

Шейх 'Абду-ль-Кадир
ибн 'Абду-ль-'Азиз

Аль-Джами' в приобретении благородных знаний

الجامع في طلب العلم الشريف

Перевод: Мухаммад Амин

Предисловие

Во имя Аллаха, Всемилоостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху! Его мы восхваляем, просим Его о помощи и прощении. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от плохих наших дел. Того, кого Аллах наставил на прямой путь, никто не собьёт с него, а тому, кого Он сбил, никто не укажет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» (Аль Имран, 102).

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, (произшедших) от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь (разрывать) родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (Ан-Ниса, 1).

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово» (Аль-Ахзаб, 70).

А затем:

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Воистину, поступки связаны с намерениями, и, воистину, каждому

человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести, и поэтому тот, кто совершил переселение к Аллаху и Его посланнику, переселится к Аллаху и Его посланнику; переселившийся же ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся» (Аль-Бухари, Муслим).

Далее:

Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (Аз-Зарият, 56).

Люди могут поклоняться Всевышнему Аллаху так, как того требует Он, только следуя Его велениям, а познать Его приказы и запреты они могут только через Откровение, которое Он внушил Своим посланникам и посредством знания, которое Он ниспослал им.

Всевышний сказал: **«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера (иман). Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведём прямым путём того из наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь»** (Аш-Шура, 52).

Всевышний также сказал: **«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают»** (Аль-Ан'ам, 122).

Не существует иного пути познания того Откровения и Знания, с которыми пришли пророки (мир им), кроме поиска заключенных в них знаний и приложения усилий в их приобретении.

Среди этого есть то, что является индивидуальной обязанностью (*фард-айн*), то есть то, что является обязательным для каждого мусульманина и мусульманки. К этой категории относится знание, без приобретения и усвоения которого деяния человека будут порочными, недействительными и отвергнутыми. Они не будут приняты Аллахом и не принесут пользы человеку на том свете, как об этом сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Любой поступок того, кто совершит нечто несоответствующее нашему делу, будет отвергнут»** (Муслим). Слова **«будет отвергнут»** означают, что оно будет возвращено и не принято Аллахом.

Затем, существует другая, более высокая степень, нежели приобретение знаний, являющихся индивидуальной обязанностью. К этой категории относится приобретение знаний, являющихся коллективной обязанностью (*фард-кифая*). Это — знания, посредством которых мусульманин приносит пользу своим братьям по вере в обучении, издании фатвы, вынесении судебных решений и проповеди. Этой степени достигают те, кому изначально Всевышний Аллах предопределил добро и благополучие. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Тому, кому Аллах желает блага, Он даёт понимание в религии*» (Аль-Бухари, Муслим).

Обладатели этой высокой степени и высочайшего положения — учёные, которые являются наследниками пророков и носителями их знаний.

Эта моя книга — «Аль-Джами' (всеобъемлющий сборник — прим. пер.) в приобретении благородных знаний» — разъясняет какие знания являются индивидуальной обязанностью (*фард-'айн*), а какие — коллективной обязанностью (*фард-кифая*). Состоит она из семи глав:

Первая глава. О достоинстве знания и достоинстве его обладателей — для того, чтобы человек знал о превосходстве и достоинстве того, к чему он стремится, а также для того, чтобы он знал какое благо и пользу он приобретает, постигая (шариатские) науки, благодаря чему усилятся его старания в поисках знаний.

Вторая глава. Разъяснение религиозного постановления (*хукма*) относительно приобретения шариатского знания и разграничение того, какое знание является индивидуальной обязанностью, — его характеристики и его разновидности, — а какое знание является коллективной обязанностью.

Третья глава. О способе приобретения знаний — для того, чтобы знать, как мусульманин должен приобретать обязательные для него знания.

Четвёртая глава. Об этикете учёного и студента, так как существуют нормы поведения, которые необходимо соблюдать, и наставления, которым необходимо следовать в поисках знаний для того, чтобы обучение дало свой результат.

Пятая глава. О нормах и требованиях, предъявляемых к муфтию и *мустафтию* (тому, кто обращается за фатвой — прим. пер.), а также об этикете, который им необходимо соблюдать, ибо о том, что мусульманин, если не знает чего-то, он должен спросить у знающего и просить религиозного постановления по тому или иному вопросу,

особенно, когда возникает ситуация, требующая знания прежде чем совершить что-либо.

Шестая глава. О невежестве и об оправдании им. Так как невежество противоположно знанию, мусульманину необходимо знать, в чём есть оправдание невежеством, а в чём его нет, для того, чтобы не впасть в то, что приведёт его к гибели в тот День, когда будет снято с него покрывало (т.е. когда станут явными все дела — прим. пер.).

Седьмая глава. В этой главе даётся перечень книг, которые я рекомендую использовать в обучении различным шариатским наукам. Это то обстоятельство, без которого не была бы завершённой данная книга. Особенно в наши дни, когда в разы увеличилось количество книг, на которых делается упор в преподавании, по причине малочисленности высококвалифицированных учёных, способных качественно обучать, или по причине труднодоступности таких обладателей знания. Для каждой отрасли шариатских наук я предложил определённый перечень книг, разяснив наиболее важные темы и указав названия книг, с рекомендацией использовать некоторые из них в процессе обучения.

Также в данной главе, при исследовании некоторых тем, я был вынужден сделать отступления, либо по причине множества ошибок, допущенных авторами работ в этих областях, либо из-за нехватки научных трудов, посвящённых этим темам, при том, что люди остро нуждаются в знании о них. Это и есть семь глав настоящей книги.

Причиной, побудившей написать данную книгу, стало желание дать наставление Умме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, с верой в его слова «*Религия — искреннее отношение и наставление*», и, особенно, в этом весьма важном вопросе, касающемся приобретения шариатских знаний, на которые опирается обновление религии Уммы, а также пробуждение этой Уммы от беспечности и отсталости, так как последние поколения этой Уммы могут исправиться посредством только того, посредством чего исправилась её первые поколения.

Я увидел, как большинство мусульман в настоящее время уклоняются от поиска и приобретения шариатских знаний, вплоть до отказа от изучения того, что является обязательным для каждого из них. Я также заметил, что те из них, кто осознаёт важность приобретения знаний, не различают между тем знанием, которое является обязательным и тем, которое является желательным. Они не делают различия между тем, что является наиболее важным и тем, что не относится к таковому. Я также обратил внимание на то, что некоторые мусульмане заняты изучением книг, в которых плохого и вредного больше, чем хорошего и полезного. Если к этому добавить небрежное отношение большинства мусульман, которые

не обращаются с вопросами к обладателям знаний в том, что является обязательным для них, а вместо этого торопятся что-то сказать или сделать, даже не стремясь узнать решение (*хукми*) Аллаха по тому или иному вопросу, то станет очевидным острая нужда в написании книги в данной области, представляющей собой большую опасность и, в тоже время, оказывающей огромное воздействие на Умму, — и этой областью является приобретение этих благородных знаний. Отсюда и появилась эта книга.

Я написал эту книгу в облегчённом стиле, доступном как для простых людей, так и для студентов, специализирующихся в изучении шариатских наук. Каждая из этих двух категорий людей, по воле Всевышнего Аллаха, найдёт в ней желаемое. Таким же образом я вменил себе в обязанность не упоминать в этой книге то или иное высказывание или решение (*хукми*) в отрыве от шариатских доказательств из Корана и Сунны, по мере возможности приводя в качестве свидетельства ещё и высказывания учёных, чтобы этот метод — метод следования шариатскому доказательству — прочно укрепился в сознании мусульман в целом, и, особенно, в сердцах тех из них, кто посвятил себя делу призыва к религии Всевышнего Аллаха.

Это необходимо для того, чтобы освободиться от оков порицаемого *таклида* (слепого следования за авторитетами), который разделил мусульман на секты и партии, и вселил среди них вражду и ненависть по причине того, что они забыли о своём предназначении. И они не смогут выйти из этого положения, пока не станут крепко придерживаться Корана и Сунны. А это возможно лишь при условии следования шариатскому доказательству, как сказал Всевышний: **«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь»** (Аль Имран, 103).

Мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху лишь повинуюсь Ему и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, а это возможно только при условии следования шариатскому доказательству.

Всевышний сказал : **«Того, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, Он введёт в Райские сады, в которых текут реки. Он пребудет там вечно. Это и есть великое преуспевание. А того, кто ослушается Аллаха и Его посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором он пребудет вечно. Ему уготованы унижительные мучения»** (Ан-Ниса, 13-14).

Из этого становится ясно, что защищённость, успех и спасение заключаются в следовании Слову Аллаха и слову Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, а убыток и разочарование — в

противоречии им. Поэтому мусульманину не следует принимать чьё бы то ни было слово, касающееся религии Аллаха, если оно не опирается на шариатское доказательство из текста Корана, или Сунны, или единогласного мнения учёных (*иджма'*), или достоверного суждения по аналогии (*къияс сахих*). Это необходимо для того, чтобы мусульманин не попал в сети браконьеров от религии (букв. преграждающих путь к Аллаху — прим. пер.), прикрывающихся именем призыва к Аллаху.

Основываясь на этом, я отрекаюсь, при жизни и после моей смерти, от любого высказывания, сказанного мною в этой книге, если обнаружится, что оно противоречит более предпочтительному, достоверному шариатскому доказательству, и моим высказыванием является то, что опирается на достоверное доказательство.

К сказанному следует добавить, что в данной книге я подверг обоснованной критике некоторые высказывания обладателей знания и привёл критический разбор большого количества книг. Всё это вы найдёте на страницах этой книги.

В довершение наставления, адресованного мусульманам — наставления, которое не может считаться завершённым без того, чтобы не предостеречь их от ошибки в религии, — я привёл доказательства законности подобной критики. Об этом вы можете прочитать в заключительной части исследования в области вероучения (*и'тикъад*) в седьмой главе.

В своём критическом анализе я следовал методологии, которую разъяснил шейху-ль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, в своём изречении: *«И это наилучшее, что можно сказать по поводу вопроса, в котором существует разногласие: необходимо полностью изучить и охватить все высказывания (обладателей знания) по данному вопросу и обратить внимание на самое достоверное из них, отвергнуть ложное и извлечь пользу и выгоду из имеющегося разногласия, чтобы не затягивать спор и препирательство в том, в чём нет пользы и из-за этого не отвлекаться от главного.*

Что же касается того, кто говорит об имеющемся разногласии по тому или иному вопросу, но при этом не охватывает полностью высказывания людей по нему, то такой подход является недостаточным, так как правильным может оказаться мнение, которое он оставил. Или, если при упоминании существующего разногласия, делает обобщение и не обращает внимания на более достоверное мнение, то подобный подход тоже является несовершенным. Если такой человек преднамеренно объявил достоверным то, что таковым не является, то он умышленно

утверждает ложь. Если же подобное человек утверждает по своему невежеству, то он ошибается.

Таким же образом обстоит дело и с тем, кто ссылается на имеющееся разногласие в том, в чём нет пользы, или приводит различные высказывания учёных и в итоге сводит их суть к одному или двум мнениям, что является пустой тратой времени. А чрезмерность в утверждении того, что является недостоверным подобна лживому одеянию, в которое наряжается её носитель.

И только Аллах оказывает содействие в принятии правильного решения» (Маджму' аль-фатава; т.13, стр.368).

Также хочу обратить внимание читателя на то, что иногда я прибегал к сокращению текста хадиса, приводя в качестве доказательства в некоторых местах лишь его часть. В этом я следовал по пути тех, кто позволял подобное сокращение из числа обладателей знания как, например, Аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, и другие. Данное мнение является достоверным, и ему отдал предпочтение Ан-Навави, да помилует его Аллах, при условии, что исключённая часть не нарушит указанного в хадисе положения » (См. Аль-Маджму', т.1, стр.64).

В данной книге я также коснулся многих тем, которые в наши дни беспокоят мусульман, с соизволения Всевышнего Аллаха, разъяснив более правильное и предпочтительное мнение по каждой из них. К этим темам, к примеру, относятся: тема «Следование шариатскому доказательству и таклид (слепое подражание)»; тема «Невежество и оправдание им»; тема «Такфир и его правила»; тема «Хукм демократии и её методов»; тема «Хукм правителей, которые правят не тем, что ниспослал Аллах, и хукм их помощников и приспешников»; тема «Положения территорий и хукм простых людей, проживающих на них»; тема «Шариатская политика и искажения, внесённые в неё современными учёными»; тема «Хиджаб и никъаб» и другие темы, ознакомиться с которыми можно обратившись к содержанию, имеющемуся в конце книги.

Здесь я хочу обратить внимание на то, что иногда я не затрагиваю одну и ту же тему дважды в книге, из-за чего акцентирую тут внимание на наиболее важных и основных вопросах.

Эта книга содержит в себе также темы из другой моей книги «Призыв единобожия», которой Аллахом не было предопределено появиться в печати, а также из ещё одной моей книги «Призыв единобожия — это книга утверждения единобожия, посредством установления шариата

Господа миров!» Основной темой данной книги была речь о религиозном постановлении (*хукме*) правителей и их помощников, а также о *хукме* их государств, имея в виду страны, в которых правление осуществляется не тем, что ниспослал Аллах, а на основе выдуманных людьми законов. Все эти темы затронуты и освещены — хоть и в краткой форме — в этой моей книге «Аль-Джами' в приобретении благородных знаний», как об этом было сказано выше.

Я также хочу обратить внимание на то, что данная книга не адресована какой-либо отдельно взятой стране или группе лиц. Я её написал для каждого мусульманина и кафира, потому что все они (верующие и неверующие — прим. пер.) являются общиной, к которой обращён призыв пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Они входят в число тех, к кому обращён его призыв и послание, и они представляют собой всё человечество, со дня начала пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, вплоть до Судного дня. Как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: **«Пророки до меня посылались исключительно к своим племенам и народам, а я послан ко всему человечеству»** (Аль-Бухари). Он, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: **«Клянусь Тем, в Чьей Длани находится душа Мухаммада, если кто-либо из этой общины, будь то иудей или христианин, услышит обо мне и умрёт не уверовав в то, с чем я был послан, то он непременно окажется из числа обитателей Огня»** (Муслим). Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, — **«... из этой общины...»** — означают «из общины, к которой обращён призыв и которая включает в себя каждого мусульманина и кафира», а не только из общины верующих, которые ответили на призыв и уверовали, как об этом упомянуто в Слове Всевышнего : **«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества...»** (Аль Имран, 110).

Также хочу обратить внимание на то, что изложенное на страницах этой книги не является выражением мнения какой-то отдельно взятой партии или конкретного джама'ата, а лишь отражает точку зрения автора книги. Более того, я не вхожу ни в какую партию и не отношу себя к какому-либо джамаату. Поэтому всё, что содержится в этой книге — точка зрения беспристрастного исследователя, который, по воле Всевышнего Аллаха, стремится только к истине. Как я ранее указывал, если в этой книге или в других моих книгах обнаружится нечто, что противоречит достоверному доказательству, то я отрекаюсь от этого при жизни и после смерти. Поэтому никому не позволено приписывать мне слова, которые противоречат доказательству из Корана и Сунны после подобного моего отречения.

Я написал эту книгу лишь ради Лица Всевышнего Аллаха и стремясь к Его довольству. Возможно, Аллах посредством неё принесёт пользу и сделает её непрерывной милостью для меня и знанием, которым смогут пользоваться другие люди, и награда за неё достанется мне при жизни и после смерти. Поэтому я не позволяю себе заработок, полученный от реализации моих книг. Я также не разрешаю этого своим наследникам, которые будут после меня. При этом я не говорю, что это запрещено другим, помимо меня, авторам книг. Особенно, когда в этом есть нужда. Однако за свои знания я надеюсь на награду от Всевышнего Аллаха.

Поэтому я разрешаю каждому человеку печатать любую из моих книг или любую её часть. Также разрешаю переводить её с арабского на другие языки квалифицированному специалисту, при условии, что к моим словам ничего не будет добавлено или убавлено из того, что я сказал. Однако я не разрешаю никому сокращать мои книги, потому что я не знаю какая её часть будет удалена — основная или второстепенная.

Я надеюсь, что каждый, кто займётся изданием моих книг, не осмелится превратить их в предмет личного обогащения, за исключением тех расходов, что уходят на их печатание и распространение, чтобы они доходили до уважаемого читателя по очень низкой цене. Автор же — как было сказано выше — не обладает правом издания.

Я обращаюсь с мольбой к Всеслышащему, Близкому, Внимающему Аллаху, чтобы Он воздал наилучшим образом в этом мире и на том свете всем, кто оказал мне помощь в появлении этой книги. Аминь!

Хвала Аллаху, Господу миров! Да благословит Аллах и приветствует Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников.

Написал с верой и надеждой на награду Аллаха

‘Абду-ль-Кадир ибн ‘Абду-ль-’Азиз

Глава 1. Достоинство знания и достоинство его обладателей

Введение: разъяснение того, что подразумевается под похвальным знанием и его обладателями

1. Благородное знание — это знание, ниспосланное с неба на землю, знание внушённое Всевышним Аллахом Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в Коране и Сунне. Затем то знание, которое получило ответвление от этих двух первоисточников и нашло своё выражение в шариатских науках.

Всевышний Аллах сказал: **«Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!»** (Ан-Ниса, 113).

Всевышний сказал: **«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера (иман). Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведём прямым путём того из наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь»** (Аш-Шура, 52).

Всевышний сказал: **«Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания...»** (Аль Имран, 61).

Аллах, Могуч Он и Высок, разъяснил, что Он, действительно, внушил в откровении Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, знание и описал это знание как дух и свет. И оно является таковым, потому что оживляет мёртвые сердца и выводит людей из мраков к свету, как сказал Всевышний: **«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают»** (Аль-Ан'ам, 122).

Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Под знанием имеется в виду шариатское знание, которое приносит пользу в познании того, что возлагается на мукалляфа (1) из велений его религии, касающихся обрядов поклонения и его взаимоотношений с людьми, а также знание об Аллахе и Его атрибутах — того, что необходимо*

выполнять из Его предписаний и очищения Его от недостатков. А основой всего этого является изучение тафсира, хадиса и фикха» (Фатху-ль-Бари; т.1, стр.141).

И это абсолютно похвальное знание. Это то знание, относительно которого имеются доказательства, разъясняющие его достоинство и достоинство его обладателей. Целью настоящей книги является разъяснение именно этого вида знания. Хотя существуют и другие знания и науки, часть которых является абсолютно порицаемой, а другая часть, в зависимости от обстоятельств, может считаться как похвальной, так и порицаемой.

К абсолютно порицаемому относится знание, о котором сказано в следующем аяте: **«Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрёл это, нет доли в Последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души! Если бы они только знали!»** (Аль-Бакара, 102).

Всевышний Аллах утвердил, что среди знания есть такое, которое приносит лишь вред и не несёт в себе никакой пользы, — в данном случае это колдовство. К порицаемым также относятся знания (науки) кафиров, которые они используют для противодействия Божьим посланникам (мир им), как сказал Всевышний: **«Когда их посланники приходили к ним с ясными знаменами, они радовались тому знанию, которое было у них, и тогда их поразило то, над чем они издевались»** (Гафир, 83).

К похвальным, в зависимости от обстоятельств, относятся полезные в мирских делах знания (науки), которые причисляются к разряду коллективной обязанности (*фард-кифая*), как, например, земледельческие и промышленные науки, медицина и тому подобное. Именно о них идёт речь в хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Вы лучше знаете о ваших мирских делах»** (Муслим).

2. Обладатели знания. Что касается обладателей знания, относительно которых имеются доказательства, разъясняющие их достоинство, высокое положение и великую награду, уготованную для них, то ими являются носители этого благородного знания, которые практикуют его в своей жизни и среди людей: распространяя и донося его. Имеются доказательства порицающие того, кто знает, но не соблюдает то, что знает. Как об этом сказано в Словах Всевышнего: **«Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете»** (Ас-Сафф, 3).

Из этого становится ясно, что заслуживающими похвалы являются учёные, которые поступают в соответствии со своими знаниями. Что же

до того, кто не поступает согласно своему знанию, то он относится к тем, кто заслуживает порицания, а не уважения. Более того, Всевышний Аллах опустил того, кто не действует в соответствии со своим знанием, до уровня невежды, у которого нет никаких знаний. Об этом сказано в Словах Всевышнего: **«Они знали, что тому, кто приобрёл это, нет доли в Последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души! Если бы они только знали!»** (Ал-Бакара, 102).

Обратите внимание, Аллах начал с описания людей Писания как знающих подчеркнув, что **«Они знали...»**, затем указал на отсутствие у них знания сказав: **«Если бы они только знали!»** — из-за того, что они не поступали согласно своему знанию. По этой причине Всевышний понизил их, опустив до уровня невежд.

Шейху-ль-ислам **Ибн Таймийя**, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Прочно утвердившимся в сознании мусульман является то, что наследниками посланников и наместниками пророков являются те, кто соблюдают предписания религии своим знанием, действием и призывом к Аллаху и Посланнику. Это и есть истинные последователи Посланника. Они подобны той части плодородной земли, которая впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких трав и растений; она сама была плодородной и стала пригодной для людей. Такие люди обладают пронизательностью в религии и стойкостью в деле призыва, и поэтому являются наследниками пророков, о которых Всевышний Аллах сказал: **«Помяни наших рабов Ибрахима, Исхака и Я'куба, могучих и прозорливых»** (Сад, 45). Слово «могучих» означает стойких в исполнении велений Аллаха, а «прозорливых» — пронизательных в религии Аллаха, ибо пронизательность позволяет постичь истину и познать её, а стойкость способствует её донесению, утверждению и призыву к ней»* (Маджму' аль-фатава; т.4, стр.92-93).

Аш-Шатыби, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Знание, с точки зрения Шариата, является не самоцелью, а всего лишь одним из средств необходимых для совершения деяния. Все имеющиеся тексты о достоинстве знания однозначно подразумевают знание необходимое мукалляфу для применения его на практике»* (Аль-Мувафакъат; т.1, стр.65).

Аш-Шатыби также сказал: *«Знание, которое принимается Шариатом во внимание — я имею в виду знание, обладателей которого всех без исключения похвалил Аллах и Его посланник — это знание, которое побуждает к действию и не позволяет его носителю следовать за своими страстями как вздумается, а волей — неволей удерживает его в рамках требований, предъявляемых им»* (Аль-Мувафакъат; т.1, стр.69).

Из этого становится очевидно, что обладателями знаний, относительно которых имеются доказательства, разъясняющие их достоинство, являются учёные, которые действуют в соответствии со своими знаниями.

После такого введения скажем, что имеется множество доказательств из Корана и Сунны, указывающие на достоинство знания и его обладателей, поступающих в соответствии с ним. Данная глава разбита на четыре раздела, в которых мы дадим разъяснения этих доказательств, наряду с высказываниями некоторых праведных предшественников (*салифов*), после чего разъясним степени людей в этом достоинстве, и сделаем это следующим образом:

Раздел 1. Доказательства из Книги Всевышнего Аллаха, указывающие на достоинство знания и достоинство его обладателей.

Раздел 2. Доказательства из Сунны, указывающие на достоинство знания и достоинство его обладателей.

Раздел 3. Высказывания праведных предшественников о достоинстве знания и достоинстве его обладателей.

Раздел 4. Разъяснение степеней людей в заслужении этого достоинства.

С помощью Всевышнего Аллаха и Его поддержки мы приступим к разъяснению того, о чём шла речь.

Раздел 1. Доказательства из Книги Всевышнего Аллаха, указывающие на достоинство знания и достоинство его обладателей

1. Слово Всевышнего Аллаха: **«Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: «Назовите мне их имена, если вы говорите правду». Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Знающий, Мудрый». Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда Адам поведал им об их именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?»** (Аль-Бакара, 31-33).

Аль-Куртуби, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Слова Всевышнего: **«Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах»** — содержат в себе пять аспектов:

Первый — Слова Всевышнего: **«Поведай им об их именах»** указывают на то, что Всевышний Аллах повелел Адаму научить ангелов их именам после того, как показал их ангелам, чтобы они знали, что Он лучше знает о том, о чём Он спросил их, обратив их внимание на достоинство и высокое положение Адама. Он оказался более достойным, чем ангелы благодаря тому, что Всевышний Аллах выдвинул его вперёд них, приказал им совершить ему земной поклон, сделал их его учениками и велел им, чтобы они учились у него. Таким образом, Адам достиг степени величия и почёта из-за того, что Всевышний сделал его тем, кому ангелы совершили земной поклон, выделив его посредством знания;

Второй — в этом аяте содержится доказательство, указывающее на достоинство знания и достоинство его обладателей. В хадисе сказано: **«Воистину, ангелы непременно будут возлагать свои крылья на того, кто приобретает знания, выражая своё удовлетворение тем, что он делает»**, то есть будут проявлять покорность и смирение. Это они делают исключительно для обладателей знания среди всех творений Аллаха, потому что Всевышний Аллах обязал их так поступить в отношении Адама, мир ему, и они продолжают соблюдать эту норму приличия. И всякий раз, когда они обнаруживают в человеке знание, то проявляют по отношению к нему почтение, смирение и покорность в знак уважения к знанию и его обладателям, а также выражая своё довольство ими из-за того, что они приобретают и чем заняты. Это то, что касается ищущих знания, что же тогда говорить о тех из них, кто достиг высокой степени учёности и божьей милости?! Пусть Всевышний

Аллах сделает нас из их числа, воистину, Он — Обладатель великой милости» (Тафсир Аль-Куртуби; т.1, стр.288-289).

2. Слово Всевышнего Аллаха: **«Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!»** (Ан-Ниса, 113).

Этот аят прямым текстом указывает на достоинство знания, а выражается это в Словах Всевышнего: **«и научил тебя тому, чего ты не знал»**. Всевышний Аллах описал это знание как великую милость. Всевышний сказал: **«Милость Аллаха к тебе велика!»**

Подобно тому, как Всевышний Аллах проявил Свою милость к нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, даровав ему знание, таким же образом, Он проявил Свою милость и к другим пророкам. Всевышний Аллах сказал об Ибрахиме, мир ему, : **«Отец мой! Мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путём»** (Марьям, 43).

Всевышний сказал о Я'кубе, мир ему: **«Воистину, он обладал знанием, поскольку Мы научили его, но большая часть людей не знает (этого)»** (Юсуф, 68).

Всевышний сказал о Юсуфе, мир ему: **«Твой Господь изберёт тебя и научит тебя толковать сны»** (Юсуф, 6).

Всевышний сказал о Дауде, мир ему: **«И Аллах даровал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал»** (Аль-Бакара, 251).

Всевышний сказал о Сулеймане, мир ему: **«Сулейман наследовал Дауду и сказал: «О люди! Мы обучены языку птиц, и нам даровано всё. Это и есть явная милость»** (Ан-Намль, 16).

Всевышний сказал об 'Исе, мир ему: **«Аллах скажет: «О 'Иса, сын Марьям! Помни о милости, которую Я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом (Джибрилем), благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя Писанию, мудрости, Таурату и Инджилу»** (Аль-Маида, 110).

И подобно тому, как Всевышний Аллах проявил милость к Своим пророкам, даровав им знание, таким же образом Он проявил милость к Своим верующим рабам — последователям пророков (мир им). Всевышний сказал: **«Чтобы Я довёл до конца Мою милость к вам. Быть может вы последуете прямым путём. Таким же образом Я отправил к вам Посланника из вашей среды, который читает вам**

Наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали» (Аль-Бакара, 150-151).

Всевышний сказал: **«Аллах, поистине, оказал милость верующим, когда отправил к ним Посланника из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении»** (Аль Имран, 164).

3. Слово Всевышнего Аллаха : **«и говори: «Господи! Приумножь мои знания»** (Та ха, 114).

Аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, привёл этот аят в главе «О достоинстве знания» в самом начале «Книги знания» своего «Сахиха». Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Слова Аллаха, Велик Он и Могуч, — **«и говори: «Господи! Приумножь мои знания»** — являются очевидным доказательством достоинства знания, потому что Всевышний Аллах не велел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, просить приумножения чего-либо, кроме знания. А под знанием имеется в виду шариатское знание, которое приносит пользу в познании того, что возлагается на мукалляфа из велений его религии, касающихся обрядов поклонения и его взаимоотношений с людьми, а также знание об Аллахе и Его атрибутах — того, что необходимо выполнять из Его предписаний и очищения Его от недостатков. А основой всего этого является изучение тафсира, хадиса и фикха» (Фатху-ль-Бари; т.1, стр.141).

4. Слова Всевышнего Аллаха : **«Они встретили одного из наших рабов, которого Мы одарили милостью от Нас и обучили из того, что Нам известно»** (Аль-Кахф, 65).

Эти аяты ниспосланы про Мусу и Аль-Хадира, мир им обоим, и похожи на предыдущий аят, ниспосланный о нашем пророке, да благословит его Аллах и приветствует: **«и говори: «Господи! Приумножь мои знания»**. Здесь же Муса попросил так же увеличения знаний и отправился в путь ради них, с целью постичь их даже от того, кто был ниже рангом и менее достойным, чем он.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Однажды, когда Муса находился в собрании сынов Исраиля, к нему подошёл один человек и сказал: «Знаешь ли ты кого-нибудь, кто знает больше тебя?» Муса ответил: «Нет». Тогда Аллах ниспослал ему откровение: «Конечно, есть! Им является Наш раб Хадыр». И Муса попросил Аллаха указать ему путь к нему. Аллах сделал рыбу знаменем для него. Ему было сказано: «Когда потеряешь рыбу, то вернись и ты встретишь его». Муса следил за рыбой у моря. Слуга*

Муса сказал ему: «Помнишь, как мы укрылись под скалой? Я забыл о рыбе, и только сатана заставил меня не вспомнить о ней». Муса сказал: «Это — то, чего мы желали!» — и они вернулись назад по своим следам, и увидели Хадыра, а потом с ними произошло то, о чём Аллах, Велик Он и Могуч, рассказал в Своей Книге» (Аль-Бухари, 74).

Это ясное доказательство, свидетельствующее о достоинстве знания, так как Муса, мир ему, несмотря на то, что являлся одним из твёрдых духом посланников, отправился в путь ради поиска знаний к Аль-Хадыру, который был ниже него рангом.

Относительно того, кто из них двоих является более достойным и занимает более высокое положение, **Ибн Хаджар**, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Аль-Хадыр, даже если и был пророком, но зато не был посланником, по единогласному мнению учёных. А посланник является более достойным, чем пророк, не являющийся посланником. Если же мы всё-таки допустим, что он был посланником, то посланническая миссия Мусы была более великой, а его община — более многочисленной, следовательно, он более достойный. Максимум того, что можно сказать об Аль-Хадыре, так это то, что он мог быть одним из пророков, а Муса — одним из самых великих среди пророков. Если же мы скажем, что Аль-Хадыр не пророк, а праведник (вали), то общеизвестно, что пророк является более достойным, чем праведник. На это указывают разум и шариатские тексты, а утверждающий обратное является кафиром, потому что данный вопрос относится к категории необходимых знать в обязательном порядке» (Фатху-ль-Бари; т.1, стр.221).

5. Слова Всевышнего Аллаха: «**Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого**» (Аль Имран, 18).

Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах, относительно этого аята, сказал: «Всевышний привёл в качестве свидетелей обладающих знанием для оказания почёта и уважения тому, в пользу чего они свидетельствуют, а это — Его единобожие. Он сказал: «**Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость**». Это указывает на достоинство знания и его обладателей с нескольких сторон:

1. приведение именно их в качестве свидетелей и никого другого из рода человеческого;
2. упоминание их свидетельства наряду с Его свидетельством;

3. упоминание их свидетельства наряду с свидетельством ангелов;
4. в этом содержится их чистота и справедливость, ибо Аллах не берёт в свидетели никого из Своих рабов, кроме справедливых. И к этому относится известное предание от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«В каждом поколении это знание будут нести лишь самые справедливые, опровергающие искажения излишествующих, измышления лжецов и трактовки невежд»** — до слов:
6. Всевышний привёл в свидетели Самого Себя, а Он — наивысший Свидетель, затем — лучших из Своих творений, которыми являются Его ангелы и учёные из числа Его рабов, и достаточно им этой — оказанной Всевышним — чести и заслуги» («Мифтах дар ас-са'ада» (Ключи обители счастья); стр.48-49).

Аль-Куртуби, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «В этом аяте — доказательство достоинства знания и достоинства учёных, а также их почёта. Если бы был кто-либо более достойный и почётный, чем они, то Аллах непременно упомянул бы их наряду со Своим именем и именем Своих ангелов, подобно тому, как Он упомянул обладающих знанием» (Тафсир Аль-Куртуби; т.4, стр.41).

6. Слова Всевышнего Аллаха: **«Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, поминают назидание только обладающие разумом»** (Аз-Зумар, 9).

Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Поистине, Всевышний отрицает наличие равенства между обладателями знаний и остальными людьми, также как отрицает наличие равенства между обитателями Рая и обитателями Огня. Всевышний сказал: **«Обитатели Огня не равны обитателям Рая»** (Аль-Хашр, 20). И это указывает на высочайшую степень их достоинства и почёта» («Мифтах дар ас-са'ада» (Ключи обители счастья); стр.49).

7. Слова Всевышнего Аллаха: **«Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе от твоего Господа является истиной, может быть подобен слепцу? Воистину, поминают это только обладающие разумом»** (Ар-Ра'д, 19).

Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Поистине, Всевышний уподобил невежественных людей слепцам, которые не видят. Он сказал: **«Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе от твоего Господа является истиной, может быть подобен слепцу?»** Там нет третьей категории, кроме знающего или слепого. А невежественных людей Всевышний во многих местах Своей Книги описал, что они —

глухие, немые, слепые» («Мифтах дар ас-са'ада» (Ключи обители счастья); стр.49).

8. Слова Всевышнего Аллаха: **«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера (иман). Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведём прямым путём того из наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь»** (Аш-Шура, 52).

Всевышний Аллах описал то, что Он внушил в откровении Своему пророку, как свет, а Он внушил ему в откровении знание, как Он сказал: **«Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания»** (Аль Имран, 61). И всякий раз, когда увеличивается доля знаний раба — увеличивается его доля света, ведущего его по прямому пути, благодаря которому он различает между истиной и ложью. Всевышний сказал : **«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?»** (Аль-Ан'ам, 122).

Всё это сказано о полезном знании, побуждающем к страху и богобоязненности. Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости, и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас. Аллах — Прощающий, Милосердный»** (Аль-Хадид, 28).

9. Слова Всевышнего Аллаха: **«Они говорят: «Аллах взял себе сына». Пречист Он! Он богат, и Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Нет у вас никакого доказательства (султан) этому. Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете?»** (Юнус, 68).

В данном аяте Всевышний Аллах описал знание и довод термином **«султан»** (доказательство) и потребовал от неверующих привести довод в пользу своего утверждения: **«Нет у вас никакого доказательства (султан) этому»**. Всевышний отверг их утверждение и выразил порицание им за их притязание, не имея знаний, сказав: **«Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете?»**

Подобным этому аяту является Слово Всевышнего : **«Неужели вы станете препираться со мной относительно имён, которые придумали вы и ваши отцы? Аллах не ниспосылал о них никакого доказательства (султан)»** (Аль-А'раф, 71).

Всевышний также сказал : **«Этот наш народ стал поклоняться вместо Него другим божествам. Почему же они не приводят в пользу этого ясного довода (султан)? Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха?»** (Аль-Кахф, 15).

Всевышний также сказал : **«Они поклоняются вместо Аллаха тому, о чём Он не ниспосылал никакого довода (султан) и о чём у них нет никакого знания»** (Аль-Хадж, 71).

Всевышний также сказал: **«Воистину, по своей лживости они говорят: «Аллах родил». Воистину, они — лжецы. Неужели Он избрал дочерей и возвысил их над сыновьями? Что с вами? Как вы судите? Не помянуть ли вам назидание? Или у вас есть ясное доказательство (султан)? Принесите же ваше Писание, если вы говорите правду»** (Ас-Саффат, 151-157).

Во всех этих аятах слово «султан» приведено в значении знания, довода и доказательства. Аллах порицает многобожников за их ширк, совершаемый ими без какого-либо довода и требует от них привести доказательство в пользу того, что они делают.

Полезное примечание

Слово «султан» встречается в Коране в двух значениях:

Первое — в значении знания и доказательства, как это имеет место в вышеприведённых аятах;

Второе — в значении силы и могущества (власти), как об этом сказано в Слове Всевышнего: **«Даруй мне от Тебя знамение в помощь»** (Аль-Исра, 80). И в Слове Всевышнего : **«Если кто-либо убит несправедливо, то Мы уже предоставили его правопреемнику полную власть»** (Аль-Исра, 33).

Но в большинстве случаев, это слово встречается в Коране в первом значении, то есть как довод и доказательство. В конечном итоге, оба эти значения сводятся к одному смыслу, так как они оба являются производными от слова «ас-салата», которое означает «способность подчинять, покорять», а подчинение иногда бывает посредством доказательства, а иногда — посредством применения физической силы.

Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Смысл этого заключается в том, что Аллах, Свят Он, назвал знание довода и доказательства «султаном» (властью), потому что оно наделяет его обладателя властью и могуществом, посредством которых достигается

его господство над невеждами. Более того, власть знания величественнее, чем власть силы. И поэтому люди подчиняются доказательству в том, в чём не подчиняются физической силе. Доказательству покоряются сердца, в то время как физической силе подчиняются тела. Доказательство пленяет сердце, ведёт его и побеждает противника. И даже если тот проявляет упрямство и высокомерие, тем не менее, его сердце покоряется доказательству, оставаясь смиренным и подчинённым под его властью. Более того, власть силы и высокого положения, если не опирается на знание, которым она правит, то такая власть ничем не отличается от власти хищников, львов и им подобных зверей — наделённых силой без знания и милосердия — в отличие от власти довода и аргумента. А такая власть способна управлять, ибо наделена знанием, милосердием и мудростью» («Мифтах дар ас-са'ада» (Ключи обители счастья); т.1, стр.59).

И, коль скоро, знание является властью, то его обладатели — учёные — являются обладателями подлинной власти и главенства над людьми. **Абу Аль-Асвад Ад-Дуали** сказал: *«Нет ничего ценнее знания. Короли — правители людей. Учёные — правители королей»* (Ихяу-ль-'улюми-д-дин; т.1, стр.18). На это указывают:

10. Слова Всевышнего Аллаха: **«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его»** (Ан-Ниса, 83).

Это — текст о том, что учёные, **«которые могут исследовать его»**, являются обладателями влияния, к которым следует обращаться в кризисных ситуациях, чтобы они вынесли решение. И поэтому **Ибн Таймийя**, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Учёные и правители являются обладателями влияния, упомянутыми в Слове Всевышнего: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас»** (Ан-Ниса, 59). Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «И поэтому обладающие влиянием бывают двух категорий: учёные и правители, и если они будут праведными, то и люди станут праведными, а если они будут порочными, то и люди станут порочными» (Маджму' аль-фатава; т.28, стр.170. Подобные же слова встречаются у него и в т.10, стр.354-355; т.11, стр.551-552).

Оба эти толкования передаются от сподвижников, как об этом сказал **Ибн Хаджар**: «Они разошлись относительно того, кто имеется в виду под «обладающими влиянием» в данном аяте. Передаётся от Абу

Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Это — правители». Об этом упоминает **Ат-Табари**, с достоверной цепочкой передатчиков. **Маймун ибн Михран** и другие также сообщают нечто подобное этому. Передаётся от **Джабира ибн Абдуллаха**, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «*Это — обладатели знания и добра*». А от **Муджахиды, Ата, Аль-Хасана и Абу 'Алия**: «Это — учёные» (Фатху-ль-Бари; т.8, стр.254).

11. К достоинству знания относится то, что его достоинство переходит от людей и к животным. Аллах не ставит знак равенства между собакой учёного и собакой невежественного человека, подобно тому, как Он не ставит знак равенства между самим учёным и невеждой. Разъяснение этого содержится в том, что сказал **Ибн Аль-Каййим**, да смилостивится над ним Аллах: «Воистину, Аллах, Свят Он, сделал добычу охотничьей собаки невежественного человека мертвечиной, которую запрещено есть и разрешил употреблять в пищу добычу охотничьей собаки обладателя знания. И это тоже относится к достоинству знания, потому что дозволенной является только добыча охотничьей собаки учёного, а что касается собаки невежды, то не дозволяется употреблять в пищу её добычу, что указывает на благородство знания и его достоинство.

Всевышний Аллах сказал: «**Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи: «Вам дозволены блага. А то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете, как собак, части того, чему обучил вас Аллах, ешьте и поминайте над этим имя Аллаха. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах скор в расчёте»** (Аль-Маида, 4). Если бы не преимущество и благородство знания и обучения, то добыча охотничьей собаки учёного и невежды была бы равна» («Мифтах дар ас-са'ада» (Ключи обители счастья); т.1, стр.55).

Это некоторые доказательства из Книги Всевышнего Аллаха, указывающие на достоинство знания и достоинство его обладателей. Далее мы перейдём к перечислению доказательств из Сунны.

Раздел 2. Доказательства из Сунны, указывающие на достоинство знания и достоинство его обладателей

1. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Любой поступок того, кто совершит нечто несоответствующее нашему делу, будет отвергнут»* (Муслим).

Аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, в «Книге о необходимости неуклонно следовать Корану и Сунне» из своего «Сахиха» сказал: «Глава о том, что если человек, совершающий какое-либо действие, или правитель не обладая знанием совершил иджитihad и ошибся, вынеся решение противоречащее Посланнику, то его решение будет отвергнуто, так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Любой поступок того, кто совершит нечто несоответствующее нашему делу, будет отвергнут»*».

Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Этот хадис считается одной из основ Ислама и одним из его фундаментальных правил»* (Фатху-ль-Бари; т.5, стр.302).

Я говорю: действительно, этот хадис является таковым, потому что он:

а — по своему смыслу указывает: на недействительность всякого деяния, противоречащего шариатскому доказательству. Сюда входят как обряды поклонения, так и взаимоотношения людей, такие как: заключение договоров, решения судей и тому подобное. И всё, что противоречит Шариату из перечисленного и прочего, является отвергнутым и недействительным. Если подобное деяние является обрядом поклонения или иным действием, посредством которого человек ищет близости к Аллаху, то совершивший его не получит за него вознаграждения. Если же это будет действие, относящееся к взаимоотношениям людей, заключению договоров и вынесению судебных решений, то его сила равна нулю;

б — по своему содержанию указывает: на обязательность наличия знания прежде деяния, — как об этом аргументировано будет сказано во второй главе, если Аллаху будет угодно, — ибо, если деяние является недействительным и не будет принято Аллахом, кроме как следуя шариату, то обязательным является знание шариатского решения (*хукма*) в каждом деле, прежде чем приступить к нему. И это указывает на достоинство знания и на то, что оно является условием действительности деяния, а также на то, что его наличие является обязательным до совершения деяния.

Как известно, двумя условиями принятия деяния являются:

1. Искренность: чтобы раб своим поступком стремился только снискать довольство Аллаха;
2. Следование Шариату: чтобы его деяние соответствовало тому, с чем пришёл Шариат, а это требует обязательного наличия знания прежде деяния, чтобы суметь совершить его в соответствии с шариатом.

Всевышний Аллах объединил эти два условия в следующем аяте: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и пусть никому не поклоняется наряду со своим Господом»** (Аль-Кахф, 110).

Условие искренности выражено в Словах Всевышнего: **«и пусть никому не поклоняется наряду со своим Господом»**, а условие следования шариату — в Его Словах: **«пусть совершает праведные деяния»**, под которыми имеются в виду деяния соответствующие шариату. Деяния же в соответствии с шариатом могут быть совершены только после знания их положений (*ахкамов*).

Ибн Аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Каждому из нас велено признать правдивость того, что сказал Посланник и повиноваться ему в том, что он приказал. А это возможно только после знания его велений и высказываний. Аллах, Свят Он, вменил из этого в обязанность Умме только то, что оберегает её религию и мирские дела, улучшает её положение в этом мире и в мире вечном. Пренебрежение этим лишает её благ и губит её дела. Мир разрушает только невежество, а его строительство и процветание возможно только благодаря знанию. Когда в каком-либо городе или квартале проявляется знание — уменьшается зло в их жителях, а когда знание скрыто (от них) — там получают распространение зло и пороки. А тот, кто не знает этого, относится к числу тех, кого Аллах лишил света. Имам Ахмад сказал: «Если бы не знание, то люди уподобились бы животным». Он также сказал: «Люди более нуждаются в знании, чем в еде и питье, потому что в еде и питье нуждаются два — три раза в день, а в знании нуждаются постоянно»* (И'лям аль-мувакки'ин; т.2, стр.237-238).

2. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тому, кому Аллах желает блага, Он даёт понимание в религии. Воистину, я всего лишь тот, кто делит, а Аллах — Тот, Кто даёт. И не перестанет эта община твёрдо стоять на том, что приказал Аллах. Им не навредят те, кто противоречит им, пока не придёт веление Аллаха»** (Аль-Бухари, Муслим).

Пользы, извлекаемые из данного хадиса:

а — хадис указывает на достоинство знания и достоинство его обладателей, ибо понимание (*фикх*) раба в своей религии является одним из признаков того, что Всевышний Аллах желает ему этим блага, так как своим пониманием в религии он улучшает свои дела, как об этом было сказано выше, когда речь шла об обязательности следования шариату для того, чтобы деяние было действительным. Своим пониманием в религии человек также наставляет на путь истины и добра других, за что он получает награду равную той, которую получает за свои дела тот, кого он наставил. Всё это свидетельствует о величии достоинства знания и той великой награде, которую получают его обладатели, поступающие в соответствии с ним.

По своему содержанию этот хадис указывает на то, что человек, который не наделён пониманием в религии, лишается блага. **Ибн Хаджар**, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Абу Я'ля передал хадис Му'авийи со слабой цепочкой передатчиков, в конце которой добавил: «А на того, кто не наделён пониманием в религии, Аллах не обращает внимания». Несмотря на то, что эта версия хадиса является слабой, его смысл достоверный, потому что тот, кто не знает предписаний своей религии, не может быть наделённым пониманием (букв. факихом) и приобретающим фикх, в связи с чем допустимо описание, что такому человеку не желают блага. В этом также открытая декларация о превосходстве учёных над остальными людьми и о превосходстве обладания пониманием (фикха) в религии над остальными науками»* (Фатху-ль-Бари; т.1, стр.165).

Абу Ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Аллах наделяет знанием счастливых и лишает его несчастных»* (Об этом сообщил Ибн 'Абду-ль-Барр в книге «Джами' баян аль-'ильм»; т.1, стр.57);

б — знание не достигается одним только приобретением (то есть поиском и учёбой), а даётся лишь тому, кому его открывает Аллах. Доказательством тому служат слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Тому, кому Аллах желает блага, Он даёт понимание...»* Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал: *«тот сам приходит к пониманию»*, а отнёс наделение пониманием к Аллаху, а не к приобретению его рабом — несмотря на то, что подобное приобретение (посредством учёбы) является причиной в этом.

Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Воистину, я всего лишь тот, кто делит»*, то есть делит знание, донося его, — *«Аллах — Тот, Кто даёт»*, то есть наделяет пониманием (*фикхом*) того,

кого Он пожелает. Не всякий, кто постиг часть из знания Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, становится обладающим пониманием (*факихом*).

Это подтверждает Слово Всевышнего: **«Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награждён великим благом»** (Аль-Бакара, 269). Это доказывает, что мудрость — дар и награда от Всевышнего Аллаха.

Ибн 'Абду-ль-Барр передал от **Малика ибн Анаса**, да смилостивится над ним Аллах, что он сказал: *«Мудрость — это фикх (понимание) в религии Аллаха»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.17).

Ибн 'Абду-ль-Барр также передал от **имама Малика**, да смилостивится над ним Аллах, что он сказал: *«Мудрость и знание — свет, посредством которого Аллах наставляет на прямой путь того, кого пожелает, а не рассмотрение большого количества вопросов»*. Он также сказал: *«Знание определяется не большим количеством передач (хадисов), однако знание — свет, который Аллах вселяет в сердца»* (Джами' баян аль-'ильм; т.2, стр.25);

в — хадис также указывает на то, что о человеке говорят, что он факих только в том случае, если он поступает в соответствии с тем, что знает. Только такой человек заслуживает того, чтобы о нём говорили **«Тот, кому Аллах желает блага»**. Что касается того, кто знает, но не поступает согласно своему знанию, то такой человек подвергается порицанию и суровой угрозе, как сказал Всевышний: **«Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь?»** (Аль-Бакара, 44).

Всевышний также сказал: **«Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете»** (Ас-Сафф, 2-3).

Ненависть и желание блага и добра не могут объединиться, из-за чего становится ясно, что понимание в религии — это знание и действие, в соответствии с ним, одновременно.

Ибн Аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Кого Аллах наделил пониманием (фикхом) в религии, тому Он пожелал блага, если под фикхом подразумевается знание, обязательно ведущее к поступкам. Если же подразумевается знание, отделенное от поступков, то это не указывает на то, что, наделив человека знаниями, Аллах пожелал блага»* «Мифтах дар ас-са'ада» (Ключи обители счастья); т.1, стр.60);

г — хадис также указывает на то, что обладающие пониманием (*фукаха*) — носители практического знания — не перестанут существовать в этой Умме до тех пор, пока не придёт веление Аллаха. Свидетельством тому служат слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, — в версии **Аль-Бухари** — **«И не перестанет эта община твёрдо стоять на том, что приказал Аллах»** (хадис). Твёрдое стояние на том, что приказал Аллах возможно только при неуклонном следовании Истине и сохранении доказательства Всевышнего Аллаха, а это требует наличия праведных учёных, поступающих в соответствии со своими знаниями. Отсюда и слова Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах: *«Земля не будет лишена того, кто будет твёрдо стоять (на истине) с доводом ради Аллаха»* («И'ляму-ль-мувакки'ин»; т.4, стр.150, а также «Аль-Факих ва-ль-мутафакких»; т.1, стр.50).

Некоторые учёные приводили этот хадис в качестве доказательства того, что ни одна эпоха не будет лишена муджтахидов (1), и что иджтихад (2) в религии не прекратится, пока не придёт веление Аллаха (Фатху-ль-Бари; т.1, стр.164). Под **«велением Аллаха»**, упоминаемом в версии **Аль-Бухари**, имеется в виду дуновение ветра, который заберёт душу каждого, у кого в сердце будет хотя бы частичка имана (веры), и на земле останутся худшие из творений, которые и застанут наступление Судного Часа, как об этом сказано в хадисе, который передал **Муслим** от **'Абду-р-Рахмана ибн Шумаса Аль-Махри**, который сказал: *«Я был возле Масламы ибн Мухалляда в то время, когда рядом с ним находился 'Абдуллах ибн 'Амр ибн Аль-'Ас, и 'Абдуллах сказал: «Наступление Судного Часа застанут только худшие из творений. Они будут хуже, чем люди времён невежества. О чём бы они не просили Аллаха, Он обернёт это против них»*. И вот, когда они (передатчики хадиса — прим. пер.) находились в таком положении, появился **'Укба ибн 'Амир**. Маслама сказал ему: *«О 'Укба! Послушай, что говорит 'Абдуллах»*. **'Укба** сказал: *«Он более знающий. Что же до меня, то я слышал как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не перестанет группа людей из моей общины сражаться на том, что приказал Аллах, побеждая своих врагов. Им не навредят те, кто противоречит им, пока не наступит Судный Час, а они будут на этом»*. **'Абдуллах** сказал: *«Да, так и будет. Затем Аллах пошлёт ветер, подобный запаху благовония, прикосновение которого будет подобно прикосновению шёлка, и он не оставит ни одного человека, в сердце которого будет вера весом в зёрнышко, чью душу не заберёт. После этого (на земле) останутся наихудшие из людей, которые и застанут наступление Судного Часа»*. И это (обстоятельство) ограничивает выражение «до Судного дня», передаваемого в версии Муслима, касающейся хадиса о победоносной общине, который был упомянут выше.

Вышеприведённые версии хадиса о победоносной общине указывают на то, что проявление истины и нахождение этой Уммы на прямой стезе зависят от наличия двух категорий верующих: обладателей знания — как мы об этом упоминали — и людей джихада, из-за слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, передаваемых в версии Муслима: *«Не перестанет группа мусульман сражаться на истине, открыто выступая против тех, кто враждует с ними, вплоть до Судного дня»*.

Эти две категории: учёные и муджахиды являются людьми Писания (Корана) и железа (меча), упомянутые в Словах Всевышнего: *«Мы уже отправили наших посланников с ясными знаменами и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах — Всесильный, Могущественный»* (Аль-Хадид, 25). Это то, что упомянул Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, относительно этих двух категорий (См. «Маджму' аль-фатава»; т.10, стр.354).

Аль-Хатыб Аль-Багдади, да смилостивится над ним Аллах, передал, через свою цепочку передатчиков, от Исхака ибн 'Абдуллаха о том, что он сказал: *«Наиболее близкими к степени пророчества людьми являются обладатели знания и совершающие джихад»*. Он (Аль-Хатыб — прим. пер.) сказал: *«Что касается обладателей знания, то они указывают людям на то, с чем пришли посланники, а совершающие джихад сражаются за то, с чем пришли посланники»* (Аль-факих ва-ль-мутафакких; т.1, стр.35).

3. К достоинству знания относится и то, что приобретающий его человек находится на той же ступени, что и муджахид на пути Аллаха. На это указывают слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Тот, кто придёт в эту мою мечеть, стремясь лишь к благу — изучая его или обучая ему других, находится на той же ступени, что и муджахид на пути Аллаха. Тот же, кто придёт ради чего-нибудь другого, будет находиться в положении человека, который смотрит на чужой товар»* (Передал Ибн Маджа от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, и цепочка его передатчиков хорошая. Ибн Хиббан счёл этот хадис достоверным, Аль-Альбани счёл достоверным).

Ибн 'Абд Аль-Барр передал от Абу Ад-Дарды, да будет доволен им Аллах, что он сказал: *«Разум и суждение того, кто считает, что утро и вечер проводимые в поисках знания не являются джихадом,*

несовершенны». Он также передал от него, что тот сказал: *«Человеку, отправившемуся утром в мечеть для того, чтобы изучать благо или обучать ему других, запишется награда равная награде того, кто совершает джихад и не возвращается без трофеев»* (Джами' баян аль-ильм; т.1, стр.31-32).

Ибн Аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Пятидесятая категория (о достоинстве знания). Ат-Тирмизи передал хадис Абу Джа'фара Ар-Рази от Ар-Раби'а ибн Анаса, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тот, кто вышел из дома в поисках знания, находится на пути Аллаха, пока не вернётся»**. Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший редкий (гариб) хадис, который передали некоторые из ученых, но не подняли его до степени достоверного).

И в самом деле, приобретение знаний считается путём Аллаха, потому что благодаря им утверждается Ислам, подобно тому, как он утверждается через джихад. Таким образом, религия утверждается посредством знаний и джихада. И поэтому джихад бывает двух видов:

1. джихад совершаемый рукой и мечом, и в этом виде участвуют многие;
2. джихад совершаемый доводом и разъяснением, и это джихад отдельной категории людей из числа последователей посланников. Это — джихад имамов и он является наилучшим из двух видов джихада из-за его огромной пользы, силы его воздействия и многочисленности его врагов. Всевышний в суре «Аль-Фуркан», являющейся мекканской сурой, сказал: **«Если бы Мы пожелали, то послали бы в каждое селение предостерегающего увещателя. Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него (Корана) великий джихад»** (Аль-Фуркан, 51-52).

И этот джихад с ними посредством Корана является величайшим из двух видов джихада. Это также джихад против лицемеров, потому что лицемеры не сражались с мусульманами открыто, а были в их рядах, иногда даже сражаясь вместе с ними против их врага. Несмотря на это Всевышний сказал : **«О Пророк! Веди джихад с неверующими и лицемерами и будь суров к ним»** (Ат-Тауба, 73).

Известно, что джихад против лицемеров ведётся посредством довода и Корана. Целью же сказанного является разъяснение того, что путь Аллаха — это джихад, приобретение знаний и призыв людей к Аллаху посредством них» («Мифтах дар ас-са'ада» (Ключи обители счастья); т.1, стр.70)...

4. На достоинство знания указывают слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Того, кто вступит на какой-либо путь, стремясь благодаря этому обрести знание, Аллах поведёт по пути ведущему в Рай, и, воистину, ангелы непременно будут возлагать свои крылья на того, кто приобретает знания, выражая своё удовлетворение тем, что он делает, и, воистину, прощения для учёного станут просить обитатели небес и земли и даже киты в глубинах вод! Воистину, превосходство учёного над поклоняющимся подобно превосходству луны, в ночь полнолуния, над прочими небесными светилами, и, воистину, учёные — наследники пророков, пророки же не оставляли в наследство динары и дирхемы, а оставляли в наследство только знание, и тому, кто приобретёт его, достанется великий удел»* (Абу Дауд, Ат-Тирмизи и Ибн Маджа. Ибн Хиббан назвал его достоверным. Аль-Альбани счёл достоверным).

Этот хадис указывает на достоинство знания и достоинство его обладателей с нескольких сторон:

а — знание — наследие пророчества;

б — учёные — наследники пророков в деле донесения знания и вынесения решений на его основе среди людей, но не в законотворчестве;

в — прощения для обладателя знаний просят обитатели небес и земли;

г — приобретение знаний является путём ведущим в Рай.

Какое же благо может быть выше этого?

5. Знание является подлинной властью, так как при разногласиях люди обращаются к ученым. Мы уже упоминали доказательства этого из Книги Аллаха. К их числу относятся Слова Всевышнего: *«Если же вы станете препираться о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику»* (Ан-Ниса, 59).

Обращение к Аллаху и Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, — это обращение к Корану и Сунне. А обращение к Корану и Сунне — это обращение к учёным, поступающим в соответствии с ними. На это указывают (приведённые) Слова Всевышнего. Учёные же являются подлинными правителями из-за того, что они говорят: *«Это можно, а это нельзя. Это верно, а это ошибочно»*.

Аш-Шатыби, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Из-за этого учёные стали правителями над всеми людьми: вынося судебные решения,*

или издавая фатвы, или давая наставления и указания, потому что они обладают шариатским знанием, которое является абсолютным правителем» («Аль-И'тисам» имама Аш-Шатыби; т.2, стр.341).

Из Сунны на это также указывают слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Воистину, Аллах не забирает знание просто лишая его людей, но Он забирает знание, забирая учёных. Когда же не оставит Он ни одного учёного, люди станут выбирать себе невежественных руководителей, к которым будут обращаться с вопросами, а те начнут выносить решения не обладая знанием, в результате чего сами собьются с прямого пути и введут в заблуждение других»** (Аль-Бухари; Муслим).

Хадис указывает на необходимость выдвижения учёных в руководители и предостерегает от главенства невежд.

В своём «Сахихе» Муслим приводит хадис Нафи'а ибн 'Абдуллаха Аль-Хуза'и, который был правителем Мекки при 'Умаре ибн Аль-Хаттабе, да будет доволен им Аллах, о том, что он встретил 'Умара в местности 'Усфан. 'Умар спросил его: **«Кого ты оставил вместо себя?»** Он ответил: **«Я оставил вместо себя нашего вольноотпущенника Ибн Абзу»**. 'Умар сказал: **«Ты оставил вместо себя вольноотпущенника?»** Нафи' сказал: **«Он чтец Корана и знаток наследственного права»**. Тогда 'Умар сказал: **«Разве ваш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал: «Воистину, Аллах возвысит посредством этой Книги одних людей и унижит других»?** Знание же Ибн Абзы было всего лишь поводом и причиной для того, чтобы стать амиром и выдвинуть себя вперёд других.

Таким же образом и Книга Аллаха указывает на то, что назначать руководить людьми можно только человека, имеющего знания. Об этом сказано в Словах Всевышнего: **«Они сказали: «Как он может стать нашим царём, если мы более достойны править, чем он, и он лишён достатка в имуществе?» Он сказал: «Воистину, Аллах предпочёл его вам и щедро одарил его знаниями и статью. Аллах дарует Своё царство, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий»** (Аль-Бакара, 247).

Учёные являются хранителями этой религии: они обучают невежду, опровергают излишествующего и выявляют отклонения сбившегося с прямого пути и нововведенца, как об этом сказано в хадисе: **«В каждом поколении это знание будут нести лишь самые справедливые, опровергающие искажения излишествующих, измышления лжецов и трактовки невежд»** (Передал Ибн 'Адий от 'Али ибн Абу Талиба и Ибн 'Умара. Его также передали Аль-Хатыб Аль-Багдади от Му'аза ибн

Джабалия и Ат-Табари от Усамы ибн Зейда. Этот хадис передаётся также от Абу Хурайры и Ибн Мас'уда. Ахмад ибн Ханбал сказал: «Это достоверный хадис», как об этом упоминает Аль-Хиляль в книге «Аль-'Иляль». Обо всём этом рассказал Ибн Аль-Каййим в книге «Мифтах дар ас-са'ада»; т.1, стр.163, а также Аль-Хатыб Аль-Багдади в своей книге «Шараф асхаб аль-хадис», в которой привёл слова имама Ахмада о том, что это достоверный хадис).

Именно из этого хадиса **Ахмад ибн Ханбал**, да смилостивится над ним Аллах, перенял предисловие своей книги «Опровержение еретиков и джахмитов». Он сказал: «Хвала Аллаху, Который установил в каждой эпохе плеяду посланников, оставившие после себя обладателей знаний, которые призывают заблудших к прямому пути, проявляют терпение в отношении причиняемого ими вреда, оживляют посредством Книги Аллаха мёртвые сердца и благодаря свету Аллаха заставляют видеть слепых. Сколько жертв Иблиса они спасли? Сколько заблудших гордецов наставили на верный путь? Как же прекрасно их влияние на людей, и как скверно отношение людей к ним. Они (учёные) защищают Книгу Аллаха от искажений излишествующих, измышлений лжецов и трактовок невежд, которые развешали знамёна нововведения (*бид'а*) и дали полную свободу смуте (*фитне*). Они разногласят относительно Корана, противоречат Корану, объединяются на том, что разъединяет Коран. Они наговаривают на Аллаха, говорят об Аллахе и о Книге Аллаха без знаний. Они ведут разговоры иносказательными выражениями и обманывают невежественных людей тем, что подходит им. Мы же прибегаем к Аллаху от искушений тех, кто вводит в заблуждение» (См. «Маджму' 'акаид ас-саляф»; стр.52, изданный в Александрии в 1971 году, а также «Минхадж ас-сунна» Ибн Таймийи, т.5, стр.273, и «И'лям аль-мувакки'ин» Ибн Аль-Кайима, т.1, стр.9).

6. К достоинству знания относится и то, что награда за его распространение засчитывается обладателю знаний и после его смерти, и он получает вознаграждение равное тому, которое получают все, кто извлёк пользу из его знаний при жизни и после его смерти. На это указывают:

а — Слова Аллаха, Велик Он и Могуч: **«Воистину, Мы оживляем мёртвых и записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя. Всякую вещь мы посчитали в ясном руководстве (Хранимой скрижали)»** (Йа-син, 12).

Слова Всевышнего: **«Воистину, Мы оживляем мёртвых»** означают в Судный день, а Слова **«и записываем то, что они совершили»** — то, что они совершали при жизни в этом мире из деяний. Под Словами «и

то, что они оставили после себя» имеется в виду тот след, который они оставили после своей смерти: если он хороший, то им воздастся добром, если же плохой, то им и воздастся соответственно — наподобие непрерывной милостыни и полезного знания, за которые их обладателю будет засчитываться награда, и наподобие нововведения и заблуждения, за совершение которых после него на того, кто заложил им основу ляжет тяжесть наказания, как на это указано в хадисах, часть которых ещё будет приведена.

Ибн Касир, да смилостивится над ним Аллах, приводит второе толкование Слов **«и то, что они оставили после себя»** — подчёркивая, что под этим имеются в виду следы их шагов в стремлении к повиновению или послушанию. Несмотря на то, что данное выражение лексически допустимо, тем не менее, первое толкование является более правильным и предпочтительным, если будет угодно Аллаху. Это вытекает из того, что Слова Всевышнего **«и то, что они оставили после себя»** стоят напротив Его Слов **«то, что они совершили»** — это то, что они совершили сами при жизни, а предыдущее — тот след, который они оставили после своей смерти.

б — слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Указавший на добро, получит награду, подобную награде того, кто совершил его»** (Муслим).

в — слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Призывавший к правильному пути получит награду, подобную наградам тех, кто последовал за ним, что не уменьшит их собственных наград ни на йоту, а на призывавшего к заблуждению ляжет бремя греха, подобное грехам тех, кто последовал за ним, что не уменьшит их собственных грехов ни на йоту»** (Муслим).

г — Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за исключением трёх вещей: непрерывной милостыни, знания, которым смогут пользоваться другие люди и праведных детей, которые обращаются к Аллаху с мольбой за него»** (Передал Муслим со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах).

Этот хадис передал также Ибн Маджа со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который отнёс их к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: **«Воистину, из того, что достанется верующему после его смерти, из совершённых им поступков и добродетелей, являются знание, которому он обучил других и которое он распространил, праведные дети, которых он оставил после себя, Коран, оставленный им в наследство, или мечеть, которую он**

построил, или построенный им дом для путников, или река, которую он заставил течь, или милостыня, которую он раздал из своего имущества при жизни, будучи здоровым — всё это достанется ему после его смерти».

Взгляни на величину этой награды. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, получит награду, подобную награде всех представителей его Уммы, совершивших благодеяния. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, таким же образом получают её, так как они являются теми, кто нёс к нам это знание от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и донёс его до нас через поколения. Затем выдающиеся учёные, которые были после них и до Судного дня: каждый из них получит награду, подобную награде тех, кто извлёк пользу из их знаний и книг. К примеру, **Аль-Бухари**, да смилостивится над ним Аллах, получит награду, равную награде каждого, кто прочитал (хотя бы один аят или хадис — прим. пер.) в «Сахихе аль-Бухари» и извлёк пользу из него.

Также передатчики хадисов **Аль-Бухари** получают награду, равную этой награде, пока цепочка передатчиков не дойдёт до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует! Сравни остальное с этим.

Сюда также входит бесплатная раздача книг, содержащих в себе полезные знания, такие как Коран, книги с толкованием Корана, хадисами и по фикху. Если ты купишь мусхаф и положишь его в мечети в качестве вакфа, то тебе запишется награда, равная награде каждого, кто будет читать этот мусхаф. Доказательством тому служит приведённый хадис: *«или знание, которым смогут пользоваться другие люди»*. Коран же является вершиной шариатских наук и их основой. Всевышний сказал: *«Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания...»* (Аль Имран, 61).

Этот пример не является рассмотрением вопроса: получит ли умерший награду, если человек прочитает Коран и попросит Аллах засчитать вознаграждение за чтение умершему. Нет, это совершенно другой вопрос, доказательство которого мы привели выше.

Что же касается вопроса: получит ли мёртвый награду за чтение Корана живыми? — то относительно него существует разногласие. Шейху-ль-ислам **Ибн Таймийя** отдал предпочтение мнению о том, что он получит награду за это (Маджму' аль-фатава; т.24, стр.300, 321-324, 366; т.31, стр.41). Таким же является мнение и **Ибн Аль-Кайима**, да смилостивится над ними обоими Аллах. **Ибн Аль-Кайим** сказал: *«Что касается добровольного чтения Корана, не взимания платы за него, и посвящения награды за это умершему, то она доходит до него, также*

как доходит награда за соблюдение поста и совершение хаджа» (Ар-Рух; стр.191-192).

7. К достоинству знания относится и то, что оно является сдерживающим началом, которое — по воле Аллаха — защищает человека от искушений и зол. Всякий раз, когда уменьшается знание, увеличиваются искушения. Исходя из этого **Аль-Бухари**, да смилостивится над ним Аллах, привёл в «Книге знания» из своего «Сахиха» главу «Об устранении знания и проявлении невежества». В ней Аль-Бухари передал от **Анаса ибн Малика**, да будет доволен им Аллах, хадис о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Воистину, признаками Судного Часа являются устранение знания, утверждение невежества, употребление опьяняющих напитков и распространение прелюбодеяния»*. Он также передал от него, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«К признакам Судного Часа относится то, что уменьшится знание, проявится невежество, распространится прелюбодеяние, увеличится количество женщин и снизится количество мужчин так, что на пятьдесят женщин будет приходиться один опекун»*. В этой же главе Аль-Бухари передал со слов **Абу Хурайры**, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Знание будет забрано, распространение получают невежество и искушения и участится «аль-хардж»*. Его спросили: *«О посланник Аллаха! А что такое «аль-хардж»?»* Он сказал: *«Многочисленные убийства»* — при этом проведя своей рукой по горлу, как бы имея в виду убийство» (Аль-Бухари, 7062-7066).

Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Как будто эти пять вещей были особо подчёркнуты из-за того, что они свидетельствуют о расстройстве (нарушении) дел, благодаря сохранению которых достигается благополучие в этом мире и мире ином. Ими являются: религия, потому что лишение знания разрушает её; разум, потому что употребление опьяняющих напитков портит его; родословие, потому что прелюбодеяние нарушает его; душа и имущество, потому что увеличение искушений портят их. **Аль-Кирмани** сказал: «Действительно, расстройство и нарушение этих вещей является предвестником разрушения вселенной, потому что творения не могут быть оставлены без присмотра и порядка. Нет пророка после нашего Пророка, да пребудет над ними всеми благословения Всевышнего Аллаха и Его приветствие, в связи с чем данное обстоятельство становится ясным». **Аль-Куртуби** в книге «Аль-Муфхим» сказал: «В этом хадисе содержится одно из знамений пророчества, так как Пророк сообщил об обстоятельствах, которые должны произойти в будущем и они свершились, особенно в эти времена» (Фатху-ль-Бари; т.1, стр.179).

Обрати внимание на то, как **Аль-Куртуби** охарактеризовал свою эпоху. А то, что сказал **Аль-Бейхаки** (ум. 458 г.х.) ещё более сурово. В своей книге «Доказательства пророчества» он привёл хадис **Анаса**: **«Воистину, признаками Судного Часа являются устранение знания...»**, и в главе «О том, что пришло в сообщении Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, относительно исчезновения знания и распространения невежества» сказал: «Это произошло в наше время в большинстве стран. Невежество овладело их жителями и проявились остальные признаки, упомянутые в этом сообщении» («Далаиль ан-нубувва» имама Аль-Бейхаки; т.6, стр.543).

И если подобная характеристика была дана **Аль-Бейхаки** своей эпохе, да смилостивится над ним Аллах, то есть почти тысячу лет назад, то что говорить о нашем времени и о живущих ныне любях? Именно положение наших современников стало одной из причин составления настоящей книги, как я упоминал об этом в предисловии.

Полезное примечание

Уменьшение знания происходит по причине смерти учёных, как об этом сказано в хадисе о лишении знания: **«... но Он забирает знание, забирая учёных...»** (хадис был приведён).

Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Всякий раз, когда в каком-либо городе умирает учёный и его не заменяет другой, уменьшается знание в этом городе» (Фатху-ль-Бари; т.13, стр.17).

Абу Сулейман Аль-Хаттаби, да смилостивится над ним Аллах, привёл хадис о лишении знания в своей книге «Уединение» и сказал в ней: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о том, что несчастье постигающее знание заключается в уходе его обладателей и необоснованном занятии их места невеждами, которые прикрываясь его именем становятся во главе людей и побуждают их к тому, чтобы они следовали за теми, кто обладает присущими им качествами. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что они являются заблудшими и вводящими в заблуждение других». Затем **Аль-Хаттаби**, через собственную цепочку передатчиков, передал от **Анаса** хадис о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Воистину, признаками Судного Часа являются устранение знания и распространение невежества»** — его же передал и Аль-Бухари — Аль-Хаттаби сказал: «Пророк имеет в виду, а Аллах знает об этом лучше, появление невежд, необоснованно претендующих на знание, посредством чего они становятся во главе людей, прежде чем обретут понимание в религии и станут её знатоками» (Китаб аль-'узля; стр.96).

Однако знание не будет отнято у людей полностью, пока на земле существует Победоносная Община. И это продлится до тех пор, пока не подует ветер, который заберёт души верующих. А произойдёт это после начала проявления больших признаков Судного Часа, таких как: появление Дадджалия и его убийство, снисхождение на землю 'Исы, мир ему, и его смерти, выхода племён Яьджудж и Маьджудж (Гоги и Магоги — прим. пер.) и их гибели, восхода Солнца с Запада и выхода из земли Животного. Последние два признака положат конец покаянию и запечатают каждое сердце с тем, что в нём имеется. Затем подует тот самый ветер и заберёт души верующих, и на земле останутся худшие из людей, которые и застанут наступление Судного Часа, как на это указывает целый ряд хадисов о признаках Судного Часа. Получается, что знание и вера (*иман*) являются неотъемлемой частью сохранности этого мира. Когда же знание и вера будут забраны, настанет Судный день. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он укрепил нас и остальных мусульман в Его религии, завершил нашу жизнь праведными деяниями и сделал Рай нашей обителью без допроса и расчёта и без предварительного наказания, вместе с теми, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, правдивейших, павших за веру и праведников — прекрасные они друзья! Это — милость от Аллаха, воистину, Он над всякой вещью мощен. Аминь!

К сказанному следует добавить, что уменьшение знания и распространение невежества пропорционально распространённости искушений, зла и пороков, так как Всевышний Аллах связал — в Своей Книге — всякое зло с невежеством:

Аллах, Свят Он, связал совершение грехов с невежеством в Словах Всевышнего: **«Воистину, Аллах обязался принимать покаяние тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству»** (Ан-Ниса, 17).

Всевышний сказал: **«Если Ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд»** (Юсуф, 33).

Всевышний сказал: **«Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны?»** (Юсуф, 89).

Некоторые праведные предшественники (саляфы) сказали: «Каждый, кто ослушался Всевышнего Аллаха, является невежественным человеком».

Аллах, Свят Он, связал несправедливость с невежеством в Словах Всевышнего: **«...а человек взялся нести её. Воистину, он является несправедливым и невежественным»** (Аль-Ахзаб, 72).

Всевышний также связал заблуждение с невежеством в Своём Слове: **«Воистину, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, без всякого знания. Воистину, твоему Господу лучше знать преступников»** (Аль-Ан'ам, 119).

Всевышний связал также лицемерие с невежеством в Своём Слове: **«Но лицемеры не знают (этого)»** (Аль-Мунафикун, 8).

Таким же образом, Аллах, Свят Он, связал неверие (куфр), многобожие (ширк) и уклонение от истины с невежеством в Словах Всевышнего: **«Скажи: «Неужели вы повелеваете мне поклоняться кому-либо другому вместо Аллаха, о невежды?»** (Аз-Зумар, 64).

Всевышний сказал: **«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они — невежественные люди»** (Ат-Тауба, 6).

Всевышний сказал: **«Неужели они стали поклоняться иным божествам вместо Него? Скажи: «Приведите ваши доказательства! Вот напоминание для тех, кто со мной, и напоминание для тех, кто жил до меня». Однако большинство их не ведаёт об истине и отворачивается»** (Аль-Анбия, 24).

Всё это свидетельствует об опасности невежества и по своему содержанию указывает на достоинство знания и достоинство его обладателей, а также на важность его распространения и донесения, ибо противоположность выявляет красоту обратной стороны.

На этом мы завершаем разговор о доказательствах из Сунны, указывающих на достоинство знания и достоинство его обладателей.

Раздел 3. Высказывания праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) о достоинстве знания и достоинстве его обладателей

1. **Абу ‘Умар ибн Абду-ль-Барр**, да смилостивится над ним Аллах, передал со слов **‘Али ибн Абу Талиба**, да будет доволен им Аллах, что он сказал: *«Знание лучше богатства, потому что богатство охраняешь ты, а знание оберегает тебя; богатство ты тратишь на расходы, а знание увеличивается, чем больше ты его расходуешь; знание — судья, а богатство — осужденный; хранители сокровищ умерли ещё будучи живыми, а обладатели знания останутся в памяти людей, пока существует жизнь на земле: они как личности ушли оставив свой след в сердцах людей»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.57).

2. **Му'аз ибн Джабаль**, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Приобретайте знание, ибо его приобретение ради Аллаха является поклонением, его постижение — страх перед Аллахом, его поиски — джихад, обучение ему того, кто не знает — милостыня, его обсуждение — прославление Аллаха, посредством него познают Аллаха и поклоняются Ему и благодаря ему восхваляют Аллаха и признают Его единство. Посредством знания Аллах возвышает одних над другими, делает их предводителями для людей и имамами, через которых люди становятся на верный путь, и к его мнению они приходят в конечном итоге»*.

3. **Ибн ‘Абду-ль-Барр** передал от **Абу Аль-Асвада Ад-Дуали**, да смилостивится над ним Аллах, что он сказал: *«Цари — правители людей, а учёные — правители царей»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.60).

4. **Ибн ‘Абду-ль-Барр** передал от **Аль-Ахнафа ибн Кайса**, да смилостивится над ним Аллах, что он сказал: *«Учёные едва не стали господами, а всякая мощь, не подкреплённая знанием, приведет к унижению»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.60).

5. **Ибн ‘Абду-ль-Барр** сказал: *«Некоторые учёные сказали: «К достоинству и благородству знания относится то, что каждый, кого приписывают к нему, радуется этому, даже если он и не является его обладателем, и каждому, кого отстраняют от него и относят к невежеству, становится тягостно и это оскорбляет его, даже если он и является невеждой»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.59).

6. **Аль-Хатыб Аль-Багдади**, да смилостивится над ним Аллах, передал от **Суфьяна ибн ‘Уейны**, да смилостивится над ним Аллах, что он

сказал: *«Знаете ли вы, чему подобны невежество и знание? Они подобны территории куфра и территории Ислама: если приверженцы Ислама оставят джихад, то придут неверующие и захватят Ислам, а если люди оставят знание — они превратятся в невежд»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.59).

7. **Аль-Хатыб Аль-Багдади** передал также, что **Суфьян ибн 'Уейна** сказал: *«Наиболее возвышенными по степени людьми перед Аллахом являются те, кто был между Аллахом и Его рабами, а таковыми являются пророки и учёные»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.35).

8. **Аль-Хатыб** передал от **Абу Ханифы**, да смилостивится над ним Аллах, что он сказал: *«Если мусульманские правоведы (фукаха) и учёные ('уляма) не являются друзьями и помощниками Аллаха в этом мире и в мире вечном, то у Аллаха нет друга и помощника»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.35-36. Подобное этому высказывание **Аль-Хатыб** передал и от имама **Аш-Шафи'и**, да смилостивится над ним Аллах).

9. **Аль-Хатыб** передал от **Хиляля ибн Хаббаба**, да смилостивится над ним Аллах, что он сказал: *«Я спросил Са'ида ибн Джабира: «О Абу 'Абдуллах! Каков признак гибели людей?» Он сказал: «Когда погибнут их знатоки религии (фукаха), то погибнут и они»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.37).

10. **Ибн 'Абду-ль-Барр** передал от **Джа'фара ибн Мухаммада**, да смилостивится над ним Аллах, что он сказал: *«Ничья смерть так не любима для Иблиса, как смерть факиха»* (Джами' баян аль-'ильм; т.1, стр.60).

11. **Аш-Шафи'и**, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Приобретение знаний лучше дополнительной молитвы»*. Он также сказал: *«Желающий ближней жизни должен приобретать знания, и стремящийся к Последней жизни должен приобретать знания»*. Он также сказал: *«Ничто так не приближает человека к Всевышнему Аллаху, после совершения обязательных предписаний, как поиск знаний»* (Все эти изречения привёл имам Ан-Навави в «Аль-Маджму'»; т.1, стр.12).

12. **Абу Хамид Аль-Газали**, да смилостивится над ним Аллах, сказал: *«Крайне редко человек соглашается с тем, чтобы его приписывали к невежеству в делах, особенно в Шариате. И поэтому ты видишь, как им овладевает гнев. Как он может гневаться, когда обращают его внимание на ошибку и невежество? И как он усердствует в отрицании истины, после того, как она стала известна, опасаясь обнаружить изъян своего невежества? Натура человека такова, что она сильнее*

стремится скрыть недостаток невежества, нежели срамные места, потому что невежество отвратительно в виде души и считается позором в его глазах, а его обладатель достоин порицания. Неприглядный вид обеих частей половых органов относится к телу, а душа более благородна, чем тело и её безобразность хуже, чем некрасивая внешность тела. Затем: человек не заслуживает порицания за своё телосложение, потому что оно является творением, и у него нет свободы выбора в том, чтобы добыть себе другую форму тела, так же как он не может удалить и улучшить его. Невежество же является безобразием, которое возможно устранить и заменить его красотой знания. Поэтому проявление невежества причиняет такую сильную боль человеку, и велика бывает его радость в душе своей, когда обнаруживаются его знания. Когда же проявляется красота и прелесть его знания для других — он испытывает подлинное наслаждение» (Ихяу 'улюми-д-дин; т.2, стр.357).

И это последнее, что мы приводим из высказываний саляфов о достоинстве знания и достоинстве его обладателей.

Раздел 4. Разъяснение степеней людей в их праве на упомянутые достоинства обладателей знания

В предыдущих разделах мы разъяснили какая великая милость и награда уготованы обладателям знаний и какое место они занимают в этом мире и мире вечном.

Люди различаются в том, насколько заслужено ими эта милости, в зависимости от приобретения знаний и извлечения из них пользы для себя путём практического воплощения в своей жизни и среди людей — распространяя эти знания и обучая им других. И степени людей в заслуженности этого достоинства имеют огромное различие, как на это указывают:

1. Слова Всевышнего: **«Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе от твоего Господа является истиной, может быть подобен слепцу? Воистину, поминают это только обладающие разумом»** (Ар-Ра'д, 19).

2. Слова Всевышнего: **«Скажи: «Неужели равны те, которые знают и те, которые не знают?»**» (Аз-Зумар, 9).

3. Хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, подробно разъясняющий степени людей в этом отношении, и это — его слова: **«Руководство и знание, с которыми Аллах послал меня к людям, подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая её часть была плотной, она задержала на себе воду, и Аллах обратил её на пользу людям, которые стали её пить, поить ею скот и использовать для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его другим, а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководства Аллаха, с которым я был послан»** (Аль-Бухари; Муслим. Здесь приведена версия Аль-Бухари, 79).

Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, в комментарии к этому хадису сказал: **«Аль-Куртуби и другие сказали: Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привёл пример религии, с которой он пришёл и сравнил её с обильным дождём, который выпадает на пользу людям, когда они нуждаются в нём. Таким же было и положение людей до его**

прихода. И подобно тому как дождь оживляет мёртвый город, таким же образом религиозные науки оживляют мёртвое сердце. Затем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил слушающих его с различными частями земли, на которые выпадает дождь. Среди них учёный, поступающий в соответствии со своими знаниями и обучающий других. Он подобен той части плодородной земли, которая впитала в себя воду, получила пользу сама, произвела растения и принесла пользу другим. Среди них есть и тот, кто вобрал в себя знание, посвятив ему всё своё время, но не исполнял дополнительных его предписаний, или не приобрёл надлежащее понимание в том, что он собрал, однако передал его другим. Такой человек подобен той части земли, на которой задержалась вода и люди получили от неё пользу. И это то, на что указано в хадисе: *«Да порадует Аллах того человека, который услышал мою речь и передал её другим именно так, как он её слышал»*. Среди них и тот, кто слышит знание, но не запоминает его, не поступает в соответствии с ним и не передаёт его другим. Такой человек подобен солончаку или гладкой, ровной части земли, которая не удерживает воду или делает её непригодной для других. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объединил в этом примере первые две похвальные группы только из-за того, что они оба принимают участие в пользе, которую получают от них другие люди, и выделил достойную порицания третью группу из-за отсутствия пользы от неё. А Аллах знает об этом лучше!

Затем мне стало ясно, что в каждом из приведённых примеров имеются по две группы. Первый пример мы уже разобрали. Первой группой второго примера являются те, кто вошёл в религию (т.е. принял Ислам — прим. пер.) и не слышал знание или слышал его, но не поступал в соответствии с ним и не передал его другим. Данная группа подобна солончаку и я указываю на неё словами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «а также тем, кто не обратился к этому сам» — то есть отвернулся от него, не воспользовался им и не принёс пользу другим. Второй его группой являются те, кто никогда не входил в религию. Ислам дошёл до них, но они проявили неверие в него. Эта группа подобна ровной, твёрдой, гладкой земле, по которой течёт вода, которую не используют, и я указываю на неё словами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «и не принял руководства Аллаха, с которым я пришёл».

Ат-Таййиби сказал: «Осталось две категории людей: первая — те, кто воспользовались знанием сами и извлекли из него пользу для себя, но не передали его другим; вторая — те, кто не извлекли для себя пользу из него, но передали его другим».

Я же говорю: первая категория входит в первую вышеприведённую группу, потому что польза в целом достигнута, несмотря на имеющиеся различия в её степенях. Также обстоит дело и с тем, что произвела земля (из растений и травы). Среди этого есть то, что приносит пользу людям и то, что превращается в сухую траву. Что же до второй категории: если человек, относящийся к ней, выполняет обязательные предписания религии и пренебрегает её желательными сторонами, то он входит во вторую группу, как это мы определили выше. Если же он оставляет и обязательные предписания, то такой человек является нечестивцем (фасик), от которого нельзя брать знания, и он, пожалуй, входит в число тех, о ком сказано в хадисе: «а также тем, кто не обратился к этому сам». А Аллах знает лучше!» (Фатху-ль-Бари; т.1, стр.177).

Аль-Хатыб Аль-Багдади, да смилостивится над ним Аллах, относительно этого хадиса сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, объединил в этом хадисе степени мусульманских ученых-фукихов и тех, кто изучает исламское право (фикх), не упустив из этого ничего. Плодородная часть земли — это пример ученого (факиха), контролирующего то, что передано от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, правильно понимающего значения этого и способного обратить то, в чём имеются разногласия к Корану и Сунне. Плотная часть земли, задержавшая на себе воду, с которой её черпают люди — это пример группы людей, которые лишь запомнили то, что услышали, уточнили и удержали его, пока не передали другим в сохранности и без изменений, сами не обладая пониманием (фикхом), позволяющим им самостоятельно распоряжаться тем, что знают и не способные обратиться к Корану и Сунне то, что запутано, не зная как это сделать. Однако Аллах обратил эту группу на пользу другим людям в донесении до них того, что она знает и возможно она донесла до тех, кто лучше неё усвоил это, как сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Быть может тот, кому передадут услышанное, усвоит это лучше слышавшего сказанное непосредственно, и возможно носитель фикха не является факихом»**. Тот же, кто не запомнил то, что услышал и не уточнил его, не подобен ни той части земли, которая является плодородной, ни той, которая является плотной, а представляет из себя несчастного человека, подобного равнине, на которой ничего не выросло и которая не задержала воду.

Всевышний Аллах сказал: «Скажи: **«Неужели равны те, которые знают и те, которые не знают?»**» (Аз-Зумар, 9).

Он также сказал: **«Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе от твоего Господа является истиной, может быть подобен слепцу?»** (Ар-Ра'д, 19).

Всевышний Аллах сравнил с собакой того, кто преднамеренно оставил знание: отвернувшись от него, проявив к нему пренебрежение и сочтя его ложью. Всевышний сказал: **«Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их...»** — до Слов — **«он подобен собаке...»** и далее до конца аята из суры «Аль-А'раф», 175-176" (Аль-факих ва-ль-мутафакких; т.1, стр.49).

А затем: это было разъяснение степеней людей в приобретении знания и действия в соответствии с ним. Эти степени (в поиск знания и его практическом применении — прим. пер.) соответствуют их степеням в праве на получение достоинства. Посему, смотри, мой брат мусульманин, где твоё место в этих степенях? И приложи все свои усилия в приобретении большего достоинства, прежде чем настанет неизбежный День от Аллаха. День, в котором не принесут пользы богатство и сыновья, кроме того, кто предстанет пред Аллахом с непорочным сердцем.

И это последнее из того, что мы упоминаем в главе «О достоинстве знания и достоинстве его обладателей», после чего мы переходим к разговору «О религиозном постановлении (*хукме*) относительно приобретения знания». Мы начали с разъяснения достоинства знания лишь для того, чтобы души устремились к нему и узнали благородство и ценность того, к чему стремятся, прежде чем узнают шариатский хукм его приобретения. А успех дарует Всевышний Аллах!