к осмыслению и размышлению, предавшись слепому подражанию. Он похож на человека, который учит слова на неизвестном ему языке, повторяя их только языком, когда сознание занято чем-то иным.

Умение запоминать - это еще не способность приобретения знаний. Кто больше внимания будет уделять запоминанию, нежели приобретению навыков, тот не сможет свободно

¹ Т.е. лучше понимать малое количество, чем слышать (без понимания и запоминания) много.

разбираться в вопросах знаний. Поэтому тот, кто научился только заучивать, ничего толком не смыслит ни в одной из областей знаний, и когда он обсуждает что-либо или спорит, его способности к знаниям ограничены. И если кто думает, что способности человека к знаниям - это заучивание, тот ошибается.

Хотим обратить внимание и на то, что те, кто порицает заучивание, имеют в виду заучивание, лишённое осмысления и понимания. А что касается тех, кто побуждает к нему, то они имеют в виду заучивание, которое противопоставляет простому записыванию познаний на бумаге, не запоминая их. И они говорят:

*Знание - не то, что мы храним лишь в сумках,
А то, что в грудь запало к нам, а не осталось только
в книжках.*

Говорят: «Одна буква в уголке твоего сердца лучше, чем десять в твоих книгах». Аль-А'маш сказал: «Заучивайте собранное вами знание, поскольку человек, который его собирает, но не учит, подобен человеку, который сидит за столом, берет кусок за куском и бросает назад. Когда же он насытится?!».

Заучивание текстов, их осмысление и извлечение из них нового можно сравнить с маслиной, брошенной в пресс для выжимания масла. Заученный текст - это та маслина, брошенная в пресс, это продукт, из которого выжимают масло. А пресс - это обдумывание, размышление и непрерывное осмысление текста. И каждый раз, когда учащийся заучивает уроки, это должно сопровождаться размышлением и осмыслением, т.е. знанием и пониманием.

Невозможно говорить, что настоящий пример не убеждает учащегося в необходимости заучивать, поскольку эти тексты

(т.е. знания) у него всегда под рукой, даже если он их не выучил. Но, не заучив, он не сможет в полной мере извлечь из них пользу, они ускользнут от него. Лучшим примером этого послужит то, как если бы мы представили двух ученых, которые хотят растолковать ту или иную суру из Священного Корана и оба одинаково способны понимать и извлекать новое. Но один из них знает эту суру наизусть, а другой нет. И несомненно, что тот, кто знает ее наизусть, поймет ее лучше и извлечет больше содержащихся в ней смыслов.

§ 4. Средства, помогающие закрепить полученное знание.

Во всем есть своя беда и опасность, а бедой ищущего знания является забывчивость, как сказал Абдаллах ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах. Мы предлагаем вниманию учащегося важнейшие средства, которые помогут ему закрепить выученное и понятое им и которыми наставляли нас наши благочестивые предки.

Неустанное повторение. Ничто так не закрепляет заученное, как неустанное повторение. Что же касается того, сколько раз необходимо повторять, то это зависит от человека. Учащийся должен определить для себя, сколько раз ему следует повторять. Ведь его душа не успокоится до тех пор, пока он не повторит именно столько, сколько определил для себя. И ищущий знания должен повторять пройденное им вчера пять раз, пройденное позавчера - четыре раза, три дня назад - два раза, а четыре дня назад - один раз. Это количество среднее, оно достаточно способствует запоминанию и рассчитано на среднего ученика. А некоторым ученикам

необходимо повторять и больше. В действительности такая система повторения уроков является для учащегося самым полезным средством запоминания пройденных уроков.

Учащийся не должен привыкать повторять свои уроки тихо про себя, так как чтение уроков и их повторение должны быть энергичными и активными. А также не должен читать слишком громко, напрягая себя, чтоб не пришлось прекратить повторение. Но учащемуся не подобает чрезмерно утруждать себя изучением науки. Нельзя переутомлять себя до такой степени, что возникнет необходимость бросить учёбу. Наоборот, учеба должна быть умеренной в нагрузке, так как умеренность¹ – это важная основа во всяком деле. В хадисе говорится: *«Лучшее из дел – это середина (умеренность)»*.

Аль-Бухари сказал: «Я не знаю другого более полезного средства для запоминания, чем сильное желание получить знание и неустанное повторение. Лучшие знания те, основа которых хорошо изучена, и все, что относится к ним, выучено; они только ведут к Всевышнему Аллаху и направляют к делам, угодным Ему».

Слова праведных предшественников также призывают повторять изученные уроки. Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах им) сказал: «Если вы услышите от меня хадис, то повторяйте его между собой». Абу Са'ид, да будет доволен им Аллах, сказал: «Изучайте хадисы и повторяйте их между собой, поскольку, говоря об одном хадисе, вспоминается и другой».

Пренебрежение повторением - гибель для знания. Как погибает посаженное дерево, которое не поливали, так и знания

¹ Т.е. быть умеренным и снисходительным в своих нагрузках, не утомлять себя учёбой, чтоб это не привело к прерыванию учёбы.

без повторения гибнут. Знание - то самое дерево, а поливать его - значит повторять.

Абу Хилаль аль-'Аскари сказал: «Заучивание дается только благодаря большому усердию, постоянным занятиям и беспрестанному повторению. Повторение же оживляет знание. Если человек не будет заниматься самостоятельно, он не сможет выучить, а если не будет повторять, то польза от этих занятий будет небольшая. Кто будет полагаться на книгу и откладывать уроки и повторение, тот не увидит плодов своих стараний и усердия». Поэтому следует закреплять полученные знания сразу до следующего занятия по этой дисциплине.

Учащемуся следует выделить себе один день в неделю, или час в день, в зависимости от наличия свободного времени или занятости, для повторения заученного им наизусть и еще один день для закрепления знаний путем повторения пройденного. Необходимо повторять пройденное сразу же после урока, пока ум не расслабится, мысли не рассеются и не воспротивятся пониманию.

А также учащийся не должен забывать повторять каждый раздел знаний, который он выучил или усвоил, ведь повторение усвоенных значений влияет на ум человека точно так же, как многократное проговаривание слов помогает правильно усвоить язык. Пусть ученику не надоедает повторять, ведь усвоение нового возможно только после закрепления старого.

Коллективное повторение. Повторение бывает индивидуальным, когда учащийся повторяет один, и коллективным, когда он повторяет вместе с кем-то из своих однокурсников или с некоторыми из них. Коллективное повторение имеет огромную пользу, поскольку оно оттачивает ум, развивает

мышление, развязывает язык и учит правильно изъясняться.

Ищущий знания должен повторять заученное им вместе с тем, кто занимается тем же разделом знания, что и он, причем уровень его знаний может быть как выше, так и ниже или равным ему. Ведь благодаря подобному повторению заученное человеком закрепляется, становится более ясным, укрепляется и приумножается в зависимости от количества повторений. И один час, потраченный на повторение изученного материала вместе со знающим человеком, принесет ученику больше пользы, чем несколько часов или даже дней, проведенных за чтением или заучиванием, если подобное изучение не перерастет в бесплодный спор и пустое препирательство и не выйдет за рамки норм поведения, предусмотренных шариатом.

Во время повторения и обсуждения вопросы должны решаться по порядку один за другим и не следует переходить к следующему вопросу прежде, чем будет решен предыдущий. Когда кто-нибудь обсуждал с аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, какой-нибудь вопрос и не решив его переходил к другому, он говорил ему: «Закончим прежде с этим вопросом, а затем перейдем к тому, что ты хочешь». Поэтому следует избегать диалога с глупым, слабоумным человеком и с тем, кто любит спорить и препираться.

Обучение. Ищущему знания следует обучаться не у того, кто не знает, а у того, кто знает. Поступая так, он узнает то, что не знал и сохранит в памяти то, что забыл. Аль-Халил ибн Ахмад сказал: «Пусть твое обучение превратится в учебу для тебя, споры по вопросам знаний станут побуждать тебя к изучению нового для тебя, изучай же знания как можно больше, чтобы понять их, и выбирай из них важную часть, чтобы заучить ее». Абдурахман ибн Махди сказал: «Были

люди, которые, встретив того, кто знает больше них, считали этот день приобретением для себя; встретив равного себе, постигали знание вместе с ним и учились у него, а встретив того, кто знает меньше них, скромно брались обучать его». Из опыта предыдущих поколений известно, что человек получает основные знания, обучая других. Поэтому, не ожидая завершения учебы, необходимо стараться учить других знаниям которые получили, например учащихся последующих классов или курсов. Учащемуся также подобает использовать приобретаемые им знания в жизни, и это поможет ему заучивать, что вполне осуществимо во многих областях знаний, например при заучивании слов мольбы (*ду'а*), и поминания Аллаха (*зикр*), при изучении хадисов о благонравии и нравственных качествах Пророка (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) и др. Аш-Ша'би говорил: «Заучивать хадисы нам помогало то, что мы пользовались ими в жизни».

§ 5. Основные правила чтения книг.

Прежде всего, ищущий знания должен знать цену знаний, которые он изучает. Ведь он изучает слова Аллаха и слова Его Посланника (салла ллаһу 'алайһи ва саллам), а также то, что помогает ему понять их смысл. Учеба - это и есть поклонение Аллаху, ибо приобретение знаний - обязанность каждого человека, поэтому тот, кто стал на путь знаний, должен осутиить величие, в котором он пребывает.

Знакомясь с биографиями наших предшественников, мы видим, что они приступали к занятиям только совершив омовение. Передается, что шейх аль-Халвани, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Я получил эти знания из-за уважения к книге, я не брал без омовения в руки даже листок!».

Однажды у шейха, имама ас-Сарахси, да смилуется над ним Аллах, было расстройство желудка. Говорят, что в ту ночь он повторял свои уроки и семнадцать раз совершил омовение!!! Наука – это свет (*нур*), а свет знаний увеличивается омовением.

Остерегаться протягивать свои ноги в сторону религиозных книг, так как это считается неуважением, относится к возвеличиванию знаний. Учащемуся надлежит ставить книги толкования Корана выше всех остальных книг, проявляя уважение, и не следует ничего ставить на книги, к примеру, карандаш, ручку и т. д. без необходимости. Увидев, что один факих поставил чернильницу на книгу, шейх сказал ему: «Ты не получишь должную пользу от своих знаний». Великий имам, гордость Ислама, известный как Казихан, да смилуется над ним Аллах, сказал об этом: «Если он не желал этим унижить книгу, то нет в этом ничего плохого, но все-таки лучше остерегаться этого». К необходимому возвеличиванию науки относится и качественное оформление книги.

Далее учащемуся необходимо, беря в руки книгу, читать следующую фразу:

ŝwł ʻw ħŕġ ōsŵ ōs ʻó ħīó ʻw ō tġmāš ŵ ōs ħīmĥŵ ōs ħĥīō
 tĥī ĵāċ ŵ ĵāġ ūĥā iġ ċtŷ ħ-ĵāš ħ-šāš ħ-rŏš -ĵāš ōīō ʻó ħŵā ʻw
 .ŷ-ĥŵštīš ħŵċ ŷ-tĥ-s

«Во имя Аллаха, и Пречист – Аллах, и хвала – Ему, и нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и Аллах – Велик, и нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, Высочайшего, Величайшего, Всесильного и Всезнающего – исчислением всех

букв, которые написаны испокон веков, и которые будут писать всю вечность».

Ищущий знания не должен забывать произносить слова благословения (*салават*) Пророка (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) всякий раз, когда произносит его имя, и писать эти слова всякий раз, когда пишет его благородное имя. Он всегда должен восславлять Аллаха и призывать благословение (*салават*) на Его Посланника (салла ллаһу 'алайһи ва саллам). Если эти слова повторяются многократно, он не должен от этого уставать, поскольку в этих словах содержится большое благо... И пусть он пишет слова благословения и приветствия полностью, а не обозначает условными символами... и пусть не ограничивается словами «'алайхи-с-салам» («мир ему»), а четко и полностью пишет «салла-л-Лаху 'алахи ва саллама» («да благословит его Аллах и приветствует»).

Учащемуся необходимо следовать исправлениям, если в конце книги прилагается список опечаток. Ведь может случиться так, что какая-нибудь ошибка, являющаяся всего лишь опечаткой, будет сопровождать его долгие годы и формировать у него ложное понимание.

Введение и различные указатели имеют особую важность. Поэтому ему следует прочитать введение и указатели прежде основной части книги. Многие книги содержат особые выражения, свойственные только их авторам, и ученик должен разобраться в них прежде, чем приступить к чтению.

Затем ищущий знания обязан обратить внимание на специальные выражения, потому что многие специальные слова и выражения, встречающиеся в шариатских текстах, раньше употреблялись не в том значении, в котором их понимают сегодня.

Книги следут читать медленно, вникая в каждое предло-

жение. Ничто так не вредит ищущему знания в наше время, как быстрое и необдуманное чтение учебников, которое стало всеобщей потребностью. Это ни в коей мере не означает принижение значения просмотрового чтения. Ведь со многими книгами, особенно с теми, которые содержат указатель с подробным обзором приводимых в них тем, читателю достаточно лишь бегло ознакомиться. Затем внимательно прочитать то важное или новое, что он найдет в них для себя. А что касается учебного материала, то его необходимо детально изучать и думать над его содержанием.

Если встретится какой-нибудь сложный вопрос, то не следует удовлетворяться собственным толкованием до тех пор пока, не представишь себя в роли учителя, разъясняющего этот вопрос своим ученикам, отложив книгу в сторону.

Чтение вслух - по мере возможности - лучше, чем чтение про себя, поскольку наравне со зрением в работу включается и слух, а чем больше органов чувств задействовано при восприятии речи, тем легче она усваивается и заучивается.

Аль-Хатиб аль-Багдади сказал: «Тому, кто читает книгу, следует читать ее вслух так, чтобы он мог слышать самого себя». Не менее поучительны слова аз-Зубайра ибн Баккара: «Когда ко мне зашел мой отец, я что-то читал про себя в тетради, и он сказал мне: "Когда ты так читаешь, твое сердце воспринимает прочитанное только через твое зрение. Если же ты хочешь читать по-настоящему, то смотри на книгу и произноси то, что видишь вслух. Так твое сердце будет воспринимать и через зрение, и посредством слуха».

Один ученый сказал: «Когда учитесь, повышайте голос - это помогает лучше запомнить и лучше отгоняет сон. Чтение про себя необходимо для понимания, а чтение вслух - для заучивания и для понимания». Некоторые ученые читали

книгу, а затем учили ее, проговаривая каждую букву, словно повторяли за кем-то.

Аш-Ша'би сказал: «Когда учащийся учит он должен повышать свой голос так, чтобы мог слышать самого себя, поскольку то, что слышит ухо, прочно укореняется в сердце. Поэтому человек лучше понимает то, что слышит, нежели то, что читает про себя». Абу Хилаль аль-'Аскари после высказывания аш-Ша'би говорит: «Если предметом изучения является то, что улучшает речь человека, и учащийся постигает его вслух, то он будет изъясняться более правильно». И, быть может, это раскрывает нам причину того, почему многие ученые сегодня, хоть и читают множество книг, но не умеют правильно и красноречиво выражаться. Это происходит потому, что многие читают глазами, а не языком.

Передают, что один ученый рассказывал: «В одной из набатейских деревень я встретил юношу, который правильно и красноречиво изъяснялся, и я спросил его, как он научился так хорошо говорить, когда другие жители его деревни говорили плохо. Он ответил: "Я старался каждый день читать по пятьдесят страниц из полезных книг и читал их вслух громким голосом, вследствие чего совсем скоро я стал таким, каким ты видишь меня».

Всегда следует читать, размышляя и приучить себя к тому, чтобы все время в руке была ручка, чтобы не забыть записывать ценное и полезное. В особенности следует записывать важные сведения. Важно не забыть упомянуть источник написанного.

Книгу можно заполнить своими поправками и примечаниями. Некоторые из предшественников говорили: «Книга не станет излучать света до тех пор, пока не потемнеет от сделанных в ней многочисленных примечаний и поправок».

Они считали книгу достоверной, если видели в ней добавления и поправки.

У учащегося должна быть специальная тетрадь, в которой он будет делать свои отметки. И будет лучше, если он поделит свой блокнот на тематические разделы и составит оглавление, чтобы легче было с ним обращаться. А то, что не будет подходить ни под один из выделенных им разделов, пусть записывает под рубрикой «разное». Учащийся не должен пренебрегать ничем полезным из того, что слышит и легко относиться к правилам, которые узнает.

Точно так же все мысли и идеи, которые приходят в голову, ему следует записывать прежде, чем они разбредутся. Он не должен надеяться на свою память и не обольщаться своей молодостью. Сколько полезного забывает ищущий знания, а затем сожалеет о том, что не записал их. Как верно наставление Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), переданное некоторыми его сподвижниками:

(H·ʻ0ηθ· kIŸθ' 'çIχδ)

«Закрепляйте знание, записывая его».

Имам аш-Шафи'и сказал: «Знайте, что знание убегает, как убегают верблюды. Так сделайте же книги его защитниками, а ручки - его пастухами».

Самым полезным чтением является то, когда кратко записывают все, что прочитали. Это станет возможным после того, как учащийся достигнет определенных результатов в знаниях. Далее следует приступить к чтению книг, написанных истинными учеными, такими как Имам аль-Газали, аш-Ша'рани, Имама ан-Навави и др. Каждый из учащихся должен стараться кратко записывать содержание каждого урока, и это не так сложно, как может показаться. Более того, подоб-

ное конспектирование поможет извлечь наибольшую пользу из прочитанного и избавиться от болезни, как забывчивость, на которую жалуются многие ищущие знания. Поэтому ученик может последовать следующему методу.

Прочитать тему первый раз, соблюдая все перечисленные выше правила с тем, чтобы понять ее содержание, узнать ее особенности, познакомиться со стилем. Затем взять ручку и прочесть ее второй раз, анализируя и обращая внимание на важные сведения, попутно записывая все сложные моменты, примечания, которые приходят ему на ум, и спрашивать при этом помощи у Великого и Могущего Аллаха.

Ознакомление с классическими трудами великих ученых является одним из важнейших дел. Ведь это увеличивает широту познаний, расширяет кругозор, раскрывает тайны, хранящиеся в уникальных и бесценных знаниях, дает представление о том, где следует искать ответ на тот или иной вопрос, и знакомит с методами, к которым прибегали их авторы при составлении своих сочинений, а также терминами, которые они использовали.

Имам ан-Навави сказал: «Ищущий знания должен заниматься составлением книг, если готов к этому. Тем самым он познает тонкости и истины, которые хранит в себе знание, и закрепит то, чему научился. Ведь написание книг заставляет много искать, читать, проверять, обращаться и знакомиться с различными высказываниями имамов: разнящимися и одинаковыми по сути, ясными и не вполне понятными, достоверными и недостаточно убедительными, красноречивыми и слабыми, бесспорными и встречающими возражения и т.д. Так он сможет преодолеть в себе закоснелость, основанную на чистом подражании... Но пусть он всячески остерегается приняться за составление книг, не имея на то знания. Это

лишь нанесет вред его вере, знанию и чести. Он не должен выпускать свою книгу до тех пор, пока не исправит в ней все ошибки, несколько раз не проверит и не просмотрит ее. В своей книге он должен стремиться к ясности изложения и краткости речи, не затрудняющей понимание, и касаться новых, актуальных тем, которые будут полезны всем».

Сосредоточенность. Для продуктивной учебы необходимо сосредоточиться. Умение сосредоточиться в значительной степени зависит от окружения человека и особенно его физического состояния. Очень важно учиться преодолевать все виды факторов, дезорганизующих деятельность человека, такие как:

- факторы, вызванные беспокойной окружающей средой (шум, сверкающие огни и т.п.);

- факторы, причина которых кроется в физическом состоянии человека, таких как усталость, переживание о чем-либо, сонливость и т.п.;

- факторы, представляющиеся в виде посторонних мыслей, не имеющих отношения к изучаемому предмету.

Лучшим способом преодоления некоторых из них является их устранение. Это лучшее для ищущего знания, желающего заняться продуктивной деятельностью, приступить к устранению всех дезорганизующих факторов. В отношении внешних факторов это означает, что следует выбрать место для учебы вдали от всякого шума, разговоров, движущихся предметов, людей, сверкающих огней, ярких цветов. В отношении факторов, связанных с физическим состоянием человека, необходимо избегать переутомления, следить за своим здоровьем и твердостью намерений, беречь глаза от перенапряжения и создавать благоприятные условия.

Данные общие положения подразумевает ряд частных мо-

ментов и правил. Вот некоторые из них.

1. Заниматься в тихой комнате, насколько это представляется возможным. Комната должна быть в относительной изолированности как от зрительных отвлекающих факторов, так и от шума.

2. Заставить себя почувствовать необходимость выполнения той задачи, которая стоит перед собой в данный момент и четко уяснить ее связь с последующей учебой, с основными целями и устремлениями. Ведь есть сотни стимулов, побуждающих к учебе. Так следует собрать их всех перед собой.

3. Поставить перед собой задачу. Точно определить, что необходимо сделать, и время, в течение которого должен это выполнить. Если задача представляется слишком сложной, то надлежит разделить ее на подзадачи, затем изучить их по порядку и приступить к ее выполнению. Ученик обязан сконцентрировать все свои мысли на той подзадаче, выполнением которой он занимается в данный момент.

4. Приступать к делу, каким бы трудным оно ему ни представлялось. Отвлекаться от мнимых трудностей и всех остальных забот. Забыть обо всем, чтобы проснулся интерес к самому изучаемому им предмету и чтобы ему снова не пришлось насильно заставлять себя браться за это дело.

5. Создать для себя благоприятную учебную атмосферу.

6. Сосредоточиться и не витать в облаках. Нет сомнения в том, что плутание мыслей - это первый враг учебы. Бесспорно, один час сосредоточенной учебы лучше, чем десять часов несобранной и рассеянной. Приступив к делу, следует работать напряженно и упорно и остерегаться рассеянности своих мыслей. Если учащийся почувствует в себе подобное, то следует постараться вновь сосредоточиться, насколько сможет. Ведь работа в благоприятной атмосфере и пробужде-

ние интереса к собственной учебе - это два верных средства на пути к сосредоточенной деятельности, к которой ученик стремиться.

Этика почитания Священного Корана. Коран – это слово Всевышнего Аллаха. Он был ниспослан Пророку Мухаммаду (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) Всевышним Аллахом через архангела Джibriля (‘алайһи-ссалам) и дошел до нас в неизменном виде посредством таваттура (то есть передачи от поколения к поколению). Придумать, сочинить, создать подобное Корану не под силу никому, кроме Всевышнего Аллаха, и само чтение Корана является одним из видов поклонения Всевышнему Творцу. Так как Коран – слово Аллаха, а слово Аллаха – один из атрибутов Его, почитать Коран следует, как и Самого Всевышнего Аллаха.

Первым пунктом этики почитания Священного Корана считается осознание величия и святости Корана. Коран – это слово Всевышнего Аллаха, как сказано выше, ниспосланный благословенному Пророку (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), и равного или более величественного, сверхъестественного чуда в мире нет. С момента ниспослания до Судного дня Коран останется без изменения, без дополнения или убавления. При всех усилиях и возможностях людей и джиннов – они не в силах сочинить хотя бы один стих, похожий на суру Корана.

Коран включает в себя смысл всех книг, ниспосланных Аллахом ранее к другим посланникам-пророкам. Коран не стареет, сколько бы времени не утекло, никогда не теряет свою новизну и в каждую эпоху каждому народу дарует свои бесценные плоды, соответствующие их интересам и жизни. В Коране упоминается о жизни предыдущих пророков и их последователей, о тех, кто не уверовал, о заблудших царях и

их поданных - и это назидание и урок для последующих поколений.

В Коране приводятся общие законодательные аспекты жизни и необходимость следования им, говорится о величайшем предназначении человечества, о благих нравах и добрых деяниях. В нем повествуется также о дурных деяниях, порицаемых нравах и качествах людей и необходимости отказа от них и противодействия им. В Коране даются доводы и доказательства единства Аллаха, приводятся сведения о высочайших атрибутах Аллаха, о Его прекраснейших именах, об обильных благах Рая, о суровом наказании в Аду. Обо всем этом Коран говорит убедительно, описывая яркие, запоминающиеся картины потусторонней жизни.

Описывая природу, Солнце, Луну, звезды, небеса, землю, реки, моря, горы, ветра, растения, подземные недра, животных и людей, Коран призывает людей к размышлению над всем этим. Коран призывает нас следовать истине и отвергать все плохое. Коран отвергает все, кроме истины и истинной науки, указывает на скрытые наговоры лицемеров и неверующих, их подлые намерения, выявляет путь, ведущий к заблуждению. Не было в истории человечества более читаемой, более полезной книги, чем Коран. Нет предела глубине его научных познаний, смыслу и чудесных проявлений. Только Всевышний Аллах может знать количество хафизов – людей, которые знают Коран наизусть. Не будет преувеличением сказать, что в каждую эпоху, в каждом веке количество хафизов превышало десятки тысяч. И сегодня количество только несовершеннолетних детей, не говоря о взрослых, знающих Коран наизусть, превышает сотни тысяч. Достоинства и степень вознаграждения за обучение Корану, изучение и чтение невозможно переоценить – они слишком велики.

Перечислим некоторые из них, основываясь на хадисах Пророка Мухаммада (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам).

1. *«Самый лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других»* (Аль-Бухари, Муслим).

2. *«Если кто прочтет из Корана одну букву, ему пишут одно вознаграждение, а затем увеличивают это вознаграждение еще десять раз»* (Ат-Тирмизи).

3. *«Если люди соберутся в доме Аллаха (в мечети или в другом месте) и прочтут Книгу Аллаха, обучат друг друга чтению Корана, на них снизойдет успокоение и обилие милостей Всевышнего Аллаха, Его блага, их окружают ангелы и Аллах восхвалит их среди приближенных Ему рабов, т.е. пророков, ангелов»* (Муслим, Абу Дауд).

4. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал своим сподвижникам: *«А вы хотели бы поехать в Бутан или Акик (места вблизи Медины) и, не совершив за целый день ни одного греха, не притесняя, не обижая никого, получить по два породистых больших верблюда и вернуться домой?»* - *«О, Посланник Аллаха, кто не хотел бы этого? Мы бы все хотели этого».* Тогда благословенный Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: *«А почему же тогда вы не ходите в мечеть и не изучаете или не читаете там хотя бы один или два аята из Книги Аллаха? А ведь изучение или чтение двух аятов дороже стоимости двух верблюдов, трех аятов – дороже трех верблюдов, четырех аятов – четырех верблюдов, и сколько бы аятов вы ни прочли, они дороже стольких же верблюдов»* (Муслим, Абу Дауд).

5. *«Тому, кто прослушал чтение одного аята из Корана, запишется вознаграждение, увеличенное несколько раз. А тот, кто прочтет этот аят, в Судный день станет светом (нуром), озаряющим его путь в Рай»* (Ахмад).

6. *«Знатоки Корана будут рядом со святыми, самыми достойными ангелами. А тот, кому чтение Корана дается с трудом, но все же читает его, получит двойное вознаграждение»* (Аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи).

7. *«Вы читайте Коран, в Судный день он придет и станет заступником для вас»* (Муслим).

8. *«Вам следует читать Коран, воистину он для вас свет на земле и сокровище на небесах»* (Ибн Хаббан).

9. *«Если человек читает Коран и следует ему, то в Судный день на его родителей наденут корону, свет которой будет ярче солнечного света. А сколько же вознаграждения получит тот, кто следует Корану, подумайте сами!»* (Абу Дауд и Хаким).

10. *«Человек, читающий Коран, является тем, кто ввел вовнутрь себя пророчество, однако к нему не нисходит откровение (вахью)»* (Хаким).

11. *«Из деяний, с которыми вы обращаетесь к Аллаху, самым лучшим является чтение Корана, полученного от Него же»* (Хаким, Абу Дауд).

12. *«Чтецы Корана – это особые, приближенные к Аллаху люди»* (Насаи, Хаким).

13. *«Кто бы ни читал десять аятов в одну ночь, в эту ночь его имя не запишется среди беспечных, отвлеченных от Аллаха людей»* (Хаким).

14. *«Тот, кто, прочитав Коран, подумает, что Аллах дал другому лучшее, чем дал ему, является унизившим то, чего Аллах возвеличил»* (Табарани).

15. *«Всевышний Аллах говорит: Тот, кто, читая Коран, остался без прошения чего-либо у Меня, получит от Меня самое большое вознаграждение, которого заслуживают те,*

кто благодарит Меня» (Ат-Тирмизи).

16. *«Пример чтеца Корана подобен айве, у которой приятный аромат и лакомый вкус» (Аль-Бухари).*

17. *«Высокочитимость и достоинство речи Всевышнего над речью Его творений такое же, каково высокочитимость и достоинство Самого Аллаха над Его творениями» (Ат-Тирмизи)¹.*

Чтобы получить столь высокие достоинства, необходимо старание и стремление постоянно соблюдать следующие этические нормы почитания Священного Корана.

1. Прежде всего, необходимо читать Коран только ради Аллаха, желая лишь приобрести довольство Всевышнего, подчиняясь Его велению, а не ради славы мирской или других корыстных целей.

2. Следует брать Коран в руки и положить на место по завершении чтения, по возможности избегая поворачивания к нему спиной.

3. Запрещается трогать руками Коран, даже коробку или материю, в которую завернут Коран, без омовения. Дозволено без омовения читать Коран наизусть, но находиться и в этом случае при омовении – сунна Пророка.

4. Тому, кто по Шариату обязан совершить полное омовение тела (после полового сближения и т. д.), и женщине, когда ей нельзя совершить намаз (в период менструации, послеродовых выделений), запрещается не только трогать Коран, но и читать его наизусть.

5. Считается сунной читать Коран, сидя на чистом месте, обратившись лицом в сторону Киблы.

¹ Перечисленные смыслы хадисов взяты из книги «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», принадлежащей перу аль-Хафиза Абдуль-Азиза аль-Мунзири. В ней, помимо приведенных, содержится множество хадисов, которые повествуют о достоинствах чтения Корана.

6. Класть Коран на пол (даже на чистый) считается нарушением этики почитания Корана. Лучше положить его на подушку или специальную подставку, ибо это – сунна.

7. Запрещается перелистывать Коран, смочив пальцы слюной.

8. Коран нужно ставить выше всех остальных книг, класть на Коран другую книгу нельзя.

9. Если кто-либо умышленно бросит Коран или листок с написанной на нем сурой или аятом на нечистоты или же кинет на Коран грязь, то он впадает в неверие.

10. Запрещается брать с собой в туалет и подобные нечистые места, даже бумажку с записью аятов Корана, а также читать их там вслух.

11. Считается сунной, когда читающий Коран сидит лицом в сторону Киблы. Нет греха в чтении Корана лежа.

12. Лучше всего читать Коран во время намаза.

13. Считается сунной начать чтение Корана с произнесения фразы:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم

«А’узу билляһи мина-шайтани-рраджим»¹, а затем «Бисмилляһи-ррахмани-ррахим»².

14. Вознаграждения за чтение Корана получает больше всех тот, кто читает его в мечети или проснувшись ночью.

15. Коран лучше читать спокойно, не торопясь, даже если смысл его непонятен.

16. Считается сунной плакать при чтении Корана. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: «Коран был ниспос-

1 «Я прибегаю к помощи Аллаха против козней проклятого шайтана!».

2 «Именем Аллаха, Милостивого на этом свете ко всем, а на том свете – лишь к верующим».

лан с печалью, и вы плачете при его чтении. Если не можете плакать, хотя бы делайте вид, что плачете».

17. Если при чтении Корана дошли до аята суджды, (т. е. аята земного поклона), считается сунной совершить земной поклон. Совершить земной поклон считается сунной и для имама при намазе, если он прочел аят земного поклона, и для джама'ата, стоящего за ним. После чтения аята земного поклона, произносят намерение для совершения земного поклона чтения Корана. Имам, произнося الله أكبر «Аллаху акбар», начинает земной поклон, за ним то же самое совершают молящиеся, затем имам встает, также произнося «Аллаху акбар», и то же самое повторяют за ним молящиеся. Если человек, который в данное время не совершает намаз, услышит чтение аята земного поклона, он тоже совершает земной поклон. Но совершающий суджда должен быть в состоянии ритуальной чистоты, с прикрытым 'авратом (то есть тех мест, которые, согласно Шариату, должны быть закрыты при намазе) и обратившимся в сторону Киблы. Он делает намерение: «Я намерен совершить земной поклон чтения Корана», затем, произнося «Аллаху акбар», совершает земной поклон, затем, опять произнося «Аллаху акбар», поднимается, а затем произносит приветствие словами:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

«Ас-саляму 'алайкум ва рахматуллах», поворачивая голову направо и налево.

18. Чтение Корана, следя за текстом глазами, ценится дороже, чем чтение наизусть, ибо здесь присутствует поклонение Аллаху и глазами.

19. Нельзя назвать полноценным чтением Корана, если

при этом сам читающий не слышит своего голоса. Но можно читать Коран и про себя - это зависит от намерения чтеца. Если есть опасность *рийа'а* (показного, горделивого чтения) или громкое чтение мешает другим, лучше читать про себя. А если никому не мешает и нет опасности чтения напоказ, если есть намерение воодушевить себя или других, то лучше читать вслух.

20. При чтении Корана с пониманием смысла является сунной выражение соответствующих чувств, своего отношения к аятам. Например, если читается аят, где восславляется Аллах, то следует восславлять Его, говоря «Субханаллах»; если читается аят восхваления Аллаха, восхвалить Его, говоря «Аль-хамду лиллях», если аят о милости Аллаха, следует просить милости себе и другим, если аят об адских муках за грехи, то следует просить Аллаха спасения себя и других от таких мук. Так делал и сам Пророк Мухаммад (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам).

21. Самым большим непочтанием Корана следует считать поступки тех, кто вовсе не вникнув в истинный смысл аятов Корана, пытается толковать их поверхностно, по своему разумению, следуя переводам на русский и другие языки. Неточная передача смысла Корана вводит людей в заблуждение, и такой человек, прикрываясь высокими словами следования и призыва других к Корану, на деле выступает против Ислама, как это делают ваххабиты и другие. О таких людях Пророк сказал: *«Те, кто по своему разумению толкуют Корана, пусть готовят себе место в огне Ада»* (Ат-Тирмизи, Абу Дауд и ан-Насаи).

22. Так как читать Коран с нечистым ртом не одобряется,

считается сунной полоскать рот и использовать сивак¹.

Если при чтении Корана сделана пауза, то прежде чем вновь приступить к чтению, следует произнести «*А'узу билляһи мина-иццайтани-рраджим*», почистить зубы и десна сиваком.

23. Если при чтении случилась отрыжка или одолела зевота, следует прекратить чтение. Потом после выхода из этого состояния, следует продолжить чтение.

24. Не одобряется чтение Корана в состоянии дремоты, так как при таком чтении велика вероятность допущения ошибок.

25. Считается сунной слушать чтение Корана внимательно. Есть алимы (ученые), которые утверждают, что слушание чтения Корана ценится больше, чем само чтение.

26. Если услышат аят Корана второй раз, третий и т.д., слушать его следует так же внимательно, с любовью, как и в первый раз. Это считается сунной и проявлением уважения к Корану.

27. Если читающий Коран услышит азан, то есть призыв к намазу, или кто-то поприветствует его, ему следует, остановившись в конце аята, ответить на призыв или приветствие, прекратив чтение Корана, а потом снова возобновить чтение.

28. Время от времени следует читать Коран и дома, это тоже сунна. В хадисе говорится: «*Вы не превращайте свои дома в могилы, где не читают Коран*» (Байхаки).

29. Читающий Коран должен быть так сосредоточен, как будто он тихо, шепотом беседует с Аллахом, будучи уверенным, что он находится перед Ним и читает Его Слово.

¹ Палочка из корня особого дерева арака, используемая мусульманами для чистки зубов и массажей - ния десен.

30. Нежелательно читать Коран вслух на рынке, в шумных местах, где много криков, смеха, громких разговоров, в местах, где люди пьянствуют и веселятся.

31. Читающему Коран не следует произносить в процессе чтения другие слова, если в этом нет крайней необходимости, нельзя смеяться, играть пальцами – следует сидеть спокойно и с почтением.

32. Разрешается говорить «аль-хамду лиллях» الحمد لله при чихании и «ярхамукаллах» یرحمک الله , если чихнет другой. При чтении Корана разрешается встать, если зашел старший, уважаемый, благонравный человек.

33. Запрещается писать Коран неарабскими буквами и читать то, что так написано.

34. Считается сунной читать суры Корана в той последовательности, в которой они даны в Коране.

35. Коран лучше читать группами, в кругу: один читает, а остальные слушают. Можно читать по очереди, вначале один, потом другой.

36. Следует стараться читать Коран красивым голосом. В хадисе говорится: «*Вы украшайте Коран своими красивыми голосами*» (Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа, Хаким).

37. Считается сунной, если в группе собравшихся людей есть хороший чтец Корана, просить его прочесть какую-то часть вслух и слушать его.

38. Когда читают аяты из Корана, в которых говорится о неверующих, в которых неверующие высказывают свои заблуждения и неверные мысли об Аллахе, их следует читать приниженным голосом, это сунна.

39. Когда завершают чтение аята из Корана,

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعٰلَمِیْنَ ۝ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝

смысл которого: *«Воистину, Аллах и ангелы Его благословляют Пророка, благословите и вы и приветствуйте!»*, считается сунной благословить и приветствовать Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам).

40. По завершении чтения суры «Ат-Тин» (Коран, 95) считается сунной произнести слова:

بلا وانا على ذلك من الشاهدين

«Баля ва ана ‘аля залика мина-ишахидина».

41. Одобряется в течение суток хоть один раз читать Коран, лучше прочесть джуз¹. Чем больше читают, тем лучше.

42. Начинающему ттецу не следует бояться ошибок и из-за этого откладывать чтение Корана. Если не читать из-за боязни ошибиться, можно всю жизнь так и не научиться чтению Корана. В достоверном хадисе, рассказанном аь-Бухари, говорится, что если начинающий, стараясь учиться Корану, читает его с запинками, с трудом, он получит вознаграждение в два раза больше.

43. По завершении чтения Корана следует говорить:

οχα ὅθ ΖΛ*· ς ο· ὕῤβν’ κριθ’ . κχληθ’ οθςΞΛ έι·ς κχΧῤθ’ Ζ’ γΙΣ

κςχθ’ τεθ’ Ζ’ λβίΟΞ’ ς μχλθὕῤθ’ Ἀλ Ζ Ιλεθ’ς

«Садакаллахуль-‘азым ва баляга расулюхуль-карим. Аллахумма-нфа‘на бихи ва барик ляна фихи валь-хамду лиляхи раббилъ ‘алямина ва астагфируллахаль-хаййяль-каййюма». («Истину сказал Великий Аллах и благородный

¹ Одна тридцатая часть Корана.

Пророк довел ее до народа. О Аллах, одари нас пользой и благодатью от чтения Корана. Вся хвала Аллаху, Господу миров, и к Тебе я обращаюсь с просьбой о прощении грехов, о, вечно Живой и остающийся навечно!»)

44. Настоятельной сунной Пророка является по завершении чтения Корана читать мольбу (ду'а). Аллах принимает такую мольбу и отвечает на нее. Такой же важной сунной считается по завершении чтения Корана устроить собрание (маджлис) с участием всех членов семьи, родственников и близких. Следует искренне, долго и от всего сердца просить у Аллаха благ обеих миров не только для себя, но и для своих родителей, домочадцев, родных, близких, друзей и для всех мусульман, просит Аллаха, чтобы Он возвысил Ислам и направил мусульманских правителей на путь истины.

45. Если кто умышленно добавит хоть одну букву к Корану или упустит, или же букву Корана посчитает ложной, засомневается в ней, то такой человек попадает в неверие, в куфр (Да упасет Аллах нас от этого и таких людей!).

46. Запрещается давать Коран в руки неверующего или в руки мусульманина без омовения.

47. Коран разрешается как продавать, так и покупать как книгу, но не как текст.

48. Читать Коран за души умерших людей разрешается, и польза от этого умершему очевидна, как об этом сказано во многих хадисах. Одобряется чтение Корана и на могиле, так как сам имам аш-Шафии повелел нам это делать, основывая свое повеление на Коране и сунне. Отдельные заблудшие, искажающие Ислам люди утверждают, что читать на могиле Коран запретное нововведение (бид'а) в Исламе. Как довод они приводят хадис, в котором говорится: *«Вы не превращайте свои дома в могилы, где не читают Коран»*. Они искажают смысл этого хадиса. Смысл этого хадиса в том, что мы долж-

ны читать Коран в наших домах, ибо мертвые в своих могилах не читают Коран, и мы не должны уподоблять свои дома могилам. Этот хадис не запрещает читать Коран на могиле. А доводов в пользу чтения Корана за усопших или на могилах очень много. Благословенный Пророк сказал: *«Вы читайте суру «Ясин» над усопшими»* (Ахмад, Абу Дауд, Хаким).

Хаким передал от Ша‘аби, что ансары, то есть сподвижники благословенного Пророка, проживавшие в Медине, тоже ходили на кладбище и читали Коран на могилах. В хадисе, переданном от ан-Насаи, прямо говорится: *«Вы читайте Коран над своими усопшими»*. Известные сподвижники Пророка ‘Абдуллах ибн ‘Умар и др., да смилуется над ними Аллах, в своих завещаниях написали, чтобы после их смерти над их могилами читали начало и конец суры «Аль-Бакара» (Коран, 2). Имам аш-Шафи’и и имам Ахмад, да смилуется над ними Аллах, считали, что читать Коран на могилах умерших - полезное занятие. Сам имам аш-Шафи’и, да смилуется над ним Аллах, на могиле Лайса ибн Саада прочел весь Коран, от начала до конца. Дополнительные доводы о допустимости чтения Корана на могилах и о его пользе для усопших можно найти в книгах «Итхаф садат аль-муттакин» и «Шарх ас-судур» (С. 311).

49. По завершении чтения всего Корана лучше дополнительно прочесть суру «Аль-Фатиха» (Коран: 1) и начало суры «Аль-Бакара» (Коран: 2), то есть заложить начало для последующего чтения.

50. После чтения сур до конца, начиная с суры «Ад-Духа» (Коран: 93), следует говорить:

لا اله الا الله والله اكبر

«Ля иляха илляллаху валлаху акбар»¹.

¹ Приведенные здесь положения этики почитания Священного Корана даются по книгам: Ан-Навави. «Ат-Тибян»; Аз-Забиди. «Итхаф».

Глава четвертая.

Выбор учителя - наставника.

§ 1. Приобретение знаний из уст учителя.

*Ничто не даст тебе такого знания, как уста знающих людей,
Стремись же к знаниям и без скуки учись у них,
Не черпай знания из книг, довольствуясь лишь только ими.
Ведь их недуг, ошибки, тебя охватят навсегда.*

Если Великий и Могущий Аллах даст такое благо учиться у знающего и заслуживающего доверия учёного, то это явится залогом успеха и удачи учащегося, поскольку он возьмет его за руку и приведет к знаниям кратчайшим путем. Он начнет его обучение с самого нужного для него знания, последовательно закладывая и укрепляя в нем его основы. Ему ясно представится путь к знанию, и не придется в растерянности бросаться в его поисках.

В основе своей знания приобретаются путем их непосредственного восприятия из уст знающего человека, из уст учителя, умеющего доступно объяснить путем тесного общения с ним, а не чтением книг, ибо восприятие из книг недостаточно для глубокого понимания изучаемого.

Приобретение знания у знающих учителей имеет свои особенности и преимущества, которых не найти, занимаясь

по книгам. Ведь они ученые, которые долгое время учились и обучали, искусные мастера своего дела, они поправят написанное, уточнят, объяснят все тонкости знания, передадут опыт, что учащийся не сможет найти в книгах.

Предостережения не ограничиваться лишь изучением книг. Одной из бед постигающих знания, является удовлетворенность человека собой, его уверенность в своей проницательности и нежелание обращаться к ученым, чтобы перенять у них знания и свет их мыслей. Ученые всегда предостерегали от этого и строго запрещали.

Один ученый отметил: «Знание было уважаемо и люди перенимали его друг у друга. Когда же оно попало в книги, то попало в руки тех, кто его не достоин».

В начале пути приобретения знаний ученику нельзя опираться лишь на книги. При изучении любого раздела знания ему необходимо опираться на того, кто лучше всех его преподаёт, больше других его изучил и лучше знает книгу, по которой занимается, но, приняв при этом во внимание такие качества учителя, как набожность, благочестие, доброту и др. В мудрости говорится: «Знание – это то, что берётся из уст ученых людей, ибо они запоминают все самое лучшее из того, что слышали, и говорят все самое лучшее из того, что запомнили».

В книгах есть много недостатков, препятствующих постижению истинных знаний, коих нет у учителя. Это и неправильное прочтение. Это ошибки человека, которого подвело зрение. Это ошибки из-за недостатка опыта чтения или вследствие их неправильного написания. Это приверженность автора к определенному течению, неправильно переписанный текст, плохой перевод. Это употребление специальных выражений, присущих данной отрасли, а также слов иноязычного

происхождения, не разъясненных переводчиком. Читая же книгу перед учителем, ученик избавляет себя от подобных трудностей. И поэтому ученые говорят: «Не берите знание у человека, выучившегося только по книгам...»

Как выбирать учителя? Если говорить о выборе учителя, то следует выбирать наиболее знающего, набожного и пожилого. Подобно тому, как Абу Ханифа выбрал Хаммада ибн Абу Сулеймана, да смиляется над ним Всевышний Аллах, после обдумывания и размышления. Он говорил: «Я нашел его пожилым, почитаемым, кротким и терпеливым». Еще он говорил: «Я проявил терпение, удержался возле Хаммада ибн Абу Сулеймана и достиг такой степени» (т.е. степени муджтахиды).

Ищущий знания должен подумать и попросить у Аллаха помощи в выборе того, у кого он будет перенимать знания, учиться благовоспитанности и благонаправленности. И пусть он будет, если это возможно, из тех, кто полностью для этого подготовлен, кто известен своей добротой, благородством, добродетельностью и нравственной чистотой, кто лучше всех преподает, объясняет и имеет опыт.

Ищущий знания не должен стремиться приумножить свое знание, обучаясь у того, кто недостаточно благочестив и набожен или кто не обладает благим нравом. Мухаммад ибн Сирий сказал: «Поистине, знания являются религией, так смотрите же, у кого перенимаете себе религию». Аль-Хасан сказал: «Не сидите вместе с людьми, следующими за своими страстями, не спорьте с ними и не берите у них знания».

Малик сказал: «Не следует брать знания у четырех людей: у глупца; у человека, следующего за своими страстями и призывающего к этому людей; у человека, известного тем, что лживо передает слова людей, даже если он не возводит

ложь на посланника Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам); у благочестивого человека, который не ведает, что говорит».

Если в наши дни студент занят поисками того или иного специального учебного заведения, которое его примет, как школа, факультет или институт, то раньше ищущий знания долго скитался в поисках наставника, знающего свой предмет, который согласился бы его учить или направлять. И приобретение знания у такого учителя считалось большим шагом на пути успешной учебы. Учащемуся не следует спешить в выборе учителя. Он должен подождать хотя бы два месяца, пока не осмотрится и не остановит свой выбор на хорошем учителе. Ведь если он пойдет к ученому и начнет брать у него уроки, то ему может не понравиться его урок, и он оставит его и уйдет другому. Так учащийся не приобретет в своей учебе благодати. А когда он осмотрится и выберет, тогда он должен уважать и терпеть его.

Ищущему знания необходимо стремиться по возможности получить знание у людей старшего возраста и не спешить брать у молодых. Передают, что Абдуллах ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока будут брать знания у пожилых, ученых людей. А когда они начнут брать его у молодых и худших из них, то пропадут».

Ведь пожилой человек уже забыл об уладах молодости, о свойственной ей вспыльчивости, поспешности и неразумности, приобрел знания и опыт. Шайтан уже не может заставить его ошибиться так, как в молодости. С возрастом приходит серьезность, величавость и почтение. Молодому же человеку свойственны все эти недостатки.

Если учащемуся есть из чего выбирать, то он не должен приобретать знания у человека, измышляющего нововведе-

ния (бид'а). Он сможет достичь уровня великих учёных, обладающих правильным вероубеждением, крепко связанных с Аллахом, здравомыслящих и идущих по следу своих праведных предшественников, только отстранившись от людей бид'а и тех порицаемых новшеств, которые они измышляют.

§ 2. Обязанности и правила поведения ученика¹.

Приобретение полезных знаний - богоугодный поступок, обязывающий учащегося соблюдать требования мусульманской морали и поступать в соответствии с приобретёнными знаниями. Руководствуясь наставлениями Пророка, мусульмане с почтением и благодарностью относятся к тем, кто обучает их религиозным и мирским наукам, молятся за своих учителей и соблюдают правила этикета при общении с ними.

Согласно Исламу, одно из главных качеств прилежного ученика - искреннее желание постичь истину. Правильные религиозные и светские познания помогают глубже познать смысл бытия, осознать место человека во Вселенной, постичь некоторых из законов Аллаха и лучше благодарить Его за оказанные человеку милости. Мусульмане говорят, что мудрое слово - находка верующего. Поэтому они не стесняются учиться мудрости даже у тех людей, которые менее грамотны и образованны, чем они.

Обязанности ученика. Для того чтобы ученику было легко приобрести знания, необходимо выполнить следующее

¹ Приведенные здесь правила и обязанности даются по книге Имама аль-Газали «Ихйа' 'улум ад-дин».

основные обязанности:

Первая обязанность. Очищение души (нафс) от нравственных пороков и предосудительных качеств, ибо занятие полезной наукой – это поклонение Богу, сокровенная молитва и внутренняя близость к Всевышнему Аллаху. И как молитва, являющаяся обязанностью, не будет действительной без соблюдения внешней телесной чистоты, так и не будут истинными сокровенное поклонение Богу и облагораживание сердца наукой без очищения себя изнутри от дурного нрава и скверных качеств. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(عَلَا خُصُّ تِلْكَ كَعِزِّهِ تَوَقُّعًا)

«Ислам основан на чистоте».

И это чистота не только внешняя, но и духовная. Чистота и нечистота не сводятся к чему-то, доступному только внешним органам восприятия. Ведь многобожник (язычник) может быть в чистой одежде, с вымытым телом, однако сущность его нечиста, то есть его духовная сущность вся в нечистотах. Нечистота представляет собой то, чего сторонятся и от чего желают держаться подальше. Дурные поступки – это свойства внутренней сущности, избежать которых важнее всего. Будучи отвратительными сами по себе, они губительны своими последствиями.

Сердце – это обитель ангелов, место их поселения, где они оставляют свои следы. Они не войдут в сердце, наполненное дурными качествами, такими, как гнев, вожделение, ненависть, зависть, гордыня, самовлюбленность и. т. д. Свет науки Аллах посылает в сердце только посредством ангелов.

Ищущий знания может сказать: «Сколько злонравных уче-

ников обрело знания!», но он не знает, как же далеки они от подлинной науки, полезной в будущей жизни на том свете, от науки, доставляющей вечное счастье! Первые признаки такого познания состоят в том, что для ищущего становится очевидным, что послушание Бога – убийственный губительный яд. Глупо принимать яд, зная наперед, что он является смертельным? Все, что человек слышит из речей подражателей ученым, из слов их, которые они произносят, то перебирая языками, то повторяют сердцами своими, – никоим образом не является наукой. Ибн Мас‘уд сказал: «Знание не сводится к обилию пересказов, на самом деле знание – это свет (*нур*), посылаемый свыше в сердце». Кто-то из праведных предшественников сказал: «Воистину, знание – это богобоязненность, ибо Всевышний говорит:

27 سورة فاطر 35 . الاية 27
 ΕΙΧΘΕΝ ΤΙΣΟΥ ΥΨΘΣ ΥΑΡΕ ΙΚΤΩ

[Смысл]: «Ведь боятся Аллаха из рабов Его знающие».

Это указывает на наиважнейшие плоды науки. Поэтому один из погрузившихся в знания молвил: «Смысл речения праведных предшественников: “Мы учили не ради Аллаха, а знание отказалось служить чему-либо, кроме Аллаха”, состоит в следующем: “Знание заупрямилось, стало недоступным и не раскрыло для нас свою сущность; и нам достались лишь его внешние обороты и слова».

Вторая обязанность. Учащийся должен ограничить свои связи с мирскими делами, держаться подальше от родственников и родных мест во время учёбы. Такие связи отвлекают от цели. Ведь Аллах сказал:

سورة الأحزاب. 33: الآية 4 ἔτι ἄλλο ἔτι ἰσχυρὸς ἰσχυρὸς ἦν

[Смысл]: «Не устроил Аллах для человека двух сердец в его груди».

И всякий раз, когда мысль разделяется на части, она оказывается не в состоянии постичь истину. Поэтому говорят: «Наука не отдаст тебе и части своей, пока ты не отдашь ей себя целиком. Если даже отдашь ей себя целиком, то нет уверенности в том, что она даст тебе и часть свою». Мысль же, что обращена к различным вопросам и рассеяна на части, подобна ручейку, вода которой растекается куда попало — часть поглощается землей, часть испаряется в воздух, ничего не остается, что бы скопилось и дошло до полей.

Третья обязанность. Учащийся не должен относиться к учебе с высокомерием, он должен целиком довериться учителю дела своей учёбы, слушаться его совета так, как пациент слушает искусного, заботливого врача. Ему следует проявлять скромность перед своим учителем и добиваться чести службой ему.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорил:

(κῖϛθ' Αἰφ τα ω ὕἰλϞθ' ρῖλ~λθ' ὕÈθ' ρλ Νχθ)

«Угодничество не относится к характерным чертам мусульманина, и подобает [оно ему] только при обретении науки, т.е. к учителю».

Высокомерие выражается еще и в стремлении учиться только у выдающихся, известных людей. Это самая настоящая глупость. Ведь наука — причина спасения и счастья. Кто ищет бегства от злобного зверя, готового растерзать его, не

принимает в расчет, укажет ли ему путь к спасению знаменитый или безвестный человек. Ярость же зверей адского огня к не познавшему Всевышнего Аллаха сильнее ярости любого другого зверя. Ведь премудрость – то, что ищет верующий. Он обретает ее там, где обнаруживает, и воздает благодарность тому, кто привел его к ней, кем бы тот ни был. Поэтому сказано было:

*Знание противостоит высокомерному молодцу,
Как высокое место – селевому потоку.*

Знания не приобретаются, кроме как посредством смирения и беспрекословного слушания учителя. Ученику следует внимательно слушать учителя, присутствуя мыслями и сердцем, дабы тщательно внимать всему, что будет сказано ему учителем, с прилежным вниманием и покорностью, благодарностью, радостью и признательностью. На какой бы путь в учении ни указал учитель, ученик должен руководствоваться им, оставив свое мнение – ведь придерживаться даже ошибочного мнения учителя полезнее для него, нежели своя собственная правота, так как опыт способствует выявлению тонкостей. Всевышний Аллах надоумил нас блюсти этику взаимоотношений учителя и ученика рассказом о пророках Хидре (Хизре) и Мусе (Моисее), да пребудет с ними мир, в котором Хидр говорит:

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَكُمْ حِجَابُ الْحِجَابِ . عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَكُمْ حِجَابُ الْحِجَابِ . عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَكُمْ حِجَابُ الْحِجَابِ . عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَكُمْ حِجَابُ الْحِجَابِ . عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَكُمْ حِجَابُ الْحِجَابِ .

سورة الكهف 18 : الآية 67-68

[Смысл]: «Ты не в состоянии будешь со мной утерпеть. И как ты вытерпишь то, о чем не имеешь знания?».

Затем он поставил условие, чтобы Муса (‘алайхи-ссалам)

молчал и подчинялся, и сказал:

سورة الكهف ١٨ . الآية ٧٠

الكهف 18 . الآية 70

[Смысл]: *«Если ты последуешь за мной, то не спрашивай ни о чем, пока я не расскажу тебе об этом».*

Но Муса (‘алайһи-ссалам) не вытерпел и продолжал настойчиво выпрашивать, пока это не стало причиной их расставания друг с другом. В общем, каждый учащийся, что оставляет за собой мнение и выбор, отличные от выбора учителя, испытает разочарование и останется ни с чем.

Иными словами, учащийся должен оставить вопрос до подходящего времени – учитель лучше знает, к чему он готов и когда придет время разъяснения. Пророк (‘алайһи-ссалам), как известно, являлся образцовым учителем, а сподвижники – идеальными учениками. Согласно достоверному хадису, однажды к Пророку, когда он находился в кругу сподвижников, пришёл архангел Джибриль в образе незнакомца и, задавая вопросы, довёл до асхабов сущность религии. Но ни один из сподвижников даже не попытался спросить у Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) об этом незнакомце. Они оставили это всё Пророку (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), зная, что, если им нужно об этом знать, он сам расскажет им. И потом, через несколько дней Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) рассказал Умару, кто этот незнакомец и что он хотел. Этот пример достаточен для понимания сути в этом вопросе.

Четвертая обязанность состоит в том, чтобы ученик вначале воздерживался от слушания речей о расхождении

ях ученых, будь это науки об этом мире или же о будущей жизни. Ведь подобное смущает его разум и приводит в беспорядочное состояние ум, ослабляет собственный взгляд и ввергает в отчаяние в постижении и изучении истинной науки. Напротив, вначале ему следует в совершенстве овладеть единственным достопохвальным путем, который приемлет его учитель. После этого он может слушать об остальных богословско-правовых школах (*мазхаб*) и о вопросах, вызывающих сомнения. Если же его наставник не придерживается одного, то пусть ученик остерегается такого учителя, ибо такой наставник скорее приведет ученика к заблуждению, нежели наставит на правильный путь – ведь слепой не годится в поводыри слепых и для наставления их. Обладающего таким состоянием, считают находящимся во мраке рассеянности и на уровне невежества.

Пятая обязанность состоит в том, чтобы ищущий знания не оставлял ни одной отрасли из достопохвальных наук без рассмотрения, посредством которого он ознакомился бы с целью этой науки. Затем, если позволяет ему возраст, то пусть он стремится погрузиться в глубины этой науки, в противном же случае пусть займется другой, более важной наукой, нежели первая, и полностью усваивает ее, изучив попутно необходимое для себя из остальных наук. Ведь науки взаимосвязаны и помогают одна другой. Поэтому ознакомление с науками принесет ему пользу, вынудив отказаться от враждебности к той или иной науке по причине своего невежества в ней. Ведь люди враги того, чего не знают.

Шестая обязанность. Изучающему науки не подобает погружаться разом в какую-либо отрасль, но ему следует соблюдать порядок и начинать с наиважнейшего в ней. И поскольку жизни, вероятнее всего, не хватит на изучение всех

наук, то благоразумнее усваивать самое важное из каждой отрасли - расходовать основную силу свою на усвоение той науки, в постижении которой Аллах благоприятствует ему, до овладения ею в совершенстве, и повести ее к наиболее роднейшей из наук – науке будущей жизни. Исходя из этого, самым благородным видом знаний и их пределом является познание (*ма'рифа*) Аллаха. Это море, глубины которого не постичь. Наивысшая степень людей в этом познании – степень пророков, затем – приближенных к Аллаху (*аулия'*), затем – тех, кто близок к их степени. Передают, что в некоей мечети видели изображение двух древних мудрецов, и в руке одного из них находился лист, на котором было начертано: «Когда ты все исполнишь наилучшим образом, то не полагай, что ты что-то исполнил хорошо, пока не познаешь Всевышнего Аллаха и не поймешь, что Он – Создатель всех причин и Творец всех вещей». В руке же другого мудреца была скрижаль с надписью: «До того, как я познал Всевышнего Аллаха, пил я и не мог утолить жажду, познал Его утолил жажду без питья».

Седьмая обязанность состоит в том, чтобы ищущий знания не входил глубоко в одну из наук, не изучив исчерпывающим образом предшествующую ей науку. Ведь науки, поистине, упорядочены строгим образом, и одни из них представляют собой путь к другим. Успех будет сопутствовать тому, кто станет соблюдать этот порядок и последовательность. Пусть же целью во всякой науке, что он изучает, будет восхождение к тому, что выше прежнего. И он не должен утверждать о какой-нибудь науке, что она непригодна, из-за разногласий и расхождений людей, ею занимающихся, из-за ошибки одного или нескольких из них, как и из-за того, что поступают они вопреки тому, что требует их наука. Неко-

торые полагают медицину вредной наукой, ибо они видели, как какой-то врач допустил ошибку. Некоторые же считают астрологию верной, ибо некоему человеку случайно удалось попасть в цель при толковании событий. Другие же полагают это ложным занятием из-за ошибки, в которую впал другой предсказатель по звездам. Получается, что все есть сплошь ошибка. Нет, напротив, следует познать вещь такой, какая она есть. И не всякая наука может быть постигнута каждым человеком. Поэтому ‘Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ты не познаешь истину через людей. Познай истину – и узнаешь людей, обладающих ею».

Восьмая обязанность. Полагается знать способ, с помощью которого постигается самая благородная наука, и что ее изучают, преследуя две цели. Первая из них – благородный характер результата науки, а вторая – надежность довода и его сила. Это, к примеру, такие науки, как наука о религии и медицина. Плод одной из них – вечная блаженная жизнь, а плод другой – здоровье в этой преходящей жизни. Таким образом, наука о религии благороднее. Или, например, арифметика и астрология. Поистине, арифметика благороднее по причине надежности ее доводов и их силы. Если сопоставить арифметику и медицину, то медицина окажется благороднее в силу благородного характера ее плода.

Девятая обязанность состоит в том, чтобы целью учащегося стали очищение и облагораживание своего духовного мира, стремление приблизиться к Аллаху. Если же такова цель ищущего знания, то он, вне всякого сомнения, устремится к науке того света (ахирата). Его целью не должно быть обретение верховенства, богатства, высокого положения и др. Вместе с тем он не должен презрительно смотреть на остальные науки.

Десятая обязанность. Полагается знать место каждой науки относительно цели, чтобы предпочесть важное – второстепенному. Важное есть то, что прямо касается ищущего знания. И если не удастся совместить прелесть мира этого и благодать того света, как о том говорит Коран, то самым важным для него является то, что остается на веки вечные. И тогда этот мир станет временным жилищем, тело – средством передвижения на пути к Богу, добрые деяния – стремлением к искомой цели. Нет же иной искомой цели, кроме встречи с Всевышним Аллахом – в этом состоит все блаженство, хотя степень ее в этом мире знают лишь немногие.

Этические нормы взаимоотношения ученика с учителем. Ученик должен почитать своего учителя. Один ученый сказал: «Сунной является почитание ученого». Основные правила взаимоотношения ученика со своим учителем собраны в словах 'Али (да будет доволен им Аллах): «Когда ты приходишь к ученому, то должен поприветствовать его отдельно, кроме приветствия, предназначенного тобой для всех остальных и сесть спокойно, не делая никаких знаков руками или глазами, и не возражай ни в коем случае его словам. Не задавай ему много вопросов и не отвечай грубо. Не раскрывай его секреты и никогда не занимайся злословием при нем. Не ищи в его словах ошибок, а если он ошибется, то ищи для него оправдание. Ты должен уважать и возвеличивать его ради Аллаха, а если ему что-то станет нужно, то ты должен первым оказать ему услугу».

Ученик не должен опускаться до низости и распространять сплетни о своем учителе и учениках, с которыми он вместе учится. Мы сегодня часто видим подобное со стороны учащихся, которые по этой самой причине лишились знания.

Наоборот, он должен признавать его заслуги, просить за него Аллаха, рассказывать о его достоинствах и скрывать его недостатки. Ведь у его учителя намного больше заслуг перед ним, чем у его отца, как признался один благородный и проныцательный поэт:

*Учителю я должен больше, чем отцу,
Пусть даже дал он честь и благородство.
Учитель душу воспитал, отец же только тело,
Душа ценна, как камень драгоценный, ну а тело,
Оно как перламутр, (вот в чем дело).*

Ученику следует сидеть перед учителем с благопристойностью, скрестив ноги, скромно, смиренно, со спокойствием, глядя прямо на него, всецело к нему устремившись и вдумываясь в сказанное им, чтобы не вынуждать его повторять свои слова еще раз. Ему не следует поворачиваться без нужды и отвлекаться, особенно, когда он обсуждает что-либо вместе с ним или разговаривает. Он должен уделять внимание только своему учителю, не отвлекаясь на шум, который он слышит. Он не должен делать лишних движений руками, ногами или другими частями тела, ковырять в носу, разевать рот или скрежетать зубами, жевать жвачку. Не этично поворачиваться к учителю боком или спиной, заваливаться на бок или на спину, облокотившись на руки. Ему не следует говорить что-либо без надобности, шутить, или про-износить слова, в которых будет видна непристойность, скверное обращение или невоспитанность. Когда смешно, он не должен громко смеяться, но разрешается улыбаться, удерживаясь от громкого смеха. Чихать тоже надо стараться как можно тише, закрывая лицо платком или чем-то другим, а зевая, прикрывать рот, если все же не удалось справиться с зевотой.

Если учитель дает ему что-то, то следует брать правой рукой, а если сам дает что-то ему, то тоже это делать правой рукой. Если он дает учителю книгу, то следует давать ее, открыв на нужной странице или положив закладку. Он не должен ему ничего бросать (книгу, бумагу и т.п.), как не должен вынуждать его тянуть свою руку, чтобы взять у него что-то или дать ему, а должен встать и подойти к нему. Если для этого он сядет рядом с ним, то нет надобности приближаться к нему слишком близко, поскольку это будет считаться невоспитанностью с его стороны.

Благовоспитанностью является то, что, когда учитель говорит о вопросах знаний, с которыми ищущий знания уже знаком, то он никогда его не перебивает и не вступает с ним в обсуждение, чтобы показать, что знает он этот вопрос или эту проблему.

Если ученик услышит, как учитель говорит о каком-то решении по вопросу или о чем-то малоизвестном, рассказывает историю или читает стих из того, что он уже знает, то все равно ему следует тотчас же внять его словам, как будто он никогда раньше этого не слышал...

'Ата сказал: «Поистине, юноша говорит о чем-то, а я слушаю его так, будто я никогда об этом раньше не слышал, хотя слышал об этом еще до того, как он родился». И если учитель спросит его, знает ли он это, то ему не следует отвечать «да», поскольку из этого будет явствовать, что он не нуждается в нем в данном вопросе. Но также ему не следует говорить «нет», т.к. это было бы ложью, а пусть скажет: «я хочу услышать это от ваших уст». Если же по виду учителя он поймет, что ему доставит удовольствие знание о том, что он уже учил это, или он захочет устроить ему экзамен, чтобы проверить или выявить его знания, то нет ничего страшного

в удовлетворении желания учителя, чтобы угодить ему и вызвать у него еще больший интерес к учащемуся

Благовоспитанный ученик не восхваляет в присутствии одного учителя другого, без необходимости. Благовоспитанный ученик не приступает к чтению до тех пор, пока ему не скажет учитель, нежелательно просить учителя читать в то время, когда ему это трудно. Ученик должен быть благодарным своему учителю за каждую букву, которую он от него узнал, за каждый вопрос, который изучил. В хадисе говорится:

(N[‘]vθ’ ΛηΠχ ώ μλ ź’ ΛηΠχ ώ)

«Не станет благодарить Аллаха тот, кто не благодарит людей» (Абу Дауд). Поэтому ученику следует всегда быть благодарным тому, кто его обучил.

Как задавать вопрос? Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ÿ[˘]Ξθ’ τÿθ’ ʔ[˘]βΠ)

«Лекарство от незнания – вопрос» (Муслим).

‘Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Кто застенчив, тот мало знает». Говорят: «Кто стесняется задавать вопрос, тот обнаружит недостаток своего знания». Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) спросили: «Как ты достиг такого уровня в знаниях?». И он ответил: «Благодаря языку, что любит задавать вопросы, и проницательному уму». Ибн Шихаб сказал: «Знание - это сокровищница, а ключ от нее - вопрос».

Ищущему знания необходимо задавать вопросы заслуживающим доверия ученым, и, быть может, то, что он искал ча-

сами, утруждая себя, узнает всего за несколько секунд.

Хороший вопрос - половина знания, поэтому ищущему знания настоятельно необходимо знать и соблюдать правила, касающиеся этики задавания вопроса. Предлагаем вниманию наиболее важные из них:

Вопрос должен звучать вежливо, учтиво, любезно и пристойно. Одного ученого спросили:

«Можно ли тебе задать вопрос?». Он ответил: «Если твой вопрос не насмешит твоего собеседника и не опозорит спрашивающего, то задавай».

Вопрос должен звучать четко и ясно, чтобы слушающий не был вынужден переспрашивать.

Спрашивающему надлежит подождать, пока учитель завершит ответ на вопрос другого, и не следует перебивать его, задавая свой вопрос.

Если же один из учеников задает вопрос учителю, то другие не должны отвечать на него раньше него, даже если он медлит с ответом, им следует предоставить право судить об этом учителю.

Вопросы, которых следует избегать. Ийас ибн Му'авийа сказал: «Есть такие вопросы, которые не следует задавать и на которые не следует отвечать». И учащийся должен избегать следующих вопросов:

а) Бесплезные вопросы. Если ученику не нужно знать ответ на вопрос, то его не следует задавать.

Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Один человек спросил меня о Йа'джудже и Ма'джудже: «Мусульмане ли они?». И я ответил ему: «Ты уже все знаешь, чтобы спрашивать об этом?!».

б) Вопросы о том, чего не было.

Ибн 'Умар сказал: «Люди, не спрашивайте о том, чего не

было, ведь ‘Умар проклинал тех, кто спрашивал о том, чего не было». Поэтому многие из предшественников, когда им задавали вопрос, спрашивали: «А такое случалось?». И если им отвечали «нет», то говорили: «Оставь этот вопрос до тех пор, пока это не случится», или что-то подобное.

в) Каверзные вопросы.

Каверзные вопросы - это редкие или очень сложные вопросы, которые задаются с той целью, чтобы спрашиваемый дал заведомо ошибочный ответ. Один ученый сказал: «Если Великий и Могущий Аллах пожелает лишить своего раба благодати знания, то научит его каверзным вопросам». Аль-Хасан сказал: «Наихудшие из рабов Аллаха те, кто задает самые худшие вопросы, ставя рабов Аллаха в затруднительное положение».

Ученик должен задать вопрос для того, чтобы чему-то научиться, понять и получить руководство, а не для того, чтобы выставить себя знающим, придирается к чему-либо или поспорить. «Вопрос учащегося должен быть о том, чего он не знает, а не о том, что ему уже известно. Ведь вопрос о том, что уже известно, говорит о слабоумии и глупости, это пустая трата слов и времени пользы ни для спрашивающего, ни для других. Подобные вопросы могут привести даже к вражде, и они считаются самым настоящим пустословием, которого ученику следует избегать, поскольку это плохая черта характера.

Если тот, кого он спрашивает, даст ему исчерпывающий ответ, то он должен удовлетвориться им. Если же он ответит недостаточно полно или не совсем понятно, то следует, сказать: «Я не понял», - и попросить объяснить более подробно. Если же он не будет больше ничего объяснять и замолчит или повторит лишь сказанное ранее и ничего нового не скажет,

то желательно воздержаться от дальнейших вопросов, иначе ученик вызовет неприязнь и нерасположение к себе и не получит более подробного объяснения, как хотел.

§ 3. Методика и технология преподавания.

Всякий раз, когда кто-то приступает к обучению других, он связывает себя с великим делом и подвергает себя огромной опасности. Поэтому ему следует запомнить этику и правила преподавания. Что касается обязанностей учителя, то их восемь:

Первая обязанность. Заботиться об учениках и обращаться с ними, как со своими детьми. Посланник Аллаха (салла ллаhu ‘алайhi ва саллам) сказал:

(ﺉﻳﺸﻪ ﺍﻟﻪ ﺯﻩ ﻳﺎ ﺍﻟﻪ ﻛﺎ ﺭﻭﺩﻳﺘﻪ ﻟﻰ ﺍﻟﺘﻪ ﺍﻟﻪ ﺍﻟﻪ)

«Поистине, я для вас как родитель для детей своих», имея в виду, что он желает спасти их от огня Ада на том свете, а это важнее спасения родителями своего ребенка от огня этого мира. Поэтому долг перед учителем стал более важным, нежели перед родителями. Ведь родитель – причина мирского бытия ребенка и преходящей жизни, а учитель – причина вечной жизни.

Как следует сыновьям одного отца любить друг друга и оказывать друг другу помощь во всех своих устремлениях, так же следует и ученикам одного ученого проявлять взаимную любовь и приязнь. Должно быть так и не иначе, если их цель – путь к будущей жизни. Всевышний Аллах сказал:

[Смысл]: *«Верующие ведь братья».*

Вторая обязанность. Учитель должен стараться быть похожим на Посланника Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) и не требовать награды за обучение, не желать даже благодарности и признательности, хотя они обязаны быть такими.

Третья обязанность. Учитель не должен скрывать от ученика необходимые знания, и должен наставлять его и стараться оградить его от пороков, обращать его внимание на назначение всех наук. Это - загробное благоденствие, а не земные блага. И если он видит кого-то, кто учит науки о будущей жизни лишь для того, чтобы достичь мирских благ, он не должен отстранять его, ибо он, получая такие знания, начнет задумываться о загробной жизни и об истинной сути вещей. Ученые указали на это, сказав: «Мы учились не ради Аллаха, но знания отказались служить кому-либо, кроме Аллаха». Но, если люди не хотят учиться ради Аллаха, то надо привлечь их к получению знаний, которые приведут их к власти, то есть привлекать их властью, постепенно открывая им истину, поэтому был разрешен такой вид науки, как диспут в фикхе, ибо сначала им занимаются, чтобы похвалиться, потом человек понимает порочность своей цели и исправляется, становясь на истинный путь. Всевышний Аллах создал в человеке стремление к власти через получение им знаний, чтобы сохранить Шариат и знания. И если бы не эта польза от диспута, то его бы не разрешили ни в коем случае.

Четвертая обязанность. Учитель должен запрещать уче-

нику порицаемое путём показа его вреда на примере, а не прямо, потому что намеки и примеры больше помогают оставить запрещенное, чем прямой запрет, ведь явный упрек возбуждает стремление к упорствованию. Об этом Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

ὁχας ὧ· οὐκ ἔστιν ἄλλ’ ἢ ὅτις ἐς τὸν ἄλλ’ οὐ μὴ νῦν ἐλθῇ

(ТФП

«Если бы запретили людям копаться в помёте, они бы стали перебирать его, говоря: “Если нам это запретили, значит тут что-то есть!”».

Об этом говорит и история Адама и Хавы, и нарушение ими запрета. Говорят, что иногда намек бывает действенное, чем прямые слова. Это потому, что благородные души из-за их любви к мышлению и извлечению скрытого, отдают предпочтение намекам, чтобы, поразмыслив, самим понять их истинный смысл. К тому же намек сохраняет завесу уважения.

Пятая обязанность. Тот, кто занимается определенной наукой, не должен порочить другие науки, как то часто случается, когда учителя грамматики порочат в глазах своих учеников науку фикх и т.п. Они должны показывать ученикам достоинство всех наук и вселить в них желание к их приобретению по порядку. Критиковать можно только те науки, которые запрещены шариатом.

Шестая обязанность. Учитель должен ограничиться тем, что ученики в состоянии понять, и не взваливать на них то, до чего они не доросли умом и отвращает их от учёбы, стремясь походить на учителя всех людей и их наставника, ведь Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

τιῇ κρείττειν ἡμεῖς τοῖς ἀλλοῖς καὶ τοῖς ἑαυτοῦ ἀπὸ τοῦ μέν
(κρῖναι ἡμεῖς)

*«Нам, пророкам, было приказано давать людям то, что они заслуживают, и объяснять им это по мере их разуме-
ния».* Обучающий должен раскрыть перед учеником истину, если знает, что учащийся сумеет его понять. Пророк (саллаллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: «Если человек обращается к людям с речами, и часть людей не в состоянии понять их, то это вселит смуту и смятение в сердца некоторых из них».

Сердца праведных – клад сокровенных знаний, не следует учёному раскрывать каждому всё, что он знает, даже если тот человек понимает их, но не способен использовать их во благо. А если он не понимает их, то тем более не следует.

Седьмая обязанность. Слабому ученику нужно давать простые знания, которые он в состоянии понять, и не говорить ему, что он скрывает от него что-либо. Ибо каждый думает, что он в состоянии понимать всё, а самый глупый думает, что его ум совершенный. Отсюда ясно, что если человек из числа простых верующих, придерживающихся шариата, он имеет правильную веру и является благонравным, его разум не способен на большее. Не надо вносить путаницу в его убеждения и упоминать при нём буквальный смысл толкования Корана, ибо это может привести к его выходу из рамок шариата и его потом не-возможно будет вернуть обратно. Но нужно учить его обрядам поклонения, честности в ремесле, которым он занимается, чтобы сердце его наполнилось страхом перед адским огнём и стремлением к Раю. Как говорит об этом Коран, не надо рождать в его душе сомнения. Но если

оно появится и ученик захочет разрешить его, то надо помогать ему избавиться от этого сомнения. И не надо открывать перед ним дверь глубоких знаний в науках, ибо это может повредить его делу. Если он покажет себя умным, готовым принимать духовные истины, можно помогать ему в обучении до тех пор, пока он не избавится от всех сомнений.

Говорят, что в одном обществе перед обучением сначала проверяли характер ученика, и если в нем обнаруживали какой-то порок, строго-настрого запрещали ему учиться. Они говорили, что знание в этом случае становится орудием зла. А если они видели его благонравие, то обучали его до конца. Поэтому говорят: «Просим у Аллаха защиты от полубогослова и от полуврача, ибо один портит веру, а другой - здоровье».

Восьмая обязанность. Учитель, дающий практические знания по шариаду, сам должен делать то, чему он учит, чтобы слова его не противоречили делам, иначе люди будут сторониться его указаний и благоразумия - это потому, что дела мы видим глазами, а знания - умом, а зрячих больше, чем разумных, пусть же он заботится о совершении благих дел больше, чем об улучшении своих знаний и их распространении. И если врач сам принимает что-то, а людям запрещает его принимать и будет говорить, чтобы они не прикасались к этому, потому что это смертельный яд, они не будут следовать запрету врача, а подумают, что он смеется и издевается над ними.

Поэтому говорят:

*Не запрещай делать то, что ты сам не бросил,
Если ты сделаешь это - великим будет твой позор!*

И еще говорят, что грех ученого тяжелее, чем грех кого-либо другого, потому что он подает пример, и к тяжести его

грехов добавляются грехи других. Если кто положит начало дурному обычаю, тот понесет тяжесть этого греха и тяжесть греха тех, кто последовал за ним. И поэтому ‘Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Меня убивают двое: один - благочестивый невежда, а другой - безнравственный ученый, ибо невежда привлекает людей своим поклонением, а ученый - распушенностью».

§ 3. Отправление в путь в поисках знания.

*Я всю страну объезжу вдоль и поперек,
Чтоб знания найти, умереть там, на чужбине.
И если пропаду, то жизнь прожита мной,
И я о ней нисколько не жалею.
А коль суждено в живых остаться мне,
То я домой вернусь и непременно вскоре.*

Приобретение знания – это благородное дело. Ради получения их многие отправлялись в далёкий путь. Ищущие знания, как в прежние времена, так и сегодня, продолжают отправляться по странам, приобретая знания там, где их можно найти. Ведь Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(μχΣθ^α· ϑς κῖϑϑ''ς·ιφ')

«Приобретайте знания, даже если придётся отправляться за ними в далёкий Китай».

Приобретающему знания необходимо переносить утомления и трудности во время учебы. Пророк Муса (‘алайһи-ссалам) во время его путешествия в поисках знаний, сказал: «Мы столкнулись в этих наших путешествиях с трудностью,

но в других путешествиях (т.е. не в поисках знаний) трудностей не было». Он так говорил, чтобы люди знали, что путешествия в поисках знаний не обходятся без утомления и тяготы, ведь изучение науки – великое дело и по мнению большинства ученых оно считается лучше борьбы за веру. И Аллах воздаст по мере утомления и перенесения тягот.

Наши предшественники в поисках знаний претерпели очень много трудностей. Это люди, которые предпочли пересекать пустыни праздному удовлетворению своих пристрастий и желаний. Все тяготы пути им были только в радость, когда они общались с обладателями знания и преданий. Собирая хадисы Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) и предания сподвижников, они довольствовались куском хлеба и обносками... Мечети стали для них домами, место на полу – скамьями, а циновка на полу – постелью... Они отказались от мирских усад. Пищей для них стало письмо, вечерними беседами – дискуссии по вопросам знания. Отдыхом для них стали обсуждения, благовониями – чернила, а сном – бессонные ночи. Они согревали себя светом от лампы, подушкой для них стали камни. Переносить тяготы, но вместе с тем обладать выдающимися знаниями, они считали для себя роскошной жизнью, а жизнь без того, к чему они стремились, несчастьем.

Приверженность предшественников к странствованиям в поисках знаний. Аш-Ша'би сказал: «Если человек проедет от самого отдаленного местечка в Шаме (современная Сирия, Иордания, Палестина) до самого отдаленного местечка в Йемене, чтобы услышать одно мудрое слово, то я считаю его поездку не напрасной».

Известный ученый Катада сказал: «Если бы кто-нибудь мог удовлетвориться своим знанием, то удовлетворился бы и

Муса ('алайһи-ссалам). Однако Муса попросил разрешения у Хизри, сопровождать его.

Абу-ль-'Алийа сказал: «Мы слушали хадисы, рассказываемые людьми со слов сподвижников Посланника Аллаха, в Басре, но не удовлетворялись этим, пока сами не приезжали в Медину, чтобы услышать из их уст».

Абу Киляба сказал: «Я находился в Медине три дня, куда приезжал только для того, чтобы найти какого-нибудь человека, знающего хадис». Макхул сказал: «Я объездил весь мир в поисках знаний...» Имама Ахмада спросили: «Считаешь ли ты, что человек должен отправляться в путь в поисках знаний?» Он ответил: «Да, ведь и сподвижники Посланника Аллаха, и те, кто жили после них, выезжали ради этого».

Кроме того, многие предшественники отправлялись в далёкий путь в поисках знаний. Аль-Бухари сказал: «Джабир ибн Абдаллах отправился к Абдаллаху ибн Анису, пройдя расстояние, равное месяцу пути, ради всего лишь одного хадиса». Са'ид ибн аль-Мусаййиб сказал: «Я путешествовал днями и ночами, чтобы найти всего лишь один хадис». Абу Аййуб аль-Ансари отправился к 'Укбе ибн 'Амиру в Египет ради уточнения достоверности одного хадиса.

Отправление в путь в поисках знаний приносит много пользы. Расскажем о наиболее важных из них.

1. Знакомство с образом жизни авторов книг.

2. Усвоение различных сторон знания. Ведь человек подвержен влиянию собственного окружения и среды, бывает, что он руководствуется теми традициями, среди которых вырос. Уехав же и попав в другую среду, он сталкивается с новыми проблемами, которые там изучают, или новыми мнениями относительно тех вопросов, которые он уже изучал. Таким образом, разбираясь с новыми вопросами или мне-

ниями, он расширяет свой кругозор и круг самостоятельных суждений, что зачастую приводит его к тому, чтобы он менял свои взгляды и суждения, которым неуклонно следовал в течение какого-то промежутка времени.

Преимущество путешествий кроется в том, что люди черпают знания, нравственные качества, выбирают свой путь и приобретают добродетели то благодаря теоретическим знаниям, обучению и чтению лекций, то путем прямого подражания и объяснения. Но только навыки, приобретенные путем прямого общения и непосредственного восприятия, более прочны и устойчивы. Приобретение же человеком навыков и их прочность зависит от того, насколько много у него было учителей. Кроме того, специальные выражения и термины в процессе обучения представляются обучающимся довольно запутанными, и многие из них даже решают, что они являются частью знания. И от подобной трудности их избавит только непосредственное ознакомление с различными подходами учителей к ним! И встречи с людьми, обладающими знаниями, и учеба у разных учителей помогут ему ориентироваться в этих терминах благодаря тому, что он видит разнообразные подходы к ним. Так он освободит знание от этих терминов и поймет, что они не часть его, а лишь разные стороны процесса обучения и методы передачи знания. Это пробудит в нем силы, способные укрепить и упрочить приобретенные навыки, скорректирует его познания и поможет выделить эти термины среди всего остального, развивая вместе с тем его способности благодаря беспрестанному прямому общению и частому непосредственному объяснению учителей при их большом количестве и разнообразии. И все это - для того, кому Аллах облегчил путь к знанию и истинному руководству. Путешествия же в поисках знания необходимы

для извлечения пользы и достижения совершенства благодаря встречам с учителями и непосредственному общению с учеными.

3.Распространение знаний. Ведь часто бывает так, что ученый созревает в каком-нибудь городе, где ему трудно проявить свои способности, поскольку для этого нет соответствующих условий или его жители мало интересуются этой областью знаний или специальностью. Тогда он уезжает в другой город с более широкими возможностями для серьезных взглядов или с большими потребностями в его знаниях, где он займет более важное положение, и польза от его мудрости будет более значительной. И если бы не поездка, то он не приобрел бы такой важности и плоды его выдающегося знания не были бы столь многочисленными.

Подобно тому, как ученые странствуют в поисках знаний, они также отправляются в путь для его распространения и обучения. Бывает так, что ученый живет среди людей, которые не понимают добра и не принимают его, или среди завистников, соперничающих с ним, и это заставляет его покинуть свою родину и расстаться со своей семьей и соседями. Ученые говорили: «Меньше всех с ученым видятся его соседи и его семья. Шейх 'Иззуддин ибн 'Абдуссалам, уезжая из Шама, держал дорогу через Кирк, где встретил правителя этого города, который попросил его остаться у него. Но шейх ответил ему: «Твой город слишком мал для моего знания», - и направился в Каир. Иногда поездка ученого или писателя может стать причиной обнаружения его знания или литературных способностей и их распространения по всему свету.

4.Повышение уровня общего развития. Человек часто встречается с новыми людьми, знакомится с их обычаями, культурой, мудрыми высказываниями, поговорками и за-

бавными историями. Это производит на него впечатление и оставляет след в его душе так, что после каждого путешествия и после каждой встречи он приобретает что-то полезное, запоминает какое-нибудь мудрое слово или забавную историю или с ним происходит какой-нибудь интересный случай. Все это остается у него в памяти и превращается в тот багаж знаний, используя который в своих рассказах, он притягивает к себе людей. Люди же любят знакомиться с жизнью других народов, узнавать об их необычных делах. Поэтому путешественники всегда были в центре внимания на собраниях и притягивали к себе людей рассказами о своих научных путешествиях, о жизни своих учителей, о своих наблюдениях за событиями, происходящими в обществе, мудрыми изречениями и забавными историями, которые они слышали, рассказами об удивительных случаях, с которыми им пришлось столкнуться.

5. Воспитание в себе достоинств и хороших качеств. Именно это и было целью отправлявшихся к достойным людям, чтобы познакомиться с их образом жизни и их качествами. Великий ученый, хафиз, Ахмад ибн Фарах аш-Шибили сказал об имаме ан-Навави: «Имам Мухйиддин поднялся до трех степеней знания и, если бы кто-нибудь добился хотя бы одной из них, то к нему бы устремились люди. Это - отрешенность от мирских благ, побуждение к одобряемому шариатом и удерживание от порицаемого им». Великий имам, хафиз Йахья ибн Йахья ибн Бакир ат-Тамими отправился к имаму Малику ибн Анасу, чтобы приобрести у него знание. Когда же он его приобрел, то остался у Малика и говорил: «Я остался, чтобы научиться его нравственным качествам».

Во время путешествия меняются также обычаи и привычки человека, взамен прежних он приобретает новые хорошие

качества, которые закладывает в нем путешествие. Например, терпение, проявляемое путником, часто переживающим как физическую усталость, так и душевную боль, расставаясь с любимыми людьми. Или обходительность, поскольку человек, находящийся вдали от родины, чувствует в этом большую необходимость, нежели тот, кто живет среди людей своего народа, которые знают о его знатном происхождении и положении его семьи, и поэтому его прямолинейности они выслушивают снисходительно.

Подобное восприятие достоинств великих людей раскрывает сердца, делая их более вместительными для того, что разнится. И никто не винит другого за его направление или самостоятельные суждения и взгляды и не торопится выступить с нападками или обвинить в измышлении нововведений (*бид'а*) или в заблуждении того, кто от него отличен.

6. Приобретение искренней дружбы. Искренняя дружба является одним из самых сладких удовольствий, которыми наслаждается человек в этом мире. И Всевышний Аллах среди усад обитателей Рая упомянул любовь, которую они испытывают друг к другу.

Путешествие в поисках знаний - это полезное средство для приобретения новых друзей, с которыми знакомится ищущий знания и знакомит с ними жителей своего города, рассказывает на собраниях об их достоинствах и хороших качествах. Все это ведет к знакомству народов друг с другом и их взаимной любви. И ведь мусульмане обязаны любить друг друга и помогать друг другу. В путешествиях есть и много другой пользы, о которой еще больше сможет рассказать тот, кто испытал, вкушая ее прелесть, заключенную в совершенствовании личности и новом видении жизни.

Правила поведения в пути. Ищущий знания прежде должен учиться у ученых своего города и лишь затем отправляться в путь по свету в поисках знаний. Это легче, менее обременительно и дает ему большие возможности для прочного усваивания приобретаемого знания, его записывания, уточнения и пересмотра того, что осталось неясным. Ищущий знания не должен пренебрегать учителями, живущими в его городе. Когда же он закончит приобретать знания у ученых своего города, тогда ему следует вознамериться совершить поездку и встать на этот путь.

Ищущий знания должен внимательно выбрать место для своей учебы, чтобы там жили ученые или достойные люди, от которых можно получить пользу. Ученые всегда внимательно относились к этому вопросу и спрашивали по этому поводу совета.

Необходимо уделять внимание изучению как можно большего числа предметов и предпочесть это большому числу учителей. Ибн Хаджар сказал: «Ищущий знания должен отправиться в путь и во время путешествия приобрести то новое, чего у него нет. И большое число наук должно заботить его больше, нежели большое число учителей-наставников».

Ищущий знания должен уделять внимание повторению вместе с теми, кто бы его проверил, чтобы суметь углубиться в знание. Для этого он должен сформулировать свои взгляды и видение решения проблем из области знаний, к которым он пришел, и высказать их людям, способным проверить все тонкости и разобраться в них, а также представить им те трудные вопросы, с которыми он столкнулся. Так он придет к новым взглядам, что позволит ему еще больше укрепиться и углубиться в знаниях или решить те трудности, которые ему повстречались. Это – большая польза, благодаря которой

ученый совершенствуется и растет, и этим не следует пренебрегать. Он должен стремиться к большому числу учителей, которым бы он представил все эти вопросы, если будет необходимо, подобно тому, как исследователь, столкнувшись с неясными вопросами, обращается к многочисленным письменным источникам, чтобы разрешить их. А живые источники – учителя при решении возникших проблем для нас важнее книг, поскольку они могут до конца проследить за ходом мыслей и обсудить их.

Глава пятая.

Качества необходимые в приобретении знаний.

§ 1. Преданность знаниям.

*Постигнет знания лишь тот, кто посвятит себя ему,
И все заботы он сведет к листу бумаги и перу.*

В этой главе мы хотим осветить, благодаря чему приобретаются знания и какими качествами характера должен обладать учащийся (студент), желающий стать действительно образованным человеком. Многие известные ученые и алимь едины во мнении, что в достижении высот знаний человеку помогут проникательный ум, много времени, способность, кропотливый труд, хороший учитель и сильное желание. По мере того, как не достает чего-либо из этих шести вещей, уменьшается и знание.

Также говорят: «Желательно, чтобы ученый обладал десятью качествами: богобоязненность, благожелательность, толерантность, стойкость, терпение, кротость, скромность, неприкасанность к имуществу людей, постоянное изучение книг и невыстраивание преград».

Аш-Шафи'и сказал:

*Мой брат, ты не достигнешь знания,
Пока шестью вещами не станешь обладать.*

*Подробно их поведать тебе я буду рад:
Твой острый ум, стремление к знанью и старанье,
Учитель знающий, немало времени, твоя
способность познать.*

Сказанному можно добавить, что учащемуся необходимо обладать также верностью знаниям, искренним намерением, огромным желанием учиться, большим усердием, постоянством в занятиях, терпением, воспитанностью, и благонаравием. И все это дается человеку только благодаря помощи Аллаха, к которому и нужно постоянно обращаться мольбой об этом.

Ищущий знания обязан знать, чтобы приобрести знания, в первую очередь, его сердце должно быть наполнено любовью к нему. Ему следует побуждать в себе любовь и интерес к получению знаний, а также усердие и настойчивость размышлением о превосходствах знаний, поистине, наука останется, пока есть то, о чём эти знания, а богатство исчезнет.

Если оно станет единственной заботой ищущего знания, и если он предпочтет его всему остальному, то только тогда он достигнет успеха в учебе. Поэтому ему необходимо освободить свою душу для знаний, и ничто не должно его отвлекать от него. Пусть у него будет одна цель – приобретение полезных знаний, ведь разбросанные мысли не способны достичь успеха.

Предпочтение знаний всему остальному. Ищущий знания по мере сил должен порвать со своими привязанностями, которые отвлекают его от учебы, приложив все свои усилия, ведь эти препятствия будут преграждать ему путь к знаниям. Поэтому наши предшественники предпочитали уезжать от своей семьи и жить вдали от родины, чтобы семейные и хозяйственные дела не мешали постичь истину и внести яс-

а Аллах лучше знает, что ему подходит.

Жажда знания, предпочтение его всему остальному, сильное желание, наслаждение учебой и усердными занятиями - все это требует больших усилий на пути к знаниям, а также воздержанности и умеренности в мирских благах.

Расходование имущества на пути знания. Наши предшественники жертвовали всем своим имуществом на пути знания. Ибн аль-Касим сказал: «Учеба привела Малика к тому, что он разобрал крышу своего дома и продал доски». Му'тамар ибн Сулейман сказал: «Отец написал мне в письме, когда я находился в Куфе: «О сын! Купи бумагу и записывай хадисы, ведь знание остается, а динары кончаются».

Йахье ибн Му'ину отец оставил в наследство миллион дирхемов, и все эти деньги он израсходовал, собирая хадисы, так что у него не осталось даже обуви, чтобы обуться.

Ибн Хаджар рассказывал об Ибн аль-Мулаккине: «Он приобретал книги. И я слышал, что во время эпидемии чумы он присутствовал на распродаже книг одного из мухаддисов (знатока хадисов), а распорядитель его имуществом продавал только за наличные деньги. Ибн аль-Мулаккин сказал: «Я отправился к себе домой, взял кошель с дирхемами и, пробравшись в круг людей, собравшихся вокруг распорядителя, высыпал его, и каждый раз, когда я поднимал цену за книгу, тот говорил: «Продай ему». И среди этих книг был «Муснад аль-имам Ахмад», который я купил за тридцать дирхемов...». Аз-Захаби говорил о кадии Абдуррахиме ибн 'Али аль-Лахми: «Мы слышали, что у него было много книг, число которых достигало 100 000 томов, и он приобретал их в разных странах».

Отрешенность (зухд) и довольство малым. Аль-Бухари со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передает:

«Наши братья мухаджиры были заняты заключением торговых сделок на рынках, а ансары были заняты своими денежными делами. А Абу Хурайра, не разлучался с Посланником Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), присутствовал там, где они не присутствовали, и учил то, что они не учили. Это говорит о том, что умеренность в мирских благах дает большую возможность для этого».

Учащийся должен быть умеренным в одежде и в своих расходах и больше склоняться к воздержанности. Он должен довольствоваться той пищей, что имеет перед собой, и той одеждой, что может себе позволить. Известно, что некоторые из предшественников в своей учебе прибегали к помощи поста, а коли так, то как же может преуспеть тот, кто обременен заботами об изыскании вкусной пиши?

Следует сказать, что искренность в приобретении знания и умеренность в стремлении к усладе и мирским благам очень тесно связаны друг с другом. Ведь если человек будет стремиться к благородной цели, то она отвлечет его от различного рода пустых увеселений и низменных услад.

Сахнун сказал: «Знание не для того, кто ест досыта».

Шейх ас-Са'ди, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Знай, что довольство малым и умеренность в жизни – это требования, предъявляемые каждому, особенно тому, кто ищет знания, и ему это требование становится обязательным. Потому что знания – это основа религии и дело всей жизни или большей ее части, и насколько мирские заботы и нужды человека будут отвлекать его от знаний, настолько ему не будет их доставать. Довольство малым и умеренность являются одними из основных условий отрешения человека от мирских забот и пробуждения интереса к тому, чем он занимается».

Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Чтобы

добиться понимания религии, необходимо сконцентрировать все свое внимание на учебе, а чтобы избавиться от привязанностей, надобно довольствоваться небольшими благами по мере необходимости, не порождая новых привязанностей».

Кроме того, учеными-предшественниками ищущим знания было дано много наставлений, особенно о необходимости быть умеренным в еде, т.к. обильная еда приводит к обильному питью и нагоняет сон, вызывает слабость ума, притупляет чувства и порождает лень. Мудрец Лукман аль-Хаким говорил своему сыну: «Сынок! Когда наполняется желудок, засыпает мысль, умолкает мудрость, а органы тела отказываются поклоняться».

Способы, позволяющие уменьшить употребление пищи:

1. Размышления о пользе уменьшения еды, как например: для здоровья, набожности, тогда легче остерегаться греховного. Чрезмерное употребление вкусной пищи приводит к увеличению похоти, приводящей человека к совершению грехов и несоблюдению повелений Аллаха. Это есть самая большая беда. Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: «Всевышний Аллах гневается на троих людей, без совершения им другого греха: на прожорливых, скупых и гордых».

2. Размышления о вреде чрезмерного употребления еды, ибо оно приведет к болезни и утомленности тела. Мудрость гласит: «Переедание устраняет остроумие человека». Передается, что известный доктор Джалиюнус сказал: «Плод граната целиком полезен, а полностью рыба вредна, но мало кушать рыбу лучше, чем много гранати». А так же чрезмерное употребление пищи приводит к лишним расходам. Переедание – это чистый вред, которым человек заслуживает наказания Всевышнего Аллаха в Судный день. Прожорливый

человек ненавистен и в сердцах людей.

3. Употребление калорийной пищи и начало трапезы с легкой и желанной пищи. А также не следует кушать вместе с сильно голодными людьми во избежании переедания. Переедание является недозволенным, кроме как с целью набрать силы для соблюдения постов, намазов и выполнения тяжелых работ. В таком случае можно увеличивать объемы пищи.

Великие ученые и имамы никогда не говорили о ком-то плохо, и никогда не ели много. Ведь за обильную еду не хвалят. Здравый ум слишком ценен, чтобы отвлекать его обильной едой, ведь известно, к чему это приводит. И если бы даже единственным недостатком обильной еды была необходимость часто испражняться, то разумный и здравомыслящий человек безусловно оберегал бы себя от подобного. Тот, кто желает преуспеть в постижении знания и получить от него то, что намеревался, не проявляя умеренности в еде, питье и во сне, как правило, не достигнет цели и желает невозможное. Лучше, если человек будет есть не более того, что разрешено в религии согласно хадису Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам):

,o·iΣ μλϵχ 'I Èñ' κI' μ· 'AΞE· ,μφ· μλ 'ΛΠ T'İς τλI' Èλ 'λ)

(oΞβvθ 'YιΩ ς ,o·'ΛΠθ 'YιΩς ,oλ'ÿΦθ 'YιΩα, 'Hθ'Eλ ώ μ'η μ'α

«Нет худшего сосуда, который наполняет человек, чем его желудок. Человеку достаточно нескольких кусочков, чтобы они поддерживали его хребет. Если же необходимо съесть больше, то разрешено наполнить треть своего желудка едой, другую треть - водой, а третью часть оставить пустой для дыхания» (Ат-Тирмизи).

Большое количество еды является излишеством и расточительством (*исраф*), что выходит за рамки сунны. *Исраф* запрещен в Исламе. Всевышний Аллах сказал в Коране:

سورة الأعراف 7: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا مَالَكُمْ بِهِ خَلَقْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ مُّشْرِكُونَ﴾

الآية 31

[Смысл]: *«Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах не любит излишествующих».*

Некоторые ученые говорят: «Этими словами Аллах охватил всю медицину». Учащемуся следует внимательно прочитать следующую историю и подумать о себе. Абу Йусуф сказал: «Когда мы приобретали знания, вместе с нами училось столько народу, что просто не посчитать. Но пользу от занятий извлекли только те, чьи желудки переваривали бинн (разновидность солений). Это было, когда Абу-ль-'Аббас стал правителем и послал в Медину, пригласив к себе всех учёных этого города. Наши жены готовили нам хлеб, обмазав его в бинне, и мы с утра уходили учиться. Затем мы возвращались и ели то же самое. А тот, кто ждал, пока ему приготовят хари-су, (сладость приготовляемая из муки, масла и сахара) отвлекался от занятий и не получал всего того, что получали мы».

§ 2. Усердие и терпение.

Главное, что отличает сегодняшнего учащегося (студента) от ученых старшего поколения, - это слабая степень усердия, а усердия у предшественников было предостаточно, на что указывают написанные ими труды и книги, ставшие смыслом их жизни. Высшая степень усердия - это то, благодаря чему

все трудное станет легким, все далекое - близким, благодаря чему разрушаются преграды и преодолеваются трудности. Ведь для того, чтобы добиться высот знаний, не нуждаются в каких-то других нравственных качествах, в другом воздухе, небе, земле, разуме или средствах, кроме уже имеющихся.

Умный человек, находит отдых в усердии, а для невежды обычным делом является его нерадение. Имам аш-Шафи'и в двух своих общеизвестных бейтах упомянул старание в числе шести качеств, необходимых в учебе.

Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Покой для настоящего мужчины превращается в беспечность». Если благие дела даются только с величайшим трудом, то знание занимает среди них наивысочайшую ступень и самое возвышенное положение, ведь оно - наследие пророков. Ибн аль-Джаузи сказал: «Я заметил нечто удивительное: любая ценная вещь очень серьезна, и для ее приобретения необходимо потратить много времени и вложить много труда». И поскольку знание является наиблагороднейшим делом, то оно приобретается только трудом, и ночным бодрствованием, многократным повторением, отрешением от удовольствий и покоя. Один богослов сказал: «Я много лет хотел попробовать блюдо под названием харис, но не мог, поскольку ее продавали в то время, когда я находился на уроке...».

В хадисе Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорится, что знание и телесный покой несовместимы. Поэтому учащийся должен трудиться, и вскоре он найдет все то, что только пожелал. Он обязан проявить усердие, и это придаст ему величия. А также обязан отказаться от лени, стряхнув ее, как пыль, освободиться от слабости, скинув ее с себя, как одежду, ведь слабость и лень - это два препятствия, от которых Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам)

так часто прибегал к Аллаху, хвала Ему. В отличие от ленивого человека, который тяготится и проявляет нерадение в том, что ему следовало бы выполнять, имея на то возможность, слабого можно оправдать тем, что он не в силах это сделать. Лень способна обуять талантливого и выдающего человека и охладить его усердие, погубить его талант, погасить свет его разума и парализовать его силы.

Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, говорил Абу Юсуфу: «Ты был слаборазвитым, но благодаря прилежности и настойчивости на уроках, тебе удалось выйти из этого состояния. Остерегайся лени, ибо она является неблагоприятной и большой бедой».

Проявление терпения и настойчивости является перво-степенной основой во всех делах, но оно в наше время встречается очень редко. Основами для достижения любой цели считаются два качества: усердие и целеустремлённость. Действительно, если взять, к примеру, человека, который усердно, проявляя старание, будет изучать знания, то он выучит большинство или же половину необходимых книг.

А если у него есть сильное желание, но нет стараний или же наоборот, то он не получит знания, кроме как в малом количестве.

Аль-Фарра', да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я никого не жалею так, как двоих людей: человека, стремящегося к знанию, не имея на то способностей, и человека, обладающего хорошими способностями к знанию, но не стремящегося к нему. И я удивляюсь тому, кто имеет возможность учиться, но не учится». Аль-Мутанабби сказал:

Конечно, в человеке много недостатков,

Но худшего не видел я,

Чем та небрежность, что проявляют люди,

Способные все выполнить сполна.

Кто не имеет желания приобретать знания, не проявляет усердия, чтобы постигнуть смысл и суть этих знаний, то он один из тех, кого презирает и отдаляет от себя Аллах, и кем овладевает и кого обезоруживает шайтан. Аль-Хасан аль-Басри, да смилуется над ним Всевышний Аллах, сказал: «Если Аллах презирает Своего раба, то отбивает у него охоту к знанию».

Бодрствование по ночам во время учебы. Учащемуся необходимо стараться бодрствовать по ночам, так как в это время никто не мешает ему встать до рассвета и заниматься наукой. Сообщается, что Абдаллах бин Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Однажды, уже в конце своей жизни, Пророк совершил с нами вечернюю молитву, поднялся и сказал: «Понимаете ли вы, что это за ночь? Поистине, через сто лет после этой ночи не останется на земле ни одного из вас!». Таким образом, Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) указал своим сподвижникам на скоротечность земной жизни. Аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах, приводит этот хадис под заголовком «Бодрствование ночью в поисках знаний». Затем он вновь приводит этот хадис под заголовком «Глава о бодрствовании ночью в поисках религиозных знаний и о благодати, ниспосылаемой Аллахом после вечерней молитвы». Одного из предшественников спросили: «Что помогло тебе достичь таких высот в знаниях?». Он ответил: «Изучение знаний ночью до самого утра». Другой на тот же вопрос ответил: «Путешествия в поисках знания, бодрствование ночью и пробуждение до зари».

Ученик должен стараться учить свои уроки в начале и в конце ночи, т. е. между вечерним и ночным намазами и в предрассветное время. Ведь, поистине, время между вечер-

ним и ночным намазами, а так же предрассветное время (сахур), считается самым благодатным.

Аль-Хатиб аль-Багдади сказал: «Лучшая учеба - учеба по ночам. Многие предшественники поступали так, а некоторые из них начинали заниматься после вечерней молитвы и продолжали даже до призыва (азан) на утреннюю молитву». И, быть может, самым приятным для ищущего знания станет время его уединения вместе со своей книгой, чернильницей и пером в тишине ночи, когда он сможет с интересом и терпеливо приобретать знания. Он не должен торопиться получить награду и увидеть результаты своей учебы, которые в итоге могут оказаться обманчивыми и быть простым честолюбием, самообольщением, самодовольством и высокомерием по отношению к другим рабам Аллаха.

Кто ищет, тот найдет. Усердие и искренность, это нужные качества в учебе! Ведь кто ищет усердно и искренне, тот найдет, что искал, если даже не все, то хотя бы большую часть этого. А кто знает истинную цену тому, что ищет, ему ничего не жалко и готов поступиться всеми мирскими благами. Ас-Саффарини сказал: «Кто привыкнет не спать, откажется от постели и подушки, будет путешествовать, отлучится от семьи и детей, тот найдет то, что искал. Кто усердно ищет, тот найдет, а кто настойчиво стучится в дверь, тот в нее войдет».

Ищущий знания должен приложить все свои силы и сделать все возможное на пути знания! Он не должен отчаиваться! А если столкнется с трудностями, то следует попытаться еще раз. Некоторые известные ученые принялись за учебу уже в зрелом возрасте, но, тем не менее, стали выдающимися людьми и достигли больших знаний.

Среди тех, кто принялся за учебу уже в зрелом возрасте,

были такие известные ученые, как Ибн Хазм, аль - 'Изз ибн 'Абдуссалам, аль-Каффаль аш-Шаши и др. Аль-Каффалью было 40 лет, когда он отправился учиться, и он спрашивал себя: «Как я буду учиться? Когда я буду заучивать? Когда начну понимать? Когда начну учить людей?». И он решил вернуться. На обратном пути он проходил мимо хозяина колдца, который гнал туда коров, и увидел, что веревка, перекинутая через камень, врезалась в него, так как постоянно его перетирала. И тогда он сказал: «Я буду учиться, и больше не буду досадовать».

Так он продолжил осваивать знание, пока не стал выдающимся человеком. В биографии Йахьи ан-Нахави упоминается, что он был моряком и переправлял на своем судне людей. Он очень любил знания, и когда к нему на судно садились люди, возвращавшиеся из Дар аль-'ильм ва-д-дарс (Дом знания и обучения) на острове Александрия, обсуждая и разговаривая о том, что они изучили, он слушал их, и его душа тянулась к знаниям. Когда же он укрепился в своем желании учиться, он задумался и сказал себе: «Мне уже больше сорока лет, а я так и не нашел себя и ничему, кроме судоходства, не научился. Как же я могу предаться изучению какого-либо знания?». И тут он увидел муравья, который тащил финиковую косточку, то и дело настойчиво взваливая ее на себя, но она вновь падала, а муравей возвращался и поднимал ее. И так он продолжал упорствовать до тех пор, пока не добился своего. И Йахья сказал себе: «Если даже это слабое насекомое упорством и настойчивостью достигло своей цели, то я тем более добьюсь своего, проявив усердие». Он тотчас же продал свое судно и, не выходя из Дар аль-'ильм, принялся изучать грамматику, язык и речь, пока превосходно не овладел ими, поскольку это было первое, с чего он начал. Он свя-

зал себя с этими науками, приобрел известность и написал в этой области много книг.

Шейх Ахмад ибн 'Абдулькадир аль-Кайси аль-Ханафи ан-Нахави изучал много наук, превосходно овладел ими и в старости принялся изучать хадисы.

Проявление усердия нашими предшественниками. Йахья ибн Му'ин сказал: «Я своей рукой записал миллион хадисов. И если бы мы не переписывали один хадис по пятьдесят раз, то не запомнили бы его». Аль-Хамиди переписывал книги ночью в жару, сидя в тазу с водой, чтобы охладиться. Ас-Сури переписал «Сахих аль-Бухари» в семи томах на багдадской бумаге, тогда как у него зрение было плохое. Абу Исхак аш-Ширази сказал: «Каждый урок я повторял по сто раз, и, если в качестве примера по какому-нибудь вопросу приводился байт, я заучивал ради него целую касиду». Ибн аль-Фурат после смерти оставил 18 сундуков, наполненных книгами, большинство которых были переписаны его собственной рукой.

Имам ан-Навави¹ ни днем, ни ночью не тратил своего времени ни на что, кроме учебы, даже по дороге, направляясь куда-либо или возвращаясь, он повторял то, что заучил или прочитал. И он продолжал учиться таким образом шесть лет». Ан-Навави в начале своего пути к знаниям учился у своих учителей-шейхов, которые объясняли ему и исправляли его ошибки, и он брал по 12 уроков ежедневно: два урока по книге «аль-Васит», один урок по книге «аль-Мухаззаб», урок по «аль-Джам' байна ас-сахихайн», урок по «Сахих Муслим», урок по книге Ибн Джинни «аль-Лам'», посвященной грамматике (*нахв*), урок по книге Ибн ас-Сакита «Ислах

¹ Абу Закария Йахья ибн Шараф ан-Навави (1233-1277 г. По хр. л.) - известный сирийский корановед, хадисовед, законовед (факих) шафи'итского мазхаба и суфий.

аль-мантик», посвященной арабскому языку, урок по морфологии (*сарфу*), урок по основам мусульманского права (*усуль аль-фикх*) по книге Абу Исхака «аль-Лам'» или аль-Фахра ар-Рази «аль-Мунтахаб», урок, посвященный именам передатчиков хадисов, урок по основам религии (*усуль-ад-дин*), т.е. единобожию (*таухиду*). Ан-Навави сказал: «Я записывал примечания ко всему, что имело к этому отношение: объяснение сложных моментов, толкование неясных выражений, расстановку огласовок в словах. И Аллах сделал мое время и мои занятия благословенными и помог мне в этом деле».

Терпение.

Ещё одним качеством, без которого немислима вера, благочестие, покорность Аллаху, является терпение. Оно помогает исправно выполнять обязанности, сторониться всего, что запрещено и приносит вред, стойко переносить выпадающие на долю человека трудности и несчастья. В Священном Коране много аятов, в которых верующим велено запасаться терпением и прибегать к его помощи в трудную минуту. Поэтому четвёртый праведный халиф 'Али бин Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) говорил: «Вера без терпения всё равно, что тело без головы».

Однако далеко не каждому ищущему знания в настоящее время удаётся проявлять терпение в учебе. Большинство из них оставляют учебу при встрече трудностями и не торопятся благодарить Аллаха, за знания, которыми Всевышний одарил их. Благодаря терпению достигаются глубокие знания.

Ибн аль-Мубарака спросили: «Сколько же ты еще будешь записывать хадисы?». Он ответил: «Быть может, я еще не написал то слово, которое бы принесло мне благо». 'Амра ибн аль-А'ла спросили: «До какого времени человеку следует учиться?». Он ответил: «Пока он жив». Суфьян ас-Саури ска-

зал: «Мы будем продолжать учиться до тех пор, пока есть кому нас учить». Ищущему знания не следует обращать внимания на упреки, укоры порицающих и слова невежественных людей, которые осуждают его за терпение на пути к знаниям, ведь невежда не может по достоинству оценить знания.

В хадисе Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) говорится:

(к'Ÿvθ' ΛΛΕ μλ ζθ ΛχΘ ΙΕ'ς ŸΒΛ Ζ· σΙρχ μώ ζ'ςα)

«Клянусь Аллахом, если посредством тебя Аллах выведет на прямой путь хотя бы одного человека, то это будет лучше для тебя, чем обладать красными верблюдами!» (Аль-Бухари и Муслим). Если ищущий знания будет преодолевать трудности и невзгоды, помня о достоинстве знания, то он добьется, если будет угодно Аллаху, успеха и благополучия. Наши предшественники стремились к знанию и переносили много трудностей, тягот и разлуки с семьей и родиной в пути в поисках знаний. Бывало так, что кто-то из них отправлялся в путь в поисках знаний, расходуя на это все свое имущество и средства, и даже был вынужден продать часть из своей одежды. Некоторые из них занимались ремеслами и тяжелым трудом, чтобы обеспечить себе кусок хлеба. Да и множество других трудностей встречалось у них на пути. Ниже мы поведаем некоторые рассказы об этих людях.

Имаму Ахмаду сказали, увидев у него чернильницу: «О Абу Абдаллах! Ты уже столько достиг в религиозных науках, сколько еще будешь заниматься нуками!» На что имам Ахмад ответил: «С чернильницей до самой могилы».

1 Такие верблюды были самым ценным имуществом арабов в прежние времена.

Люди пришли к Суфьяну, когда он был при смерти, и один человек рассказал ему хадис. Хадис понравился Суфьяну, и он просунул руку под постель, достал оттуда дощечки и записал его. Ему сказали: «В твоём - то состоянии?!». На что он ответил: «Поистине, это важный хадис. И если я останусь жив, то смогу передать его другим, а если умру, то я уже записал его».

Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Когда я узнавал о хадисе, который передавал какой-нибудь человек, то шёл к его двери, когда в полдень он отдыхал дома¹, клал свою накидку под голову и ждал пока выйдет хозяин, перед его дверью. И когда он выходил и говорил: «О, сын дяди Посланника Аллаха, что привело тебя? Почему ты не послал за мной, и я бы сам пришел к тебе?». А я отвечал: «Я имею больше оснований прийти к тебе», - и спрашивал его о хадисе».

Кто-то может возразить: «Неужели мы должны терпеть унижение, оправдывая себя необходимостью поиска знания?!». На это ответ таков: «Многие качества, которые не приветствуются в человеке, для ищущего знания являются похвальными, такие, как, например, заискивание, беззастенчивость, приниженность, обивание порогов ученых. Эти качества приветствуются в ищущем знания только потому, что это путь к приобретению знаний. Так же обращение к людям с частыми вопросами плохо, а на пути приобретения знаний это совершенство, благородство и величие». Ибн 'Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я терпел унижения, когда искал знания».

Если ученый не проявляет особого желания передавать

¹ Во время сильной жары в полдень обыкновением арабов было оставаться дома для непродолжительного сна или отдыха.

знания другими, то его ищущему следует быть с ним в этом вопросе любезным и обходительным. Так он сможет добиться от него того, чего желает.

Терпение бедности на пути к знанию. Книги, посвященные литературе, истории, жизнеописанию предшественников и вопросам нравственности, переполнены рассказами ученых о своей бедности, жизни на чужбине, о том, как терпеливо они переносили беды, проявляя терпение в надежде получить за это награду, в чем они сумели преуспеть.

Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Если бы у меня было пять-десять дирхемов, то я бы отправился учиться к Джариру ибн 'Абдульхамиду». Умар ибн Хафс аль-Ашкар сказал: «Однажды в Басре аль-Бухари несколько дней не приходил записывать хадисы. Умар сказал: «Мы отправились искать его и нашли в одном из домов обнаженным. У него закончились все средства и не осталось ничего. Мы собрали для него несколько дирхемов, купили ему одежду и одели его, затем он вместе с нами отправился записывать хадисы».

'Абдуррахман ибн Абу Хатим сказал: «Я слышал, как мой отец говорил: «В 214 г. (по хиджре) я восемь месяцев провел в Басре, хотя хотел прожить там год! Но у меня закончились средства, и я принялся продавать одежду, снимая ее с себя одну за другой, пока не остался без средств. Затем я опять продолжал вместе со своим другом ходить к шейхам и слушать их уроки до самого вечера. Мой друг ушел, а я вернулся в пустой дом и принялся пить воду, пытаясь утолить голод. На следующее утро я встал, ко мне зашел мой друг, и вместе с ним я отправился слушать хадисы, чувствуя страшный голод. Затем он вновь покинул меня, а я ушел голодным».

Аль-Вахши сказал: «Я был в Аскалане и слушал уроки Ибн Мусаххиха и др. У меня закончились средства и не-

сколько дней оставался без еды и был уже не в силах писать. Тогда я направился к лавке пекаря и сел неподалеку от нее, чтобы вдохнуть запах хлеба и набраться от этого сил. Затем Всевышний Аллах помог мне».

Ибн аль-Джаузи сказал: «В то время, как я наслаждался учебой, меня постигали различные беды, которые казались мне тогда слаще меда, поскольку я переживал их ради того, к чему стремился и желал. В молодости я брал с собой сухие лепешки и отправлялся в поисках хадисов. Я садился на берегу реки 'Исы, потому что не мог есть их без воды. Каждый кусок я запивал водой, и ничто не могло доставить мне удовольствие, кроме учебы. И в результате я стал известен как человек, знающий большое количество хадисов-высказываний Посланника Аллаха (салла ллаһу 'алайһи ва саллам), хадисов, рассказывающих о его делах и благовоспитанности, а также о делах его сподвижников (*сахаб*) и их последователей (*таби'ин*)...».

*Ты от учебы никогда не уставай,
И знания получая, усердствуй ночью.*

*И ты досаду никогда не выражай,
Ты благодарен будешь завтра той бессонной ночи.*

Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани, да смилуется над ним Аллах, не спал по ночам, и рядом с ним всегда была вода, которую он использовал для борьбы со сном. И он говорил: «Сон от жары, поэтому его следует отгонять холодной водой».

Передают, что аль-Бухари вставал по 15-20 раз за ночь, и каждый раз собственной рукой высекал кременем огонь и зажигал лампу, затем доставал хадисы и что-то там помечал.

Ар-Рази сказал: «Когда я впервые отправился в путь, я провел на чужбине семь лет. Я прошел более тысячи фар-

сахов¹ пешком, затем перестал считать. Я пешком отправился из Бахрейна в Египет, затем в Рамалу, а затем в Тарсус, и было мне тогда двадцать лет».

§ 3. Воздержание от совершения грехов.

Религиозные запреты в Исламе направлены на физическое и духовное оздоровление личности и общества. Ислам требует от людей, в первую очередь, воздержания от грехов, от совершения всего, что Аллах строго запретил, и выполнения Его повеления. Отказаться от запретного сложнее, потому что повеления могут выполнять многие, а удержаться от страстей не каждому под силу. Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алайхи ва саллам) сказал:

(§'сπ ιπ'В μλ ιπ'Вλθ'ς ζΞθ' ΛВπ μλ ΛВ'рλθ')

«Мухаджир² - это тот, кто отказался от плохого (грехов), а муджахид³ - тот, кто противится своим чувствам и страстям» (Ахмада).

Мы совершаем грехи частями тела, в то время как они являются милостью и даром Аллаха, данными нам для служения Ему. Если использовать милость Аллаха против Него, то это - предел неблагодарности и неверия. Злоупотребление тем, что доверено Аллахом, это - несправедливость, переходящая все границы. Ведь каждый человек должен беспокоиться о частях своего тела и обращать внимание на то, как он

1 Фарсах-мера длины, равная 5760м.

2 Переселенец, т.е. покинувший свою родину ради Ислама.

3 Муджахид (или муджахед) – борец за исламскую веру.

Всевышнего Аллаха этими семи органами тела (глаза, уши, язык, живот, половые органы, руки и ноги). Они предоставлены людям Аллахом, чтобы использовать их для поклонения Ему.

1. Глаза даны нам Аллахом, чтобы мы ориентировались в темноте, использовали их в своих нуждах, созерцали ими знамения, указывающие на Его единство, а также для изучения полезных знаний.

Мы обязаны беречь глаза от взора на:

- посторонних женщин (то есть женщин не являющихся близкими родственницами (махрама));
- миловидные изображения с похотью;
- мусульманина с презрением;
- недостатки мусульманина.

2. Что касается ушей, то мы должны беречь их от слушания порицаемых нововведений, хулы, неприличных слов, пустословия, осуждения людских изъязнов. Они даны нам Аллахом, чтобы мы слушали слова Всевышнего Аллаха, хадисы Его Посланника (салла лляһу ‘алайһи ва саллам), а также мудрые слова любимцев Аллаха (авлия). Также они предоставлены для того, чтобы, изучив посредством их исламские науки и обрета пользу от них, достигли вечного счастья. Слушая что-либо грешное, они, предназначенные для пользы, наносят вред, и то, что должно было стать гарантией счастья, превращается в причину несчастья. Грех может касаться не только лишь говорящего, но и слушающего грешное. В хадисе Пророка (салла лляһу ‘алайһи ва саллам) сказано:

(μχ·⁴⁴οίλθ' ΙΕ' ςπς ὤ⁴⁴εθ' ζχλΠ ΩλΘΞλθ' μέ)

«Слушающий - соучастник говорящего и один из двух ху-

лителей».

3. Что касается языка, то он создан для постоянного поминания Всевышнего Аллаха, чтения Корана, наставления рабов Всевышнего Аллаха, произношения полезных слов, и всего, что предписано Исламом. Если мы будем применять его не по назначению, то мы неблагодарны за милость Всевышнего Аллаха, которой Он одарил нас. Также язык - самый вредный и в то же время самый полезный орган тела.

В хадисе Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказано:

(κρ0νΞθ' Ι''ΣΕ ώ' κπΛΘ'νλ τιϊ Λ'νθ' τα Ν'νθ' Αηχ ώς)

«Аллах бросает в Ад большинство людей лицом вниз только из-за языка» (Ат-Тирмизи).

Поэтому учащийся должен собрать все свои силы для остережения языка от грехов, чтобы потом он не стал причиной попадания в Ад. В хадисе говорится:

κνρВ Λΰδ 'ρ· υςρχα ο·'ΕΣ' 'ρ· ζΕΥχθ 'Нλпθ'· κпη0хθ үВΛθ' μ')

(*βχΛΘ μχΰ·Ξ

«Если кто-нибудь из людей скажет хоть одно слово, чтобы рассмешить своих друзей, то он из-за этого слова будет опускаться ко дну Ада семьдесят лет» (Ат-Тирмизи).

Ищущему знания следует сохранить свой язык от:

1. лжи в шутку и всерьёз. Запрещается говорить неправду даже в шутку, ибо это приучит ко лжи, даже когда он серьёзен. Ложь является одним из смертных грехов. К тому же, когда люди обличают кого-нибудь во лжи, то будут сомневать-

ся в его честности, и не станут больше доверять ему. В их глазах он потеряет уважение и станет презренным. Тот, кто хочет узнать о подлости своей лжи, пусть посмотрит на того, кто говорит неправду, и на то, какое отвращение питают к нему другие, и как они презирают того, кто солгал. Каждый ищущий знания обязан поступать так со всеми своими недостатками, поскольку он не замечает подлость своих недостатков, а видит только чужие. То, что он считает отрицательным в других, несомненно, другие считают негативным в нем.

2. от нарушений данных обещаний. Учащемуся нужно остерегаться обещать что-либо и не выполнить его. Необходимо делать людям добро не на словах, а на деле. Если он дал обещание, то нельзя его нарушить. Поистине, нарушение обещания - один из признаков лицемерия и отрицательных качеств характера. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

،أَكْثَرُ الْيُتَمِّعُ الْكَافِرُ : تِلْكَ كُفْرُهُ بِمَا عَاهَدَ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ
(μ^θ μλ^ω " 'K'ς üθ' İİς 'K'ς

«В ком есть три качества - лицемер (мунафик), даже если он молится и постится: когда рассказывает - лжет; когда даёт обещание - не выполняет его; если доверят - обманывает» (Имам Ахмад).

3. от хулы (*гибат*), ибо она, как сказано в хадисе, грешнее тридцати прелюбодеяний. Хула - это неприятные слова о ком-либо за его спиной. Кто хулит, тот несправедлив по отношению к тому, о ком он говорит, хотя, возможно, и говорит правду о нём. Нужно остерегаться также хулы, присущей некоторым лицам, когда они прямо не отзываются о другом отрицательно, а лишь намекают на это. Например, когда

кого-либо спросят о ком-нибудь, он говорит: «Да исправит его Аллах! Ведь он меня опечалил своими поступками. Мы просим Аллаха исправить его и нас». Поистине, такие слова указывают на две мерзких качества человека. С одной стороны, это - хула, если при этом понятно, о ком идёт речь. А с другой стороны, это - самовосхваление, представляя себя безгрешным и благонравным. Если же цель слов «Да исправит его Аллах» является просто мольба (ду'а), то желательно просить Аллаха за него втайне. Если же на самом деле это слова беспокойства, то никто не станет порочить его и разглашать его недостатки. Озабоченность его недостатком, выраженная перед людьми, по сути является явным желанием опорочить его.

Чтобы воздержаться от хулы, достаточно слов Всевышнего Аллаха:

وَلَا تَقْرَبُوا مَوَاطِئَ بَيْنِ يَدَيْهِمْ لِيُحْطَبُوا لَكُم بِالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْوَاقِ

سورة الحجرات. 49 الآية 12

[Смысл]: «...и не злословьте [за спиной] друг друга. Разве захочет кто-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Отвратительно вам это!».

В этом аяте Аллах уподобляет хулителя употребляющему мертвечину. Если задуматься над сущностью хулы и ее вреда, то это тоже может удержать от нее. Каждый должен задуматься, есть ли в нем самом какой-нибудь явный и скрытый недостаток, или совершает ли он какие-нибудь грехи скрыто или явно? Если осознает, что они у него есть, то, необходимо стараться освободиться от них. Человеку не нравится, когда другой порочит его перед другими. Кто утаит изъязы

другого, то Аллах также никому не позволит выявлять его прегрешения в Судный день. Кто выявляет пороки других людей, того будут критиковать другие. Они опорочат его на этом свете, а затем Аллах разоблачает его перед всеми созданиями в Судный день.

Если же ищущий знания не находит в себе изъяна и порока, то незнание своих недостатков еще хуже. Когда Аллах желает кому-нибудь добра, Он указывает ему на его недостаток. А ведь нет худшего порока, чем невежество. Самодовольство - это предел глупости и беспечности. А если человек прав в самооценке, то ему подобает благодарить за это Всевышнего Аллаха и не уничтожать свои благие деяния, упрекая и позоря других или же задевая их честь, ибо это наихудший недостаток.

4. от пререканий, и споров в беседах. Эти качества доставят собеседнику неприятность и могут выставить его в неприглядном виде. При этом у ищущего знания может повыситься самооценка, уверенность в своей непогрешимости, в своих знаниях и проницательности. К тому же такое поведение может нарушить спокойную жизнь, оно еще мешает спокойной жизни, потому что спор с неблагоприятным человеком обязательно навредит собеседнику. Пророк (саллаллаху ‘алайхи ва саллам) сказал:

ζΛΟ μλς ‘ΗνΒθ’ Τ·Λ τα “Οχ· οθ ζ’ τν· ὕΦ·λ спς Ἰ’Λλθ’ ζΛΟ μλ)
(‘ΗνΒθ’ ÈĬ’ τα “Οχ· ζ’ τν· γΕλ спς Ἰ’Λλθ’

«Кто прекратит спор, будучи сам неправ, тому Аллах построит дворец в предместьях Рая. А кто оставит спор, будучи прав, тому Аллах построит дворец в самом почет-

кто-нибудь хвастается, они осуждают его про себя, а в его отсутствии, осуждают открыто.

6. Ищущему знания следует избегать проклинать что-либо из творений Всевышнего Аллаха, будь это человек, животное или пища. Запрещено утверждать, приводя свидетельства против кого-нибудь из мусульман, что он является многобожником (*муширик*), безбожником (*кафир*) или же лицемером (*мунафик*), ибо такое утверждение разрешается, только оценив то, что у человека на сердце. Это очень тонкое и трудное дело. Поистине, только Всевышний Аллах знает, что на душе у человека. Не подобает вмешиваться в дела рабов Всевышнего Аллаха, непосредственно связанные с Ним.

В Судный день у ищущего знания не спросят о том, почему он не проклял кого-то, даже если он ни разу не проклял иблиса (дьявола) за всю свою жизнь. Но если предавать проклятию кого-нибудь из созданий Всевышнего Аллаха, то за это непременно спросят. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) никогда не порицал что-либо, даже плохую пищу.

7. от мольбы (ду’а) к Аллаху обрушить бедствие на кого-либо из людей. Если кто-нибудь притеснил ищущего знания, то ему следует поручить все это Всевышнему Аллаху. Ведь в хадисе говорится:

ξΙνῖ ὕΥα κῶ^αΧιῖ τε·χ κΩ .ο^αα^αηχ τῶΕ ολῶ^αΧ τῖῖ ζῖῖΙχῖ κςΙΧλῶ^α μ’)

(Нл^αх^αεῖ^α κςχ о· о·θ^αФх

«Если тот, кого притеснили, будет постоянно просить Аллаха навредить своему угнетателю до тех пор, пока не отомстит ему за его притеснение, то у притеснителя перед притеснённым в Судный день будет преимущество».

8. от чрезмерных шуток, насмешек и издевательств над людьми. Необходимо сберечь от этого свой язык, ибо всё это приводит к утрате достоинства и уважения, роняет честь, привлекает отчуждённость, причиняет людям страдания и обиду. Это становится причиной споров и ухудшений хороших отношений и сеет в сердцах ненависть и злобу. Нельзя увлекаться шутками. А если кто-нибудь подшутит, то следует не отвечать, и перевести разговор на другую тему.

Упомянутые восемь качеств - это основные беды языка. А противостоять этим качествам поможет уединение и воздержание от ненужных разговоров. Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) клал в рот камешек, чтобы они мешали ему говорить без необходимости. Указывая на свой язык, он говорил: «Он ставит меня в неудобные ситуации».

Поэтому следует остерегаться вреда языка, прилагая все усилия, так как он является основной причиной несчастья на том свете. Мудрость гласит: «Если говорить необходимое - серебро, то отказаться от бесполезных разговоров - золото».

4. Что касается живота, то его нужно сохранить от употребления недозволенной (*харам*) сомнительной пищи. Ищущий знания должен прилагать все свои усилия зарабатывать средства пропитания только дозволенным путем, а также не наедаться до полного насыщения, потому что полный живот - причина черствости сердца, ухудшения цепкости ума и памяти. Он также мешает поклонению и изучению знаний. Переполненный дозволенной пищей желудок есть начало всех зол. А каково же будет, если желудок переполнен пищей, приобретенной недозволенным путем (*харам*)?

Зарабатывать средства на пропитание дозволенным путем - это обязанность каждого мусульманина. Служение Аллаху и изучение религиозных знаний, употребляя недозволенную

пищу, похоже на построение дома без фундамента. Если человек удовлетворяется только одной рубашкой из грубого материала и двумя лепёшками из ячменя, то даже это не должно толкать его на приобретение средств недозволенным путем, ибо человеку достаточно даже этого. Существует множество способов приобретения средств дозволенным путем. Если подлинно известно, что средства существования приобретены недозволенным путем, то необходимо остерегаться их употребления. Различение разрешенного от недозволенного - это обязанность (*фарз*) каждого мусульманина.

5. Что касается половых органов, то ищущий знания обязан сохранить их от всего того, что запретил Всевышний Аллах.

Невозможно сохранить половые органы от запретного, не сохранив глаза от созерцания грешного, а сердце от греховных мыслей, живот от сомнительного и перенасыщения, ибо всё упомянутое является причинами возникновения страстей.

6. Что касается рук, то надо оградить их от избиения человека или животного, от приобретения ими богатства греховным путём, от получения того, что наносит ущерб кому-либо из созданий Аллаха, от вероломства в отношении порученного, либо отданного на хранение, от записывания того, что нельзя говорить языком, ибо, поистине, перо подобно языку.

7. Что касается ног, то человек обязан охранять их от хождения по греховным делам или к несправедливым людям с просьбой о помощи, так как это является большим грехом, поскольку этими действиями человек проявляет согласие с их несправедливостью. Всевышний Аллах повелел в Коране избегать их, ибо посещение таких людей означает поддерживать зло, творимое ими.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ονχι ριη Απκ ξνίθ Δθ'Σ τνίθ ΩΥ'ςθ μλ)

«Кто унизился перед праведным богатым из-за его богатства, то две трети его веры пропадет» (Аль-Байхаки).

Обобщая, можно сказать, что все части тела и все, что совершается ими, является милостью Всевышнего Аллаха, которую Он даровал людям. И поэтому никогда нельзя совершать ими ничего из того, что противоречит велениям Всевышнего Аллаха. Ищущий знания должен применять их всегда в целях исполнения Его велений. Вся ответственность за последствия ляжет только на него. Если проявить усердие в богослужении, то плоды этих стараний возвратятся только к нему. Поистине Аллах не нуждается в нас и наших деяниях. Поистине, каждая душа - заложница своих деяний.

Ищущему знания не подобает сидеть без дела и говорить: «Аллах – Щедрый. Он одарит меня всем без усилий и просьб. Он Милостивый и простит все грехи». Поистине, эти слова истинны. Но такое рассуждение неверное. Человек может надеяться на Аллаха, только совершая деяния. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

οΞβν Ω·0' μλ γλΕώ'ς . 'Ιςλθ' ΙΨ· "λθ ὕλῖς οΞβν μ'Ι μλ Νχηθ')

(τν^τλ^τω' ζ' τι^τ τνλ^τς π'ςπ

«Умен тот, кто принижает себя и совершает благие деяния для того света, а глуп тот, кто следует за своими страстями и утешает себя разными надеждами на Аллаха» (Имам Ахмад).

Подобные слова похожи на слова того, кто желает овладеть знаниями не обучаясь наукам и не делая ничего для этого: «Аллах - Щедрый, Милостивый. Он ведь может наполнить моё сердце теми знаниями, которыми Он заполнил сердца Своих пророков и праведников без особых стараний и заучивания уроков»; или на слова того, кто желает разбогатеть, не занимаясь ни земледелием, ни торговлей, не имея профессии, и сидит без дела: «Аллах - Щедрый, Милостивый, у Него все богатства земли и небес, и Он может дать мне богатства, и я не буду нуждаться в зарботке. Ведь Он таким образом дал имущество некоторым из Своих рабов». Кто произносит такие слова, он глуп, хотя и упоминание ими щедрости и могущества Всевышнего Аллаха - истина. Просить прощение грехов, не прилагая для этого никаких усилий, тоже глупо. Ведь Всевышний Аллах говорит:

39 الآية سورة النجم εΥφβι Ιη τὸ ἰβρςςὶ Τετ ἰνϖζ

[Смысл]: «...и человеку - лишь то, что приобрёл своим старанием».

16 الآية سورة الطور εἰνῶκφῶ κατ' Ιη ἰνϖβι Ικὸζ

[Смысл]: «Ведь вам воздаётся лишь за то, что вы совершали (в жизни ближней)».

Как ищущий знания старается постичь знания или накопить богатство, прилагая для этого все усилия и уповая на щедрость Аллаха, точно так же он должен стараться и для того света. Поистине, Господь - Един, Он Щедрый и Милостивый в обоих мирах, и Его щедрость из-за служений людей не увеличивается, и заключается она лишь в том, что дарует

людям терпение в этой жизни, чтобы не следовать страстям, Он облегчает им путь, по которому они дойдут до Рая. А ведь это и есть предел щедрости.

Нельзя сидеть без дела и мечтать собирать то, что не посеяли, а, наоборот необходимо стремиться походить на решительных и умных людей, таких, как пророки и праведные. Всё, выше упомянутое, относится к телу. Действия тела зависят от качеств, которыми обладает сердце. Кто хочет сохранить части тела от грехов, то ему, в первую очередь, необходимо очистить сердце от порицаемых качеств. Это и есть богобоязненность (*таква*). Сердце это - часть тела, от которого зависит состояние остального тела, и человек может улучшить своё сердце только лишь тогда, когда проследит за тем, чтобы оно всегда поминало о Всевышнем Аллахе.

Прегрешения сердца (души). Порицаемых качеств души человека много. Очищение души от изъянов – сложный и долгий путь и преодолевать этот путь нужно постоянно. Для лечения сердца требуется искусный лекарь, коих очень мало, потому что большинство людей, даже учёные, заняты мирскими заботами. В книге Имама аль-Газали "Ихйа' `улум ад-дин" подробно изложены способы «лечения» сердца (души).

Выделяют три главных отрицательных качеств сердца. Они чаще встречаются у современных ученых, в том числе и ищущих знания. Поэтому каждый ищущий знания должен беречь свое сердце от этих качеств, ибо они по своему существу опасны для него. Все они являются первоисточниками многих порицаемых поступков.

1. Зависть (*хасад*).
2. Совершение деяний напоказ (*рийа'*).
3. Тщеславие (*'уджбу*).

В первую очередь, ищущему знания следует проявить усердие в очищении своего сердца от них. Если он преодолел их, то может изучить методы очищения от остальных порицаемых качеств. Ему нельзя полагаться на то, что он безгрешен, что имеет доброе намерение в изучении исламских наук, в то время как в его сердце есть зависть, неискренность и самодовольство. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ὀΞβν· τλλθ’ ΑΒΙ΄ς ,ϙ·λ σςπς ,ϙιφλ ΔΠ : ι ιηιρλ ΥΕΩ)

«Три качества характера приведут человека к духовной гибели. Это - скупость, которой он подчиняется, прихоть души, за которой он следует, и тщеславие» (Аль-Байхаки).

Зависть возникает от скупости, так как скупой человек - это тот, кто жалеет отдать другому то, что у него есть, и недоволен тем, что Аллах дал блага другому. Грех того, кто не хочет, чтобы Аллах давал кому-то блага, больше, чем того, кто жалеет отдать другому то, чем одарил его Аллах.

Завистнику доставляет неприятность то, что Всевышний Аллах наделил кого-нибудь милостью, будь это полезные знания, богатство, почёт, способность к усердному поклонению, благочестивая семья. Завистник желает, чтобы другой лишился этой милости, хотя сам от этого и не получит никакой пользы. Это является пределом его низости. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ΑΦΘθ’Λ’νθ’ ὕητο *λη ι’νΞΕθ’ ὕηχ ΙΞΕθ’)

«Зависть уничтожает хорошие дела человека подобно огню, который пожирает дрова» (Абу Дауд).

Завистник в этом мире находится в постоянных страданиях. Ведь на этом свете всегда много людей, которым Аллах оказал Свою милость, наделив их знаниями, богатством или славой. И он из-за этого пребывает в постоянных пытках до самого дня его смерти. На том свете он встретит более сильное наказание. Раб Аллаха не приобретет полноценную веру (*иман*), пока он не пожелает другим мусульманам того добра, которое желает самому себе. Более того, он должен разделить радость и горе со всеми мусульманами одинаково. Ведь мусульмане, как описал их наш Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) должны быть как одно тело. Как из-за болезни одной части все тело ноет и болит, так же и мусульманин должен чувствовать беду любого мусульманина как свою. А если это не так, то следует заниматься своим спасением. Это для человека важнее, чем заниматься науками о дискуссиях.

Что касается рийа’а (*ханжество*), то это скрытый ширк (неверие). Оно выражается и тогда, когда человек стремится, чтобы в сердцах людей он был уважаемым и этим достичь славы и почёта среди них. Любовь к славе является опасной прихотью, которой ищущий знания подчиняется. Это погубило многих. В действительности в большинстве случаев приобретение знания и благие деяния, не говоря уже об обычных деяниях побуждают людей к рийа’у. Показное портит все добрые деяния.

Действительно, самовлюблённость, гордыня и высокомерие очень трудноизлечимые болезни души. Самовлюблённость – это когда человек оценивает себя взглядом самовозвеличивания, а других взглядом презрения и с унижением. Вследствие этого он начинает постоянно говорить: "Я, я", подобно проклятому иблису (сатане). Плодами высокомерия являются взгляд свысока на людей и стремление находиться

в центре внимания.

Высокомерный пренебрегает наставлением, и сам наставляет грубо. В каждом, кто считает себя лучше других созданий, есть какая-то доля высокомерия. Ищущему знания следует знать, что самый хороший человек - это тот, кто хорош перед Аллахом на том свете, а это является тайной, о которой узнают только после перехода моста Сират. Поэтому убеждение, что кто-то лучше, а кто-то хуже, есть явное заблуждение и невежество. Каждому следует полагать, что другой лучше его.

Если ищущий знания встретит того, кто моложе себя, то следует сказать: «Этот, наверное, мало грешил, а я полон грехов, и, несомненно, он лучше меня». А если встретил взрослого, то должен сказать: «Этот успел больше меня поклониться Аллаху, и поэтому, нет сомнения, он лучше меня».

Если встретил человека умнее себя, то следует говорить: «Этому человеку дано то, что не дано мне, он достиг того, чего не достиг я, знает то, чего я не знаю, и как же я могу быть лучше его».

Если встретил невежду, то необходимо сказать: «Этот совершал грехи из-за своего невежества, а я грешил, зная, и поэтому он лучше меня».

Если встретил неверующего в Аллаха, то пусть скажет: «Я ведь не знаю, может, он примет Ислам, и его жизнь превратится, когда он будет совершать благое дело. И из-за принятия Ислама он будет чист от грехов. Что же касается меня, то не исключено, что есть опасность умереть в неверии, и на том свете он будет из приближённых к Аллаху людей, а я буду из числа обитателей Ада».

Сердце ищущего знания не будет чистым от гордости, пока он не поймёт, что почетен тот, кто имеет почёт перед

Всевышним Аллахом, и это зависит от того, каков будет результат его жизни. Его должно тревожить то, что его может ожидать плохой конец. Ведь, поистине, Аллах - Изменитель сердец, ибо Он может наставить на истинный путь кого пожелает и свести с него кого пожелает.

Хадисов об опасности зависти, гордыни, неискренности и самовлюблённости очень много. Поэтому здесь мы приведем один из них, который объединяет в себе все эти качества.

Ибн Мубарак¹ передал, что у сподвижника Муа'за спросили: «Му'аз, расскажи мне хадис, который ты услышал от Посланника Аллаха (салла ллаһу 'алайһи ва саллам). Му'аз стал плакать и сказал: "Однажды Посланник Аллаха (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) сказал мне: "О Му'аз! Если ты не позабудешь то, что я расскажу тебе, то оно поможет тебе перед Аллахом. А если ты его забудешь и не поступишь согласно ему, то у тебя не будет оправдания перед Всевышним Аллахом в Судный день. О Му'аз! Поистине, Аллах Благословен и Велик, прежде чем создать небеса и землю, Он создал семь ангелов и на каждом из семи небес поставил стражем одного из них. Когда ангелы-хранители поднимаются к небу с благими деяниями раба Аллаха, совершенными им с утра до вечера, светящимся, как солнце, и доходят до первого неба нашего мира, то ангел, охраняющий первое небо, говорит ангелам-хранителям: "Ударьте этим деянием по лицу его хозяина. Я ангел-надзиратель, мне мой Господь велел не пропускать к другому небу деяния того, кто злословил (*губам*) за спинами людей".

В другой раз ангелы приходят с хорошим деянием раба Аллаха, которое они восхваляют и возвышают, и доходят до

¹ 'Абдаллах ибн Мубарак ибн Вадых аль-Ханзали (ум.181/798) – видный ученый первых веков Ислама, автор многих книг, мухаддис.

второго неба. Ангел, ответственный за это небо, говорит им: «Стойте! Ударьте этим деянием по лицу его хозяина. Поистине, он совершил это деяние ради мирских благ. Мне мой Господь велел не пропускать такого рода деяния на следующее небо».

Далее Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) продолжил: «Ангелы-хранители поднимаются с деянием, от которого исходит свет милостыни, намаза и поста, удивляющий ангелов. Они проходят с ним к третьему небу. Ангел, ответственный за это небо, говорит им: "Стойте! Вы ударьте этим деянием по лицу его хозяина. Я ангел-надзиратель над высокомерием. Мой Господь велел мне не пропускать к следующему небу его деяние, ибо он был высокомерным".

Затем ангелы-хранители поднимаются с деянием раба Аллаха, которое светится, подобно яркой звезде, и издаёт красивый звук, исходящий от восхваления Аллаха, намаза, поста, малого и большого паломничества, к четвёртому небу. Ангел, ответственный за это небо, скажет им: “Стойте! Ударьте этим деянием по лицу его хозяина. Я - ангел, надзирающий над самовлюблённостью. Мне мой Господь повелел не пропускать его деяние. Потому что, он, совершая какое-нибудь хорошее деяние, становился тщеславным”.

Далее ангелы-хранители поднимаются с деянием раба Аллаха, к пятому небу. Ангел, ответственный за это небо, говорит им: “Стойте! Вы ударьте этим деянием по лицу его хозяина, затем прикрепите его к его шее. Я ангел-надзиратель над завистью. Поистине, он питал зависть к тем, кто обучается исламским наукам. Каждому, кто продвигался в учёбе, он питал зависть и злословил в их отсутствие. Господь мой повелел мне не пропускать такого деяния”.

Затем ангелы-хранители поднимаются с деянием раба

Аллаха, которое светится подобно луне из-за намаза, заката, малого и большого паломничества, борьбы за веру и поста, выполненных этим мусульманином. Они с этим деянием доходят до шестого неба, и ангел ответственный за него, говорит им: “Стойте! Ударьте этим деянием по лицу его хозяина. Он никогда не был милосердным к людям, которых постигла беда или болезнь, а напротив, даже радовался этому. Я ангел-надзиратель над милосердием. Мой Господь велел мне не пропускать деяния таких людей”.

Затем ангелы-хранители поднимаются с таким деянием раба Аллаха, как намаз, пост, благотворительность, набожность и другие. И это деяние издаёт звук, подобный жужжанию пчел, и светится, подобно солнцу. Его сопровождают три тысячи ангелов, и они с ним доходят до седьмого неба. Ангел, ответственный за это небо, говорит им: “Стойте! Ударьте этим деянием по лицу его хозяина и всем частям и потом прикрепите к его сердцу. Я ангел-надзиратель, которому поручено не пропускать к своему Господу любое деяние, совершенное не ради Господа. Он же совершил это деяние не ради Всевышнего Аллаха. Он хотел этим заслужить лишь почёт среди учёных. Мне мой Господь велел не пропускать его деяние. Каждое деяние, совершенное не ради Аллаха, является показным, и Аллах не принимает деяния ханжи”.

Далее ангелы-хранители поднимаются с деяниями раба Аллаха, как намаз, закат, пост, паломничество (хадж), благонравие, отказ от пустословия и поминание Аллаха. Ангелы семи небес следуют за ним до тех пор, пока они не дойдут до Всевышнего Аллаха. И когда они предстанут непосредственно перед Аллахом, то станут свидетельствовать о том, что он совершал благие деяния искренне, ради Аллаха. И тогда Всевышний Аллах им скажет: "Вы наблюдали за внешними

деяниями Моего раба, а Я наблюдал за его сердцем. Поистине, эти деяния он совершил не ради Меня. Поэтому пусть над ним будет Моё проклятие". Ангелы тоже скажут: "Пусть над ним будет и наше проклятие". И его проклинают все существа на семи небесах".

После этого Му'аз заплакал и сказал: "О Посланник Аллаха! Ты - Посланник Аллаха, а я - Му'аз. Как же мне уберечься и избежать этого?" Пророк (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) сказал: "Соблюдай Сунну. А если в твоих деяниях всё равно будет недостаток, сохрани язык от поношения людей. Свои грехи относил только себе и не приписывай их другим. Не восхваляй себя, порицая других. Не превозноси себя над ними. Не совершай благодеяний ради мирской пользы. Не будь гордым на собраниях, чтобы люди не избегали тебя и вредных качеств твоего характера. Если рядом с тобой есть кто-нибудь, то не шепчись с другим. Не превозносись над людьми, не то ты отрешись от благ этого и того мира. Не раздирай души людей своим языком, а не то в Судный день в Аду тебя будут рвать на куски» (Ибн Мубарак).

Ищущий знания должен подумать над этими качествами и знать, что главной причиной укоренения этих негативных качеств в сердце является изучение науки ради соперничества. Простой человек далёк от большинства этих порочных черт характера. Ищущий знания в большинстве случаев служит мишенью для них, и по этой причине он подвержен опасности.

Ищущий знания обязан подумать, что для него важнее из его дел? Обучаться способам остережения от этих губительных качеств и заниматься очищением своего сердца, подготавливаясь к вечной жизни, или же увлекаться бесполезными разговорами и спорами, стремясь получить от знаний то, что

в конечном счете, послужит основой порицаемых качеств, как гордыня, показуха, зависть и тщеславие.

Упомянутые три качества (зависть, показные деяния и тщеславие) являются основными порицаемыми качествами сердца. И все они основаны на любви к этому миру и его благам. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ﻧﻪ ﺧﻔﻮﺉ ﻳﯘﻧﻰ ﻧﻪ ﺍﻟﻐﻮﻳﯘﺏ ﺍﻟﻪ)

«Любовь к этому миру - начало всех преступлений и грехов» (Аль-Байхаки).

Но, вместе с тем, этот мир является полем, на котором сеют для того света. Кто возьмёт из этого мира столько, сколько ему необходимо для подготовки к вечной жизни, добьётся успеха. А кто желает получить от этого мира только наслаждения, того погубит этот мир.

Всё то, о чем говорилось до сих пор, только начало истинного пути, необходимое для овладения способом постижения богобоязненности. Как только ищущий знания заполнит богобоязненностью свое сердце, поднимется завеса между ним и Господом, и выявится для него свет истинного познания.

Если учащийся изучает науки ради пересудов, споров и пререканий, как велика его беда и как огромны его лишения и убытки!

Кто стремится достигнуть богатства посредством религии, тот лишится их обоих. А кто откажется от мирских благ ради религии, тот преуспеет в обоих мирах.

Все вышеупомянутое ведёт ищущего знания к началу следующего этапа - неукоснительному выполнению повелений Всевышнего и остережению от Его запретов.

§ 4. Справедливость и благонравие.

Одной из причин благословения знания и одной из норм поведения человека, имеющего к нему отношение, является проявление справедливости в деле приобретения знаний. Кто не будет справедлив, тот не сможет ничего понять и не сможет ничего объяснить. О справедливости сказано много, но из этого мы упомянем следующее.

1. Правдивость. Ваки' сказал: «Знание сможет постичь только правдивый». А другой ученый сказал: «Научись быть правдивым прежде, чем учиться знаниям».

Ищущий знания обязан остерегаться отступать от правды, лукавить и лгать. Наихудшим, ради чего он может отступить и проявить неискренность в деле знания, является болезнь стремления соперничать со своими друзьями и желание того, чтобы слава о нем разошлась. И тот, кто будет тянуться к незаслуженной славе, пусть знает, что за ним наблюдают люди, обладающие проницательным умом и острым пером, которые соотносят его славу со значимостью его дел и он может лишиться трех похвальных качеств:

1. доверие в сердцах людей.
2. знание и способности его воспринимать.
3. веры людей тому, что он говорит, даже если будет говорить правду. Одним словом, кто использует цветистую речь, тот похож на колдуна.

2. Надежность. Шейх Мухаммад аль-Хади́р Хусайн, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Счастье народа зависит от праведности совершаемых им дел, праведность совершаемых им дел зависит от правильности изучаемых им наук, правильность изучаемых им наук зависит от надежности их

ученых в том, что они передают от других и рассказывают. А чьи высказывания по вопросам знания не надежны, тот оставляет на теле знания язву и закладывает камень преткновения на пути счастья своего народа.

Среди тех, кто относит себя к числу обладателей знания-ми, есть люди, которые приобретают их не ради того, чтобы украсить себя высочайшей добродетелью или принести пользу людям, научив их той мудрости, которую они сами познали. Сердца и души таких людей не достигли требуемой степени надежности, и они не стесняются передавать от других то, чего не слышали, или рассказывать то, чего не знают. И это обстоятельство побуждало выдающихся ученых критически относиться к людям, передающим знания и отличать тех, кто разбрасывается словами, от тех, кто говорит в соответствии со своими знаниями. Так, впоследствии ищущему знания стало легко определять ценность того, что он читает, и для него не является секретом степень достоверности прочитанного с точки зрения его абсолютной истинности или ложности, предпочтительности одного другому или их вероятной равноценности».

Если учащийся приобретает знания ради Аллаха, то следует быть точным в том, что он передает от других, в том, что пишет или говорит. Далее следует остерегаться недомолвок, ведь это равносильно лжи. Необходимо приучить себя относить любое высказывание к его автору, что является, как говорят ученые, благословением знания. И если учащемуся удастся найти какую-то великолепную мысль или ценные выводы из сказанного кем-то из ученых, то нельзя приписывать их себе, желая выглядеть в глазах людей как хороший знаток. И достаточной честью и наградой для него будет то, что он выучил эти слова, узнал их автора, его доводы и пра-

вильность его выводов. Это есть великое знание и ясное различение добра и зла.

3. Отдаление от зависти. Имея зависть, человек проявляет явное недовольство с решениями Аллаха, который одаривает некоторых людей разными благами. Зависть - это большой грех. Она уничтожает благие деяния, как огонь сжигает дрова. Но что касается желания получить такие же знания, как и другой, то это не запретно, наоборот, даже желательно. Некоторые качества делают учащегося отвратительным, лишают его света знания, достоинства и совершенства, по их причине он теряет свои знания и не может ни воспользоваться ими сам, ни принести пользу другим. Таковыми являются брань, клевета, сплетни, нашептывание с целью посеять раздор (*намима*) и другие низменные и порочные качества, а наиотвратительнейшим из них является зависть, да упаси нас Аллах от этого. Ведь зависть причиняет вред, как вере человека, так и его мирской жизни. Что касается вреда, причиняемого вере человека, то ведь завистник негодует по поводу неотвратимой воли Всевышнего Аллаха и отвергает милость, которую Он оказывает своим рабам. А ведь это соринки, которые затмевают его веру. И этому человеку достаточно уже того вреда, что он уподобился в своей зависти иблису и отклонился от пути пророков, желавших добра всем людям.

Как прекрасно сказал поэт:

А не сказать ли тому, кто завидует мне:

Ты кого осуждаешь, не меня ли?

Осуждаешь Всевышнего ты, что по воле своей рассудил,

Ты ведь то, что Он мне подарил, отвергаешь!

Что же касается вреда, причиняемого мирской жизни человека, то ведь завистник страдает и непрестанно испытывает муки, и никогда не достигает цели.

И нет обидчика, более похожего на обиженного, чем завистник: неотвратимая печаль, постоянная зависть, рассеянный ум и непроходящая боль. Недозволенная зависть заставляет ищущего знания думать о других, о том, как они превзошли его в благах. При этом он забывает, что ему необходимо трудиться, чтобы постичь знания, приобретая их ради Всевышнего Аллаха. Следует призывать благословение на знание, которым обладают другие, молить Аллаха, хвала Ему, чтобы Он своей милостью приумножил и для них его и принял его и от них, чтобы снискать довольство Великого и Могущего Аллаха.

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(ŸŸλ· ζθς μχλ’ : ο· Ÿηςλθ’ ζιλθ’ Ÿ“δ ‘Αχίθ’ ΛρΧ· οχΘώ “İİ μλ)

«Кто попросит Аллаха за своего брата (мусульманина) в его неведении об этом, тому скажет ангел, приставленный к нему: “Аминь, тебе то же самое”». (Муслим). Имеется в виду, что он получит то же, что попросил для своего брата, у которого при этом ничуть не убавится.

4.Получение знаний у того, кто ниже по положению.

Имам ан-Навави сказал: «Высокое положение и известность не должны помешать ищущему знания в изучении то, что ему не известно. Многие предшественники черпали даже у своих учеников то знание, которого не было у них».

Ищущему знания не должно быть разницы у кого он их получает. От этого будет большой баракат, и он получит хорошие знания. Есть достаточно много примеров, когда человек в возрасте брал уроки у молодого учителя.

Ищущий знания не должен считать зазорным для себя узнавать то, чего не знает, у тех, кто ниже его по положению,

знатности или возрасту. И ему следует стремиться извлечь пользу там, где это возможно, ведь мудрость - это предмет исканий верующего, который собирает ее там, где найдет.

Са'ид ибн Джубайр сказал: «Человек продолжает оставаться ученым до тех пор, пока учится. А если перестанет учиться и решит, что больше не нуждается в этом и ему достаточно того, что уже имеет, то он окажется самым невежественным человеком».

5. Непритязание на то, о чем нет знания. Наибольшим позором для человека является его притязание на то, о чем он не ведает. В религии подобное очень порицаемо. Ищущий знания должен определить для себя границы в пределах того, что знает, и не переступать их, претендуя на то, о чём не ведает. Аййуба спросили о чем-то, и он ответил: «Мне об этом ничего неизвестно». Тогда его попросили: «Скажи свое мнение об этом». Он сказал: «У меня нет мнения на этот счет».

К имаму Малику пришел человек и сказал: «О Абу Абдаллах! Я пришел к тебе, пройдя расстояние, равное шести месяцам пути. Люди моего города поручили мне задать тебе один вопрос». Имам Малик сказал: «Так задавай». Этот человек задал ему свой вопрос, на что Малик ответил: «Я не знаю ответа на него». Человек растерялся и сказал: «А что я скажу жителям своего города, когда вернусь к ним?». Малик ответил: «Скажешь им: «Малик сказал: «Я не знаю»! «Кто стремится к тому, что принесет ему пользу в этом мире и в мире вечном, тот не станет говорить то, чего не знает и о чем не ведает. А если кто будет беспокоиться о том, что скажут о нем люди в этом мире, являющимся лишь беглой тенью и мимолетной иллюзией, то пусть подумает о своем разоблачении на виду у всех в день, когда Аллах соберет людей, и он станет днем горя для обитателей ада и днем счастья для оби-

тателей рая. Это день собрания людей. Это день присутствия всех обитателей земли и небес».

6.Поспешность в вынесении фетв. Ищущий знания не должен спешить с ответом, остерегаясь ошибок. В хадисе говорится:

(ξ'οαῖ μλ τῖῖ ολλ' μ'η κῖῖ Λχί· τ'οαῖ μλ)

«Если кто-то получит фетву, вынесенную без знания, то грех за совершенное им ляжет на того, кто дал ее» (Абу Дауд).

Имам Ахмад сказал: «Тот, кто дает людям фетвы, берет на себя огромную ответственность. И ему надлежит быть сведущим в том, что было сказано об этом его предшественниками, иначе он не должен давать фетвы. А если кто-то высказывается по вопросу, не следуя при этом за большими учеными (*алимами*), то я боюсь, что он может ошибиться».

Когда предшественники давали фетвы, они сильно боялись ошибиться. Наши предшественники, будучи учеными людьми и кладезями знания, перепоручали друг другу выносить фетвы. Ибн Абу Лайла сказал: «Я при жизни застал 120 сподвижников Посланника Аллаха, и среди них не было ученого, который бы не хотел, чтобы другой ученый избавил его от необходимости выносить решения по вопросам религии». Ибн Мас'уд сказал: «Кто дает фетвы по всем вопросам, которые ему задают люди, тот сумасшедший».

Суфьян почти никогда не давал фетвы по вопросам развода. Ибн аль-Мусаййиб всегда выносил фетвы только со словами: "О Аллах! Спаси меня от ошибок и спаси других от моих ошибок".

Один ученый сказал: «Смелее всех дают фетвы наименее

знающие люди. Бывает, что человек разбирается в одной из областей знаний и считает, что в ней заключена вся истина. Я прекрасно владею некоторыми вопросами шариата, и иногда я знаю восемь различных точек зрения, принадлежащих восьми имамам из числа ученых. Как же я могу торопиться с ответом, пока не выберу наиболее приемлемое решение...».

Фетвы, выносимые без знания, - это страшная беда и большой вред, а также признак порочности времени, лишения людей знания и близости Последнего часа. В хадисе говорится:

κίϑθ' Τ·εχ μηθς ,Ι·ϑθ' μλ οϊμονυχ "ϊ'μον' κίϑθ' Τ·εχ ώ ζ μ')
Λχι· 'ςος"α 'ςί"Ξα ,ώρβ "ΞςΛ κθθ' "λθ"ϊ γ·χ κθ τθΕ ,τ"λιϑθ' Τ·ε·
('ςιΥ'ς 'ςιΥα κίϊ

«Поистине, Аллах не забирает знание, (просто) лишая его Своих рабов, но Он забирает знание, забирая (из мира) знающих, а когда Он не оставит (в живых) ни одного обладающего знанием, люди станут избирать (для себя) невежественных руководителей. И им будут задавать вопросы, а они станут выносить решения, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других!» (Аль-Бухари и Муслим).

Раби'а однажды заплакал, и его спросили: «Что заставляет тебя плакать?». Он ответил: «Люди стали просить фетвы у тех, у кого нет достаточного знания, и наступило опасное и смутное время». Затем сказал: «Здесь некоторые из тех, кто дает фетвы, заслуживают тюрьмы и наказания больше, чем воры и грешники».

Ибн Хамадан, комментируя слова Раби'и, сказал: «А что

бы он сказал, если бы увидел наше время, как те, у кого нет знаний, берутся выносить фетвы, несмотря на свою неопытность, скверный образ жизни и злополучие?! Они стремятся только к славе, и все их дела лишь напоказ. Они желают быть похожими на достойнейших, благородных и известных людей, прежних выдающихся и ведущих ученых. И вместе с тем, когда им запрещают что-либо, они не перестают его делать, когда их предупреждают, они не обращают внимания. Срок их наказания отложен, и они продолжают наслаждаться тем, что вокруг них собираются незнающие люди, и при этом они забыли как про свои права, так и про обязанности. Кто берется выносить фетвы или преподавать то, чего не знает, тот совершает грех. А кто часто делает подобное, упорствует и продолжает этим заниматься, тот становится нечестивцем, и следовать его словам, фетвам и судебным решениям нельзя».

Пусть слова «я не знаю» станут для ищущего знания его рубашкой, а слова «Аллах лучше знает» - верхней одеждой, надеваемой поверх нее. Говорят: «Если ученый ошибется, не сказав «я не знаю», то он совершил грех». Однажды имаму Малику задали вопрос и он ответил: «Я не знаю». Ему сказали: «Это же легкий вопрос». На что он возразил: «В знании не бывает ничего легкого». Малик, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Когда посланника Аллаха спрашивали о чем-то, он не отвечал до тех пор, пока ему не приходило откровение от Всевышнего Аллаха».

Ищущий знания не должен стыдиться, когда его спросят о том, чего он не знает, и спешить, давая фетву. Когда он говорит «я не знаю» о том, чего не знает, он приобретает часть знания и отстраняется от того, что приводит к греху. Один человек сказал: «Мое знание заключается лишь в знании

того, что я ничего не знаю».

Махмуд аль-Варрак сказал: «Самый совершенный человек тот, кто лучше знает о своих недостатках и лучше умеет сдерживать свои страсти и желания». Поэтому Ибн Мас'уд сказал: «О люди! Бойтесь Аллаха. Если один из вас будет сведущ в чем-либо, то пусть выскажет то, что знает, а если не будет знать, то пусть скажет: «Аллах лучше знает». Ведь лучшим знанием для любого из вас будет сказать о том, чего он не знает, «Аллах лучше знает». Аш-Ша'би сказал: «Половина знания — это слова «я не знаю».

Слова "я не знаю" не умаляют достоинства спрашиваемого, как думают некоторые, а даже наоборот, увеличивает его, поскольку эти слова являются весомым доказательством его высокого положения, силы его веры, его благоговения перед Господом, чистоты его сердца, совершенства его знания и твердой уверенности. Об этом уже было сказано в нашем рассказе о некоторых предшественниках. Гнушается ответить "я не знаю" только тот, чья вера слаба, а знаний мало, поскольку он боится упасть в глазах присутствующих, что является проявлением невежества и нетвердости веры. И может случиться, что о его ошибке станет известно людям, и он попадет именно в то самое положение, которого пытался избежать, и о нем сложится именно такое мнение, которого он остерегался.

Благонравие. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Учитесь знанию и учитесь спокойствию и кротости, приусишь ему, будьте скромны в отношениях с теми, у кого вы учитесь и кого обучаете». Имам Малик сказал: «Тот, кто ищет знания, должен обладать достоинством, спокойствием и богобоязненностью, а также идти по следам тех, кто были до него».

Ищущие религиозные знания должны быть самыми благо-воспитанными, скромными, честными и набожными людьми, и они не должны проявлять недовольство и легкомыслие по отношению к рассказам, которые всегда у них на слуху, о благонравии и благовоспитанности посланника Аллаха, и о жизни наших праведных предшественников.

Знание – это тело, а его душа - благонравие, (т.е. совершенствование человеческой души, осуществляемое при помощи этого знания). Абу Закарийа аль -'Ансари сказал: «Знание без воспитания все равно, что огонь без дров, а воспитание без знания все равно, что душа без тела».

Имам аль-Газали в своем сочинении «Ихйа' 'улюм ад-дин» пишет: «Знай, что дружба - плод добронравия, а раздор - злонравия. Благое поведение служит источником любви, дружбы и согласия, а дурной характер порождает ненависть друг к другу, зависть и взаимное отвращение. И коли плодоносящее - похвально, то и плоды его похвальны. Доброе поведение и его достоинства не являются тайной в религии. Именно за благонравие Всевышний Аллах воздает хвалу Своему пророку Мухаммаду (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) словами:

سورة الفلم: 68 الآية 4 عَرَفَ الْوَيْلَ الْوَيْلَ الْوَيْلَ

[Смысл]: *«И, поистине, ты - обладатель великого благонравия».*

Пророк Мухаммад (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: "Более всего вводит людей в Рай богобоязненность и благонравие". 'Усама ибн Шурайк рассказал: "Мы спросили его: "О Посланник Аллаха! Что есть самый лучший дар для человека?" Пророк ответил: "Благонравие". Пророк Мухаммад

(салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: "Я послан, чтобы завершить благонравие". Посланник Аллаха сказал: "Самым тяжелым на чашах Правосудия в Судный день будет благой характер".

Пророк Мухаммад (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал: "О Абу Хурайра! Старайся быть благонравным!" Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, спросил его: "А что такое блгонравие, о Посланник Аллаха?" Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) ответил: "Когда ты стараешься поддерживать связи с тем, кто порвал отношения с тобой, прощаешь тому, кто поступил несправедливо с тобой и не отказываешь тому, кто отказал тебе.

§ 5. Скрамность.

Мы посвятили вопросу высокомерия и тщеславия отдельную главу, учитывая всю серьезность и огромный вред, причиняемый ими. Тщеславие уничтожает в человеке хорошие качества. 'Али ибн Абу Талиб (да буде доволен им Аллах) сказал: «Тщеславие - это бедствие разума». И если ищущего знания овладели тщеславие и высокомерие, это значит, его переполнило невежество. Восхищение собственными знаниями является достаточным невежеством человека. Абу-д-Дарда сказал: «Признаков невежества три: самолюбование, пустословие и призыв людей к оставлению зла, когда сам совершает его».

Даже если знания учащегося будут величиной с расстояния между небом и землей, при всем его тщеславии и гордыне оно не прибавит ему ничего, кроме ненависти Аллаха. Поэтому учащемуся необходимо знать, что ступенями на пути достижения полезных знаний являются скромность и

покорность Всевышнему.

Аййуб сказал: «Ученый должен посыпать свою голову землей, выражая покорность Великому и Всемогущему Аллаху». Ибн аль-Му'тазз сказал: «Самый скромный среди учеников - самый знающий из них, подобно тому, как в самом низком месте собирается больше всего воды». Один мудрец сказал: «Скромность в сочетании с невежеством и жадностью более похвальна, чем гордыня в сочетании с благопристойностью и щедростью. И как же благородно то доброе качество, которое затмевает два дурных, и как отвратительно то плохое качество, которое затмевает два хороших!».

Ищущий знания обязан остерегаться, чтобы его знания не стали причиной его высокомерия и самовосхваления, которое заставит его презирать и унижать тех, кто ниже его. Йусуф ибн аль-Хусайн сказал: «В этом мире две несправедливости: несправедливость, исходящая от знаний, и несправедливость, исходящая от богатства. От несправедливости, исходящей от знающего, тебя избавит увеличение поклонения Аллаху, а от несправедливости богатства - умеренность в них».

Удовлетворенный своими знаниями - самый невежественный человек. Пусть ищущий знания остерегается того, кто считает себя совершенным и не нуждающимся в учителе, поскольку это мнение невежественного и незнающего человека, который больше упустил, нежели приобрел. Са'ид ибн Джубайр сказал: «Человек продолжает оставаться ученым до тех пор, пока продолжает учиться. Если же он перестанет учиться и решит, что больше в этом не нуждается, то он самый невежественный человек». Одним из бедствий, постигающих учащихся, является то, что удовлетворенный собой и уверенный в собственном знании и проницательности, он считает ненужным обращаться к учителям, учиться у них и

черпать свет мыслей.

Ищущему знания не подобает обманывать самого себя и воображать, что он знает достаточно много и что он уже не нуждается в учителе. Ведь это самообман и плутовство шайтана. Что касается обладателей знаний, обманывающих самих себя, то их можно разделить на несколько групп.

Одна из таких групп: Они в совершенстве овладели религиозными науками, но пренебрегли заботой о делах, совершаемых частями тела, не уберегли их от греховных деяний и не обязали к делам, для которого они созданы. Они обольстились собственными знаниями и решили, что заняли достойное место перед Аллахом.

Другая группа: Они в совершенство овладели знаниями и совершали видимые благие деяния. Но при этом не заботились о своих душах и не искоренили из сердца такие пороки, как гордыня, зависть, лицемерие, стремление к высокому положению и славе. Они приукрасили свои дела и пренебрегли своим внутренним миром, забыв слова Посланника Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам):

κη·cid τθ' ΛΧνχ μηβς , κηθ'ςλ'ς κηΛςΣ τθ' ΛΧνχ ώ ζ' μ')
(κηθ'λ'ι'ς

«Поистине, Аллах не смотрит на ваш внешний вид и на ваше богатство, а только смотрит на ваши сердца и поступки» (Муслим).

Они заботились о своих делах, но не позаботились о своих сердцах, а сердце - это главное, поскольку спасется только тот, кто придет к Аллаху с сердцем, свободным от сомнений и искажений в вероубеждении. И они подобны человеку,

который посадил растение, но вместе с ним выросла и сорная трава. Когда ему велели ее вырвать, он принялся ее тащить, хватая за вершки и оставляя корни, которые продолжали набирать сил.

Другая группа: Они осознали, что эти скрытые качества человека порочны, но, восторгаясь собой, стали думать, что они свободны от подобных пороков и что Аллах слишком высоко их ценит, чтобы испытывать их подобным образом. Они думают, что таким образом Аллах испытывает только простых людей, которые не достигли того уровня знаний, что достигли они. А если в них проявятся признаки гордыни и стремления к власти, то кто-то из них может сказать: «Это не гордыня, это лишь стремление показать величие религии и достоинство знания назло тем, кто измышляет нововведения (*бид'а*)¹. И если я буду надевать худшую одежду, присутствовать на собраниях, то враги нашей религии станут хулить меня и будут рады моему положению, а моё унижение есть унижение религии». Этот обольщенный человек забывает, что иблис внушил ему такую недобрую мысль, поскольку Пророк, и его сподвижники всегда были скромны.

Поэтому удивительно, что тщеславный человек стремится добиться величия в этом мире, приобретая дорогую одежду, т.п. А когда закрадывается мысль о том, что он делает все это напоказ (*рийа*), он говорит: «Тем самым я хочу только показать свое знание и свои дела, чтобы люди последовали за мной и пришли в религию». И если бы это было его целью, то он радовался бы тому, что люди последовали за другим

¹ Бид'а (мн. ч. бида') – нововведение. По своему характеру нововведения подразделяются на желательные (*сунна*), запретные (*харам*), разрешенные (*халяль*) и нежелательные (*караха*). Все нововведения, служащие благу Ислама, являются желательными или разрешенными. Нововведения, не соответствующие Исламу, являются запретными.

так же, как если бы они последовали за ним. Ведь кто желает людям благо, тот всегда радуется их благочестию, кто бы ни стал для них причиной этого. Самообольщение некоторых из них доходит до того, что они начинают добывать деньги запретным путем и говорят: «Эти деньги ничьи, они предназначены для блага мусульман, а ты - один из них». И подобными рассуждениями обманывают самих себя.

Другая группа: Они в полной мере овладели знаниями, очистились от греховных дел, украсили себя добрыми деяниями, освободили сердца от зависти, гордыни, лицемерия и т.п. Но в тайные уголки души закрались скрытые козни шайтана и интриги собственной души, которые они не распознали и оставили без внимания. И можно видеть, как кто-то из них и день, и ночь усердно приобретает знания, систематизирует их и оттачивает, полагая, что к этому его толкает стремление возвеличивать религию Всевышнего Аллаха. Но, быть может, к этому его толкает стремление к славе и известности. И, пожалуй, его труды не лишены самовосхваления, которое либо явно выражается в его долгих притязаниях, либо скрывается в его нападках на других, совершаемых им, чтобы показать, что он лучше и более знающий, чем они. Эти и подобные скрытые пороки могут заметить в себе только пронырливые и сильные люди. Но, по крайней мере, человек должен знать свои недостатки и стремиться их исправить. Кого радуют его добрые качества и огорчают дурные, от того еще можно чего-то ожидать, чего нельзя сказать о том, кто восхваляет самого себя и думает, что он один из избранных.

Это самообольщение тех, кто приобрел важные знания. А что можно сказать о людях, которые удовлетворяются знаниями, не столь необходимыми для них, оставляя без внимания то, что действительно важно?!

Другая группа: Они занялись чтением проповедей, и самым высоким по своему положению среди них является тот, кто говорит о нравственных качествах и свойствах души: страхе, надежде, терпении, благодарности, уповании на Аллаха, умеренности в мирских благах (*зухд*), глубоком убеждении (*йакин*), искренности. Они полагают, что, говоря об этих похвальных качествах, которых в них самих нет, они являются их обладателями. Они призывают людей к Аллаху, а сами убегают от Него. Они самые обольстившиеся люди. Среди них есть такие, которые отклоняются в своих проповедях от того, что должны говорить, блуждая и измышляя речи, выходящие за рамки шариата и пределы разумного, стремясь к чему-то необычному.

Другая группа: Они занялись изучением грамматики и стихов, решив, что являются учеными своего народа, и всю свою жизнь посвятили постижению тонкостей языка и грамматики. Но если бы они поразмыслили, то поняли бы, что тот, кто теряет свои годы, изучая арабский язык, подобен тому, кто теряет время, изучая турецкий язык. Ведь арабский язык отличается от турецкого только тем, что это язык шариата, и достаточно будет изучить лишь определенную часть. Из грамматики же достаточно лишь того знания, которое поможет избежать ошибок в языке.

Что же касается глубокого изучения этой науки, то оно отвлекает от более полезных и нужных занятий. В качестве примера можно упомянуть человека, который всю жизнь потратил на то, чтобы научиться правильному чтению и произношению Корана и ограничился лишь только этим. Это есть самообольщение, поскольку буквы имеют цель передавать значение, они лишь средство и инструмент. Ведь человек, который должен выпить саканджабин (подкисленный

уксусом мед), чтобы вывести из организма желчь, но тратит время на украшение бокала, из которого он собирается пить, просто обольщается. И счастлив тот, кто из всякого знания взял лишь действительно необходимое ему и не более, кто, проявив усердие, воплотил это в делах и очистил себя от недостатков. В этом вся суть.

Что касается того, какими нравственными качествами, надлежащими и необходимыми для них, должны обладать учащиеся, то это скромность, поскольку скромность - располагающее к себе качество, а тщеславие - отталкивающее. Тщеславие - это черта, которая никого не украшает, тем более ищущего знания, поскольку на него смотрят люди.

Очень часто ищущих знания охватывает самодовольство, потому что они отличились среди остальных такой добродетелью, как знания. Но если бы они хорошенько подумали и поняли, что является причиной, приводящей к знанию, то сочли бы для себя скромность более предпочтительным, а отстранение от самодовольства более достойным. Ведь самодовольство - это недостаток, не совместимый с высокими качествами человека. И та добродетель, то знание, которое они приобрели, никак не затмит того недостатка, того тщеславия, которое их охватило. Причиной же их самовлюбленности является то, что они смотрят на большое число невежественных людей, кто ниже их, и не смотрят на тех, кто выше, из числа ученых. Ведь у знания нет предела, а человек всегда найдет того, кто обладает большими знаниями, чем он, и знание слишком велико, чтобы кто-то из людей смог его постичь до конца.

Толкователи Корана говорят, что выше любого обладателя знаний лишь тот, кто знает больше первого, и так, пока не дойдет до Всевышнего Аллаха, который знает лучше всех.

Одного мудреца спросили: «Кто знает все?». Он ответил: «Все люди». Одно мудрое изречение гласит: «Приобретая знания, не смотри на невежественных людей, кто ниже тебя, но смотри на тех, кто выше, из числа ученых».

Восхищается собственным знанием и превозносится тем, чего он достиг, только тот, кто нерадив и неусерден. Потому что, быть может, он, не зная цену знанию, считает, что, проникнув в его тайны, он постиг его большую часть. А что касается того, кто усердно и старательно идет по пути знания, то он знает, что его цель далеко, а пределы знания недостижимы. Именно это и оберегает его от тщеславия. Аш-Ша'би сказал: «Знание измеряется тремя пядями. Кто проходит одну его пядь, тот задирает нос и думает, что постиг его. Кто проходит вторую пядь, тот чувствует свою ничтожность и понимает, что не постиг его. Что же касается третьей пяди, то, увы, ее никто никогда не пройдет».

Ибн Хазм сказал: «Кто подвергнется испытанию тщеславием, пусть поразмышляет над своими недостатками. Коли его станут восхищать его высокие качества, то пусть поищет в себе порицаемые качества. Если же все его недостатки скроются от него, и он решит, что лишен всех изъянов, то пусть знает - он навсегда несчастлив и у него больше всех пороков и недостатков и меньше всех благоразумия. И в первую очередь он слаб умом и невежественен. И нет порока худшего, чем эти, поскольку разумный человек знает, что в нем всегда есть недостатки, и ищет их, борется с ними и стремится их искоренить...».

Кто вообще не видит в себе никаких недостатков, тот заблуждается и является невеждой, не имеющим здравого смысла и разума и не способным понимать человека. И нет человека более порочного, чем он, и нет положения более

низкого, чем то, в котором он находится. И пусть он займется собственным воспитанием, отыскивая в себе свои недостатки, что отвлечет его от любования самим собой и выискивания чужих недостатков.

Если учащегося охватит восхищение своими мыслями, то ему следует задуматься над своими ошибками, запомнить их и не забывать. Так же следует поразмыслить над каждой мыслью, которая казалась ему верной, но все оказалось не так: другой был прав, а он ошибся. И если он сделает это, то, по меньшей мере, окажется, что его ошибок столько же, сколько и правильных решений, и в этом сравнении он и не выиграет, и не проиграет. Но наиболее вероятно, что его ошибок окажется больше, чем правильных решений.

Если учащегося охватит восхищение своими благодеяниями, то ему следует подумать о своих грехах и упущениях, а также о своих пороках. Он обнаружит их в себе столько, что они затмят его благодеяния и сведут на нет добрые поступки. И вот тогда его охватит бесконечная тревога, и он сменит самоудовольствие на неудовлетворенность собой.

Если его охватит восхищение своими знаниями, то это не его заслуга, а дар Аллаха, и нельзя отплачивать Ему за него, совершая то, что вызывает Его гнев. И может случиться так, что Он заставит учащегося забыть это знание, послав ему как испытание болезнь, которая выбьет у него из головы то, что он знал и учил.

Затем учащемуся также следует подумать о том, что в тех областях знаний, которыми он занимается и восхищается своими достижениями в них, скрытого от него и непознанного осталось больше, чем того, что он узнал. И пусть место самолюбования в его сердце займет неудовлетворенность и недовольство собой, что будет лучше для него. И пусть по-

думает о тех, кто знает больше него, и он найдет, что таковых много. И он почувствует тогда свою ничтожность.

Также учащемуся следует подумать о том, что он не полностью выполняет свои обязанности по овладению знаниями. Если он не следует всем имеющимся знаниям, то его знания будут свидетельствовать против него. И было бы намного лучше для него быть незнающим. В таком случае невежда в лучшем положении, чем он, и заслуживает большего оправдания. И пусть рухнет все его тщеславие.

Иблис обманывает людей, обладающих знанием. Он внушает им, что гордиться своими знаниями, питать зависть к подобным себе людям и совершать свои дела напоказ, чтобы добиться главенствующего положения, уместно. Иногда он показывает им, что таковое является их неотъемлемым правом, а иногда возбуждает в них приверженность к этому, и они не перестают это делать, хотя и знают, что ошибаются. Избежать этого сможет тот, кому удастся непрестанно размышлять о таких грехах, как высокомерие, зависть и совершение дел напоказ, кто осознает, что знание не избавляет от зла подобных качеств, приобретенных человеком, а, наоборот, еще более увеличивает наказание за них, поскольку знание лишь станет еще большим доводом против него. А кто будет изучать биографии предшественников из числа ученых, использовавших свои знания, тот увидит свою ничтожность и оставит высокомерие. И кто познает Аллаха, тот не будет совершать дела напоказ, а кто задумается над тем, что все происходит лишь по Его воле, тот не станет завидовать.

И может случиться, что вполне зрелые ищущие знаний избавятся от явных наущений иблиса, и тогда он вновь придет к ним, скрывая свои козни, и скажет: «Я не встречал никого, равного тебе; как хорошо ты меня знаешь все, что у меня вну-

три и что снаружи!». И если ученый успокоится, то тщеславие его погубит, а если не поддастся, то останется цел.

§ 6. Выбор друзей в учебе.

*Не спрашивай о человеке, кто он, а спроси о друге,
Ведь он пример берет с него всегда.
И если плох он, отстанись, не думай,
А коль хорош, то подружись,
И он дорогой истинной поведет тебя.*

Ислам высоко ценит дружбу, которая основывается не на личном интересе, а на чувстве братства и любви ради Аллаха. Дружба связывает людей, способствует их духовному росту, открывает перед человеком новые возможности для получения знаний и совершения благих дел. Но для того, чтобы ничто не омрачало взаимоотношений между друзьями, они должны любить друг друга исключительно ради Всевышнего Аллаха, а не ради материальных интересов или иной выгоды. В одном хадисе Пророк Мухаммад (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) назвал дружбу ради Аллаха «самой надежной из уз веры».

Дружба – это школа воспитания человеческих чувств. Дружба нужна нам не для того, чтобы заполнить время, а для того, чтобы утверждать в человеке и, прежде всего, в самом себе добро.

Как прекрасны слова Пророка Мухаммада (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) : «Наиболее совершенна вера у верующих с превосходным нравом, которые любят друзей и которых любят друзья, И нет добра в том, кто не любит друзей и кого

не любят друзья».

Как выбрать друга? Во взаимоотношении друг с другом люди делятся на незнакомых, знакомых, и друзей. Если же ищущий знания находится среди незнакомых людей, то этических норм, которых он должен придерживаться, пять: не влезать в их разговоры, как можно меньше слушать их ложные слухи и тревожные рассказы, не обращать внимания на то, что из их уст выходят нецензурные выражения, избегать многократных встреч с ними и нужд к ним, обратить внимание на их дурные поступки посредством вежливого обращения к ним и наставления в надежде принятия ими этого.

Что касается друзей и братьев по вере, то ищущему знания следует придерживаться по отношению к ним двух правил.

Правило первое. Сначала потребовать соблюдения условий дружбы. Ислам не разрешает устанавливать дружеские отношения кроме как с теми, кто достоин дружбы. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

ΛΧνχια οιχιΘ μχι τιϊ τλλθ') :κιΞς οχιϊ ζ' τις ζ' үсΞΛ ү*δ
(ү*θχ μλ κηΙЕ~

«Человек исповедует религию своего друга, и поэтому пусть каждый из вас обратит своё внимание на того, с кем он дружит» (Абу Давуд и ат-Тирмизи).

При выборе друга в учёбе, религии и жизни, необходимо обратить внимание на следующие качества:

1. Ум. Нет ничего хорошего в дружбе с глупцом, ведь такая дружба приводит к одиночеству и разрыву отношений. Самое лучшее, что можно ожидать от такой дружбы – это вред, в то время как он хочет помочь. Умный враг лучше глупого

друга.

Али, повелитель правоверных (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ты с глупцом не дружи и всегда избегай его. Сколько было глупцов, что погубили умного, когда тот с ними сблизился. О человеке судят по другому человеку, когда они ходят вместе. У одной вещи по отношению к другой может быть сходство. И от сердца к сердцу при их встрече есть путеводитель».

2. Благой нрав. Ищущему знания не следует устанавливать дружеских отношений с теми, у кого дурной нрав. Таковой не может сдерживать себя в руках при гнев.

‘Алкамат аль-‘Утаридиййу, да смилуется над ним Всевышний Аллах, в своём завещании сыну сказал: «О, сынок! Если ты хочешь с каким-нибудь человеком установить близкие отношения, то дружи только с тем, кто может, оценив твою преданность ему, защищать тебя. Если подружишься с ним, то он приукрасит тебя. Если у тебя закончится провизия - снабдит тебя ею. Дружи с тем, кто при протягивании тобою руки к добру, свою тоже протягивает. И если увидит от тебя хорошее - воспримет его, увидит плохое - скроет его. Дружи только с тем, кто верит твоим словам при твоём обращении к нему. И если ты ведешь какое-нибудь дело, то окажет тебе содействие и поможет. Если же вы оба поспорите в чем-либо, уступит тебе».

Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Истинный друг - тот, кто в трудную минуту на помощь приходит, и жертвует собой, чтобы помочь тебе, и при превратностях судьбы ради решения твоих проблем ломает себе голову и расчленяет целостность своей души и разума ради твоей целостности».

3. Набожность и благочестие. Нельзя брать в друзья нечестивого человека, постоянно совершающего большие грехи,

ибо тот, кто боится Аллаха, не совершает их. Нет гарантии, что тот, кто Аллаха не боится, не совершит плохие дела, скорее всего, он изменится с изменением ситуации и обстоятельств.

Учащемуся необходимо оставить дружбу с порочным человеком, так как постоянное проявление беспутства и греха удалит из его сердца неприязнь к греху, и ему самому становится легко совершать его. И поэтому сердцам людей стало легко терпеть совершение греха злословием (гибат) за спиной кого-либо в силу их привычки к нему. Но ведь злословие за спиной кого-либо, более тяжкий грех.

4. Ищущему знания следует оставить дружбу с алчным человеком, ибо это смертельный яд. Человеческая натура по своей природе такова, что она всегда старается на кого-то походить и следовать ему. Даже натура хорошего человека копирует с натуры плохого, не замечая этого, и пребывание в компании алчного человека прибавляет алчность, а пребывание же в компании благочестивого прибавит благочестия.

5. Честность. Учащийся не должен дружить с лжецом, так как, будучи с ним, он окажется всегда обманутым. Он подобен миражу, потому что представляет близким то, что далеко, и далеким то, что близко. Возможно, учащийся и не допускает вероятность того, что эти качества могут обнаружиться у него. Тогда ему надлежит выбрать одно из двух:

а) отдалиться и изолироваться - в этом гарантия его самосохранения.

б) поддерживать отношения со своими друзьями в соответствии с их качествами, учитывая, что различаются:

- друг для того света (*ахирата*). (нельзя принимать во внимание ничего, кроме его отношения к религии).

- друг для жизни. (следует учитывать в нём благонравие).

- друг для общения. (необходимо остерегаться его вреда, соблазна и коварного обмана).

В целом различаются три типа людей:

1. Одни из них подобны пище, без которой невозможно обойтись.

2. Вторые подобны лекарству, необходимому только в некоторых случаях.

3. Третьи подобны вовсе ненужной болезни. Иногда раб Аллаха подвергается испытанию данным обществом, в котором нет ничего радостного и полезного, и поэтому необходимо угождать ему, чтобы спастись от его вреда. В наблюдении за ним, кроется огромная польза, которая состоит в том, чтобы наблюдать за его мерзкими действиями и поступками, которые выглядят таковыми, и поэтому следует остерегаться их. Ведь счастливый человек - это тот, кто учится на ошибках другого. А верующий человек - это зеркало другого верующего.

Однажды пророка Ису, мир ему, спросили: "Кто тебя воспитал?" Он ответил: "Меня никто не воспитывал. Но при столкновении с плохими поступками невежды я остерегался их". Он, мир ему, верно сказал: "Если бы люди остерегались делать того, чего сами не хотят, чтобы делали им другие, то их нравственность усовершенствовалась бы, и они не нуждались бы в воспитателях".

Второе правило - это соблюдение обязанностей в дружбе. И как только установится дружба между людьми и возрастут их дружеские отношения, на них возлагаются обязанности, необходимость которых диктуется этой дружбой. При их исполнении соблюдается много этических правил. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(σΛΘϊ' 'λπ'ΙΕ' ὕΞί0 μχιχθ' ὕλλ μχςΘϊ' ὕλλ)

«Двое друзей подобны двум рукам, одна из которых моет другую» (Ад-Дайлами)».

Однажды Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) зашёл в чашу леса и сорвал оттуда два сивака, один из которых был кривой, а другой - ровный. С ним был один из его сподвижников. И Он дал ему ровный, а для себя оставил кривой. Тот сказал: "О Посланник Божий! Ведь Ты более достоин ровной, чем я. На это Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) ответил:

μϊ ὕΞς ω' Λ'ρν μλ ηἸΞ ςθς '·Ε'Σ ΑΕΣχ ΑΕ'Σ μλ 'λ)
(οἸ'Υ' ς' τθ'Υ0 ζ' γε 'рха к'δ' ὕп ρ00·ΕΣ

«Нет такого человека, который дружит с кем-либо хотя бы в течение одного часа, с которого не возьмут отчёт в Судный день и не спросят, исполнил ли он в дружбе долг перед Всевышним Аллахом, или же дал ему пропасть?».

Так же он (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

'λρεαΛ' τθ'Υ0 ζ' τθ' 'λρ·Ε' μ'ης ω' φδ μ'ν0' ΑΕΦΣ' 'λ)
(ο·Ε'Σ·

«Когда двое становятся друзьями, то из них более любимый для Всевышнего Аллаха - тот, кто более милосерден и мягче обращается со своим другом» (Аль-Хаким и ибн Хиббан).

Этические нормы дружбы:

1. Оказывать помощь деньгами своему другу. Если это невозможно, то пожертвовать хотя бы излишком своего имущества в пользу друга, если он нуждается в помощи.

2. Оказывать помощь другу в скорейшем удовлетворении его потребностей, не заставляя его самого просить.

3. Хранить общую тайну, скрывать недостатки друг друга и помалкивать, не доводя до друга порицания людей, высказанные в его адрес, которые могут доставить ему душевную боль.

4. Следует доводить до своего друга хвалебные высказывания людей о нём, которые доставят ему радость, слушать его внимательно при беседе и не проявлять в этом претензии и сомнения.

5. Желательно называть его самым любимым для него именем, и похвалить его за его хорошие качества без обмана и преувеличения, благодарить его в лицо за хороший поступок, защищать его, когда за спиной злословят о нем, понося его честь, и наставлять его мягко и намёками, если он нуждается в этом.

6. Так же следует прощать ему ошибки и оплошности и не упрекать его за это.

7. Прочитать за друга ду'а при жизни и после его смерти.

8. Заботиться о его детях, семье и родственниках после его смерти.

9. Не возлагать на него решения своих проблем, облегчая ему жизнь, и успокаивать его сердце, беря на себя его заботы, и открыто выявлять радость всем тем, что доставляет ему удовольствие.

10. Следует также при встрече первым приветствовать его.

11. Уступать ему место и сопровождать его, когда он собирается уходить.

12. Хранить молчание, когда он разговаривает, не перебивая его при его беседе, пока не завершит свою речь.

Если ищущий знания не желает своему другу то, чего желает для себя, то такая дружба - это лицемерие. Это дружба обернется бедой на этом и на том свете. Всё упомянутое – это соблюдение этикета по отношению к неизвестному человеку и к друзьям, с которыми встречается ищущий знания.

А что касается третьей категории людей, то это просто знакомые, которые не относятся к категории друзей. Поистине, вред причиняют знакомые, поэтому следует остерегаться их вреда. Друг помогает, незнакомый не вмешивается в дела незнакомых людей. Поистине, весь вред исходит от знакомых, которые только своими языками публично выражают свою верную дружбу.

И поэтому ищущему знания необходимо сократить количество таких знакомых. Но если все-таки придётся завязывать с ними какие-либо отношения, будь то в медресе, в мечети, в городе или на базаре, не следует презирать кого-либо из них, ибо, неизвестны их качества. И если в сердце ищущего знания богатые люди занимают высокое место, то он перед Всевышним Аллахом пал очень низко. Ищущий знания должен остерегаться пожертвовать своей религией, чтобы получить от них материальные блага. Не было еще человека, кто, поступив подобным образом, не унизился бы в их глазах. Позже он лишается и того, чем они располагают (материальные блага).

Если знакомые враждуют, то нельзя отвечать им враждой, ибо человек не в силах успокоиться только тем, что отвечает им взаимностью. И тогда вера человека пропадёт из-за этой

вражды с ними и из-за них затянется его утомлённость.

Нельзя питать симпатии и склоняться сердцем к ним, когда они оказывают учащемуся почтение, хвалят в лицо и открыто заявляют о своей любви к нему. Поистине, если выяснится подлинность всего этого, то не отыщется даже среди ста хотя бы один достойный. И глупо рассчитывать на то, что внутреннее и внешнее отношение знакомых к нему одинаково.

Не следует удивляться клевете знакомых и злиться из-за этого. Поистине, если учащийся на самом деле справедлив, то он найдёт те же самые недостатки и в самом себе. Тоже самое клевета, поклеп, которые он делает по отношению к своим друзьям, близким, даже по отношению к своему учителю и родителям. Поистине, он говорит в их отсутствие то, что никогда не скажет им в лицо. Следует исключить полностью надежду на богатство, славу и помощь знакомых, так как алчный человек в большинстве случаев, в конечном счете, остаётся ни с чем, и в этом положении он, несомненно, становится униженным.

Если попросить знакомого решить какую-нибудь проблему, и он её разрешит, то сначала следует поблагодарить за это Всевышнего Аллаха, а потом и его. А если он не исполнит просьбу, то нельзя порицать его и жаловаться на него, иначе можно стать для него врагом. Ищущему знания необходимо вести себя подобно верующему (муъмину), который ищет оправдания для всех, но не походит на лицемера, который постоянно находит всякие недостатки. И следует говорить: "Возможно, он провинился по неизвестной мне причине".

И не следует наставлять никого из знакомых, пока не обнаружатся в нём признаки реальной возможности восприятия им назидания. В противном случае, он не станет даже слушаться и превратится в соперника.

Когда они совершают ошибку в каком-нибудь деле и их гордость не позволяет им прислушаться к нравоучению, не следует наставлять их, кроме как в тех случаях, когда это касается греха, совершенного ими в силу своего невежества. И тогда необходимо напомнить знакомым об истине, тактично, без грубости. Если они благодарят и оказывают уважение, то следует поблагодарить за это Аллаха, Который сделал так, чтобы они возлюбили человека. Исправление пороков знакомых следует поручить Всевышнему Аллаху и просить Его, чтобы Он сохранил от их зла. Нельзя порицать знакомых и говорить им: "Почему вы не соблюдаете свои обязанности передо мной? Ведь я такой-то, сын такого-то, и я превосходящий учёный". Поистине, это слова глупцов. И наиболее глупые люди - это те, кто оправдывает себя и хвалится.

Всевышний Аллах не подстрекает знакомых против человека, кроме как из-за греха, совершённый им раньше, и поэтому всё время следует просить у Аллаха прощения своих грехов и знать, что зло, исходящее от знакомых – наказание Всевышнего Аллаха. И необходимо находиться среди знакомых слышащим истину от них, глухим к их лжи, всегда говорящим им об их лучших сторонах, умалчивающим о плохих.

Ищущий знания должен остерегаться знакомых, так как они выжидают, когда его постигнут превратности судьбы из-за их зависти к нему. Они судят его по своим предположениям. И подмигивают глазами друг другу за его спиной, перечисляют все его ошибки при общении с ними; даже при гнев и споре готовы, укоряя его, сказать о них ему прямо в лицо. Они не простят даже незначительную ошибку, либо промах в его словах и действиях. И никогда они не скроют его недостаток и будут отчитывать за каждую мелочь. И

знакомые завидуют человеку в большом и малом, и подговаривают против него его же братьев посредством сплетен, доноса и клеветы. При удовлетворении, их внешность - это лесть, если же они разозлятся, их внутренность - это гнев. Их внешность - одежда, а внутренне они подобны волкам. Эти слова подтверждены наблюдениями за многими из них, кроме тех, кого Всевышний Аллах сохранил от этого. Сопутствовать таким - убыток, а общение с ними - поражение. Упомянутые качества - это качества тех, кто открыто заявляет о своей дружбе. А что же говорить о врагах?

Аль-кази ибн Ма'руф, да смилуется над ним Всевышний Аллах, сказал: "Остерегайся врага один раз, а друга - тысячи раз, ибо, возможно, друг твой изменится, и лучше будет знать, как тебе навредить".

Схожая мысль высказана другим ученым ибн Тамамом: "От врага можно извлечь пользу больше, чем от друга. И посему не увеличивай число друзей, ведь большинство болезней бывает от чрезмерного питья и пищи".

Хилал ибн Иля' (ар-Раккий) сказал: "Когда я всем простил и ни на кого злобу в сердце таить не стал, я от забот вражды душу свою освободил, и при виде врага стал приветствовать его, чтобы защитить себя от зла его. Я улыбаюсь человеку, которого и видеть не хочу, как будто он мне радостями заполнил сердце. Я не в силах уберечься от того, кого не знаю. А как же сберечься от привязанных ко мне людей. Люди - это болезнь! Лекарство явное от них - это не беспокоить их. Но если грубо обходиться с ними, то разорвутся братские узы. Не причиняй людям зло, этим сам сохранишься от зла их. И стремись заработать их любовь. С людьми будь обходителен и терпи страдания, исходящие от них, как будто ты глухой, немой и слепой, и перед Аллахом страх питающий».

Один мудрец сказал: «Друга и врага своего встречай приветливо, не унижаясь перед ними и не боясь их. Почитай их без гордости и будь прост с ними без унижений. И во всех своих делах придерживайся «золотой» середины, так как, оба конца – крайности, порицаемы».

Еще говорят: «В делах придерживайтесь «золотой» середины. Она, поистине, прямая дорога, ведущая к истине. В ней не будь небрежным иль чрезмерным, так как обе эти крайности достойны порицания».

Ищущему знания не следует смотреть горделиво и не вертеться постоянно. Также не следует сидеть так, будто готов вскочить. Пусть место, где учащийся сидит, будет спокойным, а разговор его – отчетливым и равномерным. Пусть он внимательно слушает прекрасные слова тех, кто с ним беседует, не выражая чрезмерного удивления. Неблагопристойно просить собеседника повторить сказанное, часто рассказывать анекдоты и смешные истории.

Учащийся не должен наряжаться подобно женщине, но и быть неряшливым. Нельзя настаивать на решении людьми своих проблем, а также побуждать кого-либо к притеснению кого-либо. Если учащемуся придётся спорить, то следует проявить снисхождение. Возбраняется проявлять свою невежественность и торопливость. Необходимо поразмыслить над своими доводами. И только тогда, когда эмоции улягутся, можно начинать говорить.

Ищущий знания должен дружить только с теми, кто будет ему поддержкой в богобоязненности и послушании Аллаху, кто поможет ему приобрести и постичь полезные знания. Ищущий знания должен общаться только с теми, кто может научить его чему-либо и у кого он может поучиться. Если же он сдружится с тем, кто попусту тратит свое бесценное вре-

мя, кто ничему хорошему его не учит и кто не поддерживает его в благих деяниях, то пусть любезно прервет с ним отношения с первых же дней знакомства, пока их дружба не окрепнет. Ведь от того, что уже укрепилось, избавиться тяжело. И если он будет нуждаться в друге, то пусть выберет того, кто будет праведным, набожным, богобоязненным, благочестивым, умным, добродетельным, не причиняющим зла, уступчивым и не вступающим в споры товарищем. Если он забудет упомянуть Аллаха, то хороший друг напомним ему, а если упомянет, то поддержит его, когда надо, утешит, а когда раздражается, внушит терпение.

Больше всего ищущему знания следует остерегаться дружбы и общества двух категорий людей: лентяев и плохих друзей. Ищущий знания должен всячески остерегаться общества невежественных, не знающих стыда, скверных, имеющих дурную славу, малоумных и бестолковых людей, поскольку общение с ними может стать причиной лишений и бедственного положения человека.

Он должен остерегаться дружбы с лентяями, которые стремятся к мирским усладам, привлекают и прельщают его ими. И остерегаться общества праздных, незанятых делом, предавшихся пустословию и забавам людей, которые его отвлекают. Ведь его душа будет украдкой перенимать черты их характера, а он об этом даже не будет подозревать. Человек оказывает влияние на собеседника не только своими словами и поступками, но даже и взглядом! Взгляд, рассматривающий определенный образ, порождает в душе человека качества, присущие тому, на кого он смотрит....

Не разрешается обижать никого из своих друзей и обращаться с ними плохо, напротив, следует быть для них хорошим другом и товарищем. Сидя на уроке, нельзя стеснять

никого из своих друзей и надо уступать место, чтоб они тоже могли сесть.

Если одному из друзей будет что-то непонятно на уроке и он попросит учителя объяснить, то учащемуся следует выслушать его ответ, и, быть может, повторяя, он узнает для себя что-то новое. Нельзя говорить что-нибудь неуважительное в адрес своего друга или своим видом показать пренебрежительное отношение к его умственным способностям. Имама Абу Ханифу, да будет доволен им Аллах, спросили: «Как ты достиг того знания?». Он ответил: «Я не скупился поучать и не гнушался учиться».

Если учащийся вместе с остальными по очереди читает урок перед учителем, то должен соблюдать очередь своих товарищей и не читать раньше кого бы то ни было без их на то согласия.

Аль-Хатиб аль-Багдади сказал: «Желательно, если предшествующий уступит свою очередь следующему за ним незнакомцу с тем, чтобы заверить его в своем уважении и безусловном покровительстве ему. Ищущий знания обязательно должен участвовать в обсуждениях, дискуссиях и обменах мнениями, которые должны проходить в атмосфере беспристрастности, благоразумия и внимания, без негодования и ссор. Ведь обсуждения и дискуссии – это совет, а совет собирается только для того, чтобы отыскать истину, которая постигается только благодаря внимательному и беспристрастному рассмотрению, а не в результате ссор и негодования.

Правила общения с людьми.

Ищущий знания в общении со всеми людьми должен раскрывать лучшие черты характера, проявлять радушие, угощать людей, сдерживать свой гнев, не причинять никому

обид, проявлять самопожертвование, не проявлять эгоизм, быть с людьми справедливым, не требуя справедливости для себя, благодарить за оказанную любезность, делать все, чтобы людям было удобно, стремиться удовлетворять их потребности, использовать свое влияние, ходатайствуя за них, любезно обходиться с бедняками, проявлять любовь к соседям и родным.

Так же ищущему знания следует быть мягким к людям. Говорят: «Ничто так не подходит друг к другу, как кротость к знанию». Один ученый сказал: «Как прекрасно знание, которое украшает кротость, и как прекрасна кротость, которую украшает мягкость и доброта!».

В хадисе говорится:

(οιη Λχθθ' κΛΕχ γαΛθ' κΛΕχ μλ)

«Кто лишен мягкости (и доброты), тот лишен всех благ» (Муслим и Абу Дауд).

Сподвижник Пророка (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) Анас сказал: «Когда кто-нибудь шептал посланнику Аллаха, на ухо, я не видел, чтобы он отстранял свою голову прежде, чем тот не отстранит свою, и когда кто-нибудь брал его за руку, я не видел, чтобы он отпускал ее прежде, чем тот отпустит ее».

Передают, что Посланник Аллаха (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал:

(σΛΧΰΒθ' ώς Χ'ςΒθ' ηνΒθ' үθΙχ ώ)

«Не войдет в Рай грубый и черствый человек» (Абу Дауд).

Что же касается обходительности, то здесь имеется в виду смирение, мягкость в речах и вежливое обращение с людьми, ведь это больше всего способствует дружбе, согласию и взаимопониманию. Но вежливость не следует понимать как угодничество. Если ищущий знания увидит, что кто-то не совершает молитву или другие обязательные предписания, то должен вежливо и мягко сделать ему наставление. Ищущего знания украшает наличие ума, любовь и уважение к людям, признание заслуг достойных людей и старание не замечать упущения невежд.

§ 7. Рациональное использование времени.

*О горе! Жизнь прошла, и время пролетело
Во тьме позора, немоги и лени.
А люди дорогу к спасенью нашли
И к целям высоким идут неторопливо.*

Кто, как не учащийся, должен беречь свое время?! Бережливое отношение ко времени – это обязанность каждого верующего, а для ищущего знания, это главная забота и основа успеха в его жизни, посвященной получению знаний. И если он сумеет правильно воспользоваться своим временем и будет беречь его, то преуспеет и добьется своей цели, а если нет – то потерпит неудачу и не возымеет успеха.

Ищущий знания – купец, а его капитал – время. Но тот купец, кто расточает свой капитал направо и налево, глуп и неудачлив. Поэтому ему следует подумать, на что он расходует свое время? И пусть каждый спросит с себя за каждую минуту, за каждую секунду.

Ниже мы предлагаем вниманию учащегося основные принципы рационального использования времени.

Первым долгом ищущего знания является бережное отношение к своему времени и его рациональное использование. Наши предшественники, да будет доволен ими Аллах, наиболее бережно относились к своему времени, ибо лучше других знали ему цену. Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Я застал людей, которые берегут свое время больше, чем вы бережете свои дирхамы и динары!» Поэтому они всячески стремились проводить свое время в напряженном труде и даже часть его остерегались потерять без пользы. 'Умар ибн 'Абдуль'азиз сказал: «Поистине, день и ночь всякий раз забирают у тебя что-то ценное, так трудись же и днем, и ночью!»

Они говорили: «Время – как меч: если ты его не одолеешь, оно одолеет тебя». Они всегда старались стать лучше, чтобы сегодняшний день оказался лучше вчерашнего, а завтрашний – лучше сегодняшнего.

Каждый день, каждый час, каждое мгновение они стремились приобрести полезные знания, совершить благое дело, перебороть свои страсти или принести кому-то пользу, чтобы их труды не пропали даром и не оказались тщетными и напрасными. Они считали проявлением неблагодарности и непочтительности проведение времени без какой-то пользы для себя и окружающих, если они не приумножили свои знания, не укрепили свою веру, не совершили благих поступков. Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я ни о чем не сожалею так, как о том дне, когда зашло солнце, жизнь стала короче, а совершенные мной в этот день дела не стали лучше».

Ищущий знания должен беречь свое время, посвятив каждое его мгновение тому, что принесет ему пользу или научит

чему-то потребному, стараться приумножить свои знания каждый день. Передают слова одного из предшественников: «Если придет день, когда я не смогу приумножить свое знание, чтобы снискать милость Аллаха, то нет мне благословения в том, что солнце взошло в этот день».

Пусть каждое мгновение для ищущего знания будет дороже любых драгоценностей, если люди берегут каждый свой час, то учащийся должен дорожить каждой секундой, каждым мигом. Если люди соревнуются, накапливая и собирая богатство, то он должен стараться опередить время, накапливая полезное знание. Ведь как огромна разница между накоплением богатства и накоплением знаний! Одним словом, если учащийся сумеет полноценно использовать свое время, то преуспеет на пути к знаниям, и да поможет ему Аллах!

Время бесценно, ибо жизнь невозможно повернуть вспять. Оно имеет свои отличительные особенности, которые нам не обходимо хорошо знать, и исходя из этого научиться правильно его использовать. Вот некоторые из них:

1. Время быстротечно.

2. То время, что уже прошло, не вернуть и не заменить ничем.

3. Время – это самое ценное, что есть у человека. Поэтому учащемуся не следует тратить свое драгоценное время на бесполезные дела, не злоупотреблять тем, что дозволено из еды, питья, разговоров и т.п.

Не пристало тому, кого Аллах наградил знанием и умом, тратить свое время попусту на непослушание Аллаху, проводить его в забавах и праздности. Подобного не пожелает для себя благоразумный и от этого будет прибегать к Аллаху человек рассудительный... Благоразумность, еще раз благо-

разумность нужна человеку, чтобы понять всю ценность своей жизни и проводить ее только в послушании Всевышнему Аллаху. И разве не пожелает он сделать книгу своим другом, которую не променяет ни на кого из людей, готовых стать ему собеседником? И в этом огромная польза, о которой знают разумные и чистые душой люди.

Самым серьезным препятствием для человека, мешающим ему воспользоваться настоящим моментом и сегодняшним днем, является оттягивание и откладывание своих благих дел. И это продолжается до тех пор, пока слово «буду» уже чуть ли не становится его девизом и образом жизни. Человеку из племени 'Абд аль-Кайс сказали: «Дай нам добрый совет». Он ответил: «Остерегайтесь слова «буду».

Учащийся должен наполнить свой день полезным знанием, добрыми делами и не откладывать этого на завтра, чтобы его настоящее не ускользнуло от него и не превратилось в безвозвратное прошлое. Он должен сеять сегодня, чтобы собрать плоды завтра, иначе придется раскаиваться, когда раскаяние уже не поможет...

Имам аль-Хасан аль-Басри сказал: «Остерегайся откладывать дела на потом, ведь ты живешь сегодня, а не завтра. И если ты доживешь до завтрашнего дня, то проведи его так же, как сегодняшний, а если нет – то не придется сожалеть о том, что упустил сегодня».

Ищущий знания должен воспользоваться днями своей молодости и ее золотой порой. Мудрость гласит: «Время учебы – от колыбели до могилы». Считается, что самое превосходное время для учебы – это расцвет молодости, время «сухура» (время рассвета) и время между двумя ночными намазами (т.е. вечерним и ночным).

В хадисе говорится:

и Могущий Аллах давал своим рабам знание в их молодые годы, и все благо заключено в молодости». Хафса бинт Сирин сказала: «Молодые! Трудитесь, ведь только в молодости совершаются дела». И разве не были сподвижники посланника Аллаха, уверовавшие в него, поддерживавшие его, помогавшие ему и последовавшие за светом религии, ниспосланной ему, большинство молодыми?».

И тот, кто не сумеет воспользоваться своей молодостью, будет раскаиваться в старости. Один ученый сказал одному молодому человеку: «Трудись, пока не настало время, когда ты не сможешь этого делать. Я многое хочу сегодня сделать, но уже не могу». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Изучайте религию, пока молоды¹».

Пусть ищущий знания прочтет следующие слова - и пусть они станут для него примером, и представит, что автором этих строк является он. Ибн аль-Джаузи сказал: «Я понаблюдал за людьми, занимающими высокое положение, и увидел, что большинство из них многое теряют в период своего величия. Некоторые из них в молодые годы погрязают в грехе, другие пренебрегают поисками знаний, третьи чрезмерно предаются удовольствиям. Но в старости все они раскаиваются, когда прежние грехи уже не поправить, когда силы иссякли, а заслуги забыты. Старость у них проходит в горести и печали. Если старец одумается в своих прежних грехах, то скажет: «Как я сожалею о тех грехах, что совершил!». А если не одумается, то станет сожалеть о тех уладах, что уже не вернуть.

А тот, кто посвятил свою молодость поиску знаний, в старости с благодарностью пожинает плоды того, что посеял, и

¹ Некоторые ученые считают, что имеется в виду до женитьбы, поскольку семейные заботы отвлекают от учебы.

наслаждается, записывая те знания, что собрал, в книги. Он не только не считает, что лишился каких-то телесных благ, но и получает удовольствие от приобретенного им знания».

Свободное время и здоровье. Благom, которым пренебрегают многие люди, не ценят его должным образом и не благодарят за него, является здоровье и свободное время. Передают со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) сказал:

(ᾱ'λϑθ' ζ 'HEΣθ' N⁴vθ' μλ λχθη λρχα μς·ίλ μ⁴ολϣν)

«Многие люди обделены двумя милостями: здоровьем и свободным временем» (Аль-Бухари). Имеется в виду, что многие люди не используют эти блага для совершения благих дел, а используют для совершения грехов. Под свободным временем следует понимать незанятость мирскими делами и проблемами, отвлекающими человека от его занятий делами вечной жизни.

Свободное время никогда не остается свободным, оно неизбежно наполнится либо добром, либо злом. И кто не сможет увлечь свою душу делами праведными, того душа увлечется делами дурными. Счастлив тот, кто проводит свое время в добрых и праведных делах, и горе тому, кто проводит его в делах дурных и порочных.

Один праведный человек сказал: «Время, свободное от мирских забот - это великое благо. И если человек проявит неблагодарность за оказанное ему благодеяние тем, что даст волю своим страстям и пойдет на поводу своих желаний, то Аллах нарушит благоденствие его души и лишит его той душевной чистоты и покоя, что он имел».

Одним словом, ищущий знания не растрчивает свою

жизнь и не теряет ни секунды своего времени на дела, не связанные со знанием. По мере необходимости он выделяет время на еду, питье, сон, отдых после утомительного труда, выполнение своих обязанностей в отношении членов семьи, гостя, для зарабатывания средств существования, а также отрывается от учебы в случае недомогания или по другим причинам, препятствующим занятиям. Некоторые из предшественников не прекращали своих занятий, даже если с ними случалась легкая болезнь или недомогание. Знание было для них лекарством, и они продолжали заниматься по мере сил.

Использование каждого удобного случая. Житейских забот много, а наши потребности в этой жизни бесконечны, поэтому ищущему знания необходимо прибегнуть к некоторым хитростям для того, чтобы рационально использовать то время, которому мы не придаем особого значения и теряем в угоду мнимой вежливости или по привычке.

а) Во время еды, во время работы по дому, а также в машине учащийся может читать молитвы и азкары, слушать записи Корана или проповедей.

б) Он может повторять Коран или выученный урок, когда идет по улице, беря пример с наших благочестивых ученых. Когда аль-Хатиб аль-Багдади шел по дороге, он всегда читал. Один из предшественников, давая совет своим друзьям, сказал: «Когда вы выйдете от меня, то разойдитесь: быть может, кто-то из вас прочитает Коран по дороге, а если вы пойдете все вместе, то станете разговаривать друг с другом».

в) Куда бы учащийся ни направлялся, пусть всегда берет собой учебник. Хвала Аллаху, в наше время печатается много книг малого формата, что существенно облегчает эту задачу. Главное, чтобы у учащегося было желание воспользоваться тем временем, которое многие люди попросту теряют, даже

многие из тех, кто ищет знания.

Бережное отношение предшественников к времени.

Ищущий знания должен постоянно знакомиться с тем, как предшественники использовали свое время, размышлять над их образом жизни всякий раз, когда обнаружит в себе лень и нерадение. Как Ибн Хаджару и другим таким же ученым, как он, удалось достичь того, чего они достигли, и сделать то, что они сделали? Некоторые скажут, что они были гениальными людьми, им сопутствовала помощь Аллаха, и жизнь их была благословенна. И это, безусловно, правда. Но разве благословение дается человеку беспричинно? И разве можно горевать, идя по чужим стопам, вместо того, чтобы стремиться заслужить лучшую долю и изменить свою участь?

Никогда не получит благословения и помощи Аллаха тот, кто озабочен тем, как убить время и провести его как бы то ни было с пользой или без пользы. И если кто-нибудь попросит его о чем-то важном, то он извинится и скажет, что у него нет времени. Как часто люди жалуются на нехватку времени и быстротечность лет, но это лишь те, кто впустую проводят время и губят свою жизнь. А некоторые даже признаются в том, что убивают время, но не подозревают, что на самом деле, они убивают собственную жизнь.

Высота устремлений и величие целей побуждают человека ценить время, поскольку это - его жизнь. И если дорого то, к чему стремятся, то легко расставаться с тем, чем жертвуют на этом пути. Да, наши предшественники крайне бережливо относились ко времени и старались не пропустить ни одной секунды, не воспользовавшись ею для приобретения знания. Они жалели даже о том времени, что проводили за едой. Аль-Халил сказал: «Самым тягостным временем для меня является то время, когда я ем».

Передают, что Салим ибн Аййуб ар-Рази следил за каждым своим вздохом и никогда не проводил времени без пользы: он либо переписывал книги, либо учил что-либо, либо читал... Однажды он пошел к себе домой, а когда вернулся, сказал: «По дороге я прочел один джуз (1/30 часть Корана)»... Однажды у него затупился карандаш и пока он его приводил в порядок, он шевелил губами. И можно было понять, что он читает и тогда, когда просто чинил карандаш, даже здесь не желая терять время попусту».

Ибн 'Акиль сказал: «Я всячески стараюсь сократить время на еду, что даже хлебу предпочитаю съесть пирожное и запить его водой, потому что его надо меньше жевать, и у меня остается больше времени, чтобы почитать или записать что-то полезное, что еще не успел». Он также сказал: «Я никогда не провожу без пользы ни минуты своей жизни. Даже когда мой язык уже не в состоянии что-либо учить и дискутировать, а глаза - читать, я думаю, напрягая свои мысли, лежа и отдыхая. Когда я встаю, мне на ум всегда приходит, что написать. И в свои восемьдесят лет я чувствую большую жажду знания, нежели когда мне было двадцать».

Советы относительно распоряжения временем. Ищущему знания необходима точная и продуманная система, которой он должен неукоснительно следовать, чтобы как можно более полно воспользоваться своим временем. Ведь беспорядок, небрежность и стихийность - самые большие враги ищущего знания. И никто так не нуждается в распределении своего времени, как учащиеся, поскольку на их долю выпадает огромное бремя забот, и им даже кажется, что дел, которые они должны выполнить, больше, чем времени.

И ищущий знания должен распределить свое время между обязательными и прочими делами с тем, чтобы одно не

мешало другому, незначительные дела не мешали важным, важные - наиболее важным, а необусловленные временем-ограниченным по срокам. Срочные дела должны выполняться прежде остальных, а несрочные-после. То, что ограничено по срокам, всегда следует выполнять вовремя.

1. Составление подробного плана. Учащийся всегда должен стараться составить подробный план своих занятий и план заучивания своих уроков и строго соблюдать его. И не беда, если время от времени он будет вносить в него изменения в соответствии с новыми требованиями..

В учебе так же, как в торговле и военных походах, человеку следует составить план работы. Учащийся, который четко устанавливает распорядок своего дня и затем принимается за учебу, избавляет себя от многих забот и приобретает значительный заряд энергии и усердия. В действительности план, который человек составляет для себя и выполняет изо дня в день, вскоре становится для него обычным и простым делом. Другими словами, когда нам необходимо решить несколько вопросов, то, скорее всего, с некоторыми из них мы не справимся, поскольку один вопрос препятствует решению другого, и решение каждого из них мешает всецело отдаться решению какого-либо одного из них. Таким образом, мы без всякой пользы переходим от одного вопроса к другому сразу же после того, как поверхностно его рассмотрим, небрежно откладывая в сторону решение каждого из них...

Определенное место, отведенное для занятий, имеет не менее важное значение, чем определенное для этого время. Пусть у учащегося будут личный стол и стул, предназначенные только для умственного труда. И через некоторое время это место станет символизировать для него урок.

Многие полагают, что секрет успеха таится в приучении

человеком самого себя к дисциплине и постоянному труду. Один из крупных врачей, Вильям Ослер, задал группе студентов следующий вопрос: «Как ты можешь наиболее эффективно воспользоваться своими талантами, затратив при этом минимум усилий?». Затем сам же ответил на поставленный вопрос: «Я смогу это сделать путем воспитания в себе духа дисциплины. Я говорю именно «воспитание», поскольку многим из вас будет довольно трудно приучить себя к ней. Есть люди, которые с рождения получили склад ума, предрасположенный к дисциплине. Но в то же время есть люди с другим складом ума, которые должны объявить самим себе долгую войну, чтобы искоренить врожденную предрасположенность к беспорядку и небрежности в делах...

Это обращение посвящено в особенности к молодым, поскольку они пока еще в начале своего жизненного пути и будущее каждого из них зависит от тех привычек, которые они выработают в себе в этот щекотливый период жизни. Соблюдать обыкновенную системность в каком-нибудь деле довольно несложно, однако внедрять ее в распорядок своей повседневной жизни нелегко. Учащемуся следует определить для каждой части своего дня обязательное дело, которым он будет заниматься в это время, и посредством упражнений и практики развивать в себе умение сосредоточиться.

Что же касается подробного изложения отдельных пунктов распорядка дня, то каждый определяет их для себя сам. В первую очередь необходимо определить количество времени, которое учащийся собирается уделить учебе, но пусть он не строит чересчур «идеальных» планов. Будет лучше, если он взвешенно и справедливо оценит свои умственные способности, не переоценивая себя и не умаляя своих возможностей. Затем следует выбрать для себя время в течение дня,

когда бы он предпочел заняться умственным трудом, будучи уверенным в том, что регулярно и ежедневно в это время он будет иметь возможность для этого. Важно также выбирать для своей учебы различное время в течение дня. Это неплохо при условии, что учащийся возьмет за привычку неизменно учиться в это время.

Кроме того, учащемуся необходимо определить, сколько времени уделить каждому предмету и составить расписание занятий в соответствии с временными рамками. Конечно, он не сможет заранее точно определить, сколько времени ему понадобится для изучения каждого предмета или когда он предполагает начать следующий урок, ведь учебный процесс не может оставаться таким жестким. Но все же лучше, если каждый день он будет ориентировочно определять, сколько примерно времени у него уйдет на то или иное занятие, и составит расписание, на основе которого и будет строить свои занятия. Таким образом, учащийся избавится от вопроса, с какого урока начать, и перестанет переживать по поводу тех дел, которые должен был выполнить.

Но большинство учащихся не знают, как распорядиться своим временем. Фактически знание в деталях о том, как следует распоряжаться своим временем, на сегодняшний день является для учащихся первым значительным шагом в сторону образа жизни на основе наиболее эффективного ежедневного графика...

Очень важно подумать над причинами напрасной траты своего времени и хорошенько поразмыслить над тем, как можно восполнить каждую потерянную минуту.

2. Соблюдение распорядка дня. Ищущий знания не должен откладывать на завтра то, что должен сделать сегодня. Ведь завтра у него будут другие дела и обязанности, которые

не позволят заняться делами вчерашними.

На завтра не откладываю я, поддавшись лени,

Что и сегодня сделать я смогу,

Поскольку завтра - это день того, кто слаб и в деле

Не может сделать ровно ничего.

Если день пройдет, то учащийся унесет с собой все, что в этот день было. И если он отложит свои дела сегодня, то завтра ему придется выполнить работу за два дня. Омару ибн 'Абдуль'азизу сказали: «Отложи это на завтра». На что он ответил: «Мне трудно справиться с делами одного дня, а что будет, если на меня навалится работа за два дня?!» Если ищущий знания всегда будет исполнять обязанности и дела, которые наметил на день, то приобретет покой и полноценно выполнит свою работу.

3. К делам следует приступать ранним утром. В хадисе Пророка Мухаммада (салла ллаһу 'алайһи ва саллам) сказано:

(^{*}πΛση· та φῶλῶ ζλ^{*}· κριῶ')

«О Аллах! Благослови мою умму в их делах, которые они начинают ранним утром!». Ибн Омар, комментируя слова «начинают ранним утром», сказал: «рано приходят на учебу и в мечеть, чтобы занять место в первом ряду».

Первая часть дня - это благословенное время для путника, когда он проходит огромные расстояния. Но многие ищущие знания сегодня упускают эту возможность получить благословение, обещанное им после того, как Пророк, произнес слов мольбы (ду'а)! Более того, некоторые из них просыпаются за несколько минут до восхода солнца, поспешно совершают утреннюю молитву, затем вновь продолжают спать,

как будто они и не слышали подобного хадиса!

4. Неуклонно совершаемое малое дело лучше, чем большое, но непостоянное. В хадисе говорится:

(Ÿð μ'ς 'ρλςΙ' τθ'Ÿð ž' τθ' Ÿ'λİŵ' ΑΕ')

«Больше всего Аллах любит те дела, которые совершаются с наибольшим постоянством, даже если их будет немного» (Аль-Бухари и Муслим). Имам ан-Навави сказал: «Этот хадис побуждает к постоянству в делах, а также в нем говорится о том, что небольшое, но неуклонно совершаемое дело лучше, чем значительное, но непостоянное... Постоянно совершаемое небольшое дело приносит намного больше пользы, чем значительное, но непостоянное».

Поэтому учащемуся необходимо распределить свое время, как днем, так и ночью, в соответствии со своими возможностями и условиями и специально выделить какую-то часть времени для определенного дела, которым будет неуклонно ежедневно заниматься, например, читать определенное количество зикра и салавата. Другую часть времени выделить для другого занятия, например для изучения религиозных наук.

5. Уединение. Ищущему знания иногда следует отдать предпочтение уединению, ведь ничто так не напоминает о вечной жизни, как одиночество... И человек, прохаживаясь, какое-то время по рынку, под впечатлением увиденного забывает то, что знает. Уединение же позволяет человеку успокоить душу, собраться с силами, задуматься о последствиях и запастись для этого всем необходимым.

Если посмотреть на тех, кто смог воспользоваться короткими мгновениями своей жизни и добиться таких результатов и плодов своего труда, что вызывает удивление и изумление, то увидим, что они дружили только с трудолюбивыми, старательными, выдающимися и умными людьми, которые дорожили своим временем так же, как дорожили своей жизнью, поскольку время - это жизнь.

И дружба с такими выдающимися, усердными и дорожающими каждой минутой и секундой людьми оказало серьезное влияние на деятельность таких известных людей, как имам Ибн Джарир ат-Табари, Ибн 'Акиль аль-Ханбали, Ибн 'Асакир ад-Димашки, Ибн аль-Каййим, Ибн ан-Нафис, аль-Миззи, аз-Захаби, Ибн Хаджар и другие подобные им ученые, оставивших после себя колоссальное, неоценимое наследие.

Имам Ибн 'Акиль аль-Ханбали сказал: «В молодости Аллаха всячески оберегал меня от грехов и всю мою любовь ограничил любовью к знаниям и его обладателям. Я никогда не общался с любителями забав и дружил только с такими же студентами, как и я сам». Того, кто предан знанию, кому сопутствует помощь Аллаха и кто стремится к возвышенному, ты можешь увидеть только в обществе заслуженных, усердных, мудрых, умных и обладающих знанием людей. Ведь он желает, чтобы то, чем они обладают, или часть досталась и ему, чтобы стать таким же, как они, или хотя бы похожим на них.

Дружба с подобными людьми научит ищущего знания опережать время, а дружба со скверными людьми - бесплодно терять его. Абдуллах ибн Мас'ул, да будет доволен им Аллах, сказал: «О человеке судят по его другу, ведь он берет себе в друзья лишь подобного себе». И да упаси нас Аллах от дружбы со скверными людьми.

6. Душевный отдых и покой. В сущности, ищущий знания все свое время проводит в учебе, однако время от времени ему обязательно необходим отдых, чтобы впоследствии он не был вынужден прервать все свои занятия. Ведь душа человека не терпит однообразия. Абдаллах ибн Мас'уд сказал: «Поистине, душа человека обладает стремлением и увлеченностью. Но ей также свойственна вялость и отсутствие интереса. Беритесь за дело, когда душа стремится, и дайте ей отдохнуть, когда пропадает интерес».

Время следует распределить так, чтобы было предусмотрено и время для отдыха, поскольку после длительной работы душа человека начинает испытывать к ней отвращение, и устает так же, как устает тело. 'Али сказал: «...и не пристало мусульманину обременять себя настолько, чтобы это отнимало у него силы и мешало ему продолжить то, что он делал».

Вместе с тем учащемуся не следует возлагать на себя непосильное, чтобы у него не возникло чувства усталости и отвращения. И, быть может, он возненавидит учебу и уже не сможет побороть себя. Пусть он будет умерен в подобных делах. Каждый человек знает себя лучше.

Однако отдых ищущего знания отличается от отдыха других людей, поскольку в любое время он старается приобрести какую-нибудь пользу:

а) некоторые предшественники использовали перерывы во время уроков, на которых они рассказывали хадисы, для произнесения слов поминания Великого и Могущего Аллаха (зикр). Аль-Хатиб аль-Багдади, рассказывая о правилах поведения мухаддиса¹, сказал: «Когда он перестает рассказывать хадисы во время меджлиса, отдыхая, то произносит слова по-

¹ Мухаддис – человек рассказывающий хадис; знаток и передатчик хадисов.

минания Всевышнего Аллаха. Так поступали многие величайшие люди из числа предшественников».

б) Если учащийся устал от изучения одного предмета, то ему следует заняться изучением другого, ведь это лучше, чем вовсе прекратить занятия. Можно переходить от одной формы занятия к другой, чтобы сменить род деятельности.

*Душа, что устала, ни на что не способна,
И ты состояние ее поменяй одно на другое.*

в) Каждый раз, когда учащийся чувствует прилив энергии, ему следует заниматься уроками. А изучение историй, жизнеописаний и рассказов из жизни предшественников, чтение мудрых изречений и стихов можно отложить на другое время, когда он почувствует в себе усталость, причем следует выбирать полезные стихи, как, например, стихи восхваляющие нашего любимого Пророка Мухаммада (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), диван аш-Шафи'и, диван Абу аль-'Атахи и других поэтов, прославлявших воздержанность и отрешенность (зухд).

§ 8. Внешний вид и образ жизни ищущего знания.

Ищущий знания должен отстраняться от развлечений и забав, если они противоречат требованиям шариата. Он не должен вести себя непристойно на собраниях, говоря нелепости, громко смеясь, хохоча, предаваясь непомерным шуткам и анекдотам. Дозволительными считаются только легкие, забавные и занимательные шутки, не выходящие за рамки приличия и не нарушающие правил, которыми руководствуется обладатель знания. Что же касается беспрестанных непристойных, нелепых, задевающих честь, вызывающих гнев

и приносящих неприятности шуток, то они возбраняются. Неумеренность в шутках унижает человека и умаляет его достоинство.

Он должен отличаться благородством и теми чертами, которые побуждают к нему: высокими нравственными качествами, радушием, частым приветствием, терпением к людям, сохранением собственного достоинства, но не заносчивостью, величием, но не высокомерием, храбростью, но не слепой приверженностью ко всему своему. И в своем характере, словах и делах он должен освободиться всего, что мешает ему быть благородным: дурных качеств, как, например, тщеславие, деяния напоказ, заносчивость, кичливость, презрительное отношение к людям и посещение сомнительных мест. Порядок и аккуратность во всем помогают душе оставаться чистой и спокойной. Так, необходимо следить за своим внешним видом, за порядком в своем кабинете и класть все вещи на свои места.

В хадисе говорится:

ἩΞΛΘ μλ ἸΜΒ ρΙ* ΣΟδω'ς ,Δθ* Σθ' 'ΙλΞθ'ς ρ Δθ* Σθ' σΙρθ' μ')
(Ες·νθ' μλ ἸΜΒ μχΛΠΐς

«Праведный образ жизни, приятный внешний вид и умеренность являются одной из двадцати пяти частей пророчества» (Абу Дауд).

Ибн Сирин сказал: «Праведные предшественники учились правильно себя вести так же, как учились приобретению необходимых знаний в религии». Малик сказал: «Тот, кто постигает знания, должен быть серьезным, умиротворенным и богобоязненным, а также следовать по пути своих предше-

ственников».

Одежда учащегося должна быть чистой и аккуратной, он должен опрятно выглядеть и одеваться, чтобы люди тянулись к нему, а не избегали его. Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам), увидел человека с растрепанными волосами и сказал:

(ξΛΰΠ ο· μηΞχ ‘λ ‘κπ ΙΒχ μ‘η ‘λ’)

«Неужели он не нашел, чем привести в порядок свои волосы?» А также он увидел другого человека в грязной одежде и сказал:

(ο·ςϞ ο· үΞίχ ٲ‘λ ΙΒχ ‘κπ μ‘η ‘λ’)

«Неужели он не нашел воду, чтобы выстирать свою одежду?».

Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) также сказал:

(ολληχια ΛΰΠ οθ μ‘η μλ)

«Пусть тот, у кого есть волосы, проявляет к ним уважение»¹.

Одежда является одним из средств, характеризующих личность человека. Учащемуся следует быть осмотрительным в выборе одежды, поскольку она является свидетельством уровня его духовного развития. Поэтому внешний вид учащегося говорит о его внутренних наклонностях, и люди оценивают его по одежде. Стиль одежды, подбор всех ее деталей должны соответствовать требованиям шариата, предъявляемым

¹ Т.е. пусть хорошо следит за ними.

к одежде мусульманина (она не должна быть просвечивающей, облегающей, короткой и т.д.). Учащийся, одетый соответственно указанным требованиям к одежде, может заслужить уважение и станет примером подражания. Одежда еще говорит о культуре его поведения. Более того, соответственно намерению его одежда может стать одним из добрых дел, совершаемых им для снискания милости Аллаха, поскольку это путь, ведущий людей к истине.

Повелитель правоверных ‘Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) говорил: «Больше всего я люблю смотреть на чтеца Корана, облаченного в белые одежды», поскольку это вселяет в сердца людей уважение к нему и к той истине, которую он несет.

Учащемуся не следует одеваться по-ребячески. Установление шариата на счет одежды таково, что ученик не должен безобразно одеваться, что необходимо проявлять умеренность в одежде в соответствии с нормами Ислама, заботясь о хорошем внешнем виде и ведя праведный образ жизни.

Особенно ученицам не полагается одеваться непристойно, выставляя свою красоту всем на показ. Девушки в исламской одежде пользуются уважением и почтением среди окружающих и не вызывают сомнения ни в чем плохом. Они должны остерегаться оказаться в числе тех женщин, про которых наш Пророк (салла ллаһу ‘алайһи ва саллам) сказал в достоверном хадисе: *«Две категории людей из моей общины, которых я не увидел, являются одними из обитателей Ада: ...и женщины, одетые и в то же время голые, которые прельщают и склоняют мужчин, соблазняют их. Они не войдут в Рай и не почувствуют даже запаха Рая, который распространяется на большое расстояние».*

Женщины, которые соблюдали на этом свете требования

религии и сохраняли свое целомудрие, честь и достоинство, прикрывая запрещенные исламом для показа части тела от посторонних взглядов, в семьдесят раз лучше, чем райские гурии. Проявив немного терпения, они получают возможность стать царицами в Раю.

Даже если родственники не принуждают женщин укрывать свое тело, то все равно их вера (иман), Ислам, любовь к Всевышнему Аллаху и Его любимцу – Мухаммаду должны заставить их прикрывать запретные части своего тела. Один праведник, увидев у своей дочери при выходе на улицу маленькую оголенную часть ноги, сделал ей замечания. Дочь спросила: «Отец, неужели хотя бы эту часть ноги нельзя женщине оставлять неприкрытой?». Этот благословленный человек сказал: «Дочь моя, допустимо ли, чтобы огонь Ада сжигал это место?».

Одним словом, ищущий знания не должен проявлять небрежность в выборе своей одежды и чересчур украшать себя. Он должен заботиться о том, чтобы люди не пренебрегали им, обращая свои взгляды на его грязную одежду или безобразный внешний вид, чтобы они увидели его опрятным и чувствовали только приятный запах, исходящий от него.

Заключение.

Уважаемый читатель! Мы завершили книгу, в котором достаточно подробно ответили на вопросы, волнующие каждого ищущего знания. Мы попытались больше внимания уделить нравственной стороне вопроса и ее важности для формирования личности ищущего знания, так как мы глубоко убеждены в том, что настоящее полезное знание обязательно должно возвращать качества, присущие истинным

благочестивым ученым, в противном случае какую же пользу получит мусульманская община (*умма*) от ученых, не обладающих похвальными качествами?

Полезным является то знание, следы которого проявляются в мусульманской общине (*уммы*) и помогает ей в возврате к своей чистой религии.

Однако, если знание окажется лишь внешней окраской, которой украшает себя человек, и его суть не проникнет в сердце ищущего знания, чтобы стать частью его целого, то эта окраска довольно скоро сойдет под воздействием внешних факторов и трения.

Мы хотели бы указать еще и на то, что мусульманская община (*уммы*) будет пребывать в мире и согласии только благодаря религиозному знанию, которое принесет плоды и даст свои яства только в том случае, если будет соответствовать пути наших праведных предшественников.

Многие ищущие знания в последнее время стали испорченными и безнравственными потому, что отклонились от пути праведников в деле приобретения знаний. Следовательно, правила поведения ищущего знания является не роскошью, не излишним нарядом, а необходимым условием для воспитания праведных ученых, развивающих общество, без наличия которых не сможет состояться мусульманская община (*умма*).

Уважаемые учащиеся и студенты, мы призываем вас начать познавать Ислам для того, чтобы стать достойными последователями религии Творца всего сущего, для того, чтобы Всевышний был доволен нами, для того, чтобы мы смогли передать истинные знания нашим потомкам, для того, чтобы современная молодежь, заполняя духовный вакуум, не увлеклась псевдо культурами, отдаляясь от вечных духовных

ценностей, для того, чтобы мы могли показать всему миру, какой есть настоящий Ислам, с его древней и богатой религиозной культурой, для того чтобы с нас брали пример люди разных конфессий, для того, чтобы у нас было светлое будущее.

Только сообща, объединив усилия, возможно добиться поставленных целей. Мы должны получить знания, делиться полученными знаниями с людьми, совершенствоваться, чтобы сделать этот мир лучше. Мы обязаны максимально использовать дарованную нам Всевышним во благо всего человечества религию Ислам, религию для людей размышляющих.

Мы просим у Аллаха, чтобы Он сделал наш скромный труд написанным только ради Него, полезным для людей, ищущих знания. Будем благодарны всем, кто пришлет нам свои замечания, пожелания, и завершаем работу вечной хвалой Аллаху, Господу миров! Да благословит Аллах нашего Пророка Мухаммада, членов его семьи, его сподвижников!

Список использованной литературы.

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. «Их йа' 'улум ад-дин» Возрождение религиозных наук. Том I./Пер. с араб. М.,2007.
2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. «Бидаят аль-Хидайя.
3. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Весы деяний. /Пер. с араб. М.,2004.
4. Мухаммад ибн Мухаммад аль-Хусайн аз-Зубайди. Ит-хаф ас-садат аль-муттакин. /На араб. яз. Бейрут 1996.
5. Абу Закария Йахйя ибн Шараф ан-Навави. «Ат-Тибян

фи адаб хамалат аль-Кур'ан». / На араб. яз.

6. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. /Пер. с авар. М., 2003.

7.Хасан Хильми ибн Мухаммад ад-Дагестани ан-Накшбанди аш-Шазали аль-Кадири. Краткое изложение сокровенных знаний для наставления Мухаммада 'Арифа. / Пер. с араб. М., 2006.

8.Имам Бадр ад-Дин ибн Ибрахим. Тазкират ас-сами ва аль- мутакаллим фи адаб аль-'алим ва аль-мута'аллим. На араб. яз. Бейрут.2001.

9.Бурханаль-Исламаз-Зарнуджи.«Та'лималь-мута'аллими тарика ат - та'аллум». /На араб. яз.

10.Аль-Хафиз Абдуль-Азиза аль-Мунзири. «ат-Таргиб ва ат-Тархиб». На араб. яз.

11.Дийауддин ибн Раджаб Шихабуддин. Уникальное пособие для ищущего знания.

12.Исламоведение: Пособие для преподавателя. М., 2008.

13.Обучение ученика методике приобретения знаний. / Пер. с араб. Махачкала. 2008.

Словарь терминов.

А

'Абид – тот, кто усердствует в поклонении Богу, хотя и не является ученым.

'Акида (мн. ч. 'ака'ид) – убеждение, воззрение, символ веры; сжатое, четкое изложение установлений веры, то есть позиций в основных вопросах вероучения.

'Алим – тот, кто получил истинные знания по Исламу и следует этим знаниям.

Аманат – все то, что возложено Аллахом на людей и за

исполнение чего предусмотрено вознаграждение, а за неисполнение – наказание.

Аркан аль-ислам – составные части Ислама: свидетельство (*шахада*), что нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха; выполнение пятикратной ежедневной молитвы (*салат*); уплата религиозного отчисления (*закат*); совершение паломничества (*хадж*) и соблюдение поста (*савм*) в месяце Рамадан.

‘Ариф (мн. ч. ‘арифун, букв. «знающий») – суфий, занимающий высшую степень в суфийской иерархии, прошедший до конца Путь (*тарик*) Богопознания, «просветленный божественным светом», обладатель ма‘рифы – божественного знания, Истины.

‘Арш – самое большое создание Аллаха, сотворенное из нура (света).

Асар – высказывание благочестивых предшественников (сподвижников).

Ахл ас-Сунна ва-ль-джама‘а («люди Сунны и согласия общины») – люди, придерживающиеся пути истины, на который указал Пророк Мухаммад и которому следовали все сподвижники во времена четырех праведных халифов: Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана, ‘Али. См. Саид-Афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний, Москва, 2003, стр. 21.

Аль-аш‘арийа – ашариты, последователи аль-Аш‘ари (ум. в 935 г. по хр. л.), который является имамом одного из двух мазхабов вероубеждения суннитов (ахл аль-сунна ва аль-джама‘а).

Б

Бид‘а (мн. ч. бида‘) – нововведение. По своему характеру нововведения подразделяются на желательные (*сунна*), запретные (*харам*), разрешенные (*халаль*) и нежелательные

(*караха*). Все нововведения, служащие благу Ислама, являются желательными или разрешенными. Нововведения, не соответствующие Исламу, являются запретными.

В

Вали (мн. ч. аулийа) – букв. «находящийся под особым божественным покровительством»; «приближенный к Богу» любимец Аллаха. У них много разных степеней.

Г

Гафла – состояние, когда человек забывает Аллаха.

Д

Джадаль – наука об умении вести спор по богословским и религиозно-правовым вопросам.

Аль-джахилийя, или джахилийя («неведение») – эпоха язычества, обозначение времени до Ислама и появления Пророка Мухаммада.

Ду‘а – просьба, обращенная к Богу.

З

Забур (аз-Забур) – согласно Корану, Священное Писание, ниспосланное пророку Дауду (Давиду).

Закят – одно из обязательных предписаний Ислама; отчисление с имущества мусульман в пользу определенных категорий нуждающихся единоверцев. Закят очищает верующего от таких порицаемых качеств, как скупость и т. д., приучает его к проявлению сострадания, благодарности Всевышнему за Его милости, и придает благодать остальному имуществу.

Зикр – богопоминание как способ Богопознания; богопоминание как прославление Бога. Состояние противоположное беспечности к Аллаху (*гафла*).

И

Иджма‘ – единодушное мнение муджтахидов-современников из общины Пророка Мухаммада по вопро-

сам, возникавшим после перехода Пророка в мир иной. См. Бахджат аль-вусуль, стр. 260.

Иджтихад – деятельность мусульманского богослова (*муджтахид*) по вынесению самостоятельного решения по тем или иным богословско-правовым вопросам, не обозначенным в Коране и в хадисах в явной форме, с соблюдением всех необходимых условий.

‘Ильм аль-батин – «сокрытое», сокровенное знание, постигаемое сердцем.

‘Ильм аз-захир – обычное экзотерическое, постигаемое рассудком знание о законах шариата, об установлениях фикха и т. д.

‘Ильм аль-му‘амала – наука о состояниях сердца и о поведении в соответствии с имеющимися знаниями.

‘Ильм аль-мукашафа – знания, даруемые Богом посредством озарения сердца после его очищения от болезней (пороков).

‘Ильм аль-хилаф – наука о расхождениях мнений в богословско-правовых школах (мазхаб).

Имам (мн. ч. а’имма; от глагола амма – «стоять впереди», «руководить чем-либо», «предводительствовать»)– предстоятель в намазе, духовный руководитель, глава мусульманской общины.

К

Кабира (мн. ч. каба’ир) – великий, тяжкий грех.

Калам – мусульманская теология, дисциплина, изучающая догматы исламской веры с опорой на Коран и Сунну, то есть предметом ее исследования являются вопросы о сущностных атрибутах Всевышнего Аллаха, пророчестве, Судном дне и т.д.

М

Макамат (ед. ч. макам) – ступени; этапы на Пути познания Бога и нравственного самосовершенствования. См. аль-Кушайри. Ар-Рисала аль-кушайрийа фи ‘илм ат-тасавуф. Дар аль-джил, Бейрут, [б. г.], стр. 91.

Малакут – незримый, внечувственный мир, мир ангелов, джиннов, духов и т.д.

Ма‘рифа – Богопознание, знание о Боге.

Мубах («дозволенное»; синоним джа‘из) – категория поступков и действий, за которые не предусмотрено ни наказание, ни вознаграждение. Например, употребление хорошей пищи, ношение добротной одежды, сон, отдых и т. д. См. Бахджат аль-вусуль, стр. 29.

«Аль-М уватта’» (Протоптанная тропа) – труд Малика ибн Анаса (95 – 179/713 – 795), свод хадисов, высказываний и решений сподвижников Пророка Мухаммада, сгруппированный по определенным правовым темам.

Муджахид (или муджахед) – борец за исламскую веру.

Му‘джиза – необычное явление, чудо, проявляющееся в руках того, кто утверждает о своем пророчестве, в соответствии с его словами, бросая вызов оппоненту и с полной уверенностью в том, что оно не осуществится в руках другого [помимо пророков].

Муджтахид – выдающийся религиозный ученый [как имамы четырех мазхабов], достигший очень высокого уровня образования, богобоязненности и духовного состояния, позволяющего ему извлекать из Корана и хадисов установления (иджтихад), не обозначенные в них в явной форме, с соблюдением всех необходимых условий. Он должен обладать знанием коранических наук (знанием лексического значения коранических терминов и знанием их значений в соответствии с шариатом, знанием религиозных принципов (как «аль - ‘ам»,

«аль-хасс», «аль-мутлак», «аль-мукаййад», «ан-насих ва аль-мансух» и т.д.), знанием хадисов (их изводов (иснадов) и их текстов), знанием ранее принятых решений по тем или иным вопросам методом иджма‘, чтобы не вынести решения, противоречащие прежним решениям, знанием науки «’усул аль-фикх», знанием арабского языка, предполагающего глубокое понимание религиозных текстов. См. Вахба Зухайли. ‘Усул аль-фикхи аль-ислами. Бейрут: Дар аль-фикр, 2004, Т. 1, стр. 495-499.

Муракаба аль-калб – слежение за сердцем, дабы оно все время поминало Аллаха, чувствовало взор Всевышнего, и чтобы в него не проникали мысли о мирском и наущения шайтана.

Мурид (мн. ч. муридун) – «ищущий», находящийся в начале пути [Богопознания] и проходящий обучение под руководством наставника-шейха.

Мурсаль – термин в хадисоведении для обозначения хадиса, которого кто-либо из числа таби‘ун, последователей, сподвижников Пророка Мухаммада возвел к Пророку, то есть, не упомянув лица, непосредственно слышавшего его от Пророка Мухаммада.

Муснад – хадис с полным изводом (иснад), то есть с приведением всех имен передатчиков хадиса, в том числе и лица, непосредственно слышавшего от Пророка Мухаммада слова данного хадиса.

Аль-му‘тазила («обособившиеся», «отделившиеся») – му‘тазилиты, представители одного из еретических направлений в каламе. Более подробно о них читайте в книге «Аль-Милал ва-н-нихал». Бейрут: Дар аль-фикр, стр. 114-117.

Мухаддис – знаток и передатчик хадисов.

Муфтий – знаток шариата, дающий разъяснение его основ-

ным положениям и принимающий решения по спорным и другим вопросам (фетвы), основываясь на принципах шариата. Во многих странах муфтиями называются главы мусульманских общин.

Н

Нафс («душа») – чувственная, плотская душа, источник страстей и мирских желаний человека.

Р

Рака‘ат – основа канонической молитвы (саят), представляет собой цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением молитвенных формул, следующих друг за другом в строгом порядке.

Рамадан (перс., тюрк. – рамазан) – девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц обязательного поста.

Рийада – суфийский метод, тренировка души (нафс), комплекс нормативных приемов физических и духовно-религиозных упражнений для очищения сердца.(души)

Рисала – наивысшая степень избранности Всевышним, посредством которого он становится посланником доводящего Его откровения (шариат) до людей, независимо от того, ниспосылается при этом ему новая Книга или нет, и от того, отменяется предыдущий шариат или нет.

С

Садака - пожертвование, в пользу людям.

Садака джария – милостыня, пожертвование и другие добрые дела, который совершил человек, и которые продолжают приносить пользу людям, такие как посаженное дерево, построенный мост, проложенная дорога и т.д.

Саят, или ас-саят (перс. намаз) – 1. (лексическое значение) – молитва(дуа); 2. (термин шариата) – определенные слова и действия, начинающиеся с такбира (словами «Алла-

ху акбар» (Превелик Аллах!)) вместе с намерением и завершающиеся произнесением таслима (слов «Ас-саламу алей-кум» (Мир и благословение вам от Всевышнего Аллаха!)) Один из пяти столпов (рукн) Ислама. Мухаммад ‘Абдаллах аль-Джардани. Фатх аль-‘Аллам би шархи муршид аль-анам. Бейрут: Дар Ибн Хазм, 1997, Т. 2, стр. 5.

Ас-Сафа – один из двух холмов (второй холм – аль-Марва), между которыми совершается ритуальная ходьба (са’й) во время хаджа и ‘умры (большого и малого паломничества).

Сиддикун – те, которые достигли степени сиддикия (степень в богопознании, наиболее близкая к степени пророчества (нубувва)). См. в книге «Тухфат аль-ахбаб» шейха ‘Усмана ас-Сахури.

Ас-Сират – мост через Ад.

Ас-Сунна («обычай», «пример»: полная форма: сунна расул Аллах – «сунна Посланника Аллаха») – сунна, пример из жизни Пророка Мухаммада, его слова и поступки как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина.

Т

Таваттур – непрерывная передача от поколений к поколениям чего-либо большим количеством людей, при котором невозможен коллективный сговор во лжи. См. Мухаммад ‘Усам Харар Хусайни. Бахджат аль-‘усул би-шарх ал-лума‘ фи ‘илми аль-‘усул ли-Аби Исхак аш-Ширази. Дамаск: Дар аль - ‘улум, 1992, стр. 210.

Такбир – произнесение слов «Аллаху акбар» (Превелик Аллах!).

У

Ухуд – гора в 5 км. севернее Медины, на склонах которой 23 марта 625 г. по хр. л. произошло сражение мусульман с

мекканцами из числа неверных, желавшими отомстить за поражение при Бадре.

Ф

Фард аль-‘айн – знание, вменяемое в обязанность каждому совершеннолетнему верующему.

Фард аль-кифайа – знание, вменяемое в обязанность для общины.

Фетва (мн. ч. – фатава) – богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения или практического применения какого-либо предписания шариата.

Фикх, или аль-фикх (букв. «понимание», «знание») – знание о шариатских нормах поведения, основанное на его ясных доводах (юриспруденция). Имам аш-Шафи‘и. Ар-Рисала, стр. 6.

Фуру‘аль-фикх – букв. «разветвления» фикха.

Х

Хадис мавкуф – так называется хадис, в тексте которого приводятся слова одного из сподвижников Пророка Мухаммада или сообщается о его поступках.

Хадис марфу‘ – хадис, цепочка передачи которого восходит к Пророку Мухаммаду.

Хадис машхур – высказывание Пророка Мухаммада, дошедшее в трех и более передачах.

Хайа – степень в познании Аллаха, которая следует за степенью якин. Шахрастани. Аль-Милал ва-н-нихал. Бейрут: Дар аль-фикр, стр. 96-111.

Хиджаз – название прибрежной области на западе Аравийского полуострова, где расположены Мекка и Медина.

Хулафа рашидун (праведные халифы) – Абу Бакр ас-Сиддик, ‘Умар ибн аль-Хаттаб, ‘Усман ибн ‘Аффан и ‘Али ибн Аби Талиб, возглавившие после смерти Пророка Мухам-

мада в качестве халифов, правителей-преемников, мусульманское государство-общину, которое превратилось затем в огромный Халифат.

Ш

Аш-Шари‘а или шариат – свод норм и законов, установленных Всевышним для людей и регулирующих как поведение отдельного человека, так и жизнедеятельность общества в целом. Шариат предусматривает, какие деяния являются запрещенными (*харам*), какие – обязательными (*фард*), какие – желательными (*сунна*), какие – нежелательными (макрух), какие – дозволенными (*мубах*) и т. д. В Шариате расписано, как совершать религиозные обряды, как работать, учиться, отдыхать, как вести себя в тех или иных случаях, как строить отношения с другими людьми, как обустроить общественную жизнь и управлять ею и т. д. То есть Шариат охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Шариат является составной частью религии наряду с вероучением (*‘акида*). У каждого посланника (*расул*) Аллаха был шариат, регулирующий жизнедеятельность той общины, к которой он был послан. Каждый последующий шариат, ниспосланный данному народу, может отменять предыдущий, ниспосланный с предыдущим посланником. Поскольку Пророк Мухаммад является последним пророком (*наби*) и посланником (*расул*) Аллаха и поскольку он был послан ко всему человечеству и всему сущему, его шариат отменяет все шариаты предыдущих посланников. То есть единственным правомочным шариатом со времен Пророка Мухаммада по сей день и далее до Конца Света является шариат Пророка Мухаммада. Поэтому, когда мы говорим или пишем просто шариат, мы имеем в виду шариат Пророка Мухаммада. Нормы шариата вытекают из Корана и Сунны Пророка Мухаммада. Эти нормы в

основном были сформулированы еще самим Пророком , а с развитием общественных отношений были разъяснены его сподвижниками и великими, общепризнанными имамами-муджтахидами.

Ширк – придание Аллаху сотоварища; многобожие.

Я

Якин – ясное знание, получаемое из увиденного воочию, а не посредством свойств и умозаключений; истинное (достоверное) знание, приобретаемое посредством ясного внутреннего видения, то есть видения сердца. Способность такого видения проявляется вследствие очень сильной веры и соответствующего духовного очищения человека.

Краткие сведения о персоналиях.

А

‘Абдаллах ибн ‘Аббас, или Ибн ‘Аббас (619 – 686 г. по хр. л.) – двоюродный брат Пророка Мухаммада, передал многие его хадисы, известен как толкователь Корана и вопросов права.

‘Абдаллах ибн Мубарак ибн Вадых аль-Ханзали (ум. 181/798) – видный ученый первых веков Ислама, автор многих книг, мухаддис.

‘Абдаллах ибн Салам ибн аль-Харис (ум . в 43 /663) – иудейский ученый, принявший Ислам в Медине.

‘Абдаллах ибн ‘Убайдаллах ибн Аби Малика (ум. 117/734)– судья (кади) у ‘Абдаллаха ибн аз-Зубайра (убит в Мекке в 74/692).

Абу аль-Асвад ад-Дуали (ум. 69/688) – поэт из племени Дейль.

Абу ‘Абд ар-Р ахман ‘Абдаллах ибн Ахмад ибн Ханбал

(род. 213/828) – сын имама Ахмада ибн Ханбала.

Абу ‘Али аль-Харис ибн Асад аль-Мухасиб (ум. в 243 /857) – выдающийся ученый, знаток религиозных наук и суфийский наставник.

Абу Бакр ас-Сиддик (572-23 августа 634г. по хр. л.) - первый из четырех Праведных халифов, сподвижник и преемник Пророка Мухаммада.

Абу Бакр аль-Ахнаф ибн Кайс ибн Му‘авийа ат-Тамими – видный ученый первых веков Ислама. Родился при жизни Пророка Мухаммада, но лично его не видел.

Абу ад-Д арда’ (ум. 32/652 году) – сподвижник Пророка Мухаммада, знаток Корана, передатчик хадисов Пророка.

Абу Закарийа Яхья ибн Му‘аз ар-Рази (ум. в 258/871-72) – видный суфий и проповедник из г. Рей. Жил в Балхе, затем перебрался в Нишапур.

Абу Зарр Джундуб ибн Джанада аль-Гифари (ум. 32/652) – сподвижник Пророка Мухаммада, один из первых принявших Ислам, прославился своим благочестием, передал много хадисов.

Абу Ибрахим Исма‘ил ибн Яхья ибн ‘Амр ибн Исхак аль-Музани (175 – 264/790 – 877) – выдающийся мусульманский ученый, видный «отрешенный от мирского» (захид), автор многочисленных работ по фикху. Следовал мазхабу имама аш-Шафи‘и. Согласно его словам, аль-Музани является опорой шафиитского мазхаба.

Абу Исхак Ибрахим ибн Адхам ибн Мансур (ум. 172/787) – видный подвижник первых веков Ислама.

Абу Язид Тайфур ибн ‘Иса аль-Бистами (ум. в 875 г. по хр. л.) – выдающийся суфий. Родом из города Бистами (Иран).

Абу Мухаммад ‘Ата’ ибн Абу Раббах (ум. 225/839) – один из известнейших передатчиков хадисов Пророка.

Абу Мухаммад Фатх ибн Са‘ид аль-Мосули (ум. 130/747) – видный суфий, соратник Бишра аль-Хариса аль-Хафи и ас-Сари ас-Сакати. Прославился набожностью и благочестием. Его жизнеописание составили аш-Ша‘рани и аль-Манави.

Абу Ну‘айм Ахмад ибн ‘Абдаллах аль-Исфাহани (337 – 430/948 – 1038) – известный исфahanский хадисовед, автор нескольких сводов биографий передатчиков хадисов, в том числе названного в тексте сочинения «Украшение приближенных Аллаха и разряды праведников» (Хилья аль-аулийа’).

Абу Са‘ид ибн Малик аль-Худри (ум. в 75/613 – 693) – сподвижник Пророка Мухаммада из ансаров, хазраджит, был муфтием Медины.

Абу Сулайман ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Атия ад-Дарани (ум. в 215/830 г. по хр. л.) – сирийский суфий, ученик ‘Абд аль-Вахида ибн Зайда.

Абу Талиб аль-Макки (ум. 386/995) – выдающийся суфий, автор классического произведения «Кут аль-кулуб».

Абу Ханифа, ан-Ну‘ман ибн Сабит, «аль-Имам аль-а‘зам» (Величайший имам) (81 – 151/699 – 767) – богослов, факих, хадисовед (мухаддис), эпоним ханафитского догматико-правового толка (мазхаба). В хадисе от Абу Хурайры сказано: «В моей общине будет человек по имени Абу Ханифа. Он – светильник моей общины в Судный день». Ахмад Джудпаша. Аль-Ма‘лумат ан-нафи‘а. Стамбул: Вакф аль-ихлас, 2000, стр. 46.

Абу аль-Хасан ‘Али ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Али аль - Вахиди ан-Нисабури (ум. 467/1074) – муфассир (толкователь Корана), автор трех тафсиров: «Аль-Басит», «Аль-Васит» и «Аль-Ваджиз». По образцу последнего тафсира был написан знаменитый «Тафсир аль-Джалалайн», совместная работа аль-Махалли (ум. 864/1459) и его ученика ас-Суюти.

Абу Хасан Мухаммад ибн Салим аль-Басри – один из учителей суфия Абу Талиба аль-Макки (ум. 389/998), автора трактата «Кут аль-кулуб».

Абу Хурайра (ум. 59/678) – один из сподвижников Пророка Мухаммада, долгое время служил ему, передал много хадисов.

Абу Яхья Малик ибн Динар аль-Басри (ум. 131/748) – выдающийся представитель суфизма, известный басрийский «отрешенный от мирского» (захид), принадлежавший к поколению последователей (таби‘ун) сподвижников Пророка Мухаммада. Малик ибн Динар прославился как книжник и собиратель хадисов, отличался благочестием и набожностью. В книге Ибн Хаджара аль-‘Аскалани «Тахзиб ат-тахзиб» сказано, что его отец был родом то ли из провинции Сиджистан, то ли из Кабула.

Аль-Ауза‘и, Абу ‘Амру ‘Абд ар-Р ахман ибн ‘Амр (88 – 157/707– 774) – богослов, факих, эпоним ауза‘итского мазхаба.

‘Али ибн Аби Талиб (ум. 42/661) – четвертый праведный халиф, двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада.

‘Амир ибн Шарахиль аш-Ша‘би аль-Химйари (20 – 103/640 – 721) – куфийский хадисовед, был приближенным омейядских халифов ‘Абд аль-Малика ибн Марвана (годы правления: 66 – 87/685 – 705), который отправлял его послом в Византию, и ‘Умара ибн ‘Абд аль - ‘Азиза (годы правления: 99 – 102/717 – 720).

Асиф бин Бархия – визирь пророка Сулаймана (Соломона), обладал сокровенными знаниями.

‘Ата, Ибн Аби Рабах Абу Мухаммад аль-Макки (ум. 114/731) – один из первых комментаторов Корана и знаток фикха из числа ученых Мекки.

Ахмад ибн Ханбал, Абу ‘Абдаллах (164 – 242/780 – 855) – эпоним догматико-правового направления (мазхаба) ханбалитов. Автор ряда значительных сочинений, в том числе «Муснада», сборника, содержащего более 30 тыс. хадисов.

Аль-Аш‘ари, Абу аль-Хасан ‘Али ибн Исма‘ил (260 – 324/873 – 935) – теолог (богослов), толкователь (муфас-сир) Корана, эпоним ашаритской школы калама.

Б

Бишр ибн аль-Харис аль-Хафи (ум. 227/841-42) – известный «отрешенный от мирского» (захид), выходец из Мервы. Пользовался авторитетом надежного передатчика хадисов. Прославился своим подвижничеством, нестяжательством, осмотрительностью в различении разрешенного (халал) и запретного (харам).

Г

Аль-Газали, Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси (1058-1111г.г. по х.)- крупнейший исламский теолог, философ и факих - шафиит. Получил почетное звание «Худжат аль-ислам». Автор многочисленных трудов по исламской теологии, а также классического сочинения «Ихйа’ ‘улум ад-дин» («Возрождение религиозных наук»).

Д

Ад-Даджалъ – существо в человеческом облике, которое явится в конце света, будет вводить людей в заблуждение и претендовать на то, что он – Бог. См. «Шарх аль-мафруд», стр. 46-47.

Аль-Джунайд, Абу ал-Касим аль-Джунайд ибн Мухаммад аль-Кавари ал-Хаззаз аль-Багдади (ум. в 298/910 г. по хр. л.) – выдающийся суфий, автор сочинения «Ар-Раса’иль».

З

Зайд ибн Сабит (ум. в 35 г. по хиджре/611 – 655) – один из

видных ученых из числа сподвижников Пророка Мухаммада и его секретарь. Впоследствии был главным судьей (кади), законоведом (муфтием) и чтецом (толкователем Корана) Медины. Ибн ‘Аббас – его ученик.

Аз-Зубайр ибн Абу Бакр (186 – 256/ 800 – 869) – известен своей службой в качестве судьи в Мекке.

Аз-Зухри (ум. 116/741) – передатчик хадисов.

И

Ибн Абу Малика, или Абу Бакр ‘Абдаллах Зухайр ибн ‘Абдаллах ибн Джад‘ан ат-Тамими (ум. 118/в 735) – призывающий на молитву (му‘аззин или муэдзин) при Ибн аз-Зубайре и судья.

Ибн Мас‘уд, Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абдаллах аль-Хазали (ум. 32/652.) – из числа ранних сподвижников Пророка Мухаммада, служил ему на протяжении всей его жизни. Передал много хадисов.

Ибн аль-Мубарак ибн Вадых аль-Ханзала (118 – 181/735 – 796) – выдающийся суфий и участник борьбы за веру в Хорасане.

Ибн ас-Саммак (ум. 183/799 – видный подвижник первых веков Ислама.

Ибн Сирин, или Абу Бакр Мухаммад ибн Сирин (ум. в 110/728) – исламский ученый первых веков ислама, собиратель и передатчик хадисов. Известен как автор сочинения о толковании снов.

Ибн ‘Умар, или ‘Абдаллах ибн ‘Умар ибн аль-Хаттаб, сын ‘Умара ибн аль-Хаттаба, сподвижника Пророка Мухаммада, второго праведного халифа.

‘Икрима (‘Икрима ибн Абу ‘Абдаллах) (ум. 100/717) – вольноотпущенник (маула) Ибн ‘Аббаса.

Й

Абу Мухаммад Йусуф ибн Аскат (ум. после 187/802) – видный суфий.

К

Ка‘б аль-Ахбар, Абу Исхак Ка‘б ибн Мани‘ аль-Химйари, (ум. в 652) – последователь (таби‘), отличался ученостью и эрудицией. В правление халифа ‘Умара ибн аль-Хаттаба он стал одним из основных источников сведений о древней священной истории.

Л

Лукман – коранический персонаж, древний мудрец. В Коране его именем названа 31-я сура/

М

Малик ибн Анас аль-Асбахи (95 – 180/713 – 795) – факих, мухаддис (хадисовед), эпоним маликитского мазхаба (богословско-правовой школы (толка)).

Макхуль аш-Шами (ум. ок. 110/730) – известный факих, надежный передатчик хадисов.

Ма‘руф ибн Файруз аль-Кархи (ум. в 200/815) – видный суфий, учитель ас-Сари ас-Сакати, хадисам учился у Бакра ибн Ханиса и Раби‘а ибн Сабиха. Был самым крупным суфийским шейхом и религиозным ученым своего времени в Ираке. С ним советовались по вопросам религии имам Ахмад ибн Ханбал и Ибн Ма‘ин, несмотря на то, что последние сами являлись авторитетами в религиозных знаниях. Жители Ирака считают, что молитва к Богу при его посредничестве обладает целительной силой.

Му‘аз ибн Джабаль (ум. 19/639) – один из сподвижников Пророка Мухаммада, который отправил его наставлять Исламу жителей Йемена и быть там судьей. Му‘аз участвовал в походе на Сирию.

Муджахид, Ибн Джабр аль-Макки Абу аль-Хаджадж (ум.

99/717) – один из первых комментаторов Корана из числа ученых Мекки.

Мухаммад аш-Шайбани (132 – 189/749 – 804) – видный знаток мусульманского права (фикха) из Куфы, ученик имама Абу Ханифы и Абу Юсуфа.

Н

Абу Закария Йахья ибн Шараф ан-Навави (1233-1277 г. по хр. л.) - известный сирийский корановед, хадисовед, правовед (факих) шафи'итского мазхаба и суфий.

Р

Ар-Раби' ибн Сулайман ибн 'Абд аль-Джаббар ибн Камил аль-Муради (род. 174/789) – служил имаму аш-Шафи'и, оставил много ценных сведений о своем учителе.

С

Са'ид ибн аль-Мусаййаб ибн Хазан аль-Махзуми (ум. 94/711) – видный ученый первых веков Ислама, один из заметных последователей (таби'ун) сподвижников Пророка, надежный передатчик хадисов.

Салман аль-Фариси (ум. 35, или 37/655, или 657) – сподвижник Пророка Мухаммада. К его имени восходят многие суфийские силсила (линии духовной преемственности).

Ас-Сари Ас-Сакати, Абу аль-Хасан ас-Сари ибн аль-Мугаллис ас-Сакати (ум. в 251/865) – багдадский суфий, ученик Ма'руфа аль-Кархи (ум. в 200/815), дядя и учитель аль-Джунайда.

Сахль ибн 'Абдаллах Юнус ат-Тустари (ум. 283/895) – известный суфий, сподвижник Зу-н-Нуна аль-Мисри.

Суфьян ас-Саври (Абу 'Абдаллах) (ум. 162/778 году) – факих (мусульманский правовед), эпоним богословско-правового направления (мазхаба), который не сохранился, известный передатчик хадисов.

У

‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз (62 – 102/681 – 720) – омейядский халиф, причисляемый к праведным халифам, (99 – 102/717 – 720), правнук халифа ‘Умара ибн аль-Хаттаба (по матери).

‘Умар ибн аль-Хаттаб аль-Ф арук (ок. 585 – 644 г. по хр. л./ ум. в 24 г. по хиджре) – второй праведный халиф, выдающийся государственный деятель, сподвижник Пророка Мухаммада.

Х

Аль-Хасан аль-Басри, Абу Са‘ид аль-Хасан ибн Йасар (22 – 111/642 – 728) – крупнейший исламский ученый первых веков Ислама.

Хатим аль-Ассам (ум. в 237/851) – известный «отрешенный от мирского» (захид) и хадисовед (мухаддис).

Ш

Аш-Шафи‘и, Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Идрис (151 – 206/767 – 820) – факих, мухаддис (хадисовед), эпоним догматико-правового толка (*мазхаба*) шафиитов, происходит из племени Курайш.

Шайбани ар-Ра‘и (даты рождения и смерти неизвестны, похоронен в Египте) – выдающийся суфий, один из видных «отрешенных от мирского» (*зуххад*). Был простым пастухом, не умеющим читать и писать, и тем не менее, умевшим обстоятельно ответить на вопросы по мусульманскому праву (*фикх*) и т. д. Рассказывают, что если рядом не было воды для совершения омовения, он силой мольбы к Богу останавливал облако, из которого для него лилась струей вода.

Оглавление

Предисловие.....	3
-------------------------	----------

Глава 1. Коран и хадисы о знаниях

§ 1. Коран о достоинстве знаний.....	6
§ 2. Хадисы о ценности знаний.....	13
§ 3. Высказывания праведников о ценности знаний.....	23
§ 4. Достоинства религиозных ученых.....	30

Глава 2. Сущность и разновидности знаний

§ 1.Похвальные и порицаемые знания и их разновидности..	41
§ 2.Знания об Аллахе - наиважнейшие из знаний.....	65
§ 3.Плоды полезных знаний.....	78
§ 4.Описание благочестивых и неблагочестивых ученых...91	

Глава 3. Цели и методы усвоения знаний

§ 1. Искренность намерения в приобретении знаний.....	122
§ 2. Основополагающие принципы и методы учебы.....	133
§ 3. Заучивание с осмыслением.....	140
§ 4.Средства, помогающие закрепить полученные знания.....	145
§ 5.Основные правила чтения книг.....	149

Глава 4. Выбор учителя - наставника

§ 1. Приобретение знаний из уст учителя.....	171
--	-----

§ 2. Обязанности и правила поведения ученика.....	175
§ 3. Методика и технология преподавания.....	190
§ 4. Отправление в путь в поисках знаний.....	195

Глава 5. Качества, необходимые для приобретения знаний

§ 1. Преданность знаниям.....	204
§ 2. Усердие и терпение.....	211
§ 3. Воздержание от совершения грехов.....	223
§ 4. Справедливость и благонравие.....	245
§ 5. Скромность.....	255
§ 6. Выбор друзей в учебе.....	265
§ 7. Рациональное использование времени.....	280
§ 8. Внешний вид и образ жизни ищущего знания.....	297

Заключение.....	301
Список использованной литературы.....	303
Словарь терминов.....	304
Краткие сведения о персоналиях.....	314