

Шейх Мухаммад ал-Газали родился в Египте 22 сентября 1917 г. Высшее теологическое образование получил в Университете аль-Азхар, после чего работал на разных должностях, занимаясь исламским призывом и подготовкой проповедников. Является автором более 60 книг, а также сотен научных и публицистических статей. Его работы отличаются

особым стилем, вызывают одновременно к разуму и сердцу и способствуют глубокому и правильному пониманию сути исламской религии.

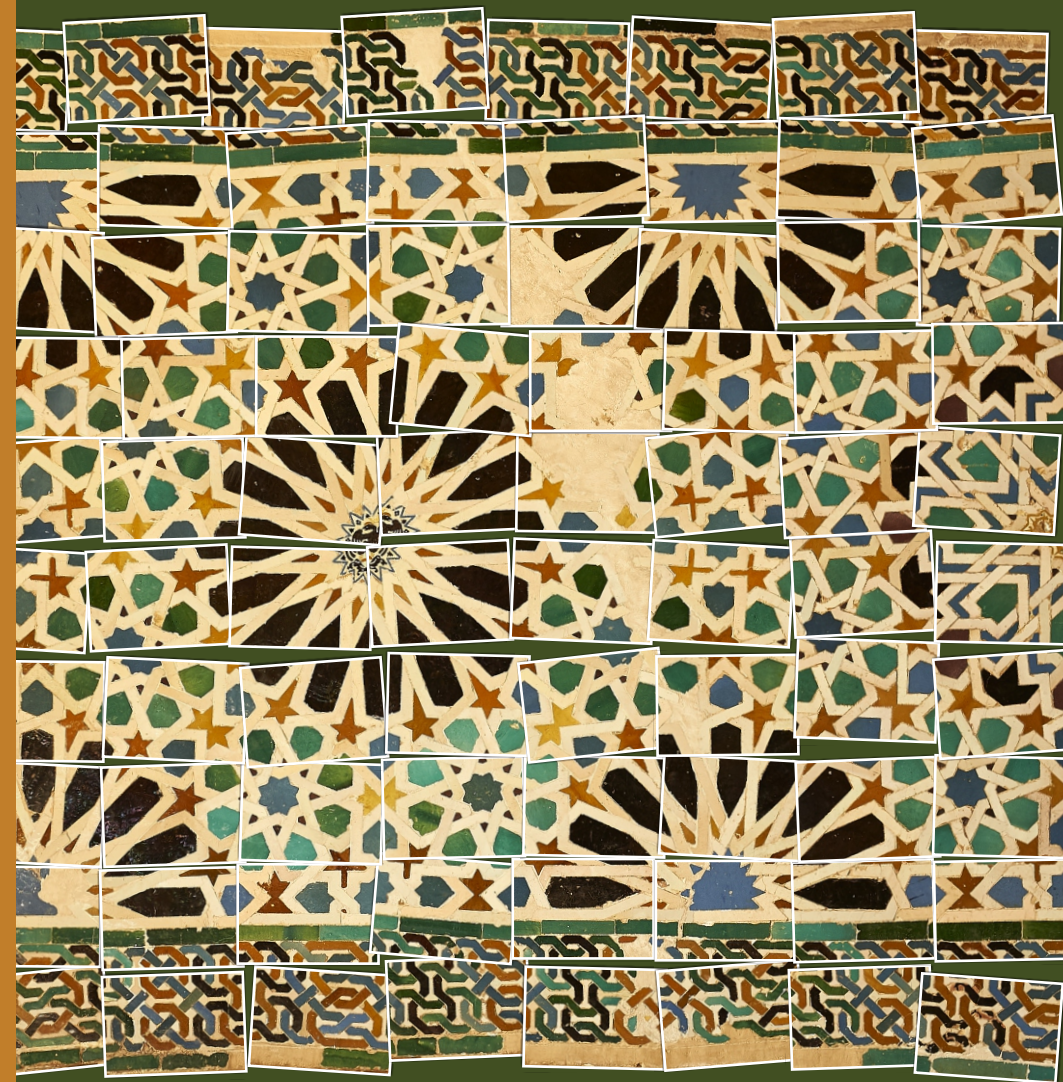
Шейх сыграл важную роль в реформировании общественного сознания в арабских странах. Он преподавал и выступал с лекциями в университетах Египта, Саудовской Аравии, Кувейта и других стран. Среди его учеников такие выдающиеся ученые, как проф. Абдуль-Халим Увайс и проф. Таха Джабир аль-Альвани. Шейху принадлежит заслуга в развитии исламского высшего религиозного образования в Катаре и в создании Исламского университета в Алжире. Он принимал активное участие в работе конференций и форумов, посвящённых актуальным проблемам исламского мира, был действительным членом Академии исламских исследований при Университете аль-Азхар, Академии наук исламского мира в Иордании, членом попечительского совета Международного института исламской мысли (США) и других авторитетных академических учреждений.

Видный исламский ученый и общественный деятель, публицист, просветитель и реформатор Мухаммад ал-Газали скончался 9 марта 1996 г. после сердечного приступа, случившегося во время международной конференции в Эр-Рияде, и был похоронен на кладбище Баки в Лучезарной Медине.

Мухаммад ал-Газали

Вероубеждение мусульманина

Мухаммад ал-Газали

ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ
МУСУЛЬМАНИНА

Мухаммад аль-Газали

**ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ
МУСУЛЬМАНИНА**

УДК 28
ББК 86.38

T24 Вероубеждение мусульманина/ Мухаммад аль-Газали;
пер. с араб., 1-е изд.—Москва: Институт интеграции знаний,
2024. — 260 с.

ISBN 978-5-6050086-6-8

A`qidat al-muslim
Muḥammad al-Ghazālī
ISBN 977-14-2123-9 *paperback*
1424AH / 2003CE

Переводчик Юрий Косенко
Канонический редактор Рияд Мустафа
Литературный редактор Андрей Кузьменко
Корректор Галина Зайнуллина
Ответственный редактор Мухамед Саляхетдинов

Книга издается под патронажем Института интеграции знаний при содействии Ассоциации общественных объединений «Собрание».

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся исламом.

© Институт интеграции знаний, 2024

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эту книгу, раскрывающую основы вероубеждения мусульман, я решил написать ввиду отсутствия религиозных научных трудов, которые были бы изложены стилем, отвечающим потребностям современных мусульман. Моей целью было раскрытие научных основ мусульманской веры в таком виде, который по стилю изложения и содержанию отличался бы от формата, привычного для людей нашей культуры. Эта цель – не просто желание написать что-то новое. Нет. Я хотел попробовать новые методы изложения привычных вопросов, чтобы взглянуть с другой стороны на пользу, уроки и ценность, которые можно получить путем изучения событий исламской истории и трактовки текстов Корана и Сунны.

Человек, читающий труды «науки каляма» (исламская схоластика или философское богословие) о мусульманской акыде (вероубеждение), не должен вдаваться в пространные подробности и рассуждения о проблемах, с которыми сталкиваются ученые из этой области, а также в споры и дебаты, возникающие между ними. Все эти споры и рассуждения негативно влияют на веру простых людей и специалистов в этих науках, не позволяя погрузиться в суть вероубеждения и его основы.

Анализ исследований ученых в «науке калям» позволил выделить несколько замечаний относительно методологии изысканий в этой области.

1. Первое замечание связано с тем, что в данной научной области используется исключительно теоретическая методология исследования. Она позволяет упорядочивать знания, складывающиеся из предпосылок и трактовок, и выдавать конечный результат. Этот «механизм» можно сравнить с работой современных калькуляторов или электронных весов –

задается необходимый параметр или вес, и на выходе получается конечное цифровое значение.

Таким же «сухим значением» стали доводы, рассматриваемые в этой важной науке. Объектом исследования «науки калям» является рассуждение о Всевышнем Аллахе, о Его благородных качествах. Эти рассуждения должны быть убедительными истинами, в которых мудрый ум находит утешение. При этом вера, которая формируется в душе человека, исповедующего ислам, пробуждает, помимо умственных сил и мудрости, также эмоции, затрагивая сердце посредством разума и формируя мысли и чувства.

Подтверждением проблемы сухого восприятия истин «науки калям» стали мои наблюдения. Я внимательно изучал характер влияния, которое оказывают на слушателей и учеников уроки по единобожию, построенные с опорой на книги, написанные учеными прошлых веков. Отзывы, оставленные учениками после таких уроков, были подобны впечатлениям от урока алгебры, а не единобожия. Так, обе науки влияют на развитие умственных способностей, но никак не затрагивают душу, эмоции человека и его чувства. Ученик может оперировать знаниями, приводить доводы извечного существования Аллаха, но не ощущать у себя в душе величия Творца и, как следствие, не испытывать в своем теле трепета по отношению к Тому, Кто его создал и разъяснил сущность богобоязненности и порочности.

Разве таким образом мы должны изучать акыду?

Простые люди устремились к мистической науке суфизма, заполняя ею те «пробелы», которые было сложно заполнить, используя знания теологии. При этом тасаввуф (или суфизм) является областью знаний, которая таит в себе много «ловушек». В этой науке ошибок больше, чем истины. Несомненно, это знание порождало доминирование божественной любви и связывало сердца людей тонкой нитью с Создателем небес и земли. Однако опасности, которые кроются на пути

тех, кто следуют этому знанию, побуждают нас остерегаться его.

Когда я писал о вероучении мусульманина, я пытался смягчать сухость логического мышления порывами эмоций, однако я делал это умеренно и всегда держал перед своими глазами тексты Корана и Сунны. Я полагаю, что доводы, которые я буду приводить из Корана и Сунны, не будут для читателя чрезмерными и лишними, так как в них таится мудрость, которая раскрывается в данном контексте.

2. Второе замечание связано с тем, что обстоятельства, в которых зарождалась «наука калям – исламская схоластика», оказали неблагоприятное влияние на характер изложения ее принципов и процесс формирования ее теоретических и практических тонкостей и догм. Неразбериха и взаимная вражда различных течений и групп породили соответствующую яростную ответную реакцию в исламских законах, и сегодня мы все еще переживаем пагубные последствия того, что случилось много веков назад.

Шум неприкрытого яростного соперничества и споров затрудняет поиск правды! И даже если в таких обстоятельствах получится найти истину, очень трудно будет в нее поверить.

Неосмотрительно думать, что формирование вероучения происходит на некоем совете или форуме, где зачитываются тексты, заполняются урны для голосования и происходит какая-то игра слов в виде дебатов согласно логике Аристотеля, предполагающей предоставление аргументов и обсуждение доводов на глазах у публики. Да простит Аллах наших предков за их чрезмерное увлечение этими диспутами и дебатами. Их причиной стало то, что мусульманское государство занимало в те времена одно из господствующих положений в мире. Ввиду сложившейся подобным образом ситуации, не было ничего страшного в том, что представители этого государства – ученые умы – занимались научными диспутами и рассуждениями, используя освободившееся от борьбы на пу-

ти Аллаха время на науку. Из-за отсутствия необходимости вести борьбу за свою веру на внешнем «поприще», они занялись внутренними делами. Но со временем люди ушли, а споры остались. И до сего дня эти споры угрожают единству уммы и сотрясают ее сплоченность. Ведь несмотря на то, что в определенный исторический период мусульманское государство «пало» под натиском смертельно опасного крестового похода, несущего угрозу гибели самой вере и существованию государства, некоторые группы, позиционировавшие себя как служители ислама, еще были «овееяны» духом споров и разногласий.

Я считаю, что наша исламская умма, как никакая другая религиозная община, нуждается в единстве мыслей и чувств. Поскольку, если в исламской умме разгорается какой-либо спор, он переносится из интеллектуальных кругов в низы, и это становится преступлением против Аллаха и Его Посланника, а также всего мусульманского сообщества.

Профессор Ахмад Изза Баша, комментируя споры, возникающие в теологии, говорит: «Эти разногласия изначально не должны были выходить за рамки специализированных научных и логических дискуссий. Но каждый из нас пытался приписать своему оппоненту богохульство и атеизм, поскольку изначальный спор превратился в ожесточенный религиозный раскол».

Разница между джахмитами и мутазилистами сформировалась на основе утверждения о том, что человек является творцом своих деяний, а не просто исполнителем действий, а также из концепции полной независимости человеческой воли в тех или иных действиях. Независимо от того, истинное ли это утверждение, оно может быть предметом научной дискуссии, в которой обе противостоящие стороны могут спорить и критиковать друг друга, либо обвинять друг друга в глупости и невежестве. Но ситуация не ограничилась только научными рамками.

Кадариты настаивали: «Не сказать, что мы творцы своих деяний, значит приписать Богу несправедливость в загробной жизни». Их противники отвечали: «Вы отрицаете всеобщий характер божественной мощи и воли». Первоначально разногласия сформировались на этой почве, а впоследствии они значительно расширились, породив совершенно другие, порой нелепые, принципы и убеждения.

Между мутазилитами и Ахлю Сунна (суннитами) существуют разногласия по поводу реальности магии и формирования любви. Так что же это за разногласия?

Среди мусульман до сих пор существует противоречие, омрачающее их единство и связанное с тем, что произошло между Али ибн Абу Талибом и другими сподвижниками из-за вопроса о передачи власти. Есть ли на земле еще одно общество, которое тащит за собой столь давнее прошлое, вызывающее столь серьезные разногласия? Почему мы смешиваем мирские общественные споры и вопросы с делами веры? Почему не можем оставить их в сфере исторических воспоминаний, которые будут изучаться, как любые иные исторические события, с целью извлечения определенных уроков и выводов? И какова связь между верой в Бога и нашими суждениями о том, кто прав или неправ?

Всевышний Аллах в аятах Корана сказал:

«Этот народ уже миновал. Они получают то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали» (Корова 134).

И сегодня я читаю в наших религиозных газетах о спорах между предшественниками и преемниками, и слышу их взаимные обвинения в неверии. Это похоже на то, как футболисты обмениваются мячом друг с другом во время игры. Поэтому я согласен с тем, что симптомы этой болезни по-прежнему терзают измученную умму, и она по-прежнему нуждается в помощи верных и опытных врачей.

Остатки этой непримиримой вражды укрепились в сознании простых людей, а затем возобладали в их поведении после того, как они взяли самое худшее и отвергли самое лучшее.

Предыдущие поколения ученых задавались вопросом о том, обладает ли человек свободной силой и волей, на основании которых он сам решает, совершать ему какой-либо поступок или нет. Или же человек абсолютно безволен и беспомощен? Однако у людей возобладало мнение о том, что у человека нет ни своей воли, ни способности что-то решать. И из данного противоречия общество извлекло для себя возможность не проявлять какой-либо инициативы и решимости.

Ученые вели дискуссии относительно вопроса о том, имеет ли мусульманин право обращаться к Аллаху без посредничества праведных людей из числа живых или мертвых. Общество из этого противоречия извлекло для себя невозможность обойтись без посредничества праведника и пришло к мнению, что если человек умрет в таком состоянии, то его ждет горе. Эта дискуссия послужила рычагом для распространения многобожия и ослабила связь мусульманина со своим Господом.

Таким образом, в исламском обществе укрепился ряд ошибочных воззрений и принципов, которые имеют далеко идущие последствия в плане разложения и уничтожения общества в целом.

Когда я приступил к изложению вероубеждений мусульманина, я всячески старался избежать спорных вопросов. И если у меня получалось оставить нетронутыми некоторые спорные вопросы и скрыть их в общем контексте, то я так и делал, стараясь не обращать на них внимания читателя. Если же я был вынужден затронуть подобные вопросы, то старался ограничиться упоминанием лишь того мнения, которое посчитал наиболее верным, оставляя без внимания противо-

положное. При этом я не позволял себе выносить обвинительных суждений в неверии относительно чуждых мне мнений, поскольку мне стали очевидны причины многих неоднозначных научных проблем.

Если в процессе изложения я сталкивался с неподобающей нравственностью или суровостью высказываний со стороны представителей противостоящих групп, я старался проявить к ним снисходительность и не отвечать на плохое тем же. Наше общество очень нуждается в сплоченности и взаимопонимании, и для достижения этого важно контролировать свои эмоции. Все мы вернемся к Всевышнему Аллаху.

3. Если наука о единобожии находится в состоянии, которое было описано, то это действительно свидетельство того, что книги по этой науке, распространяемые сейчас среди нас, не могут в полной мере исполнить свою миссию и задачи.

С точки зрения структуры этих книг можно отметить, что нет совершенно никакого практического значения и пользы в изложении научных знаний посредством основного текста и разного рода комментариев и разъяснений к нему с использованием неправильного, «ломаного» языка и плохой формы подачи материала. Языка, который показывает, как низко пал уровень литературного арабского красноречия во времена турецкого правления.

Никто не станет отрицать развития литературы в современную эпоху. Она достигла таких высот, что авторы, знатоки арабского языка, говоря даже на самые банальные темы, могут выражаться высоким литературным стилем и направлять тем самым тысячи своих читателей к желаемой для них, авторов, цели. В связи с этим возникает вопрос: «А не останется ли методология составления книг по вероучению единственным примером неудачного изложения знаний, в виде текстовой основы и комментариев с дополнениями?»

Однако если мы закроем глаза на структуру изложения и сосредоточим внимание на сути изложенного материала, то

непременно увидим, что на эту часть исламской культуры оказала пагубное влияние западная философия, привнесенная византийцами, греками и другими народами. В результате этого книги по исламскому вероучению отошли от своего изначального пути и наполнились философскими терминами и способами мышления. Мне кажется, что исследователи исламского вероучения тех времен были очарованы достижениями греческой мысли, переведенными на арабский язык.

Мы не ставим задачи оценивать важность и мудрость той работы, хотя и намекаем, приводя различные доводы, на степень свободы, дарованной исламом мусульманам, и очерчиваем обширные берега этой свободы, дарованной всему миру, не ограниченной ни нацией, ни полом, ни местом обитания человека. Однако в нагромождении примеров, цитат, сравнений и терминов основные элементы вероучения почти затерялись, что обуславливает необходимость собрать их воедино.

Странно, но, когда читаешь книги по вероучению и перелачиваешь их многочисленные страницы, практически не находишь ни стихов Корана, ни хадисов, за исключением нескольких цитат, похожих больше на редкие цветы посреди болота. Может быть, исследователи, писавшие эти книги, просто не слишком утруждали себя. Мы же представим чистую веру благодаря фактам.

И, как сказал Всевышний Аллах в священном Коране:

«...Аллах же глаголет истину и наставляет на прямой путь» (Сонмы 4).

ПЕРВАЯ ИСТИНА

Аллах

Это благородное имя является отображением священной сущности. Ради Аллаха мы трудимся, в Него мы веруем, и мы знаем, что от Него зависят наши жизни и судьба. И Аллах в полной мере заслуживает хвалу, славу восхвалений и возвеличиваний, а также проявления перед Ним богобоязненности и снискания у Него прощения. Мы никогда не сможем в полной мере возблагодарить Его и возвеличить так, как Он того заслуживает.

Если бы все люди на Земле, от начала времен до самого последнего человека, забыли Аллаха и отказались бы в Него верить и подчиняться Ему, то это никоим образом не уменьшило бы Его величия, и ни на йоту не поколебало бы Его авторитета, не заставило померкнуть лучи Его славы. Он всемогущ и ни в чем не нуждается. Он велик Своей сущностью и качеством. Его не может постичь ни воображение ученых, ни глупость невежд.

Мы живем в эпоху, которая способствует потаканию личным желаниям. В современном мире многие люди отказываются от своего удела в Мире грядущем и отрицают своего Господа. Беды от всего этого постигнут самого человека, но никак не навредят Всевышнему Аллаху.

«Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным дьяволом. Ему было предписано, что любого, кто сочтет его своим покровителем и помощником, он введет в заблуждение и приведет к мучениям в Пламени» (Хадж 3-4).

Его существование

Существование Всемогущего Бога – одна из интуитивных истин, которую человек осознает благодаря врожденным особенностям души, тянущейся и устремляющейся к Богу. Эта истина не является сложным научным вопросом либо результатом запутанных рассуждений и мыслительных процессов.

Если бы не тот факт, что чрезмерная интенсивность видимости может привести к невидимости, а избыточно близкое расстояние может сделать предмет недоступным для восприятия, не было бы разницы во мнениях по этому поводу между верующим и атеистом.

«Посланники говорили им: «Неужели вы сомневаетесь в Аллахе – Творце небес и земли?»» (Ибрахим 10).

Посланники пришли, чтобы исправить представление людей о божественности, ибо если те не знали о существовании Бога из-за своей врожденной природы, то не могли постичь Его и составить самостоятельно правильное представление о Нем.

«Это – послание к человечеству. Пусть их увещевают им, и пусть они знают, что Он – Единственный Бог, и пусть задумаются обладающие разумом» (Ибрахим 52).

«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин. Аллах знает о ваших передвижениях и вашей обители» (Мухаммад 19).

Испорченное и греховное окружение человека представляет серьезную опасность для его врожденной природы (врожденное свойство души заключается в том, чтобы тянуться к Богу и всему благому и правильному), поскольку приводит ее в негодность и вызывает непокорность, создавая необходимость ее восстановления и очищения. В этом проблема людей, которые отвернулись от веры и праведности,

приняв неверие и многобожие. Несмотря на то, что это противоречит логике разума, потребностям мысли и тому, с какими наклонностями люди были созданы, как сказано в священном хадисе со слов Ияда ибн Хамара: «Воистину, Я создал Моих рабов обладающими природной склонностью к поклонению, но сатана отвращает их от правильной религии и делает для них незаконным, то, что было признано законным...» (Муслим).

Влияние Запада и его культуры, которая сегодня доминирует в мире, сопровождалось резким отходом от религии и сомнениями касательно существования Бога. Западная культура смотрит на религию с большим сомнением, и если она ее и приемлет, то только как средство умиротворения ее последователей и сочувствующих и контроля над ними. Нет сомнений в том, что духовный кризис, от которого страдает мир в настоящее время, проистекает из его неверия в идеалы истины, справедливости, примирения и братства, которые несет религия. Для человечества из той ситуации, в которой оно оказалось, нет иного выхода, кроме возвращения к идеальному примеру, проистекающему из врожденной природы человека, то есть тех качеств, с которыми человек был создан изначально и которые призваны обеспечить ему счастье.

Когда человечество вернется к дарованной человеку от рождения природе – стремлению к Богу и благому, – оно вернется к исламу. Потому что ислам – это религия, соответствующая этой, данной Богом, природе.

Полагаю, не будет лишним привести ряд доводов, которые побудят беспечный ум познать эту природу и обратить внимание на то, что стоит за ней.

(а) Человек не создавал самого себя и своих детей, и не он создавал землю, по которой он ступает, и небо, под которым он живет. И хотя находились лжецы, заявлявшие о своей божественности, тем не менее они не приписывали себе бремя подобного творения. Совершенно очевидно, что функция

творения и проявления небытия не была взята на себя человеком, животным или каким-либо неодушевленным предметом. Очевидным является также то, что ничего не происходит само по себе, но только по воле Бога.

В Священном Коране говорится об этом следующее:

«Неужели они были сотворены сами по себе (или просто так)? Или же они сами являются творцами? Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убежденности» (Гора 35-36).

Коран обращает внимание арабов на проявления божественной мудрости и творения в обществе, которое их окружает и в котором они живут:

«Неужели они не видели, как созданы верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как распростерта земля?» (Покрывающее 17–20).

Этот довод называется доводом сотворения.

(б) Человек приходит в качестве гостя в случайный дом и обнаруживает в нем комнаты, каждая из которых предназначена для конкретных действий (сна, еды, гигиены, приема гостей и т. д.). Он понимает, что брат, к которому он пришел в гости, сделал все это не по наитию и не в одиночку. Это была нелегкая работа, которая должна была проводиться по определенным алгоритмам и контролироваться тем, кто знает, как все это построить. Тот, кто видит Вселенную с ее горизонтами, материей и энергией, знает, что она управляется точными законами. Последние изложены и объяснены естественными науками: химией, ботаникой, медициной, физикой, зоологией и т. д. И люди извлекают из этого знания для себя пользу и благо. Человек, смогший познать одну из тайн мира, стремится внушить всем, что нашел все ответы. Но – нет. Знание одной тайны – не всеобъемлюще. В строении атома сокрыта сложная система, схожая структурно с Космосом, не имеющим границ.

«Благословен Тот, Кто установил на небе созвездия и установил на нем светильник и освещающую луну. Он – Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить» (Различение 61-62).

«Аллах – Тот, Кто подчинил вам море, чтобы корабли плыли по нему по Его воле и чтобы вы искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны. Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (Коленопреклоненные 12-13).

В Священном Коране содержится множество аятов, повествующем об этом доводе, называемом доводом божественного промысла либо провидения.

(в) Вы думали об этих мчащихся глыбах? Я имею в виду планеты, которые летят в просторах космоса, придерживаясь орбит, никогда не отклоняясь от них, не останавливаясь и не замедляясь. И мы с нетерпением ждем их появления в назначенное время в назначенном месте.

Мяч выпрыгивает из-под ног игроков, а затем падает после полета. Что касается этих исполинских мячей, этих гигантских глыб материи, то они ведут себя совершенно иначе. Они летят и не падают, и не выходят за пределы своих траекторий. Пешеходы и всадники могут столкнуться на дороге, однако это люди, обладающие зрением, интеллектом, а также другими чувствами и навыками. Между тем неодушевленные глыбы материи движутся упорядоченно, точно и слаженно.

«Солнце плывет к своему местопребыванию. Таково предустановление Могущественного, Знающего. Мы предопределили для Луны положения, пока она вновь не становится подобна старой пальмовой ветви. Солнцу не надлежит догонять Луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите» (Йа Син 38–40).

Кто направляет и контролирует движения небесных тел? Или лучше спросить: «Кто создал эти колоссальные шары и

заставил их бежать с такой огромной скоростью?» Тот, кто явно обладает величайшей мощью и властен распоряжаться судьбами.

«Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после Него их уже не удержит. Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий» (Творец 41).

Что касается слова «гравитация (или притяжение)», то его научное значение совершенно однозначно свидетельствует о Боге, но глухие не способны это услышать. Этот довод называется движением.

(г) Нет сомнений в том, что существование каждого из нас имеет известное начало. До того как мы родились, мы ничего собой не представляли:

«Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?» (Человек 1).

И элементы Вселенной, в которой мы живем, имеют известное начало. Существует предположение, что материя извечна и не имеет ни начала, ни конца. Исходя из этого предположения, группа ученых утверждала, что Вселенная не имеет начала, со всеми вытекающими из этого предположения ложными выводами. Однако взрыв ядерной бомбы разрушил эту гипотезу, и, если бы она не была взорвана, мы бы все равно не приняли бы эту гипотезу за непреложную истину. Аллах не обязан вкладывать в руки ученых ключи, открывающие миру все двери знания. Тот факт, что люди не нашли, чем разрушить субстанцию Вселенной, не означает, что она не подвержена разрушению и небытию.

Мы уверены, что наше существование ново, что мы не существовали ранее, потому что наше мышление и наши чувства направляют нас к этому. Неразумно было бы предположить, что небытие превратилось в нечто материальное по собственной воле. Если происходит инцидент, а личность виновного не установлена, то говорят, что виновный неизве-

стен, но никто не скажет, что его просто нет. Как ученые намерены разрушить связь между миром и его Господом?

Нас не было, и затем мы появились. Так кто же сделал это?

«...Скажи: “Аллах”. Затем оставь их забавляться собственным празднословием» (Скот 91).

Это называется доводом события.

Создан ли этот мир случайно?

Эта жизнь и ее постоянство основаны на великом замысле и согласно установленным законам. Неужели разум может судить о невозможности существования этих основ?

Приведу пример. Земля располагается на таком оптимальном расстоянии относительно Солнца, которое позволяет воде, находящейся на Земле, оставаться в жидком состоянии. Если бы Земля располагалась немного ближе к Солнцу, то его жар сжег бы все живые существа на ее поверхности. В случае если бы Земля располагалась дальше – вся ее поверхность покрылась бы льдом, что также привело бы к гибели жизни на ней. Неужели вы думаете, что такое оптимальное расположение Земли – случайность?

Давайте также задумаемся о движении приливов и отливов, связанных с Луной. Разве не могло случиться так, что Луна находилась бы ближе к нашей планете, что повлекло бы более сильное притяжение волн океанов и морей, соответственно, затопление суши и последующее исчезновение воды за счет ее отлива? Кто же заставил Луну находиться именно на таком расстоянии, которое позволяет ей быть не разрушительной силой, а источником отраженного света?

На поверхности Земли мы для жизни вдыхаем кислород и выдыхаем диоксид углерода, который возникает в результате потребления и переваривания пищи в организме. За время

существования живые существа, во всем их количестве и многообразии, должны были исчерпать этот драгоценный элемент в воздухе и перестать дышать. Но этого не случилось благодаря зеленым растениям, которые поглощают углекислый газ и отдают кислород. Этот удивительный процесс сохраняет равновесие и позволяет «фабрике жизни» продолжать работать. Разве такая закономерность могла возникнуть сама по себе?

Я хожу по саду и рассматриваю цветы. Я наугад выбираю один из сотен цветков, люблюсь им и спрашиваю себя: «Каким образом распространились эти цветы? Как они передают присущие им признаки по наследству?» Цветы переливаются всеми возможными оттенками. Цветами можно любоваться долго: они выглядят утонченными, они очень разные и порой кажутся словно тонированными, а иногда имеют необычные расцветки. Посмотрите хоть раз на цветы более внимательно, изучите, что у них находится внутри, как выглядят пыльники, содержащие завязь (пыльники – основные элементы цветка, а не лепестки). Случайно ли все так устроено в цветке?

Полюбовавшись цветами, я смотрю на землю, из которой произрастают все растения. При всем буйном разнообразии их красок я понимаю, что не земля является «художником», придающим такой потрясающий вид окружающим нас растениям. Неужели все это совершенство и вся эта красота – воля слепого случая? Я считаю, что человек, который воспринимает эти удивительные вещи как случайность, является глупцом. Для того, чтобы осознать весь масштаб этой красоты, достаточно понаблюдать за жизнедеятельностью самых простых организмов.

Создание жизни даже в самой ее простой форме, например одноклеточного организма, – чрезвычайно сложный процесс. Разве не глупо приписывать его хаосу, не способному создать хотя бы какой-то орган в теле простейшего червя? Мы

не способны создавать живые организмы искусственным путем, даже самые простейшие. Что же тогда говорить об организме человека – невообразимо сложном, обладающим многоуровневой структурой со сложным взаимодействием различных систем? Тогда что остается думать о создании всего этого мира, окружающего нас?

Представить это – все равно что человека, увидевшего сшитую одежду, просить представить себе нить, которая самопроизвольно входит в игольное ушко, сама запутывается в тканях платья и начинает подниматься и опускаться, образуя горловину и рукава, пришивая пуговицы, делая окантовку и осуществляя отделку. Разве это можно представить и посчитать вероятным? Объяснять все «совпадением» – это ненаучная глупость, которую отвергают разумные люди.

Предположим, печатная машинка стоит в одном из закрытых шкафов, а в ней лист бумаги с напечатанным на ней именем «Омар». Что это может означать? Первое предположение, наиболее очевидное, – что кто-то напечатал это имя на бумаге. Второе предположение – буквы имени были сгруппированы, расположены и соединены таким образом совершенно случайно.

Кроме того, с научной точки зрения это означает то, что если бы клавиши нажимались наугад, не сознательно, то вероятность выпадения каждой буквы составляла бы 1 к 28, что соответствует количеству букв в арабском алфавите. Вероятность выпадения букв «айн» и «мим» совместно уже равна 1 к 784. А совместное выпадение трех определенных букв имеет еще меньшую вероятность, равную 1 к 21952.

Поэтому крайне глупо полагать, что в создании нашей Вселенной отсутствует разумный замысел, и цепляться за исчезающе малую вероятность случайных совпадений, в миллион раз менее реальную, чем вероятность случайного и самопроизвольного сложения букв в слово «Омар». Знание –

это избавление от обвинений в атеизме и защита от того, что исходит от необоснованных и глупых постановлений.

Вероубеждение относительно божественности философов и улемов

Знание о существовании Создателя заложено в каждом Его творении, а Его имя известно на всех языках, и различия рас, национальностей и убеждений не отвлекают сердце от этой бесспорной истины. Однако знания о Всевышнем Создателе приобретают свою полноту и возвышаются над людскими заблуждениями и страстями только в том случае, если они получены людьми из уст Пророков, передающих божественное откровение. Тем не менее это не помешало многим людям, не являющимся последователями предыдущих божественных откровений и не получившим божественные наставления Священного Корана в достоверной форме, позволить себе абсурдное свободомыслие относительно Всевышнего Создателя.

Современные философские воззрения о божественном полны множества примеров такого мышления. Философы, сформулировавшие эти воззрения, подобны современным астрономам, рассуждающим о Боге в контексте того, к чему они пришли в результате исследований материальной Вселенной.

Древние философы наделяли божественным статусом Перворазум («Нус»). Они также использовали для его обозначения такие понятия, как «Необходимо сущий», «Первопричина» и другие термины. Современные ученые также сформулировали свои представления о божественности. Однако, как вы увидите далее, в этих представлениях истина перемешана с ложью. Обусловлено это тем, что в процессе подобных изысканий разум не находился под божественным

руководством. Разум пришел к истине в том, что существование Бога необходимо, однако ошибся в деталях, связанных с Его существованием.

Примечательно, что проницательный ум, беспристрастные исследования и непредвзятое мышление, руководствуясь правильной методологией, в итоге обязательно приводят человека к осознанию Бога и смиренному ощущению Его Величия. Соответственно, со стороны ученых неразумно полагать, что вера является результатом замкнутости и ограниченности, а разум и научные исследования противоречат основам веры и опровергают связь с Всевышним Богом.

Обратимся к словам Гершеля, одного из философов XVIII века: «Чем больше расширяется область науки, тем больше доказательств существования мудрости Творца, которая проявляется повсюду и свидетельствует о Его Всемогуществе». Слова Платона, озвученные его учеником Сократом, подтверждают эту мысль: «Этот мир представляется нам таким образом, что в нем ничего не оставлено на волю случая. Скорее, каждая его часть и каждый элемент направлены к некоему итогу, а этот итог направлен к более высокой цели, чем он сам, и благодаря этому достигается единственная конечная цель, которая непостижима во всех ее разветвлениях, а ее величие нельзя объяснить случайностью». И разве можно говорить о том, что мир возник спонтанно, если спонтанный характер возникновения не свойствен даже самым тривиальным вещам и событиям?

Если мы попытаемся разглядеть все элементы, содержащиеся в окружающих нас вещах, то разум не сможет сосчитать их мгновенно. Разве мы не ошибемся, если решим, что все эти элементы сложились благодаря случайным обстоятельствам, по причине невозможности осознания их детальности, количества и масштаба? Это ли не свидетельство существования высшего разума, который и является единственным и бесспорным Творцом всего окружающего? Сама

природа всем своим «нутром» отображает существование Единого Бога, который безошибочно реализует Свой замысел, не поддающийся в полной мере пониманию и постижению человеческим разумом.

«Знание Господа, хотя мы не способны ощутить его при помощи наших чувств, объемлет всякую вещь, и это понятно для обладателей знания. Это как Солнце, которое касается всех глаз, но никому не позволяет смотреть на себя по причине своей чрезвычайной яркости». Этими словами подтверждал бесспорное существование Господа исследователь истории суфизма, профессор Мухаммад Али Айнубек.

Французский математик, физик и астроном Пьер-Симон Лаплас, объясняя принципы небесной механики, продемонстрировал их доказательность при разрешении сомнений, исходивших от несогласных. «Всемогущая сила обозначила границы созвездий и планетных систем; их расположение и диаметры орбит фиксированы, их движения организованы согласно простым и мудрым законам, а периоды обращения планет вокруг Солнца и движения спутников вокруг планет характеризуются наиболее точным расчетом, поскольку система, отображающая то, чего хочет Бог, не подвержена дефектам».

Ученый описал систему, требующую такой точности, которую не способен осознать и понять человеческий разум, и факторы, обеспечивающие стабильность и устойчивость этой системы, настолько уникальны, что невозможно говорить о совпадениях и случайностях. По расчетам и умозаключениям Лапласа, вероятность того, что гармоничность и стабильность этой системы выстроена случайным образом, составляет единицу к четырем триллионам. И это заставляет серьезно задуматься: «Что такое четыре триллиона? Это число произносится при помощи двух слов, и сосчитать его до конца – задача невыполнимая, поскольку для этого пришлось бы

считать непрерывно на протяжении двух тысяч лет, днем и ночью, называя по 15 чисел в минуту».

Герберт Спенсер, английский философ XIX века, писал: «Мы признаем, что существует некая абсолютная сила, превосходящая понимание, и что религии были первыми, обучая этой трансцендентной истине, но часто эта истина распространялась, будучи смешанной с ложью». Следует отметить, что представленные выше слова не принадлежат глубоко религиозному человеку. Однако здоровые умы не избегают правды, и чем выше они становятся, тем ближе подходят к истине. Именно поэтому мы стали свидетелями того, как ученые после материальной неудачи, испытанной некоторыми из них в конце одиннадцатого века хиджры (XVIII–XIX вв. н. э.), вернулись на путь познания истины.

Современные ученые, как и их авторитетные предшественники, почти единодушно согласны с тем, что законы, на основе которых возникла и развивалась жизнь, предполагают единство намерений, воли и мудрости. В это здравомыслящий ум не может не поверить, как не может и отрицать того, что жизнь не была создана и развивалась по слепой случайности. Говоря о Господе, великий английский ученый Уильям Томсон, лорд Кельвин, доносил эту истину до людей и высмеивал тех, кто говорил о случайном происхождении жизни на Земле. Томсон также удивлялся безразличию тех ученых, которые не принимали во внимание неопровержимые доказательства и аргументы в пользу существования Бога и Его единства, заключающиеся в великой мудрости и совершенном порядке мироздания. Ученый говорил: «Человеку невозможно представить начало или продолжение жизни без контролирующей творческой силы. Я верую невзирая на тот факт, что некоторые ученые в своих поверхностных философских исследованиях закрывали глаза на систему этой Вселенной как на убедительный аргумент, хотя у нас есть веские и убедительные доказательства существования управ-

ляемой и гармоничной системы. Это доказательства, показывающие через природу влияние свободы воли в ней и то, что совокупность живых организмов зависит от одного вечного Создателя».

Эйнштейн утверждал: «Религиозное чувство по своей сути состоит в том, чтобы знать: то, что не может быть познано само по себе, действительно присутствует и проявляется в печали стихов мудрости и в самых сияющих огнях красоты. И я не могу представить нового ученого, который не осознает, что подлинный инициатор мира сущего руководствуется мудростью, которая делает его понятным для разума. Знание без веры идет походкой хромого, а вера без знания подобна продвижению на ощупь слепых».

Рассмотренные высказывания великих ученых о знании и его связи с верой согласуются с Кораном.

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. Воистину, Аллах – Могущественный, Прощающий» (Творец 28).

Некоторые люди, веря в Бога, имеют ошибочное представление о своей вере. Так, французский астроном и писатель Камиль Фламарион писал в своей книге «Бог в природе» следующее:

«Если мы переместимся с арены материального в сферу духовного, тогда Бог будет являться нам вечным духом, существующим в реальности всего. Господствующим над всеми действующими началами! Не презренно пребывание в Раю, переполненном праведниками и ангелами!! Скорее, презренно пребывание в Аду, исполненном рева и гнева! Присутствие Бога ощутимо в каждой точке и в каждый момент времени, или более правильно сказать, что Он – Бесконечный, Поддерживающий, свободный от недостатков, места, направления и преемственности.

Говоря это, я исхожу не из набора метафизических доктрин, достоверность которых сомнительна, а из окончатель-

ного вывода, который я сделал из устоявшихся основ науки, как провидицы движения и введения законов.

Общая система, господствующая в природе, и влияние мудрости, наблюдаемое во всех аспектах, подобно свету утренней зари и лучам сумерек, и особенно единство, воплощаемое в законе постоянного развития, указывают на то, что абсолютная божественная сила – это скрытый хранитель Вселенной. Это истинный порядок, это изначальный источник для собрания законов природы, их форм и проявлений».

Это слова философа, который отрицает иудаизм и христианство, не знает религии, но знает Единого Бога, опираясь на постижение фактов. И таких, как он, много. Идеи Фламариона о божественности проявляются в виде Единства Бытия – Пантеизма. Это убеждение, исповедовавшееся некоторыми древнеиндийскими философами, распространилось на исламский суфизм, и некоторых его представителей отделило от истины и учения ислама.

Воззрения этих исследований, если бы они были откорректированы учением ислама, были бы неразрывно связаны с Всевышним Аллахом, Его качествами и атрибутами из Священного Корана. Но по их словам видно, что, даже не зная истины в полной мере, при появлении ее проблеска они ее подтверждали, а не отрицали. Если они верили в то, что знали, то они – достойные полноценной веры люди, и если бы знамения этой веры и божественные послания были им доступны, то они могли бы познать ислам в его правильной форме, опираясь на Священный Коран и Сунну его Пророка.

Несмотря на наличие в окружающем нас мире и в наших умах бесчисленного количества доводов, подкрепляющих веру в Бога, остается много слепцов, отрицающих истины и неверующих в Создателя миров. Мы изучили высказывания этих людей и не увидели ничего, кроме отрицания и упрямства.

Майк Йоганнес, представитель «ученых материалистов» прошлого века, говорит: «Мы можем проследить возникновение, распространение и движение небесных тел до самых начальных, простейших истоков, поэтому нет места для веры в Могуущественную творческую силу». Он также писал: «Человек является всего лишь продуктом материи и не обладает какой-то особенностью, как это представляют люди, верующие в существование некой божественной силы».

Также Йоганнес отрицает душу и говорит о том, что человеческий разум является исключительно продуктом материи, а печень и почки выделяют видимую материю без нашего ведома. Что касается деятельности мозга, то ученый считает: она не выходит за рамки нашей воли и осознания, и мозг производит силу вместо материи. Защищая эту точку зрения, в основе которой лежит материальное восприятие души и разума, английский дипломат и историк Джеймс Брюс писал следующее: «Разум и чувство – это действие нервной системы, точно так же превращение пищи в кровь, текущую по венам, – это работа пищеварительной и нервной систем».

В одном медицинском журнале была опубликована статья, в которой доказывалось, что мысль – это некая субстанция, подобная муравьиной кислоте, и что мышление стало доступным экспериментальному изучению как материальный объект! А добродетель, дружба и отвага – не что иное, как электрические токи человеческих нейронов. Затем они говорят: «Сила неотделима от материи». Так где же материя силы, которую выделяет мозг?

Истина заключается в том, что атеизм, получивший свое распространение среди различных течений безбожников и недовольных, вовсе не основывается ни на малейших точных знаниях, ни на рациональном мышлении. Приверженцы атеизма обольщаются ложными представлениями и идут на поводу у эгоцентризма и морального упадка! И представленное

выше – это их доказательства того, что за рамками материи не существует Бога.

Стоит пояснить, что мы называем их слова доказательствами условно, только с точки зрения научной дискуссии, при том что во всей атеистической «доктрине» не видно ни малейших признаков здравомыслия. Когда эти сомнения, предположения и иллюзии вдруг стали считаться приемлемыми и уважаемыми доводами? Ведь даже с рациональной точки зрения совершенно очевидно, что ничто не может трансформироваться в бытие и создать существование.

Когда таким людям говорят, что мир в своем существовании нуждается в Первопричине, а все живое – в Создателе, то они отвечают: «Вполне возможно, что все это произошло совершенно случайно».

Для того чтобы организовать транспортное движение в Каире, требуется множество полицейских. Без них на дорогах воцарился бы хаос. Так почему кто-то удивляется утверждениям о том, что существует руководящая сила во Вселенной, контролирующая порядок движения огромного количества ее небесных тел? И как можно принимать во внимание утверждения о том, что слепой случай руководит всем этим порядком во Вселенной? Не являются ли такие утверждения глупостью? И что это за утверждение о том, что добродетели и пороки являются электрическими импульсами органов и клеток в теле человека? Ведь, согласно этим убеждениям, души также нет и не может быть.

Камиль Фламарион на подобные вопросы отвечает следующим образом: «Что означает, что мозг вырабатывает силу? А почему бы не заявить, что он вырабатывает мили и километры?» Со своей стороны Амад Иззат Баша говорит: «Поскольку души нет, то что же тогда в человеке ощущает то, что вырабатывает мозг? Или же не чувствует это? И что означает “мы”, которое использует автор (упомянутый ранее Майк Йоганнес)?»

Нет сомнений в существовании Бога

Согласно сообщению агентства Reuters, известный журнал *Colliers* провел опрос группы ученых-атомщиков, астрономов, биологов и математиков, и они заявили, что у них есть множество свидетельств и доказательств, подтверждающих существование Высшей Сущности, организующей это бытие и поддерживающей его своей заботой, милосердием и знанием, не нуждаясь вместе с тем в этом бытии.

По заявлению доктора наук Райана Гарриса, его исследования в лабораторных условиях доказали, что в человеческом теле содержится душа или некая невидимая субстанция. Другой ученый высказал свое мнение о том, что он не сомневается в существовании Величайшей Сущности, и что эта Сущность, называемая религиями Богом, повелевает всем, включая атомную энергию и тем, что кроется в ней. Именно Он установил законы, которые делают возможным существование энергии и Вселенной в целом.

Газета «Аль-Мисрий» опубликовала это сообщение, которое агентство Reuters транслировало по всему миру. Я, как и многие другие, читал этот материал, и меня переполняло радостное волнение, потому что впервые ученые и руководители исследований коснулись высшей истины, а их вера в Бога стала опираться на материальный опыт и личные ощущения.

Что такое атеизм? Это состояние, при котором человек представляет себя глупцом: опускает голову, закрывает глаза на все вокруг, а затем, подобно судье, выносит вердикт вопреки реальности, логике и здравому смыслу.

Когда Священный Коран был ниспослан, чтобы направить людей к истине, он не обременял их чем-то непосильным. Он только требовал от людей открыть глаза и посмотреть на окружающий их мир – горизонты небес, безбрежность земли и свойства вещей.

«Скажи: “Понаблюдайте за тем, что на небесах и на земле”...» (Юнус 101).

«Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли, а также всего, что сотворил Аллах? Быть может, их срок уже близок. В какой же рассказ после этого они уверуют?» (Преграды 185).

«Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и только на определенный срок. Но многие люди не веруют во встречу со своим Господом» (Римляне 8).

Если человек направит пристальный взгляд на то, что поможет узнать об окружающем его бытии и овладеть секретами жизни, он очень скоро придет к осознанию непреложной истины. О ней в Священном Коране сказано:

«Аллах – Творец всякой вещи. Он – Попечитель и Хранитель всякой вещи. Ему принадлежат ключи небес и земли. А те, которые не веруют в знамения Аллаха, являются потерпевшими убыток. Скажи: “Неужели вы повелеваете мне поклоняться кому-либо другому вместо Аллаха, о, невежды?”» (Толпы 62–64).

Атеизм в наших странах имеет последователей из числа беспечной и заблудшей молодежи, которая обладает только поверхностными научными знаниями и следует за домыслами, не имеющими какого-либо веса у здравомыслящих людей.

Ты видишь, как они рассуждают о Боге, религии и Откровении, разукрашивая свои псевдоглубокомысленные сентенции высокопарными нелепостями, приправленными тщеславием и самомнением, в очередной раз напоминая о том, что Всевышний описал в Коране:

«Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания. Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха. Ему уготован позор в этом

мире, а в День воскресения Мы дадим ему вкусить мучения от обжигающего Огня» (Хадж 8-9).

Именно для этих людей, полагающих, что наука – путь к атеизму, мы приводим результаты научных исследований, к которым пришли ученые, исследуя происхождение жизни.

Почему неверие?

Имам аль-Газали сказал в книге «Воскрешение наук о вере»: «С точки зрения разума очевидным и бесспорным является то, что возникшее нуждается в Создателе, Который создает его. Этот мир – сотворен, следовательно, он в своем возникновении, бесспорно, нуждается в Создателе.

Что касается высказывания “Возникшее в своем возникновении, бесспорно, нуждается в Создателе”, то это ясно и очевидно, ибо всякое возникшее отличается определенным временем [возникновения], наступление которого представимо в мыслях и раньше этого времени [, то есть времени, в котором осуществилось его возникновение], и позже него. И тогда определение возникновения именно тем временем [, в котором оно возникло], а не тем, что было до него или после него, с необходимостью вызывает потребность в том, кто определяет [это время]. Что же касается высказывания: “Этот мир [, имеется в виду все, что помимо Аллаха,] возникший”, – доказательством этого утверждения служит то, что материальные тела не лишены движения и покоя. Они – возникшие, и все, что не лишено возникших [качеств], свойств, – само возникшее. И это доказательство содержит три утверждения.

Первое – наше утверждение: “Материальные тела не лишены движения и покоя”. [Это ясно] и постигается с интуитивной очевидностью и необходимостью, и здесь нет нужды в размышлении и логическом исследовании, поскольку тот, кто представляет тело лишенным движения и покоя одно-

временно, – впавший в невежество и отступивший с разумного пути.

Второе – наше утверждение: “Они (движение и покой) – возникшие”. На это указывают их следование друг за другом и существование каждого из них после другого. И подобное наблюдаемо относительно всех материальных тел, попавших в наше поле зрения или нет. Нет [материального тела,] находящегося в покое, возможности движения которого не требовал бы разум. А также нет и движущегося тела, возможности обретения покоя которым не допустил бы разум. Наступившее из этих двух состояний [покоя и движения] есть возникшее из-за того, что оно наступившее, а прежнее – [также] возникшее в силу своего небытия [отсутствия сейчас]. Так как если бы подтвердилась предвечность прежнего [сошедшего на нет состояния], то было бы невозможным его исчезновение, как тому ниже последуют разъяснение и подтверждение [в третьем основании], где приводятся доказательства вечности Создателя.

Третье – наше утверждение: “Все, что не лишено возникших качеств, свойств, – само возникшее”. А доказательство тому [следующее]: если бы это не было так, то каждому возникшему предшествовало бы множество возникших, не имеющих начала, самого первого [по порядку]. И если бы не завершились эти возникшие [не имеющие самого первого,] все целиком, то не дошла бы очередь до обретения бытия возникшим в настоящее время [, сейчас]. А истечение того, что не имеет конца, невозможно. И [еще,] если бы круги, которые небесные тела сделали [вокруг своих осей], не имели конца и предела, то число их с необходимостью было бы:

- 1) четным или нечетным;
- 2) четным и нечетным одновременно, или не четным, и не нечетным [одновременно].

Но невозможно, чтобы это число было четным и нечетным одновременно, или не было четным и не было нечет-

ным. Ибо это соединение отрицания и утверждения [, а они – взаимоисключающие друг друга противоположности], так как в утверждении одного из них содержится отрицание другого и в отрицании одного из них – утверждение другого, и [так же] невозможно, чтобы [это число] было [только] четным, поскольку четное становится нечетным прибавлением одного [, единицы].

А как же может завершить единица то, что не имеет конца и предела?! И невозможно, чтобы число этих кругов было нечетным, так как нечетное становится четным прибавлением единицы, а как может дополнить его единица, тогда как число [их] бесконечно? И невозможно, чтобы их число было и не четным и не нечетным, так как в таком случае число это не будет бесконечным. Из этого следует [вывод], что мир не лишен возникших качеств, свойств, а то, что не лишено возникших качеств, свойств, само является возникшим. А когда его возникновение подтверждено, потребность его в Создателе является аксиомой».

Внемя свидетельствам существования Создателя, мы также признаем существование Его знания, силы, доброты и мудрости, а также наличие у Него безграничных ресурсов. Мы обратили внимание на свидетельство только одного автора и уже почувствовали то, что он имел в виду и что отразил в своей книге. А как не появиться вере в наших сердцах? Ведь каждый атом наших организмов, каждая клетка наших тел, – буквально все свидетельствует о существовании Творца и Его величии! Все сущее говорит о том, что оно не могло появиться само по себе, ведь всему нужен Создатель, способный привести бытие в движение.

Об этом свидетельствует формирование наших конечностей, соединение наших костей и плоти, образование наших нервов, рост наших волос. Утрата наших конечностей и остальных внешних и внутренних частей показывает, что мы не способны самостоятельно их воссоздать, а лишь пытаемся

заменить их неуклюжими протезами. Но когда в существовании не остается ничего осязаемого, осязаемого и понятного, осажденного или отсутствующего, за исключением того, что оно является свидетелем и известно Ему, Обладателю Величия, тогда умы очаровываются и изумляются подлинным пониманием. Затем ал-Газали сказал, осуждая причину этого недостатка: «Это и то, что наш разум не может понять, имеет две причины: его ограниченность и тот факт, что он сам является созданным, и это не скрыто от его проницательности.

Еж ночью видит хорошо, а днем – гораздо хуже. И крот не видит не потому, что некий объект является скрытым, а потому что он имеет крайне слабое зрение.

Сила внешности объекта сводится на нет слабостью его видения по причине отсутствия зрения. Точно так же наш разум слаб, а красота Божественного Присутствия находится на вершине сияния и озарения, в глубине погружения и полноты. А Господу ведомо, кто был покрыт сиянием красоты и осознания Божественного Присутствия, а кто спрятался от него.

Отдельная важная тема – это Его атрибуты. В материальном мире сущности характеризуются наличием своих противоположностей. Но Его существование таково, что у Него нет противоположности, хотя это трудно понять.

Если бы симпатии были переплетены и указывали на одно и то же, я бы четко осознавал различие, но, если бы они разделяли обозначение одной системы, вопрос был бы проблематичным. И есть пример Солнца, сияющего на земле, и Господь мог бы сделать свет веры таковым, чтобы на свете больше не осталось неверующих, но свет Солнца имеет другое предназначение. Свет Солнца указывает на свою противоположность – тьму, так и верующий имеет своей противоположностью неверующего. Если бы Солнце светило постоянно и не садилось, это имело бы свои отрицательные по-

следствия, а когда оно садится и наступает тьма, мы познаем сущность света благодаря его противоположности.

Мы не осознавали бы существование света, если бы не было периодов его отсутствия, и мы не молились бы о нем, если бы не было таких периодов; и это потому, что мы видим одни и те же неотличимые тела в темноте и на свету. Это потому, что свет является наиболее очевидной из сущностей, так как с его помощью видны другие объекты. Так и сущность веры и неверия познается посредством их противопоставления.

Бог является наиболее очевидным из всего сущего, и через Него все обрело бытие, и Он создал все из ничего, а то, что отсутствовало, обрело свое бытие. Придет время, когда небеса и земля будут разрушены, а власть и царствование в этом мире превратятся в пыль, и благодаря осознанию этого я понял различие, которое отличает эти два состояния, бытия и небытия.

Бог является необходимо сущим, посредством Него все обрело свое бытие, и Он создал все из ничего, и без Него небеса и земля были бы разрушены. Даже если одни вещи покрываются Им, а другие – другими, чтобы показать различие между двумя вещами по значению, нет большего преступления, чем сокрытие в тайне того, что должно быть ярким и видимым, поскольку именно это приводит к недостаточности понимания».

Он – Первый...

Существование Бога, слава Ему, является первичным и изначальным, потому что никакое существование до Него невозможно вообразить. Поскольку Бог создал все бытие, включая то, что уже прекратило свое существование, мы ничего не знаем доподлинно об этом, ибо обрели свое бытие уже после рождения.

Со слов Убайи ибн Ка'ба, да будет доволен им Аллах, передается, что однажды политеисты сказали Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): «Опиши нам своего Господа». И тогда были ниспосланы аяты суры «Искренность»:

«Скажи: “Он – Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему”» (Искренность 1–4).

Эти политеисты стремились осмыслить Бога своим несовершенным умом и сравнивали Его существование с нашим ограниченным известными пределами бытием. Они также воображали, что Бог может являться ограниченным. Все не так, как они себе представляют. Наше физическое существование имеет свое начало: мы этого не чувствуем, но осознаем, и мы уверены, что другие начала также будут испытаны. Что касается божественного существования – оно вечное и не имеет начала.

Иногда у нас мелькает мысль, и мы задаемся вопросом об этой непостижимой вечности в нашем сознании. Это происходит из-за стремления ума познать то, что он не может себе доподлинно представить, и это не подрывает действительности веры. В связи с этим передается хадис от Абу Хурайры, в котором говорится о том, что однажды сподвижники Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказали ему о том, что иногда у них возникают спонтанные мысли такого рода. Посланник, мир ему, заверил их в том, что их вера чиста, поскольку они испытывают неприязнь к такому «нашептыванию», которое противоречит их явным убеждениям. Он объяснил, что это нашептывание исходит от сатаны, и все люди могут его слышать, но их вера остается чистой, если они не поддаются этим мыслям и козням.

Со слов Ибн Масуда передается другой хадис со схожим содержанием, в котором Пророк сказал: «Это и есть искренняя вера».

История человека, мира и всего существования в целом — это очень долгое бытие, которое возникло из ничего, и масштабы его неизвестны и непостижимы. Очевидно, что человек способен воспринимать некоторые данные в своем замкнутом пространстве, обдумывать и фиксировать информацию, касающуюся его нынешнего дня, ближайшего будущего или завтра. Эти элементы информации могут быть собранием полезных знаний. Однако дальше лучи проницательности человека «пресекаются», и он не может возвыситься и превзойти эти лучи. Если это и есть пределы умственных способностей человека в мире земного бытия, то нет ничего удивительного в том, что он не способен постичь мир непознанного, божественного и потустороннего, так как обладает ограниченными возможностями познания.

Так, человек, находящийся на корабле в открытом море, может прогуливаться по его верхней палубе, но, если он почувствует угрозу падения за борт, вероятнее всего, он туда еще раз не вернется. Наш интеллект также ограничен в своих силах, как и наше зрение, которое может видеть предметы только определенного размера.

Точно так же разум не может постичь ничего, кроме ограниченных следов своего существования.

«Скажи: “Душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало”» (Ночной перенос 85).

Природа сотворенных вещей такова, что они имеют начало и конец. Что касается существования Того, кто извечен и самодостаточен в Своем существовании, то Он превыше начала и конца бытия.

...и Последний

Бог, слава Ему, является вечным, потому что он не тело, которое умирает, и не субстанция, которая растворяется и исчезает.

«...Всякая вещь погибнет, кроме Его Лица. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены» (Рассказ 88).

«Уповай на Живого, Который не умирает, и прославляй Его хвалой. Довольно того, что Он ведаёт о грехах Своих рабов» (Различение 58).

Тот, Кто является бессмертным, может даровать лучшим из Своих рабов вечное блаженство в Райских садах. Однако явным заблуждением будет полагать, что мы способны полностью постичь сущность Бога и Его бытие во всех его аспектах. Дело в том, что, как мы и сказали, Бог является необходимо сущим, Он наделяет бытием по Своему собственному желанию, и нет у Него сотоварищей.

Что же до всего остального, то оно ничтожно, если благодать существования, внушенная Творцом, не достигнет этого. Я рекомендую вам поразмыслить над этим.

Этот мир является доказательством существования Бога

Инженеры и строители могут руководить процессом возведения огромных зданий. Но со временем здание приходит в негодность, разрушается и поддается запустению. Бывает, что строители вообще не могут довести стройку до конца, оставляя после себя перекошенные стены и пустые оконные проемы. Эти архитектурные сооружения возводятся не на пустом месте и не из воздуха: строителей нужно обеспечить необходимыми материалами, которые они, согласно определенной последовательности и логике стройки, превратят в целостное здание. Но потом плоды их труда приходят в запустение.

Что же касается построения великой и грандиозной Вселенной, возведения небес, упрочения земной тверди, населения ее жизнью – то это совсем другая работа, в основе кото-

рой лежит Божья Воля, а не просто труд. Мир нуждался в Господе на этапе своего создания, и сейчас, в последующем существовании, он также нуждается в Нем мгновение за мгновением. И нет ни единого атома на земле или в воде, существование которого обеспечивалось бы им самим, было бы самодостаточным. Данное существование рано или поздно заканчивается подобно тому, как исчезает отбрасываемая предметом тень или как исчезает со временем сам предмет.

Ибо не будет дня без наличия Солнца, и не будет этого мира без существования Бога:

«...а описание Аллаха – самое возвышенное» (Пчелы 60).

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый, Достохвальный. Если Он пожелает, то погубит вас и приведет новые творения. Это нетрудно для Аллаха» (Творец 15–17).

Умы и мысли, которые в них рождаются. Сердца и чувства, которые их переполняют. Тела и кровь, которая в них течет, а также органы и мускулы, которые в них движутся. История стран и народов во все времена – от начала сотворения Вселенной до Судного дня. Все, о чем мы знаем и о чем не знаем, – все это в своем существовании нуждается в Боге. И если бы Он оставил этот мир, то мы все погибли бы, потому что существование мира невозможно без существования Бога.

Земля, по которой вы ходите двумя ногами, не подставляет себя под вас, потому что не чувствует вас. И она сама по себе не взращивает плоды, которые прорастают из нее, и не кормит животных, обитающих на ней. И как она может что-то создавать и совершенствовать, являясь просто неодушевленным предметом, который не чувствует и не знает?

Только Божественное Провидение – это то, что придает жизнь, которую вы видите, со всем ее добром и злом. Благодаря существованию Божественного Провидения вы не ста-

новитесь беспечными, не поддайтесь апатии, а это важно для нашего полноценного бытия, которое было бы совсем не таким, если бы все зло было уничтожено!

Если говорить о нашем существовании и существовании Бога, Достохвального и Великого, то Он является необходимо сущим, а Его бытие является необходимым для существования всего остального. Что касается нас, то никогда не было в истории мира такого, чтобы его бытие зависело бы от бытия отдельного человека. Так как Он даровал нам благодать существования, мы остаемся живыми до тех пор, пока Ему это угодно. И существуем мы для Него, исполняя роль пешки.

Отсюда мы знаем, что у Бога есть много атрибутов, объясняющих особенности Его совершенства. Рассмотрим их далее.

Он не похож ни на что

Разница между божественной сущностью и Его творениями очевидна, и интуиция подсказывает, что существует большое расстояние между творением и Создателем, и что Творец ни в чем не похож на Свое творение, ни в Своей сущности, ни в Своих атрибутах.

Всемогущий Бог описал Себя многими качествами, истину которых трудно постичь, находясь в рамках наших ограниченных представлений. Скорее, это невозможно. Как нечто малое может познать нечто великое?

Муравей не может познать сущности человека: пределы мира, в котором он живет, оставляют его без этого знания. Также и ребенок на первом этапе своей жизни не способен понять, что такое мужественность и что ей сопутствует. Так и человек не способен постичь даже сущность материального

мира, в котором он живет. Как же он может познать то, что находится за пределами этого мира?

Если я говорю «Бог слышит», это не значит, что Он слышит так, как мы слышим своими ушами. Или если мы говорим о том, что Он видит, это не значит, что у Него есть такие глаза, как у нас. Когда говорят «Он воздвиг небеса», это не означает, что Он использовал обычный алгоритм действий, подготовки к сооружению, доставки материалов и собственно строительства. Если говорят, что Его рука находится над нашими руками, то это описание не относится к материальному телу, как в случае с нашими органами. Он превыше всего. И вопрос божественности выше того, что вы воспринимаете своими ограниченными умами.

В Благородном Откровении есть слова о лице, руках, глазах, о восшествии на престол, о нисхождении и пребывании рядом с людьми и так далее. Многие мусульмане пытались понять значение этих текстов и постичь их суть, но не достигли ничего, кроме еще большего непонимания.

Таким образом, вовсе не удивительно, что поиски того, во что нет возможности вникнуть, бесполезны.

Химик знает свойства жидкости или газа, которые он смешивает своими руками, и поэтому может проводить с ними любые эксперименты, которые он хочет. А как же люди, не имея необходимых знаний, могут вмешиваться в теоретические исследования по вопросу о божественности, не обладая при этом возможностью познать истину, чтобы отрицать или подтверждать что-либо? Вопрос божественности для них является непостижимой целью.

Аллах говорит в Коране о себе и своих атрибутах:

«Он – Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться тол-

кования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: “Мы уверовали в него. Все это – от нашего Господа”. Но поминают назидание только обладающие разумом» (Семейство Имрана 7).

Основываясь на этом, мы принимаем все, что содержится в Книге Аллаха и в Сунне Его Посланника, – все то, что Аллах приписал Себе и как описал Себя. Мы не интерпретируем это произвольно и не подразумеваем под этим метафору. Разговор на эту тему требует более детального разъяснения.

Языки различных народов – это системы, принятые людьми на протяжении веков. Так, арабы применяют понятие «ухо» для обозначения органа, находящегося на голове и позволяющего слышать голоса и различать звуки, реальные и имеющие под собой материальную основу. Представители других народов и носители других языков используют иные слова для указания на этот орган человеческого организма, отличающиеся от того, что используем мы.

Подобные слова люди придумали для указания на определенные понятия (как материальные, так и условные), используемые ими на практике. Исходя из этого, использование этих слов для указания и описания потусторонних понятий является лишь попыткой приблизить их понимание нашим сознанием. Эти слова и понятия, которые мы придумали для описания вещей в нашем материальном мире, не могут восприниматься как выражение истинной сути того, что находится за пределами этого материального мира. В свете данного наблюдения мы понимаем разговоры о Всемогущем Боге и о Его высших качествах на любом языке.

Всевышний Господь слишком велик, чтобы мы могли постичь Его Величие нашим разумом или попытались охватить Его совершенство.

Все языки мира – это очень красноречивые показатели того, что происходит в жизни людей, но они не пригодны для

познания истинной сути Всевышнего. Мусульмане, сподвижники и их преемники были уверены в этом, но их методы возвеличивания и прославления Бога отличались друг от друга.

Некоторые остановились на очевидном значении текста, но уточнили: «Это не то, что нам знакомо в нашем мирском понимании вещей». А некоторые сказали: «Это очевидное значение не подразумевалось, а то, что имеется в виду, содержит такое-то значение...»

А цель, в принципе, одна. Так, например, в Священном Коране говорится:

«...и тебя взрастили у Меня на Глазах» (Та Ха 39).

Представители первой группы интерпретируют это следующим образом: «У Него есть глаза, не похожие на наши». А представители второй группы говорили следующее: «Речь здесь идет только о заботе и опеке».

Получается, обе группы представителей согласны в том, что они превозносят Бога и отрицают сходство Его и Его творений. Отличия заключаются в методах, которые они используют для интерпретации этого писания.

Мне бы хотелось, чтобы мусульмане прекратили участвовать в дискуссиях такого рода и чтобы одним из них стала понятна точка зрения других.

Я лично предпочитаю методологию первых поколений, наших праведных предшественников, и не хотел бы, чтобы умы мусульман были заняты изучением находящегося за гранью материального мира и нашего понимания. И я принимаю аяты и хадисы в той форме, в какой они упомянуты, и в том правильном понимании первых поколений верующих, без каких-либо интерпретаций.

Даже если мы и следуем этому пути в понимании религиозных текстов, то не превращаем его в орудие обвинения по адресу тех, кто опирается на интерпретацию ряда религиозных текстов с целью возвеличивания Господа. Ученые, кото-

рые склоняются к подобного рода интерпретации религиозных текстов, делают это с целью максимальной защиты божественных откровений, а также сущности и атрибутов Всевышнего от искажений и сопоставления их с атрибутами творений Аллаха, чтобы последнюю религию Господа не постигла участь ее предшественников.

В Торе говорится: «между Господом и Иаковом вспыхнул конфликт, от которого Господь избавился только с трудом, и после этого он дал Иакову известное прозвище “Израиль”», а слова Евангелия о Боге заставляют подумать, что Он похож на главу семьи, имея сына и его мать.

Даже с нашей точки зрения обращение к интерпретациям в некоторых случаях необходимо и оправданно. Тем не менее, как мы заметили, постоянная интерпретация атрибутов Всевышнего, которые по названию схожи с атрибутами Его творений, не лучшим образом влияет на веру простых верующих мусульман, делая их представление о Боге неоднозначным.

Он ни в небесах, ни на земле; у Него нет ни рук, ни глаз, ни лица. Его нельзя описывать такими понятиями, как мы описываем людей, которым присущи радость, болезнь или здоровье.

Лучшее, что мы можем сделать, — это принять то, как Он Сам Себя описал, и не пытаться понять то, что мы понять не способны; принять упомянутые в шариатских текстах атрибуты в том виде, в каком они упомянуты.

Есть разница между суждением разума о невозможных вещах и явлениях и признанием того, что разум просто не способен понять. Объединение двух противоположностей является невозможным и с рациональной точки зрения.

Свет, например, не может одновременно и быть, и не быть.

Разум, который судит о невозможности этого, не может понять сущности света и его природу. Он может понять, что

сущность света не познается, но не может осознать, как свет может распространяться с такой огромной скоростью. Но неспособность разума понять никак не влияет на сам свет и его сущность и характеристики.

У профессора Абдулькарима аль-Хатыба есть замечательные слова касательно данной темы. Приведу их здесь полностью для еще большей пользы. Он сказал: «Божественная Сущность не является чем-то абстрактным и непонятным, но в то же время Она не подобна Его творениям и не имеет какой-либо формы и границ. Эта Сущность не похожа на все то, что мы можем познать нашими органами чувств или представить в нашем сознании. Потому что если бы мы могли ее представить, то это бы означало, что она имеет определенную форму и размеры, сколь бы ни были они велики.

Божественная сущность, учитывая, что она выше нашего понимания и ей не присуща форма, тем не менее была описана в аятах Священного Корана некоторыми качествами и атрибутами. Такими как, например: желание, знание, способность, мощь и др. Все эти качества и атрибуты являются проявлением абсолютного совершенства, присущего только одному Богу.

Но тем не менее есть потребность описать божественную сущность подобными качествами и атрибутами, как есть и потребность описывать ими наши сущности. Но при этом необходимо помнить об огромной разнице между абсолютным совершенством этих качеств у Всевышнего и их несовершенством у нас, Его творений».

Во многих аятах Корана упоминаются различные качества и атрибуты Всевышнего. Например, первое, что было ниспослано из Корана:

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный. Он научил

посредством письменной трости – научил человека тому, чего тот не знал» (Сгусток 1–5).

Некоторые аяты знакомят нас с атрибутами, присущими Всевышнему:

«...Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения...» (Корова 185).

И Всевышний Аллах, Слава Ему, обладает Волей, и Он по Своей Воле управляет жизнями людей и бытием всего сущего:

«Аллаху известно, что носит каждая самка, насколько сжимается или расширяется каждая матка. Всякая вещь у Него имеет меру. Он – Ведающий сокровенное и явное, Большой, Превознесшийся» (Гром 8-9).

Аллах обладает знанием и мудростью, и каждая вещь у Него определена, и ведает Он обо всем: и о большом, и о малом.

«Аллах добр к Своим рабам и наделяет уделом, кого пожелает. Он – Всесильный, Могущественный» (Совет 19).

Аллах является Добрым, Могущественным, Мощным.

«Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах – Слышащий, Видящий» (Испытуемая 1).

И сущность Его такова, что Он знает истину каждой вещи и видит всякую вещь, и сказал Он:

«Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. Он – Тот, Кто придает вам в утробах такой облик, какой пожелает. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого» (Семейство Имрана 5-6).

И в Коране описаны еще и другие Его атрибуты.

Далее мы акцентируем дополнительное внимание на некоторых из них.

Так, сказал Всевышний следующее:

«Воистину, Аллах осведомлен о каждой вещи» (Женщины 32).

«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Аллах объемлет всякую вещь» (Женщины 126).

И, кроме того, Он описал Себя такими эпитетами:

«Аллах – Прощающий, Милосердный» (Женщины 96).

«...Аллах – Возвышенный, Большой» (Женщины 34).

«...Аллах – Объемлющий, Знающий» (Корова 247).

«...Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого» (Семейство Имрана 18).

«Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Он видит и знает Своих рабов» (Ночной перенос 30).

И нет сомнения в этих атрибутах. Так сказано нам о них, так Он Сам описал Себя этими словами, и нельзя сомневаться в истинности этих атрибутов, сведения о которых нам были ниспосланы в Откровении.

Также в Коране содержатся аяты, в которых отрицается наличие у Аллаха определенных, неподобающих Ему качеств, таких как усталость, страх, скупость и так далее. Кроме того, в Коране есть аяты, в которых по отношению к Аллаху употребляются такие слова, как «глаз», «глаза», «рука», «руки».

Как сказал Всевышний

«...и тебя взрастили у Меня на глазах» (Та Ха 39).

«...Рука Аллаха – над их руками...» (Победа 10).

«Иудеи сказали: “Рука Аллаха скована”. Это их руки скованы, и они прокляты за то, что они сказали (или да будут скованы их руки, и да будут они прокляты за то, что они сказали). Его обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает...» (Трапеза 64).

Также Его слова:

«Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по откровению Нашему...» (Худ 37).

Есть также подобные хадисы, в которых употребляются похожие выражения. Например, изречение Посланника Аллаха, мир ему: «Адам сотворен по образу Милостивого». И его слова: «А Геенна все будет говорить: “Нет ли добавки?”», до тех пор, пока не возложит Господь величия на нее Свою ступню и не скажет она: “Достаточно, достаточно, клянусь Твоим величием!” И тогда одна ее часть войдет в другую». И его изречение: «Сердце верующего – между двумя пальцами из пальцев Милостивого! Он поворачивает его как пожелает!»

Приведенные аяты и хадисы не могут быть прочитаны читателем без того, чтобы в его сознании возникли определенные образы и представление об этих атрибутах. В связи с этим возникает закономерный вопрос: «Будет ли правильным просто принимать то, что ясно сказано в Книге Аллаха и в хадисах Его Посланника, мир ему, относительно атрибутов Всевышнего как данность, и не задавать относительно этого никаких дополнительных вопросов?» Можно точно и определенно ответить – да!

Когда человек знает и принимает сердцем и разумом понятие божественности, оно становится предельно ясным и четким, потому что является абсолютным совершенством. При этом, когда человек стремится познать божественное, перед ним постоянно открываются все новые и новые горизонты, которым нет конца и предела.

Но всегда нужно помнить, что:

«...Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (Совет 11).

С таким мировоззрением жили сподвижники и их последователи, да будет Аллах доволен ими. Они не бились над решением вопросов: «А что такое рука Аллаха?», «А каковы Его знания?», «А что такое Его глаз?» и так далее. Они интуитивно понимали, что на эти вопросы нет ответа, а также знали, что присущее Аллаху абсолютное совершенство чело-

век находит в своем сердце и во всем своем естестве благодаря преданности и откровенности. Кроме того, они полностью понимали и принимали то, что разум человека не способен познать и представить себе правильный образ того, что является атрибутом абсолютного совершенства, Всевышнего Аллаха. Именно поэтому они не допускали возникновения в своих умах каких-либо изображений этих атрибутов.

Аллах, к которому призывает людей Коран и с которым он их знакомит, призывая поклоняться и возвеличивать Его Одного, – это Бог, относительно которого в сознании людей должно формироваться четкое представление, чтобы они стремились к Нему и подчинялись Его воле во всех своих действиях. Следовательно, исламскому шариату было необходимо привить «концепцию» Бога умам людей, чтобы Бог стал той реальностью, в которую они верят и с которой имеют дело.

Какое представление Коран принес людям о Боге? Оно материальное или условное? Оно ограниченное или абсолютное?

Позиция ислама в этом щепетильном вопросе определяется аятами Корана, являющегося чудом из чудес. Они указывают на искренность и истинность послания Мухаммада, мир ему, которое было доверено ему, мудрейшему из правителей, донести до других людей Господом миров! Мы рассматриваем их и испытываем изумление, видя в них великую мудрость и тонкую изысканность.

Во-первых, в исламском шариате понятие божественности не было материальным. Если бы оно было таковым, то Сущность Бога обязательно была бы материализована в физическом облике. И тогда, если эта Сущность материальна, нужно было бы определить ее формы, размеры и границы. Сущность с материальным воплощением, с формами и границами может быть познана органами чувств: увидена, услышана, осознана. В этом случае Сущность стала бы просто физиче-

ским объектом, занимающим и освобождающим какое-либо место. Такую Сущность могут видеть окружающие, либо она может скрываться от их взора. Однако подобное понимание преуменьшило бы величие божественной Сущности. В жизни человека есть огромное физическое тело, которое он может наблюдать и чье влияние ощущать каждый день, – это Солнце. Именно по этой причине Солнце в свое время было главным божеством у некоторых народов.

Сейчас рациональный и разумный человек не признает того, что Бог ограничен, лишен всесильности, имеет какие-то недостатки или видимые и явные атрибуты.

В истории Пророка Ибрагима рассказывается, что он посмотрел на звезды, затем на Луну, и когда они исчезли с небосвода, он сказал:

«Я не люблю тех, кто закатывается» (Скот 76).

«Любовь» здесь подразумевает возвеличивание и почитание. Затем он увидел Солнце, и, когда оно зашло за горизонт, Ибрахим стал искать Бога в нематериальном мире.

Об этом в Коране сказано следующее:

«Когда он увидел восходящее Солнце, то сказал: “Вот мой Господь! Оно больше других”. Когда же оно зашло, он сказал: “О мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!”» (Скот 78-79).

Во-вторых, ислам не принимал концепцию безликого «условного» Бога и не формулировал представление о Нем как о некой абстрактной идее. Бог – это Абсолют, который не обозначен описанием, является непостижимым, проявляется в действии. Если бы это было не так, то ни один разум не был бы пленен этим, и ни одно сердце не нашло бы своего успокоения. Человек не чувствовал бы в своем сердце и в своей душе какое-либо влияние этой абстрактной силы, и она никак не управляла бы его поведением и поступками.

По этой причине принятие Бога в ислам не было чем-то определенным: ни материальным понятием, ни абстрактной деистической идеей. Ислам разработал «концепцию» Бога, лишенную недостатков этих двух крайностей. Какое бы место в Коране ни открыл человек, везде он увидит сформированные представления о том, что Бог является Живым, Сущим, Видящим, Слышащим, Вечным, лишенным недостатков, являющимся первоначальным и первостепенным. В Коране человек узнает о сонмах ангелов, которые склоняются перед Его Троном и делают то, что Он приказывает им, подчиняются Ему беспрекословно.

Эти представления рождают такой эмоциональный отклик в сердце человека, что было бы невозможно, если бы Бог представлялся в качестве абстрактной идеи. Но при этом также в Коране постоянно утверждается, что «нет ничего подобного Ему».

Такая «концепция» Бога оказывает влияние на образ мышления и помыслы человека. Представления о Боге, основанные на материальном Его восприятии, постепенно приобретают физическую форму при описании Бога, а затем сходят на нет и «растворяются», словно снег в воде.

По моему мнению, это в двух словах и есть та концепция, которую Коран намерен утвердить и сформулировать в умах и сердцах людей. И она очень значима, так как рождает у нас в душе эмоциональный отклик, рождает желание устремиться к Богу с мольбами, молитвами и поклонением.

Что касается реальности этой великой божественной Сущности, то она выше, чем все, что мы себе представляем...

Но так как человек не может обойтись без представления о божественной Сущности, хотя бы минимального, Коран помогает нам в этом, предоставляя необходимое описание Его Сущности с целью удовлетворения наших потребностей. «Божественная Сущность не является физическим телом, но

Она характеризуется тем, что слышит, видит, обладает волей и желанием, и это – атрибуты и качества абсолютного совершенства, присущего только Богу. И при этом фундаментальный принцип таков – нет ничего подобного Ему».

Что мы знаем и чего мы не знаем¹

Однажды великий ученый своего времени Эйнштейн остановился у письменного стола, резко вытянул выдвижной ящик в нижней его части и сказал: «Соотношение того, что я знаю и чего не знаю, подобно соотношению размеров этого ящика с размерами всего стола». А если быть более самокритичными, то это соотношение еще меньше.

Мы ничего не знаем о мире, в котором ведем свои дела, которого можем коснуться. Тогда что же говорить о других мирах, далеких от нас?

Мы говорим: «Мир состоит из молекул и атомов». Также мы говорим о том, что атом состоит из электронов и ядер, обладающих отрицательными и положительными электрическими зарядами...

И наше мнение о формировании молекул и атомов меняется с поразительной скоростью по мере развития науки – примерно каждые четыре года. Атом – это ядерные бомбы, и мы ничего не знаем об их истинной сущности.

Мы говорим: «Тела падают из-за воздействия силы тяготения; лампа зажигается от электричества; мы используем электричество, создавая тепло, холод и движение, а также создавая и принимая радиоволны». Но что такое электричество? Мы ничего не знаем о его истинной сущности, хотя представляем, как его использовать. И это касается всего, что нас окружает, – мы так и не познали истинной сущности

¹ Учитель Ахмад Амин.

окружающих нас предметов и явлений, имея представление только об их внешней форме. Мы даже не знаем истинной сущности нашей жизни, которую проживаем.

Другими словами, мы знаем «как», но не знаем «что» и «почему».

Что такое любовь? Что такое красота? Что такое грубость? Что такое свобода? Что такое добро?

Обо всех этих пяти понятиях мы ничего не знаем в истинном их смысле. Все, на что способен ум, – различать их характеристики.

Что такое религия, страх, надежда, сила, поцелуй, порок?.. И снова мы не знаем и не воспринимаем ничего, кроме внешних атрибутов.

Мы знаем, что если сложить два и два, то в сумме получится четыре. Знаем кратные этих чисел, их части, результаты умножения на другие числа. Что касается многих явлений, мы имеем представление о характере их отображения, но не ведаем их сущности. Как будто нам дано знать лишь наборы фактов, но не суждено до конца постигать саму сущность!

Ученые, открывающие новые законы (например, в механике, химии и т. д.), не утверждают, что эти законы разъясняют сущность вещей. Нет. Они объясняют внешние проявления и закономерности протекания чего-либо, будучи «сфокусированными» на объяснении и описании внешних проявлений, но не внутренних.

Вы говорите: «Вали любит меня, а Ваиль меня ненавидит». Но в чем истина любви и ненависти? Мы не знаем.

Может быть, легче познать искусство, чем науку. Другими словами, легче познать искусство, являющееся работой, чем знание (науку), являющееся пониманием. Мы более способны работать, чем понимать и осознавать различные факты!

Жизнь сама по себе легка, потому что является искусством и мастерством, тогда как познание истины – тяжелая задача, потому что знание – это наука.

Так, вы в курсе, что если правильно спроектируете поезд и постройте его согласно проекту, то сможете, по мере возможностей, избежать аварийных ситуаций и несчастных случаев. В своей работе по проектированию и постройке поезда вы способны контролировать технологический процесс, регулировать правильность выполнения всех операций, и в конечном итоге достигнете успеха в своей деятельности. Но это мастерство, а не познание сущности. И даже при идеальном применении прикладных знаний нельзя исключать из «уравнения жизни» возможность провала. Ведь случиться может все что угодно: поезд сойдет с рельсов, столкнется с проходящим через железнодорожные пути буйволом и т. д. Так и ваш автомобиль иногда сталкивается с чем-то, на что не рассчитаны его возможности, и предугадать это столкновение не представляется возможным. Тогда что можно сказать о непознанных истинах и сокрытой сущности вещей?

Если это так, то как мы можем надеяться познать разум и душу, а также суть наших чувств и подобных им понятий? Все, что мы можем сказать об этих вещах, – это пустые иллюзии и нелепые тирады, за которыми нет истины и правды.

Если бы авторы словарей и те, кто их пытается составлять, были честны, то перестали бы заниматься своей деятельностью, потому что не доходят до правды, а лишь крутятся вокруг нее. Если вы внимательно посмотрите на их определения, то обнаружите, что они имеют аксиоматический характер, без четкого и аргументированного обоснования.

Большинство людей живут верой, а не знаниями, мифами и иллюзиями, а не интеллектом. А как они могут жить иначе, ведь их разум не способен познать истинную сущность окружающих его вещей? И если это так, то как же челове-

ский разум может тогда пытаться постичь божественную сущность?

Это похоже на людей, которые, не успев познать свою Землю, пытаются познать другие планеты. Таким образом, они, не познав то, что находится прямо под ногами, пытаются осознать то, что находится над ними.

Все приведенное в данном разделе – выдержки из трудов Ахмада Амина, который определяет пределы возможностей человеческого разума в постижении и познании.

Используя свободу разума и мысли, которую ислам даровал исследователям, некоторые из них перешагнули эти границы и погрузились в бесплодные исследования, такие как рассуждения о Сущности Всевышнего, о Его атрибутах, о частях Его Сущности и т. д. Они пытаются осознать, являются ли атрибуты Всевышнего частью Его Сущности или нет.

Эти дискуссии продолжались столетиями, но так и не привели ни к какому результату. А какой тут может быть результат, когда дело касается божественной Сущности, которую не может постичь наш разум? Если бы эти исследования касались сущности самого человека, то какие-либо вразумительные результаты и то были бы невозможны. А что же говорить о божественной Сущности, которую мы тем более не в состоянии постичь?

Теологи, писавшие об этих представлениях и убеждениях, не имели злого умысла и хотели нести добро. Я не думаю, что кто-то из них сознательно и намерено хотел причинить вред своими исследованиями. Однако религия – это очень деликатная сфера, и использование ее в дурных целях может пагубно повлиять на сердце и разум.

В наше время появились те, кто хотят вовлечь простых людей в дискуссии и споры, которые сами не способны осмыслить. Они будоражат умы других в то время, когда нам нужно собрать волю в кулак и объединить наши силы против материалистической цивилизации, стремящейся полностью

искоренить монотеизм и ислам. Пока есть кто-то, кто принимает принцип интерпретации и цепляется за него в своей вере, нам не нужно обвинять его во лжи и выводить из религии, как это делают некоторые глупцы. Нам необходимо доносить чистую истину и внушать людям осознание того, что Бог – Могуущественный и Возвышенный, и не существует ничего подобного Ему.

Абсолютно богатый

Всемогущий Бог является абсолютно богатым – Его богатства неизмеримы и необъятны, ибо Ему безраздельно принадлежит все сущее: весь этот мир со всем, что в нем есть, со всеми его недрами и минералами, драгоценностями и всем остальным.

И это – помимо того, что Богу подчинены бесчисленные сонмы ангелов и что Он властен над судьбами джиннов и людей. Богатство Бога невозможно представить, ибо оно является большим, чем способно представить себе самое смелое воображение!

Никто не способен лишить Бога Его богатства, в отличие от богатства человека, который сегодня может владеть тоннами золота и серебра, править тысячами себе подобных и мгновенно потерять все это, лишившись столпов, на которых зиждилось его богатство. Множество обстоятельств, известных нам, и еще больше – неведомых, способно свергнуть богатых людей в пучину нищеты и убожества.

Но Величественного и Возвышенного Бога невозможно лишить чего-либо, Его абсолютное богатство и абсолютная власть ни в чем и никогда не умалятся! И творение, созданное Им, никак не способно повлиять на это, Он же может сделать со Своим творением все что угодно, ибо Он обладает

всеми превосходными качествами и атрибутами абсолютного величия.

Трон и все, что меньше его, – абсолютное ничто по сравнению с Его Величайшей Сущностью. Одухотворенность Его творений либо же их греховность никак не влияют на Его Величие, ничего к нему не добавляют и ничего не отнимают.

Это отражено в благородном хадисе-кудси: «О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были столь же благочестивы, как и сердце самого благочестивого человека из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем Я владею. О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были столь же нечестивы, как и сердце самого нечестивого из вас, это никак не уменьшило бы того, чем Я владею».

Все творения Всевышнего, большие и малые, нуждаются в Аллахе, а Он сам не нуждается ни в ком и ни в чем. Он самодостаточен в Своей Сущности.

АБСОЛЮТНОЕ ЕДИНОБОЖИЕ

Воистину, Аллах – Единственный Бог

В этом мире вечным является только один Бог, а все остальное, кроме Него, постигнет упадок, разрушение и небытие.

«Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба. Он знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к Нему в День воскресения в одиночестве» (Марьям 93–95).

Итак, мы установили, что люди ошибались, представляя себе кого-либо подобным Богу в Его божественности. Мы не нашли ни одного довода в пользу существования какого-либо сотоварища Бога, не обнаружили ни одного доказательства того, что такой мнимый сотоварищ способен на какое-либо творение.

В прошлые века люди поклонялись камням, которые они извлекали из земли, но разве здравый ум может принять, что такой камень или же вся земля, из которой он извлечен, способна быть Богом?

Они поклонялись животным и, например, провозглашали священными коров – как это делают сегодня индусы. Но может ли корова, независимо от того, сколько в ней мяса и жира, быть обладателем божественности? Что же это за обладатель божественности, если из него можно приготовить еду и съесть? Язычники выставили себя неразумными людьми, упав в эту яму!

Некоторые люди заявляли о собственной божественности, как фараон, правитель Египта.

«Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом (Авраамом) относительно его Господа, поскольку Аллах да-

ровал ему царство? Ибрахим (Авраам) сказал ему: “Мой Господь – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет”. Он сказал: “Я дарую жизнь и умерщвляю”. Ибрахим (Авраам) сказал: “Аллах заставляет Солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе”. И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» (Корова 258).

Итак, этот горделивый глупец полагал, что власть, которой он был наделен, которая давала ему возможность убивать по своей прихоти и оставлять в живых по своему усмотрению, оправдывала его стремление занять положение божества.

Такое представление остается в голове его владельца до тех пор, пока взбунтовавшаяся толпа не отрубит ее и не швырнет в грязь.

Некоторые адепты предыдущих религий обожествляли посланных к ним пророков, хотя те были всего лишь рабами Всевышнего, направленными к людям с определенной миссией.

Они, какое бы высокое положение ни занимали, не были способны создать (мы уж не говорим о звездах или чем-то подобном) даже муху; как же можно приписывать людям обладание божественностью? Создание не может быть Создателем, разве это не очевидно?

Более того, даже если мы возьмем в качестве примера ту же самую муху, то у нее в кишечнике и на ней самой обитают мириады различных микроорганизмов, способных стать причиной смерти человека. Но разве может случиться, что микроб, переносимый мухой и невидимый глазу, окажется способен погубить того, кто притязает (якобы небезосновательно) на божественный статус? И если подобный «претендент на божественность» оказывается неспособным защитить даже свое здоровье, то на какое равенство Богу он может претендовать?

Иса ибн Марьям (Иисус, сын Марии)

Нет, наверное, в мире суеверий более расхожего мифа, чем представление о божественности Иисуса, когда о нем говорится как о «сыне Божьем» и, таким образом, он придается Богу в сотоварищи! Это мифическое представление приобретает различные оттенки в зависимости от различных прихотей и мнений. Иногда создается впечатление, что тот или иной теолог словно описывает некое акционерное общество, правление которого состоит из Бога, Иисуса, его матери и Духа Святого!

Правда, иногда это представление изменяется, и тогда его сторонники говорят о сведении к единой реальности или о множественных проявлениях Единого Бога таким образом, который невозможно представить. Все это является отходом от истины.

«Не уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, сын Марьям (Марии)» ...» (Трапеза 72).

«Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третьим в троице». Нет божества, кроме Единственного Бога!...» (Трапеза 73).

А Иисус (Иса) – это человек, который принимал пищу и испражнялся, подобно тому, как это делают люди и животные. Как же мы можем отбросить его человеческие качества и приписать ему некие высшие атрибуты, невзирая на эти обстоятельства?

«Мессия, сын Марьям (Марии), был всего лишь посланником. До него тоже были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. Посмотри, как Мы разъясняем им знамения. А затем посмотри, до чего они отвращены от истины» (Трапеза 75).

Тогда как сам он был смиренным рабом Аллаха, который обращался к своему Господу, к Всевышнему, с полным сми-

рением и самоуничижением, отвергая все подобные заявления.

«Не уверовали те, которые сказали: “Воистину, Аллах – это Мессия, сын Марьям (Марии)”. Скажи: “Кто может хотя бы немного помешать Аллаху, если Он пожелает погубить Мессию, сына Марьям (Марии), его мать и всех, кто на земле?” Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. Он создает, что пожелает. Аллах способен на всякую вещь» (Трапеза 17).

И сами они, Иисус и его мать, осознавали, что являются бедными рабами Аллаха. И в Судный день они признают это и отвергнут приписываемые им измышления.

«Вот сказал Аллах: “О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям: примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?” Он сказал: “Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное”» (Трапеза 116).

«Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: “Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу”. Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблюдать за ними. Воистину, Ты – Свидетель всякой вещи» (Трапеза 117).

Голос разума говорит, что возведение человека, пусть даже Пророка, в ранг Бога, который дарует жизнь и забирает ее, управляет небесами и землей, противоречит здравому смыслу. Ведь он – Пророк – при жизни был слабым рабом Всевышнего, а после смерти превратился в истлевшие останки, погребенные в земле.

Думаю, что даже те люди, которые обожествляют Пророка, понимают это.

Именно поэтому они стремятся придать его человеческой сущности какую-то всемогущую силу, позволяющую им представлять его Богом. Подобную возможность они видят в рождении Иисуса от матери без отца.

И правда в том, что отношение между Богом и всеми Его творениями – это отношения Создателя и Его творений, которым Он оказал милость тем, что создал их. Он создал их по своей собственной воле и в том виде, в котором Он Сам и пожелал. Созданные Им творения полностью под Его властью и не владеют для себя ни пользой, ни вредом, ни жизнью, ни смертью. Все в руках их Создателя. Все сущее в этом мире покорно и подчинено Ему и восхваляет Его.

Он может сделать какие-то из Своих творений небесами, а другие землей; что-то сделает золотом, а другое прахом; одно будет твердым, а другое жидким; кого-то создаст человеком, а что-то животным или растением. И если Он кому-то даровал преимущество в творении и положении, то только по Своей милости.

Всевышний Аллах может даровать какому-либо человеку или ангелу исключительные черты и особенности, отличающие их от всех иных созданий, а затем избрать их Посланниками для своих рабов.

Что бы Господь ни делал со своими творениями и какую бы милость им не оказывал, это не затрагивает фундамент устоявшихся отношений между этим миром и его Великим Создателем.

Когда зодчий при постройке здания делает одни камни столбами, врытыми в землю, а другие – элементами балкона, словно парящего в воздухе, могут камни, находящиеся выше, возомнить, что они сами стали инженером или уподобились ему? И не глупо ли ставить в один ряд некоторые творения с их Создателем и провозглашать их равными Ему в божественности, из-за того, что Господь наделил их Своей милостью?

Как можно вообразить, что созданный из праха человек, каким бы праведным он ни был, способен хоть в чем-то уподобиться своему Создателю? И как можно приписывать такое Исе, который был смиренным рабом Аллаха?!

«Они говорят: “Милостивый взял Себе сына”. Пречист Он! Они же – почитаемые рабы. Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его велениям» (Пророки 26-27)

Вопрос божественности величественнее того, чем клянутся невежды, вроде рождения, наличия сына, общения и просьбы!

Обратите внимание на эти слова:

«Если бы Аллах захотел иметь детей, то Он избрал бы из Своих творений того, кого бы пожелал. Пречист Он! Он – Аллах, Единственный, Всемогущий» (Украшения 4).

Если бы для божественности было достаточно только одного факта чудесного рождения, то Адам в таком случае был бы еще более достоин того, чтобы обладать ею, ведь у него не было ни отца, ни матери; еще более достойны ангелы, приближенные к Всевышнему. Но они – только Его создания, не более.

Заблуждение

Я читал размышления доктора Шибли Шамиля, известного деятеля с добрым именем, который стремился примирить позиции ислама и христианства в их представлениях об Исе ибн Марьям на том основании, что обе религии содержат неоднозначные факты.

Если христианские представления о Боге и окружены двусмысленностью, то сколько двусмысленных учений обнаруживается в исламе?

В этом религии равны. Поэтому нет необходимости рассматривать концепцию Троицы, противоречащей единобожию в исламе.

Этот автор отмечал: «Большинство мусульманских писателей не знают христианской веры в Единого Бога, не являющегося чем-то материальным. Точно так же большинство христианских авторов не знают сущности вероубеждений мусульман. Но из-за трудности философии христианской веры христиане говорят: в религии есть нечто сверхъестественное, непостижимое разумом. И они гордятся своей религиозностью.

Итак, мусульманин думает, что, когда христиане говорят о чем-то, что является “непостижимым для разума”, это является неразумностью и заблуждением, хотя, скорее, речь идет о том, что с трудом поддается постижению разумом. Хотя такое понятие было распространено и хорошо известно также среди мусульман, некоторые из их авторов уже в наше время провозгласили, что только исламская религия является религией разума, и они признают, что разум осознает в ней все.

Мы не знаем, как разум воспринимает явления невидимого и потустороннего: такие как реки молока и вина в Раю, мир джиннов и мир ангелов. Мы не знаем, как эти мудрецы могли объяснить огонь, который видел Моисей.

“Когда он подошел к нему, раздался глас: ‘О Муса (Моисей)! Воистину, Я – твой Господь. Сними же свою обувь. Ты находишься в священной долине Тува (Това)’” (Та Ха 11-12).

Какой разум постигает истину этого призыва, который был услышан Моисеем и ошеломил его? А какой ум?

А как понять то, что Бог осуществил оплодотворение Марии? Об этом в тексте Корана говорится так:

“А также Марьям (Марию), дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы вдохнули через него (через вырез на ее одежде) посредством Нашего Духа (Джибриля). Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных” (Запрещение 12).

Христианин говорит, что Бог Един, как и мусульманин. Христиане говорят: Мария была беременной и родила Иисуса, который является словом Божьим и духом Божьим и который стал благим провозвестником, и это же говорят и мусульмане.

Я прошу своих братьев-мусульман сначала объяснить мне разницу между этими выражениями и хорошо их понять, прежде чем они будут спорить с христианами об использовании выражений об Отце, Сыне и Святом Духе. И прежде чем они спросят об этой философии, пусть объяснят, что за огонь видел Моисей и какова его сущность».

Эта речь содержит явное заблуждение, и мы объяснили в предыдущей главе, что есть разница между тем, что ум не может постичь, и тем, относительно чего разум утверждает, что это невозможно.

Миры тайного и явного подлинно существуют, и есть факты, которые дают нам уверенность в их существовании, хотя, помня о нашем невежестве, мы не во всем способны постичь их сущность.

В таком мироустройстве и положении дел кроется своя особая мудрость, крупницы которой мы можем постигать косвенными методами, и невозможно спутать неоднозначные возможности с несуществующими средствами. Но сказать, что трое – это одно, все равно что сделать заявление, которое содержит взаимоисключающие положения. Это не загадочный вопрос, не некое таинство, даже с точки зрения интуиции – это является попросту невозможным.

Реалистическое представление и теоретическая аргументация

На основе изучения исторических событий мы приходим к выводу, что не может быть оправданных претензий на то, чтобы серьезно принять во внимание чьи-либо притязания на

божественность. Здесь два варианта развития событий. Бывает так, что объекты или субъекты были непричастны к тому, что люди приписывали им божественность, как, например, обстоит дело с некоторыми ангелами или пророками, с камнями или коровами. Во втором случае, например, некоторые правители, вроде фараонов Египта, сознательно приписывали себе такие качества.

Ученые провели диалектическое исследование, чтобы доказать, что другого Бога нет. В реальности в нашем материальном мире мы не нашли следов этого предполагаемого другого. Кроме того, предполагаемый другой не пытался установить связь с человечеством и в сфере духовной.

И все посланники подтвердили – а мы свидетельствуем об этом – что они пришли от Бога, Господа миров.

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: “Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!”» (Пророки 25).

Истина заключается в том, что Бог – Един, а все остальные «божества» являются мнимыми, – это выдумка впечатлительных умов и пустые имена, которые лишены какого-либо смысла.

«Воистину, Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле. А те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам, следуют лишь предположениям и измышляют, что им вздумается» (Юнус 66).

Что касается намерений, упомянутых учеными в отношении множественности божественности, то следует определить набор критериев, которым, несомненно, должны отвечать те, кого мы хотим рассмотреть. Если выдвигается предположение о божественности, то следует произвести сопоставление на предмет соответствия этим критериям. И тогда мы приходим к однозначному выводу: Бог – Един, ибо только Он полностью соответствует логически обоснованным критериям божественности, только Он способен наделять,

предписывать возрождение и смерть, страдание и счастье, и т. д.

«Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают Ему!» (Верующие 91).

«Если бы на них (на небесах и земле) были иные божества наряду с Аллахом, то они (небеса и земля) разрушились бы. Аллах, Господь Трона, пречист и далек от того, что они приписывают Ему» (Пророки 22).

И теоретически, и практически вся Вселенная является свидетельством единства Бога, Который Всемогуш и определяет судьбы всего сущего, включая и человека.

«Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного» (Корова 163).

Искренность единобожия

После исторической ретроспекции и мысленного обзора позиций тех, кто стремился описать сущность божественности, мы заявляем, что нет иного Бога, кроме Аллаха, и утверждаем, что в мире нет ничего превыше Него, Всемогушго и Побеждающго, и все сущее подчиняется Всемогушшему Аллаху.

Однако человеческие существа, слышащие голос, возвышающй в глубине их душ эту единственную истину, могут прислушаться не только к нему или смешать истину с ложью и совмещать целостный монотеизм с тем, что омрачает его чистоту, подрывает его основы.

Они признают, несмотря на свою гордыню, что Бог – Создатель, Вседержитель. И, как я полагаю, христиане, возвеличивающие Ису до уровня божественности, не утверждают,

что именно он создал линию горизонта или заложил основы этой планеты, или обеспечил пропитание людей, научив их заниматься земледелием и садоводством... нет и еще раз нет. Только Аллах – Господь всего этого.

Но, понимая все это, они тем не менее поклоняются наряду с Богом и другим объектам, не обращаются только к Нему, не восхваляют Его должным образом и не свидетельствуют о Нем должным свидетельством, исходящим из их природного инстинкта, а, скорее, обращаются со всем этим к другим.

Политеисты обманывались, оправдывая свое заблуждение тем, чего не видели своими глазами. Они ошибочно полагали и заявляли, что те объекты поклонения, к которым они обращались вместо того, чтобы обращаться напрямую к Богу, являются своего рода «ключами» для доступа к Великому Богу. Они говорили: «Мы не можем отрицать исключительность Бога в плане создания, мы не можем говорить с каменным объектом или с человеком, как с творцом, ибо это способно вызвать только презрение или ухмылку, но мы взяли Его дочерей и сыновей в качестве посредников для обретения блага от Него».

«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: “Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе”. Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует» (Украшения 3).

Такое поведение присуще только сбившимся с пути безумцам.

Итак, пусть у Бога будут дочери или сыновья, согласно их представлениям, неужели они станут посредниками между Ним и Его рабами или же заступниками? Это великая клевета! Ибо человек может совершить любой грех, а затем имеет

право напрямую обратиться к своему Господу и просить прощения за него, ища облегчения, и никто не должен передавать его покаяние и любые его просьбы.

Происхождение религии Создателя изначально было объяснено Его рабам, потому что Его посланники – это истина. И Господь превыше того, что Ему приписывают различные невежды.

«Скажи: “Если бы у Милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться (Аллаху или Его сыну)”» (Украшения 81).

Но такие представления являются чистым шарлатанством и невежеством, и как же мы можем быть к ним причастны?

К сожалению, когда был сфабрикован этот навет на Бога – клевета относительно партнеров и сотоварищей – тень заблуждения опустилась на умы людей. И Бог Сам, в Священном Коране, отверг все подобные представления о наличии у Него каких-то посредников и предостерег людей относительно того, чтобы они не слушали лжепророков и иных лжецов.

«Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в Последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже Него, они радуются» (Украшения 45).

Следовательно, такие невежественные люди – в поклонении, обращении с мольбами и клятвами, в заверениях в любви и преданности – наделяют львиной долей различных сотоварищей и посредников, которых они приписывают Богу, мало что из этого оставляя для Самого Бога.

«Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота, и по своему разумению говорят: “Это – Аллаху, а это – нашим сотоварищам”. То, что предназначено их сотоварищам, не попадает Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадает их сотоварищам. Скверно то, что они решают!» (Скот 136).

И сказано в хадисе кудси: «Ведь сказал Я, что исчезнет все, кроме Лица Моего, поэтому то, что вопреки Мне и слову Моему, обречено на исчезновение...» Но домыслы превратились в догмы до такой степени, что стали влиять на жизни и судьбы людей.

Любовь к этому миру – заблуждение, спасение же заключается в следовании за светом единобожия во всех аспектах существования. Возникает глубокая скорбь, когда видишь, что целые поколения погрязли в различных языческих пред-
рассудках и полнят собой землю.

«Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей» (Юсуф 106).

Распространение в мире политеизма ведет к отрицанию принципа божественности и к неверию во Всемогущего Бога.

Сравнения между «равными» и рабами

Аллах Всемогущий, не лишая этих людей возможности испросить прощения за свои заблуждения, обращается к ним с призывом к покаянию. В Священном Коране Он задает риторические вопросы, которые подчеркивают пагубность подобных представлений и беспомощность идолов и прочих объектов поклонения.

«Есть ли у них ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, которыми они хватают? Или у них есть глаза, которыми они видят? Или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи: “Призовите своих сотоварищей, а затем ухитритесь против меня и не предоставляйте мне отсрочки”» (Преграды 195).

У идолов ничего этого нет. И если эти мнимые «боги» не обладают никакими органами чувств, то что же они могут? Рабы обладают большими возможностями, чем такие «боги».

«Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду» (Преграды 194).

Когда человек взывает к подобным объектам поклонения, он не получает ответа, ибо эти объекты сами созданы Всевышним и не способны ничего сделать по своей воле. Более того, в Судный день они отмежуются от всего этого и отвергнут подобное поклонение, являющееся многобожием и грехом.

«Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий» (Творец 14).

В Благодородном Коране есть много примеров назидания, представленных в качестве доказательств для привлечения внимания и возвеличивания человеческого достоинства, так зачем же падать в пропасть, которая поглощает тех, кто, не смотря на все назидания и доводы разума, слепо занимается подобным поклонением и приданием Аллаху сотоварищей?

Обращаясь к эгоистичным и высокомерным людям, Коран призывает отстраниться от лицемерия и скверны политеизма, делая это мягко и проникновенно.

«...Множество различных богов лучше или же Аллах, Единственный, Могуущественный?» (Юсуф 39).

«Аллах приводит в качестве притчи мужа, принадлежащего нескольким несговорчивым партнерам, и мужа, принадлежащего только одному человеку. Равны ли они в притче? Хвала надлежит Аллаху, но большинство их не знает этого» (Толпы 29).

Истина состоит в том, что монотеизм (единобожие) – это дух ислама, суть его веры и центр его различных поклонений, а учение монотеизма прививает осознание того, что все

сущее имеет один источник и подчиняется одной воле – Всемогущему Господу.

Благородный Коран прояснил сущность единобожия, максимально просто и доступно разъяснил его идею. В его аятах предвосхищены претензии оппонентов, с которыми может столкнуться призыв к единобожию, поэтому исламский монотеизм следует рассматривать как самое ясное и наиболее полное, что религия воспитала в сердцах людей и их потомков.

Единобожие – это подлинный стержень ислама, самый главный из исламских принципов, и никогда он не был и не будет чем-то второстепенным.

«...Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников» (Трапеза 72).

Бог – один, и разве кто-то может сравниться с ним?

Это Он является тем, кто управляет человеком и определяет его поступки, успех или неудачу, и к Нему человек обращается в первую очередь. Непокорные Богу люди, как бы ни были они велики и значительны в мирской жизни, не способны навязывать свои желания Его высшей воле.

Следовательно, именно из искреннего единобожия в наших сердцах мы посвящаем себя тому, что находится за пределами нашего мирского понимания и возможностей, поскольку это воля Бога и мы связываем с ней свои страхи и надежды.

«Разве Аллаха не достаточно для Его раба? Они устрашают тебя теми, которые ниже Него. А кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника» (Толпы 36).

«Если ты спросишь их: “Кто создал небеса и землю?” – они непременно скажут: “Аллах”. Скажи: “Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его

вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?” Скажи: “Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие”» (Толпы 38).

У верующего есть один светоч, к которому он поворачивается лицом и отдает ему свое сердце, направляет к нему свои просьбы и жалобы, признавая его лучи своим путем во тьме жизни.

У верующего есть высшие отношения с Богом, на основе которых он определяет свои отношения с людьми.

У него есть эмоции, переполняющие его страхом и спокойствием, гневом и довольством, любовью и ненавистью и т. п. И, как бы ни беспокоили его эти привычные чувства, ими управляют убежденность и знания о своем Создателе.

Пророк Мухаммад прививал такие ценности в сердцах верующих, когда он обращался к Аллаху в своих мольбах во время тахаджуд-намаза: «О Аллах! Хвала Тебе, ведь Ты – Тот, Кто поддерживает существование небес, земли и того, что обитает на них. Хвала Тебе, Ты – свет небес, земли и того, что между ними. Хвала Тебе! Ты – Властитель небес, земли и того, что между ними. Хвала Тебе! Ты – Истина. Твое обещание – истина, встреча с Тобой – истина, Твое слово – истина, Рай – истина, Ад – истина, пророки – истина, Мухаммад – истина, и Судный час – истина. Господь мой! Я покорился Тебе! Уверовал в Тебя. Я уповаю на Тебя и обратился к Тебе. Я веду споры благодаря Тебе, и только Тебя я избрал в качестве судьи. Прости же мне то, что я совершил прежде, совершу позже, и то, что я совершал тайно и открыто. Ты выводишь вперед, и Ты удерживаешь позади. Нет иного Бога, кроме Тебя!» Эта искренняя молитва – знак полного единобожия.

Мы – в этом мире – проходим различные испытания, которые раскрывают наши качества и свойства точно так же,

как эксперименты в химических лабораториях показывают состав газов и жидкостей.

Вера и неверие, искренность и лицемерие, зло и добро познаются только под руководством этого принципа (единобожия).

«Мы испытаем их благом и трудностями, и к Нам их возвращение» (Пророки 35).

Если вы видите, что человек обожествляет кого-либо больше, чем Аллаха, или боится Его рабов больше, чем самого Господа... Либо же его сердце привязано к людям больше, чем к Богу, или же он стремится к довольству людей больше, чем к довольству Бога... И если его постигает беда, он думает о помощи кого-то больше, чем о помощи Бога, а если постигает благо, то благодарит кого-то иного помимо Бога, то знайте: этот человек отклонился от истины и приобщил к Всевышнему Создателю сотоварища.

Ученые отмечают, что многобожие в делах отличается от многобожия в вероубеждении. Первое является малым ширком (многобожием), а второе – большим. На самом деле вопрос намного сложнее, чем они себе представляют или же разъясняют для людских масс.

Ширк – это грязный, губительный порок. Если он проникнет в сердце и, начав овладевать им, превратится в обильный поток, то истинной вере не будет места, а то, что останется в сердце, превратит его в обитель ширка, который считается самым уродливым и омерзительным из грехов сыновей Адама.

Ислам сражался против поклонения идолам ал-Латту, ал-Уззе и Манату не из личной вражды, а из-за того, что обожествление идолов захватило сердца людей и господствовало над ними, превратив их в рабов. Ибо все, что отвращает людей от поклонения Единому Господу, является идолами, а поклонение им – величайший и тягчайший грех.

И тот, в чьем сердце присутствуют представления ширка, кто придает Богу сотоварищей или соучастников, каким бы то ни было образом, тот совершает великий грех. Неудивительно, что такие действия вызывают отторжение и самое большое порицание.

Вера в Бога в действительности не меняется, даже если со временем изменяется все вокруг нас.

Единобожие как высший общественный принцип

Эта умма должна быть возвышенным примером в своей покорности Богу и подлинном поклонении Ему Одному. Но, к сожалению, среди огромных масс мусульман бытуют различные взгляды и тенденции, демонстрирующие неправильное мышление, ошибочные направления и неясность целей. Мы не будем уклоняться от рассмотрения этих ошибок, поскольку любой дефект в основах монотеизма означает заблуждение, посягающее на интеллектуальное лидерство в этой чистой религии. Поскольку монотеизм в исламе – это реальность и послание, арена и столпы, мотив и цель, начало и конец.

Мы не относимся к тем, кто любит «охотиться» на людей, обвиняя их в грехах, заблуждениях и неверии; грозя им наказанием, нарушая их права без каких-либо на то полномочий.

Но мы сталкиваемся с поведением, которое требует длительного рассмотрения, искреннего совета и откровенности с учениями Корана и Сунны всякий раз, когда есть малейшие отклонения от них.

В аспекте борьбы с коммунизмом правительство Англии было обеспокоено религиозной ситуацией в Египте! Что его успокоило в вере египтян (!), так это то, что в таком-то году три миллиона мусульман посетили гробницу Ахмада ал-

Бадави в Танте. Посещавшие святыню были мне незнакомы. Но, пока я готовился проповедовать им, я увидел по их поступкам, что исправление их требует дел, а не слов. Я увидел большое количество людей, которые ничего не знают о достоинствах ислама, о его системе и этикете!

И если бы они были призваны к исполнению религиозного долга, то не оглядываясь убежали от соблазнов, которым поддаются. Отталкивая призыв, они устремляются к суевериям быстрее и охотнее, чем мотыльки к огню.

И что говорить о любви к знаниям, если они пришли к гробнице, словно в храм, чтобы выполнить обеты и вознести мольбы! Разве это не пережиток невежества? За кого молиться? Это ведь то, что имеет первостепенное значение.

Если люди воспринимают вас серьезно, они скажут: «Это способ обращения к Богу посредством святого аскета». И большинство из тех, кто проникателен, могут усмотреть в этом сходство с позицией тех, которые поклонялись ал-Лату. Ведь те люди также говорили, что знают, какова сущность Бога, и заявляли, что посредством поклонения и обращения, как они полагали, к приближенным рабам Бога они приближаются к Нему Самому, поскольку эти приближенные якобы выше и благочестивее, чем обычные люди. Это утверждение, если принять его таким, как оно есть, является неверным и непозволительным в исламе. Бог, слава Ему, не просил нас прибегать к обращению к другим для того, чтобы получить доступ к Нему.

«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах? Если бы не решающее Слово, то их спор был бы уже решен. Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания» (Совет 21).

Более того, к числу главнейших аксиом относится та, что просить следует только у Бога и только к Нему следует возносить мольбы.

«Тебе мы поклоняемся, и к Тебе взываем о помощи» (Фатиха 5).

«Если вы нуждаетесь, то просите у Бога, а если ищете помощи, то ищите ее у Бога». Не смешно ли, что они обращаются к людям, которые в данный момент ищут спасения для себя, или взывают к тем, кто сейчас ищет блага для себя или защиты от зла? А иногда кто-то стремится извлечь всеми способами выгоду из такого поведения и обратить его во зло. Если есть то, что заставляет людей плакать, то ведь следует обращаться с просьбами о даровании облегчения к Господу – и почему бы не полагаться на Его Милость?

«Если ты отворачиваешься от них, желая обрести милость Аллаха, на которую ты надеешься, то говори с ними любезно» (Ночной перенос 28).

Действительно, праведники, какими бы трудными ни были их испытания, будут обладать истиной. И человека можно простить, если он погряз в невежестве по незнанию и тяготится этим, но, если он сознательно совершает грех и упорствует в этом, тогда это катастрофа. И мне нравится, что Благородный Коран подчеркивает это и указывает путь к монотеизму, в частности, такими словами:

«В тот день Он соберет их и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и скажет: “Это вы ввели в заблуждение этих Моих рабов, или же они сами сбились с пути?” Они скажут: “Пречист Ты! Не подобало нам брать покровителей и помощников вместо Тебя. Однако Ты позволил им и их отцам пользоваться благами, так что они забыли Напоминание. Они были пропащим народом”» (Различение 17-18).

Да, они забыли о напоминании, а напоминание было основано на подлинном монотеизме. И, защищая этих невежественных простых людей, не следует упускать из виду, что они знают Бога, и они знают, что только Он отвечает на все вопросы и шлет всякую помощь, а кто-либо другой не обла-

дает ничем из этого. Это знание недействительно и неприемлемо, если оно не сопровождается подчеркиванием единства Бога в молитве, ориентацией, устремлением и искренностью, поскольку древние политеисты также знали Бога.

«Скажи: “Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “Неужели вы не устраситесь?”» (Юнус 31).

И они говорят «Аллах» откровенно и ясно, поэтому верующих не настораживает такое поведение. Вера, как вы понимаете, это не просто знание, это еще и действие, и все побуждения должны быть связаны с Единым Богом без придания Ему сотоварищей. Коран так обращается к этим вопросам:

«Скажи: “Кто одаривает вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “Неужели вы не устраситесь?” Таков Аллах, ваш Истинный Господь! Что может быть за истиной, кроме заблуждения? До чего же вы отвращены от истины! Так подтвердилось Слово твоего Господа о том, что нечестивцы не уверуют» (Юнус 31–33).

Простые люди, обращаясь с обетами, нуждами и мольбами к останкам и могилам тех, кого они считают особами, приближенными к Богу, совершают с точки зрения исламского права ужасные грехи. И, как бы мы ни старались, мы никогда не найдем в этом ничего, что успокаивало бы совесть верующего.

Любить праведных и ненавидеть развращенных – в этом заключаются подлинные проявления любви и ненависти: одобрение живых или порицание, поиск прощения мертвым или проклятие.

Но где те чувства любви и ненависти, на обладание которыми сегодня притворно притязают люди? Некоторые из них поддерживают отношения с большим количеством негодяев и при этом отказываются от своих родителей, пока те живы. А потом они с гордостью шествуют к могиле одного из праведников. Не для того, чтобы помолиться за упокой его души и просить Бога помиловать его, избавившегося от нужд этого мира, и помочь ему избежать горестей мира грядущего, а, скорее, для того, чтобы обитатель могилы сам оказал содействие в решении проблем просящего. Вот – явное заблуждение!

Строительство храмов на могилах праведников – старая традиция, и Коран упоминает о том, что такая традиция была распространена у предыдущих народов. И в рассказе о людях Пещеры есть слова Всемогущего, Вседержителя:

«Если вы удалились от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то укройтесь в пещере, и ваш Господь распространит на вас Свою милость и сделает ваше дело легким» (Пещера 16).

Но люди постоянно впадали в заблуждения; они воздвигали памятники тем, кого считали великими, и поклонялись им, чтобы, как они выражались, приблизиться к Богу. И памятники превратились в подобие языческих храмов. Когда же пришел ислам, он объявил решительную войну как прямому многобожию, так и подобным практикам, и укрепил нашу решимость искоренить подобное лицемерное издевательство.

Мы знаем, что Пророк, мир ему, приказал Али ибн Абу Талибу, да будет доволен им Аллах, отправиться к высоким гробницам и воздвигнутым идолам, дабы разрушить их и сравнять с землей. И Пророк, мир ему, сказал, что древние совершали глупость, поступая таким образом, и заявил об унижении тех, кто следовал им в этом, и сказал: «Запрещаю вам это и предостерегаю от этого».

Умирая, он прослезился, повторяя данное наставление. Как будто он с подозрением относился к тому, что будет сделано впоследствии, поэтому обратился с мольбой к Аллаху: «О Аллах, не превращай мою могилу в место поклонения».

В исламе есть множество свидетельств того, что мусульманам запрещено совершать подобное преступление, но люди все равно продолжали строить гробницы над могилами праведников, соревноваться в строительстве так называемых святынь и практиковать различные обряды, которые не имеют под собой основания с точки зрения ислама. В качестве примера можно привести паломничество к таким местам больных с целью облегчить свои страдания и исцелиться. И это явление нельзя недооценивать.

Я не хотел бы спровоцировать сумбурный мятеж разрушением этих памятников. Пророк, например, воздержался от того, чтобы снести Каабу и восстановить ее на фундаменте Ибрахима, потому что арабы на тот момент еще не укрепились достаточным образом в вере.

Массы простых людей следует побуждать к тому, чтобы они были верны реалиям ислама, чтобы они спокойно могли отказаться от посещения подобных «святынь» и проводимых там обрядов. Искренность учителя и метод его проповеди служат прекрасным источником изучения того, как останавливать распространение подобных общественных недугов и противодействовать их возникновению. Некоторые люди испытывают сомнения относительно практики тавассуль и ее значения. Так давайте же объяснять несведущим, что тавассуль, в правильном понимании, является воззванием к Богу, а ответ на него зависит от истинности исповедуемой веры и праведных дел, и об этом говорится в молитве: «О Аллах! Я взываю к Тебе, к Тому, Кто не рождал и не был рожден, и нет иного бога, кроме Тебя, Единого, Вечного, и нет у Тебя никаких недостатков».

Об этом говорится и в хадисах. Но впоследствии практика таваассуль претерпела значительные искажения и некоторые люди стали обращаться к посредничеству других, в том числе – уже умерших праведников, с целью вознесения молитвы за себя или за своего собрата. О позволительности подобных поступков мы не знаем ни из Корана, ни из Сунны Посланника, мир ему. Мусульмане, независимо от того, высок или низок их статус, сами должны обращаться к Богу, они должны любить свою религию и защищать ее от чистого сердца, чтобы противодействовать поползновениям нигилистов и агрессоров.

О единобожии в обществе

Я получил пространное, хорошо сформулированное письмо от студента, изучающего литературу, в котором он отрицает аргументы тех, кто говорит о средствах, приближающих к Аллаху, и перечисляет их следующим образом:

1. Большинство людей непослушны, а Бог принимает деяния только от благочестивых. Итак, эгоист обращается к своему Господу, когда его заставила нужда, а когда он получал дары от Господа, он не благодарил Его должным образом. И в таком случае этому человеку приходится искать приемлемого посредника для обращения к Богу, чтобы его просьба была принята.

2. Неуместно говорить, что это ширк, потому что о делах мы судим по намерениям, а люди, прибегающие к посредничеству чего-либо для приближения к Аллаху, не собирались совершать акт многобожия и не были бы довольны этим.

3. Сподвижники, факихи и имамы – все они умоляли Бога через пророков и святых. Омар обращался к Аббасу, дяде Пророка, да благословит его Аллах и дарует ему мир.

4. В Священном Коране содержится рассказ о стене и двух мальчиках:

«Что же касается стены, то она принадлежала двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находился их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением» (Пещера 82).

Этот аят также можно истолковать в таком контексте. Разве это не означает, что благословение мертвых превосходит благословение живых? И в данном Пророку Откровении сказано:

«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным» (Женщины 64).

К нам пришло сообщение от Азхари (имеется в виду представитель ал-Азхара): «Один из официальных ученых говорит: “Обязательно нужно обращаться с просьбами к обитателям могил, потому что обитатель могилы имеет более сильное влияние, чем живой, и так в этом нет ничего плохого до тех пор, пока тот, кто обращается с просьбой, верит, что действие совершает именно Бог”».

И он говорит, что аяты, которые мы цитируем, чтобы опровергнуть эти аргументы, были ниспосланы, в частности, о политеистах. Также он говорит о том, что Посланник, мир ему, повелел слепому обратиться к Аллаху вместе с ним, и Аллах вернул ему зрение, и т. п. Это та сумма доводов и убеждений, за которую цепляется эта группа и на которых строит собственную аргументацию. Налицо безрассудство,

ибо это нарушило блеск возвышенного единобожия и вернуло многих мирных людей в невежественное состояние, что стало катастрофой.

Мы сражаемся с людьми, которые приходят к нам всякий раз, как мы углубляемся в этот хадис или пишем о нем строчку.

И вот неопровержимое прояснение ранее упомянутых сомнений. Что касается грешника, для которого якобы не обязательно обращаться к Богу напрямую, а более уместно обратиться с просьбой через одного из мнимых посредников, прежде чем говорить с Господом миров, то это утверждение вообще не имеет под собой основы в исламе. Ибо даже дьявол напрямую обратился к Господу и получил ответ от Него! Об этом сказано в Коране такими словами:

«Он сказал: “Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены”. Он сказал: “Воистину, ты – один из тех, кому предоставлена отсрочка до дня, срок которого определен”» (ал-Хиджр 36–38).

Те, которые осведомлены, прямо обратились к Богу и получили ответ:

«Он – Тот, Кто предоставил вам возможность путешествовать по суше и по морю. Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед Ним веру: “Если Ты спасешь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных!” Когда же Он спасает их, они бесчинствуют на земле безо всякого права на то. О люди! Ваши бесчинства обернутся против вас самих. Это – переходящее наслаждение мирской жизнью. Потом Вы возвратитесь к Нам, и Мы поведаем вам о том, что вы совершали» (Юнус 22-23).

Так неужели мусульмане лишены права, которым были наделены даже сатана и его приспешники из числа великих грешников? Если кто-то совершил грех, он должен иметь смелость как можно скорее обратиться с мольбой к Богу, без посредничества пророка, святого, шамана или кого бы то ни было еще.

«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? – и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили» (Семейство Имрана 135).

Более того, если человек находится в ситуации, когда его мольба не принимается, то Господь не примет и чью-то мольбу за него, даже если это будет мольба предводителя пророков. Разве вы не знаете, как Пророку, мир ему, было отказано в получении прощения для Абдуллаха ибн Убаййи? Что же касается обычных людей, то они должны призывать Бога, сами обращаться к Нему с мольбами и никогда не прибегать к поклонению сотворенным существам.

И Пророк, мир ему, подчеркивал, что получение ответа на мольбу требует искренности и благочестия, но какое же это имеет отношение к тому, о чем мы говорим? Как вы думаете, если человек теряет стремление в жизни, искренность и богобоязненность и хочет вернуть это, он идет к мертвым или к живым, чтобы вновь обрести то, что он потерял? Это ложное утверждение – призывающее обращаться к посредникам из числа умерших, – и в религии Аллаха нет ничего, что могло бы его поддержать; скорее, религия Аллаха препятствует этому.

И утверждать, что дела не важны, а главное – намерение, совершенно неверно, так как действие во искупление греха должно иметь не только добрые намерения, но и правильную форму исполнения. И устранение одного из столпов делает

его недействительным. Таким образом, деяние, которое совершено лицемером или противником, будет тщетным, и правильное намерение, если оно не идет по пути, намеченному религией, не имеет ценности и не приметя во внимание. Раскрывается ли религия Аллаха посредством этих альтернативных методов? И почему мы должны отказаться от описания посещения могил с подобными целями, как от описания ширка? Следует помнить, что Посланник, мир ему, упомянул об этих лицемерах: «Лицемерие есть многобожие».

Мусульманский мир обязан следить за этими явлениями. Клеветник осуждает и старается изо всех сил в обучении своих приспешников всяким уловкам для маскировки на пути истины, он призывает их не уклоняться от своего умения притворяться и извиняться! Я далек от тех, кто любит осуждать людей по малейшим причинам, но нам запрещено упорствовать в невежестве, разрушающем убеждения, и следовать своей прихоти.

Какое преступление совершает врач, если успокаивает пациента и отменяет лекарство, создавая у него иллюзию, что он здоров? Это недопустимо. Что же до того, что сподвижники умоляли Аллаха с помощью людей, живых или мертвых, то это позорное утверждение отрицается. И то, что рассказывается о смятении имама аш-Шафии, – лишь метафора, причем совершенно безосновательная. Мы отрицаем необходимость обращения с мольбами к Аллаху через кого-то.

Об этом говорили в Коране пророки и праведники. Из мольбы Ибрахима:

«Господь наш! Прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет» (Ибрахим 41).

А вот слова из мольбы Ноя:

«Господи! Прости меня и моих родителей и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и

женщин. А беззаконникам не приумножай ничего, кроме гибели!» (Нух 28).

И еще:

«А те, которые пришли после них, говорят: “Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный”» (Собрание 10).

Пророк, мир ему, приказал нам поддерживать друг друга, сочувствовать друг другу. Таким образом, и в пределах этого круга сочувствия рабов по отношению друг к другу, желая взискать милость и помощь Господа, Омар попросил ал-Аббаса молить Аллаха за ученых, а находившиеся подле него люди вторили его мольбе.

Сообщается, что аз-Зубайр ибн Бакар также возносил мольбы, похожие на мольбу ал-Аббаса. Он сказал: «О Аллах! Никакие беды не приходят иначе, кроме как в наказание за грехи, и они не исчезнут, кроме как с покаянием. И люди попросили меня обратиться к Тебе с мольбой, как когда-то просили Твоего Пророка возносить мольбы, и это наши руки, которыми совершались грехи, и мы обещаем Тебе покаяться, так что накажи нас за проступки и прости».

Нам не позволено обращаться с мольбами к тем, кого мы наделяем праведностью, чтобы они, в свою очередь, молили за грешников. В этом кроется ошибка, и повеление носит более общий характер. Как передается от Омара, Посланник Аллаха, мир ему и благословение, повелел членам уммы молиться за него. И разве мы не молимся за него, как было велено?

Как все это связано с безумным «попрошайничеством», в которое впали многие простые люди и последовавшие за ними несведущие, невежественные, лишенные знания? Я не знаю, как связан тавассуль с благородным аятом:

«Что же касается стены, то она принадлежала двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находился их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением» (Пещера 82).

В аяте говорится, что доброта родителей распространяет свою пользу на их потомство точно так же, как их греховность пагубно влияет на их потомство:

«Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное» (Женщины 9).

Поскольку после смерти праведников может оставаться след их благословения, их праведности и их благих деяний в этом мире, мы говорим, что у наследования есть свои законы, установленные Господом Всевышним, Повелителем всего сущего, и мы не знаем всей подлинной совокупности их проявлений. Неверующий сын Ноя впал в заблуждение, и Аллах говорит о том, что касается Ноя, а также и Ибрахима:

«Мы благословили его и Исхака (Исаака). Среди их потомства есть творящие добро и поступающие явно несправедливо к самим себе» (Выстроившиеся в ряды 113).

Среди тех, кто утверждает свою принадлежность к дому Пророка в современную эпоху, есть много таких, кто нанес огромный вред исламу.

И если эти люди являются идолами современной эпохи, к которым обращаются как к средству приближения к Аллаху, то мы не веруем в них, а верим в Аллаха. Аль-Хусейн не мог защитить себя, будучи живым. Как же он защитит кого-то, будучи мертвым? И Всевышний говорит:

«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если бы они, по-

ступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным» (Женщины 64).

Это не утверждение и не намек на допустимость «попрошайничества» о заступничестве и вознесении посреднических молитв. В аяте говорится о том, что люди приходили к Посланнику с мольбой испросить для них прощение, и, как очевидно явствует из текста, это имело место при его жизни, а не после смерти.

У некоторых суфиев есть истолкования этого места, отличающиеся от сказанного выше. Если они верны им, то это их условия, которые зависят от них. А у религии Аллаха нет иной подоплеки, и источники клеветы известны.

Из религиозных источников мы не узнаем, что какой-то праведный человек видел во сне то-то и то-то или что кого-то привлекли лошади во время визита в дом Пророка и личного общения с ним.

Ибн Умар, когда его сердце было переполнено любовью к Посланнику, вел себя определенным образом, и в своем путешествии он останавливался там, где останавливался Посланник, мир ему. И он справлял нужду там, где это делал Пророк, даже если в этом не было необходимости. Ученые считали все это особенностями поведения только Ибн Умара, которым никто иной не обязан следовать и которые не описываются как пример для непрямого подражания.

Итак, если некоторые люди рассказывали всякое о приходе к Посланнику, мир ему, пребывающему в могиле, и о том, что после этого происходили те или иные удивительные события и случаи, то эти слова не имеют особого значения. Они могут быть ложью, а могут быть плодом воображения, но не имеют ценности, поскольку мы не находим подтвер-

ждения подобному в двух достоверных источниках: Книге Аллаха и Сунне Его Посланника.

Что же до того, кто считает тавассуль (посредничество) обязательным и более действенным, если оно исходит от мертвых, то он – безумец! И его заявление о том, что многобожие отсутствует, пока есть вера в то, что именно Бог совершает действие, это просто пустые слова.

Мы показали, что древние политеисты тоже знали – Творцом является Бог, а также то, что их молитвы, обращенные к другим объектам, объяснялись желанием получить посредничество и облегчить доступ к Богу.

«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: “Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе”. Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует» (Украшения 3).

Их раскаяние в День воскресения приведет только к усилению их кары:

«Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров» (Поэты 97-98).

Есть десятки аятов, подтверждающих это. Некоторые люди скажут: «Древние были поклонниками. Что касается сегодняшних простых людей, они только молятся и вызывают, и есть большая разница между невежественными рабами и теми, которые умоляют о посредничестве приближенных к Богу».

И мы говорим, что это заблуждение, потому что просьбы и мольбы – словами Корана и Сунны – это чистое поклонение:

«Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклоне-

нием Мне, войдут в Геенну униженными”» (Прощающий 60).

В хадисе сказано: «Молитва – это сердцевина поклонения». Почему мы обращаемся к людям, приписывая им божественные качества? И если невежественные впадают в эти грехи по своей глупости, то почему бы не спасти их от этого, а не фальсифицировать фетвы? Вроде извращения истории о бедном человеке, который умолял Бога через Пророка вернуть ему зрение.

А насчет аналогии: если история правдива – этот слепой молился Богу, а всякие глупцы полагаются на то, что кто-то вознесет молитвы вместо них. Однако сама история не из Кума (т. е. в шиитской интерпретации. – *Примеч. ред.*), это правильный хадис. И использование слабых доводов в убеждениях и постановлениях от передатчика не принимается. Такие доводы могут быть приемлемы в наставлениях о необходимости совершения праведных дел. А аяты Корана обращают внимание на общность риторики, а не на частность причины.

Бог запретил многобожие для арабов, также оно запрещено и для других.

Поэтому мнение о том, что аяты были ниспосланы только о людях доисламской эпохи, – невежество. Нас не волнует, кто произносит это мнение, и мы не ценим его как предмет суждения. Бог благословлял нас искренностью единобожия, и ее нужно придерживаться до самой смерти.

Это исходило от Пророка. Он сказал: «Ширк более незаметен и коварен, чем ползание муравья на холме Сафа темной ночью, и наименьшее его проявление – ваша любовь к тому, что является несправедливостью и что вы подавляете многое, кроме справедливости, и попираете все, кроме любви и ненависти». Затем он прочитал:

«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши

грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный”» (Семейство Имрана 31).

Это означает, что искреннее единобожие привлекает к себе любовью к справедливости и ненавистью к несправедливости. Если человек любит несправедливых и ненавидит праведных, то он совершает ширк. И если ислам до такой степени побуждает людей к чистоте сердец и отстранению от всех неправедных устремлений, то как же мы можем допустить, что мы придем к человеку, который обращался к кому-либо, кроме Аллаха, и боится чего-либо, кроме Него, и скажем ему: «В этом нет ничего страшного»?

Позиция исламского ученого в данной ситуации – это не позиция адвоката, защищающего преступника и берущего перерыв на час или два для того, чтобы придумать, как исказить истинное положение дел и интерпретировать закон. Нет, это позиция человека, защищающего доктрину ислама. И если преступник не может быть наказан из-за его невежества – как они говорят, – то необходимо его научить религии Аллаха и не оставлять его добычей для шайтанов.

ВЫСШЕЕ СОВЕРШЕНСТВО

Могущество

Мир и то, что в нем неподвижно и перемещается, – это проявление силы Всемогущего Бога. Ни у кого иного нет никаких внутренних сил, которые исходили бы от его натуры как таковой. Когда вы видите, как семена прорастают и постепенно развиваются в зрелое растение, знайте, что все это – по воле Аллаха.

И когда вы видите, как волны яростно бросаются на берег, извергая потоки энергии, пока не утихнут, то это также делается силой Бога. И самолеты, и локомотивы, и морские корабли, перевозящие тяжести, – это также есть сила Бога.

И то, как люди радостно приветствуют друг друга, и как в них возбуждаются любовь и ненависть, радость и грусть, или как они идут работать, или как они умиротворяются во сне, – все это является в конечном счете проявлением мудрости и могущества Бога.

Независимо от того, чувствуете вы или нет, что ваше сердце перегоняет кровь по вашим сосудам, что ваши чувства рождаются в ваших нервах, что ваши клетки обновляются, а секреты текут из ваших желез, это происходит силой Бога.

Отрицание же силы Бога во Вселенной заводит нас в тупик. Подобно тому, как Бог Своим Могуществом сначала создал этот мир из ничего, Он вложил в него некоторые из Своих секретов и распространил в нем некоторые из Своих знамений, указывающих на Него.

Некоторые ученые-натуралисты отвергают безусловные свидетельства, попадающие в поле их зрения и изучения, оправдывая их неизбежной случайностью или потенциаль-

ными силами, скрытыми в структуре и составных элементах природы. Это – позорная фальсификация и искажение ума. Свет, генерируемый прохождением электрического тока, расширение пара в турбинах, полет объектов тяжелее воздуха – это нечто большее, чем «случайности и потенциальные возможности».

Почему же они требуют от нас, чтобы мы думали, «что почва своей силой создала растения»? И если это правда, то что заставляет почву быть именно такой? И если все элементы мироздания были собраны таким образом, если их движения и их неподвижность стали именно такими, то в какую ошибку мы впадаем, рассматривая положение вещей в свете глупой атеистической идеи?

Разве самый короткий путь постижения истины – не тот, следуя которому мы смотрим на весь мир как на творение высшей силы, а на все, что появляется в нем и исчезает, как на устроение высшей власти?

К сожалению, доминирующая над всеми естественными науками позиция основана на абстрактном поиске первичной материи и постулате материальности взаимоотношений и связей между различными элементами. В связи с этим она редко обращается к представлению о Боге, даже если находит определенные результаты в ходе своих исследований.

Большинство этих наук для тех, кто изучает их, становится глубокими познаниями о творениях и озадачивающим неведением относительно Создателя. Он вообще не упоминается в многочисленных исследованиях.

Это – без сомнения – научное предательство, поскольку изучение нашей великой Вселенной пронизывает саму сущность свободной мысли лучами руководства и веры. И это заставляет человека задыхаться от переполняющего сердце благоговейного страха, одновременно – от желания познать Великого Создателя. Эти «абстрактные исследователи» ощущают чудесные проявления в тех аспектах природы, ко-

которые наблюдают, но дают им формальные определения, а затем проводят эксперименты, интересуясь только их непосредственным результатом, не видя того, что кроется за ними! Что же до того, чтобы обратить внимание на Величие Бога – Всевышнего и Всемогущего Господа – это не волнует многих космологов и ученых-биологов. Горизонт их исследований сильно ограничен отсутствием звена между творением и Создателем.

Но мы знаем, что Бог властен над всем, что Он силен и тверд в Своих решениях, что Он не обманывает никого, и только Он способен создавать и управлять созданным.

«Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они были сильнее их, но ничто не способно сбежать от Аллаха ни на небесах, ни на земле. Воистину, Он – Знающий, Всемогущий» (Творец 44).

Многие люди, несмотря на потенциальную способность осознавать все это, в обширной сфере своей деятельности, совершенно не пользуются ею, хотя эффекты бытия, которые мы наблюдаем, прямо указывают на энергию, не имеющую границ.

Смысл сокровенного часто затуманен очевидным, и это смущает логиков. Многое из того, что говорится учеными, вовсе не проливает света на суть фактов! Доктор Заки Мубарак был смешон, а возможно просто пьян, в тот день, когда написал в ал-Балаг: «Бог не способен вывести меня из-под своей власти, Бог не может объединить две противоположные крайности!» Это безумец, а не ученый.

Воля

Суть этого атрибута Бога, слава Ему, Всевышнему, заключается в том, что Он создал, и в том, чем Он наделяет. В том,

что Он направляет дела мира и управляет ими. Он формирует существа в условиях, в которых Он желает, и наделяет их качествами, которыми Он пожелает. Он приводит их в этот мир в то время, которое Сам выбирает, и никто не заставляет Его делать что-либо из этого.

То, что вы видите на земле и в воде, в разнообразии существования и различии смерти, является проявлением свободы воли Бога во всех ее отношениях. То, что Бог создал в эту эпоху, Он имел полное право создать и в прежние времена. И Бог имел полное право сотворить разные виды организмов, а потом умертвить их, и теперь ископаемые их останки можно использовать в качестве топлива. И распределение форм, размеров и состояний в огромной Вселенной – не что иное, как воля Всемогущего Бога. И если бы Он хотел, чтобы мир, в котором мы живем, был создан иначе, с иными законами, правилами, константами и всем остальным, тогда Он мог бы это сделать безо всяких препятствий, ибо источник всего сущего был, есть и будет всегда один – Бог!

Соседние поля различаются по урожайности и качеству всходов. Однородные плоды различаются сахаристостью, способностью к брожению, мягкостью и массой. И так же различны в благородстве, интеллекте и прочих качествах люди и животные.

«На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них Мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину, в этом – знамения для людей разумеющих» (Гром 4).

Мы цитировали имамов, которые в доказательство величия Воли Божьей упоминали пчел, поедающих цветочный нектар и превращающих его в мед, и червецов, превращающих листья деревьев в шелк, и птиц, поедающих их и превращающих в помет.

И, если воля Его направлена на что-то, ей невозможно противиться. **«...Воистину, твой Господь вершит то, что пожелает»** (Худ 107).

«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” – как это сбывается» (Йа Син 82).

По Воле Бога происходит рост травы на земле, которая доселе была голой.

«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи!» (Рассказ 68).

Воля может проявляться как указание на какое-то устремление, но от обратного. Например, когда вы выходите из дома, его хозяин может попросить вас остаться, но не делает этого, давая понять своим молчанием, что желает вашего ухода. Смысл этого значения пояснил Батир ал-Мутанабби – когда оставил Саиф ад-Даула в сердитом настроении, – тогда он сказал, оправдывая себя и снимая ответственность за свои действия: «Если мы отделены от людей веры, то цени леность и сонливость. Если ты расстался с людьми, которые могли помешать тебе, то пусть ушедшие задумаются».

И подобное оставляет человека на пути заблуждения, потому что он отказался от милости Всевышнего, а Бог может дать ее, если Он пожелает! Возможно, это имеется в виду в словах Всевышнего:

«Пусть не печалят тебя те, которые спешат к неверию. Они ничем не навредят Аллаху. Аллах желает лишить их доли в Последней жизни, и им уготованы великие мучения» (Семейство Имрана 176).

«Пусть неверующие не думают, что предоставленная Нами отсрочка является благом для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они приумножили свои грехи. Им уготованы унижительные мучения» (Семейство Имрана 178).

Мудрость

И полнота воли, и всеобщность власти, и тот факт, что Всемогущий Бог делает то, что Он хочет, когда хочет и как хочет, не означают, что вопросы творения, наделения и лишения, возвышения и унижения, победы и поражения (всего, что может прийти в голову в свободном потоке мыслей) решаются произвольно, на основе случайной прихоти. Нет, и еще раз нет.

Вся Вселенная подчинена тонкой системе причинно-следственных связей, неизменных и прочных правил, а также взаимосвязанных и интегрированных законов, которые не нарушаются и не изменяются, даже если люди единодушны в своем противоречии им. В этом проявляется Мудрость Господня.

Растения созревают благодаря воле и желанию, но проявление воли и способностей заключается в том, что мы знаем о посадке, поливе и содержании, времени и месте. Плод постепенно созревает по воле и желанию человека. Но достижение им окончательной формы происходит поэтапно и согласно своему алгоритму, и он не может появиться без предшествующих стадий развития растения. И слова Бога о том, что Он дарует царство, кому пожелает, не означают, что Он будет устанавливать одно государство и разрушать другое просто так. Для становления держав и для их краха имеются совершенно определенные предпосылки, на реализацию которых уходят годы или столетия, пока не будут достигнуты необходимые результаты.

А те, у кого ограниченный ум и недальновидное мышление, осуждают величие Бога, Могушественного и Возвышенного, делающего то, что пожелает, имея в виду, что Его решения в отношении Своих рабов являются произвольными и не взаимосвязанными. Возможно, они измеряют возможно-

сти божественной власти в соответствии с тем, что им известно о поведении близких им людей.

Господняя Мудрость препятствует беспорядку; деятельности Бога присуща Мудрость, и тщетными являются измышления глупцов. Однако многие божественные аспекты недоступны или затруднены для понимания людей, и этому также есть свои причины.

Людям предоставлена возможность молиться по своей воле, и в этом заключается благо для них. Однако жизнь общества регулируется определенными законами, которые ограничивают так или иначе индивидуальную волю и желания отдельного индивидуума. Подобно этому и Господь, установив по Своей Воле, определенные правила и законы, не нарушает их, не действует по прихоти или произволу. Господь награждает праведника и наказывает грешника в соответствии с этими установленными Им законами. Действиям Бога присуща справедливость, и отрицание ее является вопиющим невежеством, о чем сказано в Благородном Коране. Основа этой справедливости – в божественном совершенстве. Ибо Господь является единственным Сущим, Который обладает божественностью, Он имеет власть для того, чтобы наказывать рабов, уничтожать их, но делает Он это только справедливо, ибо Он не нарушает Своих обещаний.

Некоторые ограниченные мусульмане думают, что при обыденных ситуациях в этой жизни высшая справедливость может отставать, и из этого возникает глупое пренебрежение делами и поступками. Мы обратимся к этому вопросу, когда будем говорить о судьбе и предопределении.

Жизнь

Уровни существования различаются по сущности и статусу: неодушевленные предметы – это низший ранг, растения и

животные – высшая степень бытия, а человек – первая среди них.

Охарактеризовать Бога таким качеством, как жизнь, значит признать, что Его существование достигло наивысшей цели в своем величии и проявлениях. Он существует и дарует существование всем другим Его творениям, по Его собственной воле и желанию, и поэтому Он Живой.

И сущность Бога, слава Ему, Живому, Сущему, такова, что Его существование является уникальным в своем величии и в своих проявлениях, ибо Он – Вечный, и не одолевают Его ни сон, ни усталость.

Некоторые философы говорят, что мир в своем существовании имеет причину вне его Творца, и называют этого Творца причиной причин или принципом существования, имея весьма смутное представление о нем.

Некоторые даже считают, что создание Им Своих творений происходит подобно тому, как протекают химические реакции. Но в них нет ни души, ни жизни. Это является очевидным заблуждением.

Дайте волю воображению и визуализируйте все действия, производимые «живыми» руками, мысли, созданные «живыми» умами, и чувства, которые вызывают вибрацию «живых» сердец. Включите в эту картину мириады вещей с востока и запада, соберите в некую совокупность все, что произошло, и что происходит, и будет происходить, пока Бог наследует Землю и все, что существует на ней.

Явления этой жизни, полной силы и продуктивности, не идут ни в какое сравнение с необъятным и непостижимым Божественным Существованием. Скорее, они представляют собой лишь небольшой след по сравнению с прочими Его действиями, ибо Он – Создатель, Который не умирает, живет вечно и создает все сущее по Своему усмотрению.

«Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков Аллах! До чего же вы отвращены от истины!» (Скот 95).

«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь...» (Корова 255).

Знание

Всемогущий Бог знает все, Его знанию не предшествовало невежество или забывчивость, в нем не может быть никаких пробелов и недостатков. Его знание охватывает вчера, сегодня и завтра, внешне и внутренне, в этом мире и в потустороннем.

Человек может что-то знать о своем настоящем или отрицать из своего прошлого, а то, что за этими пределами, для него непостижимо. Он не помнит очень многого из своего прошлого, за исключением нескольких несчастных случаев, и не знает истории мира, в котором живет, во всей полноте. Только Бог час за часом считает наши прошлые действия и ничего не забывает.

«Он сказал: “А что будет с первыми поколениями?” Он ответил: “Знание об этом – у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не предает забвению”» (Та Ха 51-52).

Это знание, которое охватывает все, раскрывает свои сокровенные тайны, объемлет начало и конец, скрывая свою сущность и атрибуты. Знанию Господа равно доступны и явное, и невидимое, и ближнее с дальним, и большое с малым.

«К Нему восходит знание о Часе. Не вырастет ни один плод из завязи, не понесет и не родит ни одна самка без Его ведома. В тот день, когда Он воззовет к ним: “Где же Мои сотоварищи?” – они скажут: “Мы дали тебе знать,

что никто из нас не станет свидетельствовать»» (Разъяснены 47).

Божественное знание полностью и безраздельно контролирует все реальное и воображаемое – количество песчинок в пустынях, капель в морях, листьев на деревьях, плодов на ветвях и виноградин на лозах, зерен в колосьях и волосков на коже людей – все это учтено Господом и известно Ему.

Все, что может случиться с множеством различных творений, с их существованием, возобновлением сил и с различными положениями, которые они претерпевают, – все это содержится в одном луче божественного знания.

«Храните ли вы свои речи в секрете или же говорите о них вслух, Он ведаёт о том, что в груди. Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий?»» (Власть 13-14).

Бог может просветить некоторые умы простыми фактами в зависимости от их способностей и уровня познаний о Вселенной, указать на крошечные источники скрытых дефектов в, казалось бы, хорошо продуманных правилах высшей логики. То, что люди постигают, дано им Богом, и дано им немного.

Лишь у Всемогущего Бога, как сказано в Его книге:

«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы ни было в ясном Писании» (Скот 59).

Он – Слышащий, Видящий

Со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: слава Аллаху, Слышащему всякий голос. Некая Хавля пришла к Посланнику Аллаха, мир ему, чтобы пожаловаться на

своего мужа и вступила с ним в спор. В связи с этим Всемо-
гущий Аллах ниспослал следующий аят.

**«Аллах уже услышал слова женщины, которая всту-
пила с тобой в пререкания относительно своего мужа и
пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Ал-
лах – Слышащий, Видящий» (Испытуемая 1).**

Аллах слышит все; между людьми нет таких разговоров,
которые Он не слышал бы, нет таких споров, которые были
бы неведомы Ему. Милосердный Господь превыше всего, и
Ему ведомо все! И действия одних людей не отвлекают Его
от действий других, ибо Он объемлет все Своим вниманием.

Как же это отличается от способностей, которыми наделе-
ны люди! Они могут сидеть у телевизора и слушать переда-
чи, в которых транслируются песни или же благородные ха-
дисы, но их внимание может быть сосредоточено только на
том, что происходит в непосредственной близости. Человек
не может при этом знать то, что случается в других уголках
Вселенной.

И что может быть понятнее с точки зрения разумной ло-
гики – Господь Сущего слышит, видит и контролирует каж-
дое движение и неподвижность в окружающем нас бытии,
исходящие из ближнего или дальнего источника, и не играет
роли расстояние при этом. Ваш Господь слышит каждый
звук.

Есть звуки, угодные Богу, как, например, чтение Корана
вслух, призыв к послушанию Ему и призыв к отказу от за-
претного. Господь ненавидит звучание непристойности и по-
рочности. И для того, чтобы Бог услышал, не нужно гово-
рить громко, ибо Он слышит все.

**«Аллах не любит, когда злословят вслух, если только
этого не делает тот, с кем поступили несправедливо. Ал-
лах – Слышащий, Знающий» (Женщины 148).**

Бог способен утешить все сердца и узнать, когда они ис-
пытывают тайный трепет. И что такое трепет сердец, как не

проявление Его силы, заряжающей их жизнью, а затем подталкивающей их, заимствованной на определенный срок? Как Он может не слышать того, что Им создано? И точно так же Бог все видит, и взор Его проникает в глубины, и Он знает все скрытые тайны.

И если для человеческого видения нужен свет, а для того, чтобы разглядеть мельчайшие частицы, необходим увеличительный прибор, то видение Господа иного рода – Он не нуждается в таких условиях. Он видит все, что бы вы ни делали, и понимает все, что бы вы ни говорили.

«Скажи: “Аллаху лучше знать, сколько они пробыли. У Него – сокровенное небес и земли. Как прекрасно Он видит и слышит! Нет у них покровителя помимо Него, и никто не принимает решений вместе с Ним”» (Пещера 26).

Когда Бог послал Моисея и Аарона к фараону, они испугались его произвола.

«Они сказали: “Господь наш! Мы боимся, что он поспешит наказать нас или преступит границы дозволенного”. Он сказал: “Не бойтесь, ибо Я – с вами. Я слышу и вижу”» (Та Ха 45-46).

Он пребывал с ними, как и с каждым существом от начала творения до наступления Часа. И до этого, и после этого Он слышал и видел, будет слышать и будет видеть. И Он, слава Ему, разместил глаза на наших лицах, даровал нам органы чувств, благодаря чему мы читаем и пишем, и свидетельствуем.

Но сколь мала ценность этого нашего видения, по сравнению со всеобъемлющим видением Всевышнего! Если бы все зрячие выстроились в ряд по экватору Земли, а затем постарались бы увидеть то, что их окружает, то не увидели бы ничего существенного по сравнению с божественным видением, которое охватывает все постижимое, все стороны в одно и то же время. Невзирая на то, находится ли это под покро-

вом ночи или при свете дня. Одиноко ли оно или пребывает в окружении других творений. Господу видно все, а люди могут видеть только в определенных условиях.

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того. Все это – в ясном Писании» (Юнус 61).

Чувство подлинной искренности в поклонении является вершиной религии: «Хорошо поклоняться Богу, как если бы вы видели Его, а если вы не видите Его, знайте, что Он видит вас». И стремление раба следовать указаниям Господа основано на ощущении того, что Он, слава Ему, постоянно видит его и наблюдает за ним, как в тайном, так и в явном. В этом и заключаются суть благочестия и секрет искренности.

Речь

Это средство выразить то, что находится в душе, благодаря различным знаниям, советам и желаниям, чтобы другие это поняли.

Нет сомнений в том, что Всемогущий Бог заслуживает этого описания. Он поручил тысячам Своих ангелов заботиться о вопросах жизни и смерти во всем мире. Этот постоянный путь подчиняется заповедям Бога, о которых Он говорит в творении и поддержании, в утешении и лишениях, в стирании и подтверждении, в оценке и управлении, и т. п.

И то, чем наполнено знание Бога, – безгранично; и то, что указывает на это из слов, которым нет счета, – также безгранично. Человеческий словарь лимитирован, как возможности человеческой речи. Но не так обстоит дело с Господом, Ко-

торый не ограничен никакими рамками. Как сказано в Коране:

**«Если бы все деревья земли стали письменными тро-
стями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то
не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Мо-
гущественный, Мудрый» (Лукман 27).**

**«Скажи: “Если бы море стало чернилами для слов мо-
его Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы
Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в по-
мощь ему такое же море”» (Пещера 109).**

Бог даровал Писание некоторым пророкам. Бог говорил с Моисеем явственно, и Он будет говорить со многими из Своих рабов в День воскресения. Верный Дух ангел Джибриль был послан с последним божьим словом для донесения Откровения и Великого Послания. И Коран стал последним словом из даров Бога Своим рабам.

**«Слово твоего Господа исполнилось правдиво и спра-
ведливо! Никто не изменит Его Слов. Он – Слышащий,
Знающий» (Скот 115).**

Мы находимся неизмеримо ниже этого уровня и уверены, что Божественная Речь не является словами, которые способны были бы произнести губы человека, ни в чем не сравнимого с величием Милосердного.

Ты есть Господь

Если мысль устремляется к просторам, туда, где в ночи раскинулись звезды, то она не чувствует границ и не видит темных горизонтов. Свободная мысль оказывается словно в безбрежном море, она избавляется от оков страха, и вы чувствуете, как ваше лицо просветляется, ваш голос начинает звучать во Вселенной и осознание ее величия успокаивает душу. И тогда темные горизонты становятся светлыми, и

Вселенная начинает со всех сторон играть яркими красками, и смиренная душа поет: «О Господь! Ты есть истинный Бог!».

Если человек находится на берегу бушующего моря, он обратит взор вдаль, где синева воды сливается с синевой неба, где Солнце являет миру свой величественный восход. Это чудесное сияние дарит ни с чем не сравнимое блаженство, трогательное наслаждение. Незримое галактическое гало рождает видимую глазом радугу, подобную птице, упоенной полетом. Величие сияющего моря радует глаз и успокаивает сердце, являя собой колыбель творения и заботу Бога Вечного, где укрощается упрямство и душа успокаивается, видя то, на что сердце отзывается вселенским гимном: «О Господь! Ты есть истинный Бог!»

Если корабль уносит далеко в бушующее море, и безумствуют вихри, и небо закрыто тучами, и вздымаются громадные волны, и сверкают молнии, и оглушительно грохочет гром, и одна тьма сменяет другую... И корабль подобен скорлупке среди разбушевавшейся стихии, и порваны в клочья паруса... И все, кто есть на корабле, не знают, что с ними будет дальше и считают последние минуты жизни, понимая, как бrenно и суетно все в этом мире... И вы вместе со всеми в отчаянии цепляетесь за канаты... Все это время, пока буря бушует, ваше сердце кричит: «О Господь! Ты есть истинный Бог!»

Вот болезнь не отпускает человека, окруженного заботой врачей и верных домочадцев, не лежащих спать или спящих урывками, мечущихся между надеждой и отчаянием. Все усилия врачей тщетны, и не спасает даже близость единственного возлюбленного, а надежда уступает скорби. В этот момент человек обретает ореол мученика, уходящего в вечность, и головы вокруг него смиренно склонятся, и души будут в тревоге, и руки будут дрожать, и сердца сожмутся, что-

бы сказать: «Все решено». Врач, родственник и любимый скажут: «Дело кончено, остается только уповать на Бога».

И, мысленно окидывая взором этот мир, человек находит деньги бренными, славу – увядшей, власть – мимолетной, надежды – напрасными, мечты – обманчивыми, а тайны – ничтожными. И тогда ничто не убережет душу от охватившей ее пустоты, кроме воспоминания о Тебе: «О Господь! Ты есть истинный Бог!»

Когда взгляд падает на готовый распуститься бутон, глаза встречаются с глазами, наполняя их радостью, когда мы очарованы красотой рассвета и пением колосьев под ветром, душа молодеет, а сердце исполняется любви. И тогда нас озаряет прекрасный свет наших сердец и мы слышим, как душа обращается к Богу: «О Господь! Ты есть истинный Бог!»

Облагораживают человеческую душу красота и величие, щедрость и милосердие, разумность и рассудительность, постоянство и стойкость. Люди описывают Тебя как великого, щедрого, милосердного, могущественного, вечного и прекрасного, и струны людских сердец говорят: «О Господь! Ты есть истинный Бог!»

СУДЬБА И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вера в судьбу и предопределение

Вера в судьбу и предопределение – одно из убеждений, основанных исламом на вере во Всемогущего Бога и на правильном знании Его Высшей Сущности, Его Милостивых Имен и Его Великих Атрибутов.

Нет сомнений в том, что, согласно исламу, Бог обладает атрибутами совершенства, атрибутами величия и красоты – причинами хвалы и прославления. Все божественные атрибуты, упомянутые в Откровении, полностью были приняты разумом человека, а затем подробно разъяснены в Коране.

«Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь» (Высочайший 2-3).

Верующий должен твердо знать: только Всевышний Господь обладает всеобъемлющим знанием, волей и могуществом, и Он, слава Ему, делает, что пожелает, и знает то, что Он делает. Да, Господь объемлет Своим знанием каждую вещь и о каждом событии обладает полнотой информации. Он знает все, что бы то ни было, в Своем господстве: судьбу муравья и устойчивость небесных тел на их орбитах. И полнота Его знаний всеобъемлюща в пространстве и времени, так что Он не упускает ничего, когда бы и где бы оно ни существовало.

Все события жизни – все добро и зло, совершенные за время бытия, и гнева, и надежды, и печали и радости, – все это объемлет божественное знание.

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не

скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того. Все это – в ясном Писании» (Юнус 61).

На страницах этой Книги (Ясное Писание, упомянутое в аяте) были начертаны строки предопределения и рока; судьба вещей была известна, и их конец был установлен, как и то, кому суждено достичь чистоты и счастья. Но откуда у нас знание об этом?

Судьба и предопределение связаны с ходом жизни и богатством ее событий, а также с действиями и поведением плохих и хороших людей. У каждого из них есть собственное предписание и его последствия. А между крайностями существуют промежуточные позиции, игнорирование которых приводит к двусмысленности и путанице в религии, поэтому мы уточним пределы и особенности каждого понятия.

В чем мы принуждаемы

Есть то, что по велению верховной силы и по одной только Божественной Воле происходит и совершается в людях произвольно или невольно, независимо от того, ощущают они это или нет. Это, например, ум и способности, черты характера и эмоциональные особенности, строение тела и его рост, внешность, а также время и место рождения. Это родители, от которых мы произошли, инстинкты и склонности, укоренившиеся в нашей природе, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, скорбь и страдания – человек никак не может повлиять на это.

Только судьба движется внешне и внутренне, направляя жизнь так, как того хочет Хозяин жизни.

«Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. Он – Тот, Кто придает вам в утробах такой

облик, какой пожелает. Нет божества, кроме Него, Могушественного, Мудрого» (Семейство Имрана 5-6).

Разумеется, все это не является предметом ропота и возражений, и мы должны знать, что национальность, к которой мы принадлежим, и язык, на котором изъясняемся, мы не способны выбирать по своему усмотрению, и какие бы то ни было возражения в связи с этим являются бессмысленными.

В этом смысл положения, которое удовлетворяет душу, и мы не можем с этим ничего поделаться, и об этом говорится в мудром Коране.

«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи! Твой Господь знает то, что кроется в их груди, и то, что они обнаруживают. Он – Аллах, кроме Которого нет иного божества. Ему надлежит хвала в первой жизни и в Последней жизни. Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены» (Рассказ 68–70).

Вера в такую судьбу обязательна, и доказательства этого очевидны исходя из доводов разума. Верующий должен быть уверен в самой глубине своего сердца, что это явления, которые разветвляются от своего корня, имеют свои следствия, – их невозможно повернуть вспять. Обо всем этом Господь знает, поскольку пожелал так и привел в исполнение. Наша роль во всем этом совершенно отсутствует.

Наши праведные предки начали верить в это, и их влияние на представления потомков стало наследием. И, когда один из них узнал, что его срок измерен, он не потерял отваги, не восстал противодействием. Он выполнил свой долг, не дрогнув, ибо в его ушах звучали слова божественного руководства:

«Скажи: “Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом. Он – наш Покровитель. И пусть верующие уповают на одного Аллаха”» (Покаяние 51).

И да исполнимся и мы в этом силой и стремлением, решимостью, выносливостью и стойкостью.

В чем мы обладаем свободой воли

Что касается второй части вопросов, связанных с судьбой и предопределением, то они, в отличие от первой, относятся к действиям. Выполняя их, мы ощущаем бдительность нашего ума, движение наших склонностей и контроль нашей совести.

Как мы к этому относимся? Что значит – поступить так или иначе? Несмотря на кажущуюся ясность, в этой теме есть свои трудности и неясности; далее мы попытаемся ответить на связанные с этим вопросы и прояснить их.

Мы чувствуем независимость нашей воли и наших способностей в действиях, и этого достаточно в качестве доказательства их свободы, но есть те, кто утверждают, что ощущения лгут нам. Но мы уверены, что доверяем этому чувству, и расскажем о том, в чем его ценность, после того как дадим понять, что верим в честь, и будем просить Его помощи в этом. Мы находим, что Коран подтверждает этот очевидный смысл и отмечает наличие свободы воли.

«Скажи: “Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует” ...» (Пещера 29).

Далее этот аспект разъясняется еще глубже.

«Скажи: “О люди! К вам явилась истина от вашего Господа. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Я не являюсь вашим попечителем и хранителем”» (Юнус 108).

Природа религии как подразумеваемое ею испытание человека в этом мире вообще не реализуется порабощением и ограничением воли. Наказание также не назначается и признается только в этой открытой, свободной форме. И здесь не

место перечислять аяты, свидетельствующие об этом, поскольку весь Коран является четким свидетельством и доказательством в пользу такой точки зрения.

Важным аспектом является понимание того, как божественное предопределение сочетается со свободой воли человека при совершении им тех или иных действий. Как сказано в Коране:

«Он ответил: “Знание об этом – у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не предает забвению”» (Та Ха 52).

Но как же представление о свободе воли у человека при совершении им действий согласуется с понятием о божественном предопределении? Ответ прост. Встаньте перед чистым зеркалом и нахмурьтесь. Повинно ли зеркало в том, что у вас такое выражение лица? Его задача просто отражать то, что попадает в пространство перед ним. И, если бы вы улыбались или смеялись, оно отразило бы вас именно в таком виде, а не каком-либо ином.

Точно так же страницы Божественного знания и всеведения не связаны с совершаемыми нами делами в виде непосредственного контроля и движения, но подразумевают видение и ясность. Одно следует за другим, а не наоборот.

Конечная отличительная черта науки в том, что она раскрывает не только настоящее, но также прошлое и будущее в меру возможностей. Бог же видит вещи такими, какими они были и есть, и знает, какими они будут в дальнейшем.

После этого остается объяснить то, что мы решили относительно всеобъемлющего характера Божественной Воли и господства Его Высшей Силы, властвующей над всем сущим. Итак, что это означает и как это согласуется со свободой человеческой воли?

Значение выражения «Сбивает с пути, кого пожелает, и наставляет на путь, кого пожелает»

Проповедь относительно этого вопроса также проста. И мы не станем при этом выходить за пределы Книги Аллаха.

«Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли поминующие?» (Месяц 17).

Мы можем увидеть, что желание, упомянутое в аяте, в абстрактной форме ограничено другим аятом, в котором ясно упоминается выбор, совершаемый человеком. То есть «сбивание с пути» Богом означает, что тот или иной человек предпочитает отвергать правильный путь. Тогда Бог, когда человек сделал свой выбор, утвердил его и выполнил то, что человек сам желал для себя. Осталась ли двусмысленность при этом? Нет, ибо смысл высказывания «Он сбивает с пути, кого пожелает» и того, что с этим связано, таков:

«Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (Стоящие в ряд 5).

То же относится и к высказыванию «Он ведет (истинным путем), кого пожелает». Посмотрите на ценность человеческой воли, когда человек говорит правду, когда он говорит по своей воле:

«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!» (Женщины 115).

Осталась ли двусмысленность в абстрактности желания? Нет.

Ибо смысл слов Всевышнего: «Он сбивает с пути, кого пожелает» проясняется в других аятах:

«Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали, знают, что это – истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят: “Чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу?” Посредством нее Он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Однако Он вводит в заблуждение посредством нее только нечестивцев, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке» (Корова 26-27).

То же самое касается и слов Аллаха: «Он ведет (прямым путем), кого пожелает». Посмотрите на ценность человеческого желания в словах Всевышнего, когда Он говорит о Его желании и воле:

«Неверующие говорят: “Почему ему не ниспослано знамение от его Господа?” Скажи: “Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем тех, кто обратился к Нему с покаянием”. Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» (Гром 27-28).

И в этом контексте нужно осмысливать слова: «Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых».

О разумный человек, осознай этот интерес и иди с этим знанием, преодолевая препятствия, и ты не найдешь в религии Бога недостатка или беспокойства. Но тревога и смятение – в отравленных умах и в сердцах беспечных. Здесь люди могут задаться вопросом о пределах минимальной и максимальной прибавки в уделе. Учítывая, что этот вопрос не оправдан с точки зрения религии, мы добровольно ответим на него так, чтобы секрет раскрылся и стало понятно, какова в связи с этим роль Бога, а какова роль человека. Вы знаете, что фермер делает на своем поле? Он использует солнечный свет и намеревается растить и собирать плоды своего труда.

И понятно, что человек, являющийся фермером, который честно делает свое дело, прилагает сознательные усилия для получения результата. Однако:

«Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его произрасти или Мы заставляем? Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивленными» (Событие 63–65).

Человек в своих устремлениях подобен работающему землепашцу. Так что делайте свое дело и старайтесь собрать урожай, а если он увянет – что ж, рука Божья взамен вырастит его для вас снова.

«Скажи: “Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведаст вам о том, что вы совершали”» (Покаяние 105).

Ложь о религии Аллаха

Часто бывает, что проявления божественного предопределения смешиваются с проявлениями выбора человека, – об этом говорится во многих высказываниях, но мы не хотим сейчас приводить примеры.

Мы хотим отметить, что воздаяние в Будущей жизни аналогично математическим уравнениям. Например, что такое дар Бога? Если Бог даровал Своему рабу руки, то раб будет отвечать за то, что ему дали руки.

«Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу...» (Женщины 40).

Но есть группа людей, утверждающих, что Бог записал и предопределил все, а потом люди, согласно этому, проживают свои жизни, «будучи принуждаемы к совершению того, что они совершают, и оставлению того, что они оставляют».

Отголосок этих суеверных представлений подхватили некоторые невежественные суфии, которые, видя зло перед собой, просто пожимают плечами, заявляя, что Бог направляет их. К таким же отговоркам иногда прибегают хвастливые грешники, которые в ответ на назидания, говорят: «завтра». Они имеют в виду, что исправятся тогда, когда Бог их исправит.

И множество таких глупцов прибегают к использованию уверток многобожников прошлых времен, которые оправдывали свои заблуждения тем, что если бы Господь пожелал, то Он сделал бы так, чтобы они были иными. Коран не раз изобличает ложь, фальсификации и заблуждения в ясных аятах:

«Многобожники скажут: “Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего”. Таким же образом считали лжецами посланников те, кто были до них, пока они не вкусили Наше наказание. Скажи: “Есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы лишь следуете предположениям и лжете”» («Скот» 148).

Обратите внимание на то, как Коран отвергает эти и подобные им утверждения еще и такими словами:

«Многобожники говорят: “Если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме Него, и мы не стали бы запрещать что-либо вопреки Ему”. Так же поступали те, которые жили прежде. Разве на посланников было возложено что-либо, кроме ясной передачи откровения?» («Пчелы» 35).

И каков же результат этого ясного божественного обращения Аллаха для людей?

«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах – Могущественный, Мудрый» (Женщины 165).

Для того чтобы должным образом понять все это, нужно проявлять бдительность! Ведь помимо всяких сектантов, с течением времени, к распространению подобных измышлений и искажений приобщились еще и различные востоковеды. Их деятельность была направлена на то, чтобы внушить мусульманам представление о том, что у них нет никакой возможности выбора, что их действия и положение заранее предопределены Богом, а все их поступки не имеют никакого эффекта. Поэтому их решимость и сила ослабли, и они погрузились в спячку в тени поражения и позора, в то время как исполненные решимости люди боролись в этой жизни. И если одни полагали, что вера в «судьбу и предопределение» является оправданием их ничегонеделания, то другие прилагали усилия для улучшения положения. Посему:

«Горе всякому лживому грешнику!» (Коленопреклоненные 7).

Признание судьбы

Человек часто извиняется за свои ошибки, умаляя или оправдывая их. Но мелкую ошибку можно трактовать как тяжкий грех, например, если речь идет о склонности ко лжи, о разных аспектах, касающихся мошенничества. Иногда человеку велят что-либо сделать, и он, вроде бы внемля, не выполняет этого. Он словно отворачивается от наставлений, обольщается и соскальзывает в трясину.

Если вы обратите его внимание на совершенный поступок, он не упомянет об истинной его причине, которая может заключаться в лени и небрежении к совершению добрых дел, или в склонности к злу. Скорее, он заявит: «В чем же заключается моя увертка? Я очень расстроен... Прошу прощения». И эти его слова будут эхом вторить словам древних много-

божников, которые отвечали таким образом, когда Пророк, мир ему, отталкивал их от поклонения идолам:

«Они сказали: “Если бы Милостивый пожелал, то мы не поклонялись бы им”. У них нет об этом никакого знания, и они всего лишь лгут. Разве Мы даровали им до этого Писание, которого они придерживаются?» («Украшения 20-21).

Человеку присуще пренебрегать тем, что Бог наделил его силой и мышлением, заложил в его природу готовность к возвышению и смирению, а также свободу направляться к добру или к злу без какого-либо давления или несправедливости. Но такое пренебрежение не умаляет возложенной на него ответственности, каким бы высокомерным ни был человек.

Однажды, присутствуя на собрании тех, кто возлагают весь свой груз ответственности на судьбу, я выслушал их доводы и объяснения, рассмотрел сопутствующие материалы и обнаружил, что большинство их руководствовались неверными представлениями о соответствующих текстах. Хотя, к сожалению, эти заблуждения распространились среди широких масс населения. Пророк, мир ему, отверг для людей, воспитанных в борьбе и поклонении, расслабление хотя бы на час по причине уверенности в предопределении. Он говорил о необходимости придерживаться баланса, взирая на такое предопределение.

Передается со слов Али ибн Абу Талиба, который был мужем Фатимы, как однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил его о том, что он делает ночью: «Ты не молишься?» На что тот ответил: «О Посланник Аллаха! Наши души пребывают в руках Аллаха – если Он желает найти нас в таком положении, то так оно и бывает». И Посланник Аллаха, мир ему, ушел в крайнем изумлении. Потом же он сказал, что подобные высказывания, похожие на отговорки, не являются аргументами. Человек не может

снять с себя ответственность за совершаемые поступки. Как сказано в Коране:

«Мы разъяснили людям в этом Коране любые притчи, но человек больше всего склонен препираться» (Пещера 54).

Возможно, в данном случае сказались джихад и усталость, нахлынувшие на человека, когда он прилег отдохнуть, поэтому его решения приходили без того, чтобы он ожидал их.

Некоторые из них рассказали историю Адама с Моисеем как доказательство допустимости извинений с предопределением, и это передано Абу Хурайрой со слов Пророка, мир ему. «Поспорили Адам и Муса, и сказал Муса: “О Адам, это ты наш отец, который разочаровал нас и вывел нас из Рая?” Адам сказал ему: “О Муса, Аллах избрал тебя, говорил с тобой (непосредственно), Своей рукой Он провел тебе путь. Разве ты порицаешь меня за то, что я сделал дело, которое Аллах предопределил мне за сорок лет до того, как Он меня создал?” Так Адам победил Мусу в доводе».

Этот хадис указывает на то, что изначально было предопределено обременить Адама всеми бедами человечества и ввергнуть в пучину страдания его сыновей, когда он вкусил от запретного дерева. Адам честно защищал себя.

Существование человеческой жизни не было ни естественным, ни рациональным следствием греха Адама. Адам мог быть наказан за свою ошибку любым другим способом, таким как выговор, временное лишение свободы или иное. Что касается определения бытия этого мира, полного страданий и надежд по причине непослушания, то это только Божественное решение, и проблема бренности или бессмертия Адама не имеет к этому отношения, и его нельзя упрекать в связи с этим, что и обусловило такое обращение Адама к Моисею.

В другой версии этого хадиса, которая содержится в сборнике «Сунан», говорится: «Начали спор Адам и Муса перед

своим Господом, и Адам был убедительнее, его доводы были сильнее.

Сказал Муса: “Ты (Адам), которого Аллах сотворил Своей Рукой и в которого вдохнул от Духа Своего, перед которым приказал поклониться ангелам, которого пустил жить в Сады Рая. Но затем ты низвел всех людей на землю из-за своего ослушания!”

Ответил Адам: “Ты – Муса, которого Аллах избрал, ниспослав тебе Свое Писание, с которым говорил (без посредников), которому даровал Свитки, разъяснив в них каждую вещь и которого призвал ближе тихим голосом. (Скажи,) за сколько лет до моего сотворения Аллах написал Тору?”

Ответил Муса: “За сорок лет”.

Сказал Адам: “Обнаружил ли ты в ней (в Торе) аят: ‘Ослушался Адам Господа Своего и сбился с пути’?”

Ответил Муса: “Да”.

Сказал Адам: “Ты упрекаешь меня за то, что я совершил дело, совершение которого Аллах predetermined мне за сорок лет до того, как я был сотворен?!”

Сказал Посланник Аллаха, мир ему: “Адам победил в этом споре Мусу”».

Адам, вне всяких сомнений, знал, что совершил ошибку, когда ел с дерева. И он признал свое прегрешение и искренне попросил у Бога прощения за это. Также следует отметить, что некоторые заблудшие секты используют этот хадис для того, чтобы оправдать скверные поступки и прегрешения predetermined Аллаха, хотя это совершенно недопустимо. Ибо источник проблем, в которых погрязло человечество, – в упрямстве и отрицании, в настаивании на своей правоте и отказе признавать ошибки и проступки. Получается так, что сначала совершается обман, а потом приводятся в качестве оправдания слова Адама.

Картина мира, которую рисуют джабариты, символизирует не что иное, как абсолютный хаос, и приводит к печально

известной путанице. С их точки зрения, люди выполняют действия и роли, в которых у них нет ни малейшего выбора, и поэтому они не проводят различий между праведниками и грешниками.

И вы услышите в словах некоторых суфиев, придерживающихся этого ложного учения, как они проводят параллели между Адамом и Иблисом, между Моисеем и фараоном, поскольку все в их глазах побуждается к каким-то действиям согласно заранее установленному предопределению.

А жизнь – это не что иное, как представление или спектакль, участники которого только лишь исполняют свои роли, которые были на них возложены. Есть и такие сыны Адама, которые говорят, что Аллах навязал им те или иные ситуации. И они говорят, что:

*Жизнь – это роман ночи и дня,
И она подобна сновидению.*

Посредством подобных утверждений люди стремятся снять с себя ответственность за совершаемые ими поступки. И крах исламского государства связан с распространением этого заблуждения среди людей.

Согласно примеру того же Моисея, основа реформы зависит прежде всего от исправленного понимания справедливости в учении. И наш праотец является величайшим примером мотивации для жертвы и искупления, а также первого стимула для того, чтобы оставить зло и творить добро. Во исполнение долга человека перед собой и повелений Всемогущего Бога, Который научил человека всем именам.

Что касается упомянутых аятов и хадисов – только кажется, что они утверждают о том, что человеческая воля несвободна. Это удивительное понимание, зародившееся в умах людей, никак не оправдано кораническими текстами. Как сказал Всевышний:

«Воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег. Они все равно не уверуют» (Корова 6).

Что же касается Адама, то и грех его, и ответственность за него лежат лишь на самом Адаме. А что касается процитированного выше аята, то предупредить или не предупредить неверующих – это не одно и то же. Но их души таковы, что не принимают истину самостоятельно ни при каких обстоятельствах, являясь вместилищами недоверия. В данном случае, скорее, цель заключается в том, чтобы переключить внимание Посланника, мир ему, с тех, к кому он постоянно обращался с призывом, на тех, кого он еще не пытался спасти от искушения.

Также в правильном контексте следует понимать слова Мусы, мир ему, приводимые в Священном Коране:

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем» (Рассказ 56).

Это означает не больше, чем утешение Посланника, мир ему, когда его дядя Абу Талиб умер как неверный. И это было тяжело, поскольку Посланник, мир ему, горевал, что не смог позаботиться о его вере. Абу Талиб был человеком, который, невзирая на его хорошие личные качества, до последнего момента своей жизни предпочел оставаться язычником и не принимал монотеизм. И это несмотря на длительное общение с Посланником Аллаха, мир ему, и на исходящие от него постоянные призывы принять религию Аллаха.

Однако ни в коем случае нельзя говорить и полагать, что человеческая воля несвободна, и при совершении того или иного поступка заявлять: «Ну и что, это предписано навечно».

И Он, Всевышний, говорит:

«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не понимают, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами» (Преграды 179).

Это означает, что глупцы, которые отклоняются от истины, бегут в Ад со своей глупостью и заблуждением, поэтому их выражения соответствовали стилю языка их слепых отцов. Например, учитель говорит своим ученикам на уроке: «Падение озадачивает своих жертв и свидетельствует об их глупости, ведь несерьезно относится к экзамену и забывает его». Эта речь не способствует появлению подлинного понимания.

Более того, каждое добровольное действие имеет место, поэтому правильно считать, что человек приобретает его, а Бог является Создателем его. Так, причиной земледелия является земледелец, но его же причиной является и Бог.

И, какими бы ни были причины того или иного явления в этом мире, всегда нужно помнить, что Бог является основой творения, и это невозможно отрицать, ибо Он – первопричина существования этого мира. И если действие, в том или ином аспекте, относится на первый взгляд только к человеку или только к Богу, наличие одного аспекта не означает отсутствия другого.

Если вы будете помнить об этом правиле, то поймете в его свете многие аяты без всяких искажений. Однако действие может исходить только от Бога, и Он не никому не подотчетен. Разве вы не видите этого в высказывании:

«Мы не знаем, зло ли задумано для тех, кто на земле, или Господь пожелал направить их на прямой путь» (Джинны 10).

Ибрахим, мир ему, в момент смятения обратился к своему Господу: «Который кормит меня и поит, Который исцеляет меня, когда я заболеваю...» (Поэты 79-80).

И еще можно вспомнить Хызра, который сказал о причине своего поступка:

«Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море. Я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который силой отнимал все целые корабли» (Пещера 79).

И о наличии клада он сказал следующее:

«Что же касается стены, то она принадлежала двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находился их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением» (Пещера 82).

Верующие могут смириться и лишиться себя всякой добродетели, приписать весь успех Богу и сказать:

«Мы исторгнем из их сердец злобу, и под ними будут протекать реки. Они скажут: “Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас. Посланники нашего Господа приходили с истиной”. Им будет возвещено: “Вот Рай, который вы унаследовали за то, что совершали”» (Преграды 43).

И Аллах Всевышний подчеркивает в этом аяте, что верующие наследуют Рай «за то, что они совершали». Здесь мы видим сочетание двух обстоятельств – наставление Господа и унаследование Рая за совершенные благие поступки.

И от Пророка, мир ему, передаются различные хадисы, которые разъясняют для людей эти понятия для недопущения ложных извинений и всяких отговорок, и разъяснения скрытого смысла.

Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда мы присутствовали на похоронах в Баки‘ал-Гаркад, к нам подошел Пророк, мир ему. Он сел, мы же

уселись вокруг него, а в руке у него была небольшая палка. Он опустил голову и стал разгребать этой палкой землю, а через некоторое время сказал: “Нет среди вас человека, место которого в Раю или в Аду уже не было бы определено”. Люди спросили: “О Посланник Аллаха, так не положиться ли нам на то, что уже предопределено нам?” В ответ на это Пророк, мир ему, сказал: “Делайте то, что вам велено, а каждому из вас будет облегчено совершение того, для чего он создан”. А затем он продекламировал следующие аяты:

“Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему” (Ночь 5–10)».

Хадис о судьбе и знании наперед является недвусмысленным. Ибо Бог знает то, что люди будут делать в этом мире и чего они добьются в будущей жизни – награды или наказания, – и это несомненная правда. Ибо знание – это свет, который открывает путь, не являясь принуждающей силой. Люди по своей воле обращаются к любым целям, которых хотят достичь, и Бог делает так, что Его раб получает то, что он хочет. Как сказано в стихе: «Кто прорастил ростки, тот вкусный плод добудет, и то, что посеяно им, он пожнет». А аяты, процитированные Пророком, мир ему, указывают на самое убедительное доказательство этого.

В отношении того, кто связывает себя с основами добра – жертвованием, благочестием и одобрением, – Бог выполнит Свой замысел и сделает счастливым. А для всякого, кто цепляется за основы зла – скупость, безнравственность и отрицание, Бог выполнит его предназначение: и будет диктовать ему его проступки, и оставит его в трудностях.

У нас есть еще один хадис для невежественных людей, которые долго дрожали, боясь, что они сломают веру в Бога с

самого начала. Но религия Бога сильнее, чем они думают, и выше, чем они видят. Это было передано от Пророка:

«И, клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Рая до тех пор, пока не окажется от рая на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего сбудется написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей Огня и войдет в Огонь. И поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Огня до тех пор, пока не окажется от огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего сбудется написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и попадет в Рай».

Этот хадис описывает для нас только два типа людей, заставляя обратить внимание на их поступки и сделать выводы. Окончание жизни этих людей совершенно противоположно тому, что было в начале. Неслучайно я взял этот хадис для объяснения соответствующих условий. Ведь действительно случается так, что человек на протяжении большей части жизни совершает плохие поступки, наслаждаясь мирскими благами, а затем наконец видит последствия такого поведения, осознает их и внемлет наставлениям, становясь на путь добра, очищается и, по Воле Господа, становится преданным добру.

Видя только его вину и начало его жизни, мы были бы очень удивлены, если бы смогли прочитать, что написано в книге его судьбы относительно завершения такой жизни. Однако эти противоречивые сценарии не оказали фатального действия на линию судьбы.

Выражение в хадисе относительно записанного в Книге судеб означает не больше чем точность и дисциплину знания, и в этом отношении оно относится к методам гиперболы в языке арабов.

Человек может стремиться к определенной цели, и если он ее достигает, то выражает это двумя утверждениями, оба из

которых верны. Он говорит: «мое предположение подтверждено» или «мое суждение верно».

И говорит Всевышний Аллах:

«О сыны Адама! Не позволяйте сатане совратить вас...» (Преграды 27).

Не следует поддаваться обману сатаны.

Какими бы разными ни были структуры и методы, смысл и сущность остаются теми же, и поэтому нам недопустимо тратить свою свободу праздно, следует работать, а не просто возлагать ответственность на «рок», цепляясь за то, что не основано на подлинных доказательствах.

Саркастический ответ

Некто спросил: «Этот человек является принуждаемым или обладающим свободой?» Я посмотрел на спрашивающего с отчаянием и решил ответить с иронией и сарказмом, поскольку в первую очередь он исказил свою природу. Я сказал ему: «Человек бывает двух типов: один живет на Востоке, а другой – на Западе, и первый тип является принуждаемым, а второй – свободным!» Итак, спрашивающий получил половинчатый ответ, суть которого в том, что в наших странах распространяются лень и отговорки, а оправданием служит списание всех проблем на судьбу и предопределение.

Он сказал: «Что такое! Я спрашиваю вас: есть ли у человека некая степень свободы воли и независимая способность делать то, что он делает, и оставлять то, что он оставляет, или его принуждают?» Я ответил: «Я же сказал тебе, что человек на Западе свободен, а на Востоке – ограничен рамками. У первого есть воля и способности, у второго ничего нет». Кто-то из слушавших нас, заметил: «Это политический ответ». Я сказал: «Это также касается и религии».

О человек, если мы посмотрим на Запад, то увидим: люди там чувствуют, что у них есть мозги, поэтому они используют их, стараясь добраться до того, что исходит из глубин Вселенной. И они ощутили, что у них есть воля, поэтому они действовали, стремясь взять свою судьбу в свои руки.

Еще они почувствовали, что у них есть сила, поэтому странствовали по всему миру и совершали экспансию во всех направлениях, и это было удивительно. Что касается нас, то на многие тысячи приходится один человек, который пытается найти решение дилеммы, остающейся нерешенной в широком смысле: «Действительно ли он является обладателем свободного ума, который может думать об этом? Есть ли у него воля, на основании которой он может принимать решения? Есть ли у него сила, благодаря которой он может двигаться?» И, если показать ему, каков он есть, он начнет думать, затем – принимать решения, а потом – действовать.

Что касается принуждаемого человека здесь и свободного на Западе, то какое расстояние между этими двумя типами людей! Человек на Западе, когда оказывается захваченным потоком жизни, знает, что у него есть органы, с помощью которых он может плавать, поэтому продолжает барахтаться, иногда двигаясь и против течения, пока не достигает берега! И он не декламирует трагически слова глупого поэта: «Я бросаю сам себя на произвол судьбы, и погибель становится моим уделом!» Но здесь, когда человек оказывается в бурлящем потоке жизни, он начинает предаваться размышлениям на тему: «Действительно ли я жив или я труп?» Или же, говоря словами лицемерных фаталистов: «Свободен ли я или мои органы связаны?» Но бушующий поток не ждет, пока появятся плоды этих размышлений и будут сделаны какие-то выводы, а просто приобщает таких людей к сонму тонущих.

О человек! Не будь слепым и не погрязай в изощрениях, связанных с вопросом: «Я свободен или же принуждаем?» А воспользуйся талантами, которыми Бог облагодетельствовал

тебя. И почувствуй, что у тебя есть права и обязанности в жизни. Иначе ты будешь лишен религии и мира...

На обочине судьбы

(1) Судьба может относиться к набору законов, управляющих делами жизни и живых существ, на основе которых явления Вселенной и ее внутренней структуры организованы в большом и малом, и во всем, что находится между ними. Ибо Бог сотворил живые организмы состоящими из молекул и клеток, которые количественно и качественно отличаются точными и постоянными пропорциями, выполняя задачи своего существования согласно предназначению, которое не останавливается и не отклоняется:

«Он ответил: “Господь наш – Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь”» (Та Ха 50).

Закон, по которому из кислорода и водорода образуется вода, законы изменения ее объема и давления в зависимости от агрегатного состояния, – это все планы Создателя, согласно которым Его господство установлено во всех существах без искажений и упущений:

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» (Луна 49).

«Славь имя Господа твоего Всевышнего, Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь» (Высочайший 1–3).

Господь сделал так, что мы видим созревание плодов, смену дня и ночи, которые являются результатом движения по своим орбитам небесных тел, и все это – мудрое предопределение и правильная система.

«Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков

Аллах! До чего же вы отвращены от истины! Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну – для исчисления. Таково установление Могущественного, Знающего» (Скот 95-96).

(2) Справедливость судьбы не противоречит благоволению и различению; я имею в виду, что двое могут совершить одинаковый поступок, заслуживающий одинаковой платы, и Бог дает мужчинам ее, а затем дает одному из них особую плату, которая увеличивает удел у одного и уменьшает у другого! Два человека могут совершить два одинаковых преступления и оба получить за это наказание, а затем одному из них даруется помилование, а другой остается заложником своей вины!

«“Верьте только тем, кто последовал вашей религии, дабы никто не получил то, что получили вы, и не препирался с вами перед вашим Господом”. Скажи: “Воистину, верным руководством является руководство Аллаха”. Скажи: “Воистину, милость находится в Руке Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. Воистину, Аллах – Объемлющий, Знающий”. Он избирает для Своей милости, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью» (Семейство Имрана 73-74).

Бог властен над всем, Он, согласно Своей Воле, дает пищу, кому пожелает, и действует сообразно Своим собственным, высшим, целям.

«Скажи: “Постранствуйте по земле и посмотрите, как Он создал творение в первый раз. Затем Аллах создаст конечное творение (воскресит мертвых). Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Он подвергает мучениям, кого пожелает, и милует, кого пожелает, и к Нему вы будете возвращены. Вы не сможете сбежать ни на земле, ни на небе, и не будет у вас покровителей и помощников помимо Аллаха”» (Паук 20–22).

Передается со слов Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ваши деяния по сравнению с деяниями ваших предшественников можно уподобить работе на протяжении дня до захода солнца!

Обладателям Торы была дана Тора во всем ее великолепии, и они работали до середины дня, пока не обессилели. И им была дана награда в один карат.

Затем обладателям Евангелия было дано Евангелие, и они работали до вечерней молитвы, пока их силы не иссякли. Поэтому они тоже получили один карат награды.

Потом нам был дан Коран, и мы работали до заката, и нам дали два карата награды! И воззвали обладатели двух Писаний: «О Господь! Ты дал нам по одному карату награды, а им – два, а ведь мы работали больше, чем они!»

Бог Всемогущий сказал: «Я обидел вас в вашей награде?» Они сказали: «Нет». Он сказал: «Я даю Свою награду, кому пожелаю».

А сколько бывает в жизненных ситуациях предпочтений и различий, сущность которых кроется в высших целях судьбы! Эти различия, вместе со всеми предпочтениями, которые они охватывают, являются одним из столпов цивилизации и системы существования. Люди наделяются силой разного рода за счет своего материального достатка, своих социальных и политических условий или своих мирских и будущих наград.

Для выполнения жизненных функций необходимы голова, руки и ноги. Заботы людей разделены, чтобы человеческое общество могло выполнить свою миссию сообща. Разве не дефектны действия людей, если они ставят голову вместо ног, а ноги вместо головы? И народ, который слушает это, уподобляется глупцу, который привязывает феску к ноге, а ботинок водружает на голову.

Остается еще несколько вопросов, требующих упорядочения и прояснения. Давайте поговорим о них в контексте социальной реформы. Мы хотим взглянуть на нее под особым углом и рассмотреть то бремя ответственности, которое Господь возложил на людей, подобно тому, как командир распределяет задачи среди своих подчиненных перед битвой. Так что задача некоторых состоит в том, чтобы стоять на передовой и выдержать самый смертоносный удар противника, в то время как задача других в том, чтобы передавать боеприпасы и вести документацию в тылу; и все это необходимо в полевых условиях.

Однако это различие не вредит принципу справедливости возмездия и вовсе не означает, что судьба на самом деле недооценивает и игнорирует деяния того или иного человека. У каждого из нас есть личная связь с Богом. И в рамках того, какими он наделен возможностями, качествами, насколько он окружен тьмой обстоятельств, его награда и наказание будут определены по достоинству.

Однажды я прочитал, что проводилась уникальная авиационная гонка, в которой призы вручались отнюдь не пилоту, достигшему поставленной цели раньше всех. Решались довольно сложные алгебраические уравнения для выяснения и сравнения мощности самолетов и того, какие машины могли в пределах этой мощности, с учетом состояния воздуха, видимости и скорости ветра и прочих условий достичь цели первыми. То есть некий самолет прибывает, например, последним к финишу, а первый приз будет отдан именно ему, и на первый взгляд это может показаться неоправданным. Эта гонка является ярким примером того кажущегося противоречия между видимыми ценностями душ и тем, что Бог вложил в них.

Человек как таковой наделяется возможностями для того, чтобы быть порядочным, способным и активным, но удел людей в этом отношении варьируется в широких рамках. И

награда человека уменьшается или увеличивается в зависимости от того, как оцениваются его действия и усилия.

«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!» (Пророки 47).

Души подобны электрическому свету: одна горит с силой пятидесяти свечей, другая – ста, а третья – двухсот. Если лампа с сотней свечей зажигается с силой только семидесяти, то она работает хуже, чем лампа на пятьдесят свечей, которая горит с силой сорока. Хотя первая лампа мощнее, чем вторая.

Сколько людей Господь наделил столь огромной энергией и благоприятными условиями, что их души освещены Его религией, и сколько людей пренебрегают этими дарами и не используют их должным образом. И сколько есть простых людей с ограниченными возможностями, но с душами, благодаря пронизательности, обогащенными некоторой долей приобщения к исламу, – такие люди оказываются в лучшей ситуации, ибо они любят Бога и пребывают с Ним в особых отношениях.

«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмеются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмеются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не расскаются, окажутся беззаконниками» (Комнаты 11).

Судьба оказывает глубокое влияние, как мы упоминали выше, на формирование человека, на степень энергии и готовности, которые он обеспечивает, и на определение средств, которыми он обладает и пользуется при жизни для совершения тех или иных действий.

Генетики расширяют число скрытых или очевидных черт, с которыми человек был рожден, тенденций и склонностей, передающихся ему. Было доказано, что существует тесная взаимосвязь между секрецией гормонов и прочих гуморальных факторов и поведением человека. Половые железы и гормоны, которые они посылают в кровь, имеют большое влияние на то, как человек сопротивляется сексуальному искушению или поддается ему! А состояние гормонов надпочечников влияет на степень раздражительности человека и его эмоциональный статус, когда он боится или злится, поскольку эти гормоны попадают в кровь и оказывают воздействие на деятельность сердца и мышц.

Поэтому мы отмечаем, что люди различаются по своим наклонностям и эмоциям, по своему отношению к разным проявлениям жизни, к ее прелестям и несчастьям. Но это не простое наследие не пересилит общие инстинкты.

И то, и это, как говорит психология, можно корректировать до тех пор, пока законы не согласуются. Но иногда человек вместо того, чтобы злиться на ложь, злится на правду! Что касается того, является ли его возбуждение тяжелым или легким в обоих случаях, это вопрос врожденных качеств, который нас не касается, даже если мы и не сбрасываем его со счетов при оценке судеб людей.

На это можно обратить внимание при определении мужества в совершенных грехах, ведь нередко и для совершения грехов нужно мужество!

Психология говорит: есть люди с отклонениями в поведении. Среди них встречаются лунатики, мазохисты, садисты. Например, английский писатель Джонсон имел такую особенность поведения: он не преодолевал деревянную преграду, не коснувшись рукой некоего «амулета», а если забывал совершить этот ритуал, то возвращался и проводил его.

Некоторые боятся мышей, хотя известны своей храбростью. А некоторые склонны воровать особые вещи, являясь, как это ни парадоксально, уважаемыми и богатыми!

Эти и подобные примеры указывают на то, что человек может вести себя непреднамеренно, что в нем есть невидимые силы, действующие тайно. Древние приписывали это усталости, безумию или загадкам природы, а модернисты относят это к откровению подсознания.

По вопросу о взаимодействии различных факторов поведения психология говорит: эта взаимосвязь часто превалирует в нас, преодолевая нашу волю и заставляя нас подпадать под влияние того, что нам нравится или не нравится. Нет сомнений в том, что существуют условия, при которых депрессия может овладеть человеком и тот потеряет решимость.

Возможно, именно такие случаи побудили Али ибн Абу Талиба повторять: «Мы сами находимся в руках Бога...» Но следует помнить, что законы общественной жизни имеют свои особенности. А слабый человек – это тот, кто переплетает смыслы или противоречит им, в хорошие или в плохие времена.

Действия, составляющие основы веры

Я уверовал в Бога. То есть, я постиг Его с той степенью осознанности, которая достигает уверенности. И я подчинился Его правлению добровольно и покорно. Термины «вера» и «ислам» с позиции шариата являются синонимами или взаимосвязаны. Реальность ислама включает в себя выполнение необходимых актов поклонения – «это вера в Бога и исполнение Его повелений».

Истина веры предполагает правильное знание и выполнение своих обязанностей. Следовательно, значение убежденности принимается во внимание в исламе, а значение подчи-

нения принимается во внимание в вере. Не принимается ислам без убежденности, так же как не принимается вера с отказом подчиняться Богу. И Всемогущий Бог говорит:

«Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: ‘Мы покорились’. Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный”» (Комнаты 14).

Это ислам, о котором говорится в аяте:

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» (Семейство Имрана 85).

Скорее, это покорность и защита от угнетения и лицемерия. Они не имеют ценности, если вера не обитает в сердце и не утверждается в нем. А надежная вера связана со слушанием и послушанием. И необходимо очистить душу от гордыни и высокомерия в отношении повеления Божьего.

«Они (лицемеры) говорят: “Мы уверовали в Аллаха и Посланника и повинемся”. Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими» (Свет 47).

Слово «ислам» обозначает религию, которую принес обладатель Великого Послания Мухаммад ибн Абдуллах (да благословит его Аллах и приветствует). Эту истину знали поколения. Если упоминается ислам, «из этого названия известно, что это религия, основанная на следовании Святому Корану и Сунне». Кто хочет войти в него через известные главные ворота, тот должен засвидетельствовать «Калимат ат-Таухид», а после – принять различные обязательства.

Международная практика расширила слово «вера» – согласно ему определяется христианская вера, и еще иудейская, и так далее, вплоть до «веры» последнего язычника и последнего коммуниста, – это приводит к тому, что общее

расхожее представление упускает из виду ценность законной истины, о которой мы упоминали выше.

Привязанность к такому определению веры и круг, который оно расширяет в нашей религии, делают ее неверной, с нашей точки зрения, если только «вера» не является синонимом ислама или не привязана к нему. Но эта общая практика подтверждает, что ислам категорически отвергает неразборчивость в поведении, то есть налагает на человека определенные обязательства и необходимость их выполнения. Поэтому мы рассматриваем отказ подчиняться Богу как отход от ислама, отход от религии и разрушение самой сущности веры. Независимо от того, обладает ли отвергающий знаниями и уверенностью или нет. Ведь и Иблис знал, что Бог Един и что у Него нет сотоварища. Однако когда ему приказали пасть ниц, он сказал высокомерно: «Нет». И поэтому он считается неверным, а его знание единства Бога не ходатайствовало за него. Потому что абстрактное знание принципа абсолютного подчинения Богу Всевышнему не имеет веса.

Неповиновение, с которым сравнивается это восстание, лишает его веры. И осознание этого факта заставило Абу Бакра уравнивать тех, кто удерживал закят, и тех, кто отказывался платить закят, будучи отступниками, несмотря на их утверждения, что они являются верующими. Им был отдан приказ уплатить закят, но они ослушались, обнажили клинки и предпочли сражаться, нежели расстаться с материальными ценностями.

Первый халиф привел к ним армии ислама, чтобы они заплатились головой, и к ним присоединился Иблис, надменный и неблагодарный! Отказ принять повеление Бога и издевательство над взятыми на себя обязательствами, которые были вменены Им в обязанность, нельзя назвать покорностью и исламом, если только не называть невежество знанием, а ложь – правдой.

Некоторые из юристов-факихов были поражены этим устоявшимся принципом и издали фетву, согласно которой те, кто воздержались от совершения молитвы, должны понести наказание, но их не называют вероотступниками. И это неправильно, потому что тот, кто предпочитает, чтобы его заставляли молиться силой, не имеет религии. Так как это называется? Кто такие мусульмане? Что касается связи между верой и деяниями, подробно описанной в Коране и Сунне, мы объясним ее позже.

Невыполнение религиозных обязательств делает религию тщетной

Знание Бога и подчинение Ему, подготовка к встрече с Ним и боязнь Его наказания составляют сердце религии и дух ее законов. Да, в религиозных учениях существует множество моральных и социальных систем, касающихся частной жизни и общественной, от глубин до вершин. Но все эти учения –строение, в основании которого вера или деяния, и цель их – узреть лик Бога.

Если столп рухнет или цель изменится, эти моральные и социальные системы будут потеряны, утратят свои отличительные особенности и психологическую значимость. Они станут чем-то иным, имеющим другую ценность точно так же, как обесцениваются акции, если они теряют стоящее за ними материальное обеспечение.

Религия – это прежде всего ощущение существования Бога и признание Его права господствовать над Своими рабами. Он изложил принципы, которым они следовали, и пределы, которыми они ограничивались. Это подсознательное ощущение необходимо. Исповедание заключается в том, чтобы делать то, что Бог велит нам. И речь идет о том, что в этом есть не только собственное благо, но и покорность Богу

и исполнение Его права. Экзистенциалист может рассматривать честность как добродетель в коммерческих и других сделках. Но он не поклоняется Богу, не знает Бога и не надеется на то, что у Него есть!

Что касается верующего, то для него честность – это послушание Богу, сказавшему:

«О верующие, бойтесь Бога и будьте с правдивыми»
(Покаяние 119).

Сначала он верит в Бога и принимает Его религию, а затем он возводит веру в добродетель честности. Все добрые дела являются частью религиозного учения или частью поведения верующих, идущих по жизни с этим принципом.

Это придает уверенности и вызывает ощущение Божьей поддержки, поэтому вера в Бога – это мотиватор к действию и благочестию, а возвышенность – постоянно сопутствующее чувство. Этими словами мы обращаем внимание на опасность некоторых практик, распространившихся в обществе. Люди подчиняются обычаям и традициям, которые могут быть хорошими, а могут и не быть таковыми. Люди видят в соблюдении их добродетель, хотя их связь с верой прервана. Возможно, придерживающийся их ни минуты не думал о Боге. И такие люди разделили религию: то, что относится к вере и поклонению, они оставили в стороне. Это приводит к явной подмене понятий и фальсификациям.

О том, что касается взаимоотношений в обществе, стали распространяться как о наиболее ценной части религии. Да, любое действие, которое повелел выполнить Бог, нужно выполнять как можно лучше, и изначально следует проявлять послушание Богу и поступать правильно. Но если делать это, не обладая прочной верой в Бога, то в этом нет никакой ценности, ибо тогда речь будет идти о сомнениях и отрицании. Вера в Бога является стержнем в обществе верующих, а Его прославление и хвала обязательны. Лишь осознавая Его Ве-

личие, верующие должны работать во благо себе и другим людям.

Некоторые люди могут смеяться над разговорами о загробной жизни, о Рае и Аде, и думать, что это пустая болтовня. Но когда истина открывается им, бывает слишком поздно – проповедники уже шепчут слова заупокойных молитв в погребальных процессиях. И правда в том, что религия растворится и исчезнет в тот день, когда разговоры о будущей жизни станут напрасными.

Массы живых людей должны быть осведомлены и осознавать: доктрина последнего воздаяния – это не шутка, а расстояние от просто бытия до веры в Бога и в Последний день значительно. Просто верить, но ничего не делать при этом – далеко от прямого пути, ибо за этим стоят мираж и обман. Как мусульмане мы должны наполнять свою деятельность чертами истинной веры. Мы же ослеплены течениями материалистической цивилизации, господствующей и на Востоке, и на Западе, которая игнорирует Откровения Бога и предпочитает жить сообразно собственным прихотям и брать из Его религии то, что хочется. При таком подходе происходит столкновение со страстями, а затем – оставление самых важных элементов веры.

Согласно нашим представлениям, религия – это верование, поклонение и мораль, и это – связь с Богом. Она – первоисточник остальных законов. Правильность и прочность этой связи является гарантией успеха, даже если усилия человека во всех остальных религиозных действиях будут незначительны.

Хотелось бы остановиться и разобраться с такой формой мышления, не попирая основы религии и дела, связанные с ней, либо совершенные на ее основе.

Наши древние ученые полагали тщетными все хорошие дела, совершенные неверующим. Их точка зрения ясна: кто бы ни совершил в их время государственную измену – это

считается тяжким преступлением, которое разрушает все хорошее, что было сделано ранее. Тогда скажут: «Такой-то предал свою Родину и продал ее врагам». И вы увидите только отвращение и презрение вкупе с единодушием в том, что он заслуживает самого сурового наказания.

И даже если этот государственный преступник был добр к своей матери, великодушен со своими слугами и верен друзьям, то все эти качества теряют свою ценность и не влияют на тяжесть приговора, которого он заслуживает.

Фактически наши предшественники смотрели на неверных (выражаясь терминами нынешней эпохи), как на предателей своего народа, и отказывались признавать все хорошее, что те делали, или признавать любое преимущество, которым они обладали.

Тот, кто отрицает существование Бога, «изменяет Его благодати» и «отрицает встречу с Ним», совершает самую зловещую ошибку, которая гораздо хуже государственной измены. И ему уже не от чего воздерживаться, ибо:

«Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А многие из них заслуживают мучений. Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает» (Хадж 18).

Однако это привело к распространенной ошибке, которая нанесла религии и верующим значительный вред. Простые люди понимали, что хорошие отношения с Богом, которые, несомненно, являются добродетелью, компенсируют их недостатки. При этом на людей возложены и другие обязанности. Но затем такое понимание привело к представлению о том, что эти обязанности могут исчезнуть, а вера останется.

И присоединилось к этой ситуации то, что те, которые отошли от веры и забыли Бога, освоили множество важных специальностей и навыков, намного опередив верующих. В

мире произошли такие разделения, из-за которых пошатнулись основы религии и смутились верующие, и смута распространилась по всему миру. Данная ситуация нуждается в проницательных людях, способных понять ее и предложить эффективное лечение.

И мы, верующие, должны исправить свои дела, прежде чем просить других изменить себя и свои мысли. Вера – величайшая добродетель в этом существовании, драгоценный элемент. Она является ценностью сама по себе. Ее наличие все украшает, а отсутствие – обезображивает. Однако вера, заслуживающая этих эпитетов, имеет много аспектов. Это связь с Богом, благоговейная и тайная, это связь с душой, основанная на дисциплине и контроле. Это также основа, на которой зиждется общество, построенное на справедливости и милосердии; она является связующим звеном с Вселенной, основанной на господстве и легкости.

Это вера, достойная величия и искреннего возвращения человека к Богу, и это вера-победитель, против которой атеизм не устоит, и ничто с ней не сравнится.

Без подлинной веры остаются только искусственные отношения с Господом миров, которые не ведут к совершенству и не защищают от недостатков. Их ничтожность компенсируется различными видами обязательных актов поклонения. Они не приносят ни лично человеку, ни обществу никакой пользы – не повышают его нравственность и не улучшают его деяний. И такая ложная вера, распространяемая в народе, не увеличивает силу духа и не обеспечивает победы.

Происки атеизма возымели эффект, за исключением тех областей, где ему противодействовала твердая вера. Ложь размахивала своим флагом и выставлялась напоказ только перед слабо верующими.

Мы категорически отвергаем тот факт, что творение должно жить без религии, которая его совершенствует и возвышает его качества. Мы также отвергаем представление,

согласно которому человек должен жить, исповедуя религию, в какой скрываются суеверия, а здоровые характеристики подавлены. Человечество превознесено, а жизнь задерживается в своей тени, и способности к новаторству, творчеству и благоустройству отстают.

Мы должны отдать должное исламу, ибо знаем, что это религия, которая является высшей ценностью человека, возвышающей его самого не посредством показного поклонения и варварских ритуалов, как это делают невежественные люди. Ислам устанавливает подлинное послание для человечества и показывает путь для благого использования его. Человек в представлении ислама является слугой только Бога, Которого знает и почитает, Хозяина этой Вселенной, Всемогущего и Всевышнего, и использует свои силы для этого. Человек – брат своих братьев, сотрудничающий с ними в добре и общающийся с ними согласно закону справедливости и милосердия.

Мне нравится то, что профессор Исхак ал-Хусейни сказал об исламе: «В свете истории всех примитивных и небесных религий стали очевидными две характерных черты ислама: всеобъемлющий взгляд на жизнь, как на единую систему взаимно пересекающихся и дополняющихся составных элементов. В нем духовная составляющая не менее важна, чем материальная. Духовность человека важна так же, как духовность общества».

Все члены общества признаются равными, они не причиняют вреда друг другу. Иными словами, ислам призывает к счастью в обоих мирах, то есть к созданию добродетельного общества, члены которого совместно разделяют и процветание, и невзгоды.

Запрещая зло, Бог сказал:

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают

намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смирится над ними. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (Покаяние 71).

Вторая добродетель – взгляд на то, что все люди составляют одну семью, знакомятся и сотрудничают, не расходятся, кроме как по благочестию. И здесь можно обратить внимание на единство пророческих посланий и братство всех пророков, которые стремились донести до людей одну и ту же истину.

Результат всего этого – снисходительность во взаимоотношениях, справедливость и порядочность, принятие мудрости – где бы она ни находилась и от кого бы ни исходила, и пользы, где бы она ни находилась, и распространение исламской цивилизации, вобравшей в себя лучшее, что было у человечества.

Благородный Коран содержит множество аятов, призывающих к высокой морали, социальным добродетелям, правде и справедливости – например, к благочестию по отношению к родителям, к раздаче денег бедным и неимущим, попечению бедных и проявлению доброты по отношению к слабым и больным.

Прощение, доброта, терпение, честность, верность, милосердие, сотрудничество в праведности и силе и расселение по земле в поисках Божьей благодати – это то, к чему призывает ислам. Есть много аятов, запрещающих аморальность и клевету – например, обман и ложь, предательство и несправедливость, непристойность и агрессию, клевету, пожирание богатства тиранами и порабощение ими людей, расточительство. Наоборот, поощряются баланс и облегчение бремени. Что касается хадисов и высказываний сподвижников и праведных халифов, то их еще больше, и все они – в духе аятов Корана, которые подтверждают и разъясняют.

Но некоторые люди, занимающиеся религиозными науками и совершенствованием общественного поведения, могут

быть значительно ниже этого уровня, как в понимании религии, так и в исправлении общества с ее помощью. Да, те, кто обеспокоены религиозным воспитанием, могут злоупотреблять верой, когда они воспринимают ее как ластик, которым грешники стирают свои ошибки; они спотыкаются и ошибаются, а вера прощает, они ломают, а вера исправляет.

Многие приверженцы иных религий полагали, что находятся на пути, достаточном для спасения.

«Они сказали: “Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан”. Таковы их мечты. Скажи: “Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду”» (Корова 111).

Благородный Коран опроверг эти утверждения и наметил истинный путь акиды, который представляет собой сочетание живой веры, доброжелательности в действиях и преданности Богу.

«О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» (Корова 112).

Некоторые недалёковидные проповедники, встречая религиозные решения, имеющие определенное значение и сферу применения, неверно понимают и применяют их на практике. При этом они пренебрегают установлениями Корана, Сунны и самой природой ислама, которая мертвое превращает в живое, а беспорядок и хаос – в систему.

Вот, например, хадис, который был передан ат-Тирмизи от имени Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, согласно которому Посланник Аллаха, мир ему, поведал следующее:

«В Судный день Всевышний Аллах выведет человека из моей общины перед всеми творениями. Ему будет представлено девяносто девять записей (о прегрешениях), каждая из которых будет достигать горизонта. Затем ему будет сказано: “Отрицаешь ли ты что-либо из этого, причинили ли тебе не-

справедливость Мои писцы?” Он скажет: “Нет, Мой Господь”. Аллах скажет: “Есть ли у тебя оправдание или благое дело?” Он скажет: “Нет, Мой Господь”. И скажет Аллах: “Но у Нас есть для тебя одно благое дело, сегодня нет несправедливости”. И принесут листок, в котором записано: “Я свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха”. После этого на весы будут возложены девяносто девять записей в одну чашу и листок со свидетельством во вторую. И слова свидетельства перевесят все эти грехи». Затем Пророк, мир ему, сказал: «Ничто не перевесит имени Аллаха».

Это интересный хадис, и если бы он был понят буквально, то отменил бы несколько различных божественных обязанностей, возложенных на людей, и опроверг высказывание Всевышнего:

«Когда они бросили, Муса (Моисей) сказал: “Вы явили колдовство. Воистину, Аллах сделает его тщетным. Аллах не исправляет деяний, распространяющих нечестие. Аллах утвердит истину Своими Словами, даже если это ненавистно грешникам”» (Юнус 81-82).

Для меня этот достоверный хадис является очень убедительным опровержением аргументов тех политеистов, которые проводят всю жизнь в своих заблуждениях, а затем, незадолго до смерти, принимают ислам и не стремятся из всех сил искупить то, что было сделано ими раньше, заслужив прощение Бога.

Но этот хадис нужно понимать правильно. Ведь будучи распространен и установлен среди недалеких или молодых людей, не осознающих его истинный смысл, он разрушает всю религию. Он является основой для образования религиозных сект, унижающих святость веры и ее влияние, поскольку, при неправильном понимании, приводит к разделению веры и неисполнению возложенных на человека благих обязанностей. Этот мир подобен бедняку, обладающему

стремлением к вере, которая связывает его с Господом узами верности и праведности, связывает его с жизнью узами бытия и продуктивной деятельности, и если такие связи отсутствуют, то будущее станет призрачным.

Вера и деяния

Связь веры с действием подобна связи нравственности и поведения. Если человек верит во Всемогущего Бога и уверен в Последнем дне, также верит в то, что принес Посланик, это неизбежно подтолкнет его искать убежища у своего Господа, готовиться к встрече с Ним и быть честным на Его пути. Подобно тому, как храбрый продвигается в опасных условиях, щедрый тратит из своего богатства, а правдивый, исполняя хадисы, ищет истину и т. п. И трудно, даже невозможно, удержать человека от такого поведения в реальной жизни, если он осознал наставления Книги Аллаха и Сунны Его Посланника, и наоборот.

Однако враги ислама, которые не смогли одолеть его на полях сражений, решились на попытки лишить его прав в его собственном доме. Они попирают мусульман, стремясь распространить среди них представление, заключающееся в том, что ислам является просто словами, не имеющими ценности, и нет нужды претворять в жизнь его устремления и предписания.

В свете этого искаженного понимания вы видите состояние и иудеев, и коптов, живущих рядом с мусульманами. Иногда невозможно различить последователей этих религий. Никто не соблюдает запреты должным образом, не выполняет обязательства и ритуалы поклонения Богу. Все занимаются виноделием, ростовщичеством и открыто грешат. Основное различие между ними в том, что иудеи соблюдают субботний день, а копты посещают свою церковь.

Что касается этой предполагаемой принадлежности, ассоциирующейся с исламом, то нередко вся любовь к исламу и вся связь с ним заключается только в упоминании вероисповедания в свидетельстве о рождении. К сожалению, многие обладатели религиозных знаний не заботятся об этом должным образом. Некоторые люди постоянно бормочут слова свидетельства, забаррикадировавшись им, и предпочитают не брать на себя обязательства и не пресекать то, что является запретным. Эти «проницательные умы» утверждают, что того требует религия. Как же плохо то, что они делают!

Здесь не место для подробного рассмотрения того, о чем я уже писал в другой работе, в статьях, объясняющих метод и цели ислама. Однако уместно кратко упомянуть о том, что подобная ситуация имеет сходство с вопросом о партийной принадлежности. Ибо как, например, можно говорить, что человек является активистом той или иной партии, если он не знает ее принципов, не руководствуется ее учением в повседневной жизни?

Итак, что говорит ислам о распространении подобных представлений, о таком кощунстве? В Коране есть, например, строки о людях, **«...которые обратили свою религию в потеху и игру и обольстились мирской жизнью...»** (Преграды 51).

В головах таких людей царит невежественный самообман, ибо они пренебрегают выполнением предписаний Божьих и соблюдением Его пределов. На их совести также и те неисчислимы́е беды, которые постигли мусульман, когда они так превратно стали понимать свою религию. Умма считает выполнение религиозных обязанностей излишним и оставляет это в качестве удела для богословов? В чем же тогда заключается ее религия? Или это дунья такая?

Всемогущий Бог сделал работу средством существования и функцией живых, а остальное, по Своей Милости, связующим звеном и опорой любви.

«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Могущественный, Прощающий» (Власть 2).

Если сравнивать руководство и заблуждение, то вера и действие сопряжены и находятся по одну сторону, а неверие, как противопоставление им, – по другую.

«Не равны слепой и зрячий, а также те, которые уверовали и совершали праведные деяния, и творящие зло. Как же мало вы поминаете назидания!» (Прощающий 58).

Ислам и его универсальная реальность часто ставят перед человеком четкие практические цели:

«Он не стал преодолевать крутую тропу. Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа? Это – освобождение раба или кормление в голодный день сироты из числа родственников или приникшего к земле бедняка» (Город 11–16).

И часто в Коране указываются конкретные средства достижения этих целей, что свидетельствует о необходимости напряженной работы.

Сердце, чувства – это часть веры, влекущая за собой совершение добрых дел, в противном случае картина выглядит следующим образом:

«Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это – тот, кто гонит сироту и не побуждает накормить бедняка» (Подаяние 1–3).

Веру можно рассматривать как описание, которое сопровождает действия и проявляется в повседневном человеческом поведении, исправляя его и укрепляя связь человека с Аллахом. Поэтому действие упоминается в первую очередь, так как именно такое важное положение оно занимает. Затем требуется вера как условие его действительности и принятия.

«Устремления того, кто совершал праведные деяния, будучи верующим, не будут отвергнуты. Воистину, Мы записываем их для него» (Пророки 94).

Тогда что будет взвешиваться в будущей жизни? А не дела ли человека, которые склоняют его к Раю или Аду или к несчастьям и обвинениям?

«В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша Весов будет перевешивать, окажутся преуспевшими. Те же, чья чаша Весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они были несправедливы к Нашим знамениям» (Преграды 8-9).

Мы знаем историю грехов, которые приводили к гибели. И мы знаем, что Бог упрекал народ Лота, например, за его безнравственность и позор. Есть и другие примеры подобного рода деяний, которые заканчивались пагубно и гибельно, и они должны послужить назиданием для нас. Неужели наша умма хочет безо всяких опасений и зазрения совести пренебречь благами ислама и принять представление, согласно которому происходит разрыв между верой и действиями? Ведь Священный Коран призывает нас сначала извлечь уроки из него, а затем повиноваться и покориться велениям Бога.

«Мы погубили поколения, жившие до вас, поскольку они поступали несправедливо и не уверовали в Наши посланников, явившихся к ним с ясными знамениями. Так Мы наказываем грешных людей. Потом Мы сделали вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать» (Юнус 13-14).

Вот как мы наблюдаем за своим поведением, и Бог доверяет нам веру и действия, а затем смотрит на то, что мы будем делать, как мы будем выполнять наш долг! Бог обратился ко всем детям Адама с этой громогласной истиной и дал им понять – силой и могуществом, – что их спасение заключается в праведности и благочестии, а не в лицемерии и нигилизме:

«О сыны Адама! Если к вам придут посланники из вашей среды, читая вам Мои аяты, то всякий, кто станет

богобоязненным и праведным, не познает страха и не будет опечален. А те, которые отвергнут Мои аяты и превознесутся над ними, станут обитателями Огня и пребудут там вечно» (Преграды 35-36).

И люди разумные были приведены к истине, заявили о своей вере и провозгласили:

«Господь наш! Мы услышали глашатая (Мухаммада), который призывал к вере: “Уверуйте в вашего Господа”, и мы уверовали. Господь наш! Прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и упокой нас вместе с благочестивыми» (Семейство Имрана 193).

И они с нетерпением ждали победы и могущества на земле, а также победы и удовлетворения в загробной жизни.

«Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам через Своих посланников, и не позорь нас в День воскресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний» (Семейство Имрана 194).

Проявите горячую искренность в молитвах и приверженности убеждениям. Стремящийся к Истине может обрести ее только в результате определенных действий, а не одних только рассуждений из любви к ним, и реализация этой надежды зависит от джихада, жертв и затрат.

«Господь их ответил им: “Я не погублю деяния, совершенные любым из вас, будь то мужчина или женщина. Одни из вас произошли от других. А тем, которые переселились или были изгнаны из своих жилищ, были подвергнуты мучениям на Моем пути, сражались и были убиты, Я непременно прощу их злодеяния и введу их в Райские сады, в которых текут реки. Такой будет награда от Аллаха, а ведь у Аллаха – наилучшая награда”» (Семейство Имрана 195).

Многие руководящие тексты соотносятся с верой и действием; ими изобилуют Коран и Сунна, и они устанавливают

истину в ее надлежащем месте, и намечают каждую цель в соответствии с ее задачами и верным местом.

«Скажи: “Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали”» (Покаяние 105).

Неделание того, к чему призывает вера

Сколько людей склонны прибегать к непонятным текстам, к самоуспокоению и к отказу от действий! А сколько таких хадисов распространено среди простых людей! Вот, например, один из них.

«Му’аз ибн Джабаль рассказывал: “Как-то я сидел позади Пророка, мир ему, верхом на осле, и он спросил меня: ‘О, Му’аз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов пред Аллахом и в чем — обязанность Аллаха перед рабами?’ Я ответил: ‘Аллаху и Его посланнику это ведомо лучше’. Пророк, мир ему, сказал: ‘Обязанность рабов пред Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему ничего в сотоварищи, а обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что Он не должен подвергать каре того, кто не приобщает к Нему ничего’. Я спросил: ‘О посланник Аллаха, не сообщить ли мне эту радостную весть людям?’ Пророк, мир ему, ответил: ‘Нет, не сообщай, не то они самоуспокоятся’”».

Этот хадис и ему подобные имеют отношение к широкой публике в том плане, что, будучи превратно истолкованными, сводят на нет построение ислама и разрушают его столпы, отвращают от систематической работы и приводят к пагубным последствиям.

Это неверное представление побудило ал-Хафиза ал-Мунзири сказать: «Я буду придерживаться того мнения, со-

гласно которому для сказавшего, что нет бога, кроме Аллаха, является запретным огонь». И на протяжении истории было немало примеров того, как разные деятели придерживались этого или подобных убеждений, как-то: ад-Дахак, аз-Зухри, Суфьян ас-Саури и другие. Другая же группа испытала настороженность в связи с этим, ибо все, что исходит из столпов ислама и обязанностей религии, является одним из требований для признания двух свидетельств.

Если человек сначала признает два свидетельства, а затем воздерживается от чего-то, начинает испытывать колебания, отрицая и пренебрегая ими, мы расцениваем это как проявление неверия, и такой человек не попадает в Рай.

Ал-Мунзири приводит другие высказывания, согласные с тем, что очевидное значение этих хадисов не подразумевается. И как можно полагаться на их очевидное значение, ведь существуют сотни других текстов из Корана и Сунны, которые связывают веру более тесно с определенными действиями!

Прекраснее всего это положение проясняется в одном из хадисов, согласно которому Пророк, мир ему, сказал: «Я показал, что буду сражаться с многобожниками из числа арабов до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник, пока они не начнут совершать молитвы и не станут выплачивать закят». В этом хадисе перечислены дела, которые не упоминались в хадисе о произнесении двух свидетельств.

«Но если они расскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере. Мы разъясняем Наши знамения для людей знающих» (Покаяние 11).

А ранее, в этой же суре, сказано:

«...Если же они расскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный» (Покаяние 5).

Произнесение двух свидетельств – начало того, что следует за ними с точки зрения веры и действия. И буквы этого слова – слова единобожия – представляют собой заветы, которыми дорожит человек, как просторными дворами и расширенными горизонтами. В них он пьет истину чистого единобожия всякий раз, как простирается ниц перед Создателем и спешит к довольству своего Господа, убегая от того, что может вызвать Его гнев и недовольство, исполняя свои обязанности перед Ним и оставляя то, что было запрещено. Кошунство политеизма в том, что он несет печаль и скверну, требующие очищения, без которого все слова и поступки человека, погрязшего в политеизме, являются тщетными. Многобожие направляет сердца людей к чему-либо иному, кроме Аллаха, так же как и деяния – не к Господу миров.

Если монотеизм не господствует в сердце и деяниях человека, не превращается в силу, мотивирующую на праведные поступки, в нем нет никакой ценности! Слово «таухид» означает иммунитет человечества от недугов поклонения ложным богам. Они – не камень, которому поклоняются, а все, что прерывает связь человеческой воли с Богом и связывает ее с чем-то другим узами страха, надежды, желания, боязни и боли. Надеюсь, понятно, что от такого поведения следует уклоняться.

Есть тысячи людей, которые разорвали свою связь с Богом, ибо прихоти ослепили их, совершенно отдалив их от Аллаха, о Котором они полностью забыли. Если я сравню их совесть с совестью представителей ранней доисламской эпохи, я не найду разницы между неблагодарностью и порочностью тех и других! Однако эти люди произносят слово «таухид», не понимая его сути, а те понимали его суть, но не признавали и не произносили его.

Человечество по своей природе благоговеет в яркой атмосфере единобожия. Поэтому если брызги скверны попадают на него, и тяжести страстей давят на него, и оно покоряется

низменным побуждениям, то продолжает спускаться все ниже, и без благодати Божьей заболевает, и падает, пока не достигнет дна.

«Оставайтесь единобожниками и не приобщайтесь к Нему сотоварищей. А кто приобщается сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место» (Хадж 31).

Никогда свидетельство единобожия не было брошенным беспомощным растением в бесплодной почве, – если говорить о людях, которые признают его только на словах. Но это растение, корни которого доходят до плодородного сердца, а его ветви ароматно и восхитительно плодоносят. Ислам требует праведных деяний и связывает свое существование с их ростом и изобилием.

«Те, которые уверовали и совершали праведные дела, будут введены в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово: “Мир!” Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям притчи, – быть может, они помянут назидание» (Ибрахим 23–25).

И это слово выше в глазах Бога и выше, чем клевета или шутка. Бесплодный человек не имеет выгоды от своих действий и занимается только самообманом:

«Среди людей есть такие, которые говорят: “Мы уверовали в Аллаха и в Последний день”. Однако они суть неверующие» (Корова 8).

«Они клянутся Аллахом, что принадлежат к вам. Однако они не принадлежат к вам. Напротив, они – боязливые люди. Если бы они нашли убежище, пещеру или

укрытие, то они поспешно направились бы туда» (Покаяние 56-57).

Поскольку ислам установил, как следует поступать во всех аспектах жизни, исходя из законов, взаимоотношений и нравственности, отношение верующих к этому остается неизменным – это абсолютное подчинение.

Если же проявляется обратное и становится ясным заблуждение сердца и поступков, то вера в таком случае – это ложное утверждение. По этому признаку Бог разоблачил секты первых лицемеров, и вместе с этим также и мы разоблачаем их подобию сегодня. Я знаю в одном из городов две фабрики. Первой управляет иностранец, которого обвиняют в нетерпимости. Он настаивает на том, чтобы его работники уезжали на час на пятничную молитву. Что касается другой, то ею управляет мусульманин по происхождению, который говорит, что исповедует ислам. Он не боится этого обвинения, поскольку заставляет рабочих работать в то время, когда иностранец разрешает молиться! Возможно, если вы поспорите с ним по поводу того, что это против пути Бога, то и он будет молиться и призывать к совершению молитвы других.

Нельзя ведь забывать то, к чему призывали все пророки. Неужели среди верующих есть такие мерзавцы, которым наплевать на обряды ислама? Есть и такие, которые во всеуслышание отрицают законность ислама, и они, вместе со своими сторонниками, могут оставаться на свободе. Ученые же единодушны в том, чтобы изгнать этих людей из лона ислама. И нужно покончить с замешательством исламской уммы, устранить слабость и прекратить ее упадок, а для этого следует отличать подлинно верующих от преступников и атеистов.

Сфера воспитания

Это разговоры, в тумане которых теряется самая сущность идей. Нам необходимо заняться активной деятельностью в этой сфере, чтобы объяснить их значение и упомянуть предполагаемые смыслы. И хадисы о прощении и наказании, о грехе и покаянии относятся к числу того, о чем нужно говорить.

И что нам делать, если умма страдает от тех, кто поражен совершением ошибок и ужасных преступлений? Ведь мы обращаемся к текстам, которые они не понимали, полагаясь на божественную милость, которой не заслужили.

Упадок цивилизации происходит из-за возникновения лжепреемников, искажающих смысл слов, лишая их подлинного значения, и смешивающих в кучу применения постановлений шариата в практической и духовной сферах, и при этом желающих совершать грехи атеистов и получить награду раскаявшихся.

Священный Коран упрекал иудеев и их последователей за это безрассудное неверие, упоминая об их стремлении к мирской жизни и алчной связи с ее преходящими «ценностями». При этом они возлагали смелые надежды на блаженство в будущей жизни, заявляя, что такое порочное бытие соответствует логике Торы и руководству Моисея.

Коран отвергает этот образ и показывает его нам как есть.

«Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали: “Мы будем прощены”. Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем (Писании). Обитель Последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете?» (Преграды 169).

Затем Бог разъяснил им, что только правдивые и активные верующие имеют свою награду, которая ни с чем не сравнится, и что элементы этой деятельности состоят в соблюдении истины Писаний и того, что в них велено соблюдать, в частности, в плане поклонения. И сказано:

«Если кто придерживается Писания и совершает намаз, то ведь Мы не теряем вознаграждения тех, кто наводит порядок» (Преграды 170).

Где же следование верующих положениям Корана? Где их покорность его предписаниям?

Убийств, которые ежегодно происходят в нашей стране, больше, чем совершенных за полвека в таком государстве, как Финляндия, где не знают ислама или других религий.

Причин этому немало. Потеря связи между верой и трудом, между преступлением и наказанием, надежда для бездельных и отсутствие сожаления – все это имеет место и наблюдается сейчас. Выявление причин краха религиозных цивилизаций и некоторых других культур заставляет нас настаивать на том, что разрыв связей между верой и действием является одним из самых главных факторов этого краха.

Что касается хадисов, которые люди неправильно понимают, то, прежде чем их перечислить, я упомяну об одном случае. Катуз Абдель Азиз Исмаил сказал: «Есть некий человек, который боится своего Господа и подчиняется Его приказам. Однажды нам с ним довелось попасть под влияние сильных отрицательных эмоций, связанных с клеветой, и он совершил преступление в виде покушения на убийство, и когда я пришел к нему, то почувствовал его сожаление о содеянном».

Этот человек совершил преступление, связанное только с ранениями, и не убил свою супругу. Доказано с медицинской точки зрения, что сильные эмоции вызывают увеличение секреции некоторых эндокринных желез, влияя на кровяное давление и мозг. Это может вызвать нервный спазм или вре-

менное нарушение восприятия (аффект), во время которого человек способен совершить действия, осуждаемые им в нормальном состоянии. Этот грех показывает нам одно из проявлений судьбы. И диагноз его истинности врачом-специалистом объясняет нам степень эсхатологической ответственности за это.

В связи с тем, что происходит в плане ошибок, уместно привести слова Пророка, мир ему, который сказал: «Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа, если бы вы не совершали грехи, Бог устранил бы вас и привел бы вместо вас людей, которые грешили бы, а потом убоялись своих грехов и каялись, и Он простил бы их». Этот хадис не является общим призывом к совершению грехов и подтверждением того, что совершение грехов – цель существования.

Бог в Своей книге показал нам высшую мудрость нашего существования:

«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Могущественный, Прощающий» (Власть 2).

И Пророк, мир ему, сказал в качестве объяснения этого аята: «Кто из вас благоразумнее и благочестивее, тот и будет более быстрым в исполнении запретов и повелений Аллаха».

Хадис, по сути, объясняет, что душевные волны, сметающие детей Адама и заставляющие их плыть по воле своих устремлений, какими бы сильными они ни были, ничто перед грозными штормами судьбы, превращающими их в пыль.

Так что если человек выходит на арену жизни с осознанием этого и на плечах у него есть голова, то он понимает: вышеприведенные хадисы не служат оправданием для совершения грехов, не говорят о низком поведении обычных преступников. Мы нуждаемся в этом щедром руководстве, встречаясь с ошибками молодых людей и их повторением из-за присущих им склонностей.

Сколько серьезных последствий имеет активность желез! Одна из них, выделяя особый гормон, способствует преодолению стресса! Это может сопровождаться ощущением вялости, настолько значительным, что человек с трудом встает, заставляя себя делать что-либо. Но, хотя влияние желез внутренней секреции и гормонов на поведение человека велико, не следует все сводить к этому фактору и к чисто биологическому аспекту природы человека. Ибо, если поступить таким образом, это приведет к тому, что надежды человека на получение прощения и на успех будут развеяны, а ведь это зависит от поступков и послушания. Исключение составляют те, кто, обладая талантами и способностями, подвержены тщеславию, из-за которого совершают зло.

И мы понимаем смысл того, что сказал Пророк: «Предопределена сыну Адама его доля прелюбодеяния, и он непременно получит ее. Прелюбодеяние глаз – взгляд, прелюбодеяние ушей – внимание, прелюбодеяние языка – слова. Прелюбодеяние руки – прикосновение, а прелюбодеяние ноги – шаг. Сердце желает и стремится, а половые органы подтверждают или не подтверждают».

Это есть проявление инстинкта в его тираническом рвении.

Степень Божьего прощения здесь связана с тем, что находится вне круга усилий и устремлений к совершенству. То есть молодой человек обязан делать все возможное, чтобы бороться с грехом и держаться подальше от его соблазнов и всего, что может к этому привести.

Если возникают сложности сверх предполагавшихся, верующий отклонится от того, что он ищет, подобно фехтовальщику, который делает выпад и устремляется вперед с силой и решимостью, чтобы достичь победы, хотя порой ему и кажется, что его усилия напрасны, поскольку его выпады парируются.

Независимо от того, сколько он делает, он не выходит за пределы своего места. Когда он окружен чем-то, в соответствующих условиях жизни, он приводит этот хадис не для оправдания ошибки, а для облегчения спасения от нее, и мозг должен реагировать соответствующим образом.

Тогда человеческая воля направляется на положительные действия поклонения, поскольку в нем есть лекарство от неудач обыденных действий и от проблем. И важное место в связи с этим отводится семье и отворению дверей надежды для добра, и, если сатана попытается закрыть эти двери в одном месте, они откроются в другом, как было сказано:

«Терпи, ибо Аллах не теряет вознаграждения творящих добро» (Худ 115).

Истина в том, что совершение благого является не только правильным лечением неудач в отстранении от грехов. Это вместе с тем единственный путь успеха, невзирая на то, каким бы тяжелым ни казалось начало пути. Это и есть вера.

Что касается творящих зло, оставляющих благо и утверждающих о своем следовании исламу, то они лжецы, и никакой хадис не может исправить их веру. Например, хадис из числа тех, что любят цитировать невежды, недооценивающие значимости труда и деяний.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Некий раб Аллаха совершил грех и [, искренне раскаиваясь,] сказал: “О Аллах, прости мне грех мой!” И Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: “Раб Мой совершил грех, но Он знает, что есть у него Господь, Который прощает грехи и взыскивает за грехи!” Затем он снова совершил грех и [, искренне раскаиваясь,] сказал: “Господи, прости мне грех мой!” И Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: “Раб Мой совершил грех, но Он знает, что есть у него Господь, Который прощает грехи и взыскивает за грехи! Я простил рабу Моему, пусть же он делает что пожелает!”» И хадис этот является достоверным.

Также передается со слов Абу Хурайры: «Я слышал, как Посланник Аллаха говорил: “Среди сынов Израиля было два человека, один из которых совершал грехи, а второй усердно поклонялся Аллаху. Постоянно видя, как другой грешит, он говорил ему: ‘Прекрати!’ Однажды он вновь застал его, когда тот совершил грех, и сказал: ‘Прекрати!’ Тот ответил: ‘Оставь меня с моим Господом! Разве ты послан наблюдать за мной?’ Он же сказал: ‘Клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя’. Когда же их души покинули их тела и были они собраны пред Господом миров, Аллах сказал тому из них, кто усердствовал в поклонении: ‘Знал ли ты обо Мне? Или же ты обладал Моим могуществом?’ А затем Он сказал грешнику: ‘Ступай и войди в рай по милости Моей’, и повелел о другом: ‘Отведите его в Огонь!’”»

Ученые прочитали этот хадис и поняли его лишь в том смысле, что высокомерный в своем послушании дальше от Бога, чем тот, который проявляет непослушание, и это правда, ведущая в Огонь.

Я видел многих высокомерных людей в религиозных общинах, чьи души содержат в себе эти пять невежеств и исполнены нежности и смирения. Этот хадис препятствовал их распространению. Среди остатков христианства сегодня вы можете найти человека с разбитым сердцем, потому что он совершил ошибку: он идет к священнику в церковь, чтобы совершить традиционный обряд исповеди. Погрузившись в глубины того и этого, вы обнаружите, что нравственность грешного человека ближе к эмоциональному совершенству, чем нравственность священника, который даст ему прощение, поскольку это бессмыслица.

Несмотря на свой обширный опыт, я продолжаю чувствовать черствость сердца из-за той грубости, которую вижу в поведении многих людей, считающих себя религиозными. Благодаря вежливости и щедрости, которые можно увидеть в

поведении других, они будут приведены к истине, доброте и красоте того, что находится в Коране.

Не может упомянутый хадис противоречить сказанному Аллахом в Коране:

«Воистину, для богобоязненных у их Господа приготовлены Сады блаженства. Неужели Мы мусульман приравняем к грешникам? Что с вами? Как вы судите? Или у вас есть Писание, из которого вы узнали, что там у вас будет все, что вы выберете? Или у вас есть Наши клятвы, которые сохранятся до Дня воскресения, о том, что у вас будет все, что вы присудите? Спроси их, кто из них поручается за это?» (Письменная трость 34–40).

Мы спрашиваем о невежественных людях, которые подделывают тексты: разве им дозволено разорвать связь веры с действием, а грех с наказанием, и разве это закроет им глаза, чтобы они не видели, что правильно, и не понимали Коран?

СОВЕРШЕНИЕ ГРЕХОВ

Вера и грехи

То, что мы упомянули о согласованности веры и действия, не означает, что вера требует непогрешимости, ибо верующий может ошибаться. Все же то, что верующий совершает ошибку или грех, не выводит его из религии. Требуется более подробное рассмотрение этой темы, а для выхода из веры нужны более четкие заявления и/или действия.

Когда человек твердо верит, определенно послушен и прочно устремлен к Богу, его ошибки неизбежно пойдут на убыль. И все плохое, что может ему повредить, считается второстепенными эпизодами в его жизни. Природа зла человека в этом состоянии обретает особую форму. Он не стремится к злу, не желает его и не собирается таким положением удовлетворяться. Подобно страннику, идущему по дороге, он имеет цель – думать только о своих делах и надеждах, поэтому, если его нога угодит в невидимую яму или он поддастся мимолетному соблазну, он осознает свой проступок и покается.

Ему станет стыдно за свое падение, и он, поднявшись очень быстро и продолжит путь. Точно так же верующий может поскользнуться на пути к Аллаху, и его будут порицать за совершение неподобающего этому пути действия, пока он не воздержится от этого и, поняв, что совершил ошибку, испытает боль и глубокое разочарование, а затем совершит покаяние. Эти недостатки не разрушают жизнь верующего и не разрушают его личность.

И это – превратности жизни, ибо у каждого есть свои недостатки, каждого подстерегают неудачи. А поскольку природа человека двойственна и в ней присутствуют небесное и

земное начала, то результаты этого смешения проявляются в его поведении.

Неудивительно, что его природа на мгновение спускается на землю. Прощение Всевышнего охватывает подобные ошибки:

«Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением. Ему было лучше знать о вас, когда Он сотворил вас из земли, и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязнен» («Звезда 32).

Поэт сказал:

*Мы не должны сдаваться, падать духом.
Нам следует неколебимо отражать удары.*

Однако эти ловушки, как мы уже сказали, подстерегают человека, пока он идет к своему Господу, выполняет свой долг, защищает свои права и ищет свои удовольствия.

И то, что сопровождает боль от совершения проступков, и то, что от нее остается, и то, что следует за ней в виде паники и ступора, — все это усиливает ее сумрак, но и смягчает ее последствия. Душевные страдания, которые человек испытывает во время совершения греха, будут для него достаточным наказанием, если он поспешит обратиться к Богу и воззвать к Нему в молитве! В таких случаях Всевышний говорит:

«Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее истинность, действительно являются богобоязненными. Для них у их Господа уготовано то, чего они пожелают. Таково воздаяние творящим добро! Это произойдет для того, чтобы Аллах простил им наихудшее из того, что они совершили, и воздал им наградой за лучшее из того, что

они совершали (или лучшим, чем то, что они совершали)» (Толпы 33–35).

«Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы простим их злодеяния и воздадим за наилучшее из того, что они совершали (или лучшим, чем то, что они совершали; или наилучшим образом за то, что они совершали)» (Паук 7).

Те, кто занимаются очищением и воспитанием души человека, не любят долго стоять у этих камней преткновения. Их задача – взять грешника за руку, чтобы он мог встать и продолжить свой путь, и принять свои обязанности, связанные с его прежней деятельностью или с большим желанием. Они стараются преуменьшить величие этих грехов в глазах грешника не потому, что эти грехи ничтожны или хороши, а для того, чтобы помочь грешнику избавиться от их влияния и не бояться с ними бороться. Чтобы избавиться от них и больше к ним не возвращаться. Это самое опасное, что может быть, и первое, чего следует опасаться.

Посланник Аллаха (мир ему) передал: «Однажды человек согрешил и сказал: “Господи, прости мне мой грех!” Всевышний Аллах сказал: “Мой раб совершил грех, и он знал, что у него есть Господь, который прощает грехи или наказывает за грех”. Человек вновь согрешил и сказал: “Господи, прости мне мой грех!” Всевышний Аллах сказал: “Мой раб согрешил, и он знает, что у него есть Господь, который прощает или наказывает за грех”. Тогда раб снова согрешил и сказал: “Господи, прости меня!” Аллах сказал: “Раб мой согрешил, он знает, что у него есть Господь, который прощает грех или наказывает за грех. Мой раб, Я прощаю тебя”».

Этот хадис и подобные ему открывают двери покаяния для многих затруднений, и он входит в число тех, которые мы представили. Под сказанным подразумевается побуждение людей к добрым делам, изъятие их из порочного круга греха, независимо от того, что происходит с человеком, и об-

ращение глаз людей к вершине всякий раз, когда сатана отбрасывает их назад.

Здесь ни в ком случае не имеется в виду то, о чем может подумать невежественный человек – преуменьшение тяжести греха и его последствий, а также подталкивание грешников к совершению греха и нарушению закона. Подобное противоречит сути божественного Послания и тысячам хадисов, предостерегающих от совершения греха.

Пренебрежение добрыми делами, основанное на искаженном понимании этих хадисов, – явное заблуждение! Не все грехи относятся к этой категории и не все совершающие их люди также относятся к упомянутым выше категориям. Случается, что безрассудство и глупость соблазняют некоторых людей совершать предосудительное, от этого никто не застрахован. Однако вера таких людей, несомненно, страдает от совершаемых грехов. Выживание или гибель зависят от того, насколько грешник защищен от тьмы совершаемых им нарушений Божьих предписаний и продолжения грехов. Все, что не подчиняется искушению, – это быстрое раскаяние, которое очищает его, или настойчивое раскаяние, к которому он смиренно прибегает, будучи связанным с исламом, искренне веруя в душе.

И судьбы тех, кто оскверняют себя непослушанием и откладывают покаяние, не спешат раскаиваться в совершенных грехах – вот стыд и наказание, – неизвестны! Поскольку склонность к спонтанному совершению греха находится в сердце, она может разрушить веру и вернуть мусульманина к неверности. Точно так же пагубная страсть давит на тело, истощает душу и превращает ее в измученный труп. В любом случае грех и вера имеют противоположную направленность. Чем сильнее вера, тем меньше человек склонен к совершению грехов и проступков. А если он с гордостью совершает преступление или насмехается над Книгой, то в этот

день он выходит из ислама и достигает дна своей пропасти. Верующий не может себе этого представить.

Если верующий не настроен творить добро, это заставляет его бросать вызов Богу в непослушании, тогда как он должен быть лояльным и смиренным!

И Бог ясно дал понять в Своей Книге, что непослушание, которое ненавидят те, кто наделены верой, происходит от невежества, то есть от безрассудства, слабости, самодовольства, похоти и отсутствия смирения:

«Воистину, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяния Аллах принимает, ведь Аллах – Знающий, Мудрый. Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: “Вот теперь я раскаиваюсь”, – и для тех, кто умирает неверующим. Для них Мы приготовили мучительные страдания» (Женщины 17-18).

Всевышний Господь говорит в Священном Коране:

«Когда к тебе приходят те, которые уверовали в Наши знамения, говори им: “Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть Милосердным, и если кто из вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь Он – Прощающий, Милосердный”. Таким образом Мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников» (Скот 54-55).

Невозможно отрицать связь между послушанием и неповиновением. Первое – это песнь, которая растет и процветает. А второе – яд, поражающий злонамеренных. И Бог, Могуущественный и Возвышенный, ясно дал понять, что нет никого, кто, призванный искренне верить, при этом не был бы испытан разными способами, кому не пришлось бы чем-то жертвовать. И я сам был испытан различными уровнями джихада, прошел через преодоление сомнений относительно убеждений и принципов.

Человек должен сдать этот экзамен, чтобы судить о его успехе или неудаче. Если он не оставит грехи и непослушание, то не сможет обмануть своего Господа показной верой и лицемерным молчанием. И цена, которую Бог возложил на своих слуг, – авангард обмана, становящийся потоком и раскрывающий свою сокровенную сущность. Этот обман продолжит подрывать глубину веры, ее прочность и степень готовности ее носителя к тьме или аду, или к тому и другому, до тех пор, пока он не вернется к Богу в то место, откуда он начал.

«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: “Мы уверовали”? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят Нас (спасутся от наказания)? Скверно же они судят!» (Паук 1–4).

Судьба человека не определяется одним грехом или одним послушанием. Срок долг, а обязанности обновляются, и этот вопрос слишком сложен для того, чтобы мы могли дать на него строгий исчерпывающий ответ. И в хадисе говорится: «Поистине, когда раб (Аллаха) совершает грех, на его сердце появляется черное пятно, и если он перестает грешить, просит прощения и раскаивается, то сердце его очищается (от этого пятна). Если же он снова совершает (грех), то это пятно увеличивается и может окутать (все) сердце, и это – окутывание, о котором сказал Всевышний Аллах:

«Но нет! Напротив, их сердца окутаны тем, что они приобрели» (Обвешивающие 14).

И этот хадис показывает, что грехи – это ситуации и ошибки, от которых никто не застрахован, и что на веру влияют условия, выпадающие на долю сердца. Есть сердца на пути к гибели, когда они все еще пусты и вот-вот достигнут

предела. Есть сердца, следующие по пути добра и пути зла, колеблющиеся вправо и влево. И хадис уподобляет этот процесс плетению циновки, когда мы понемногу собираем ее из отдельных волокон, пока не появится некий готовый продукт и процесс не придет к своему завершению.

Бывает так, что, когда сердцу преподносят искушение, оно пьет его подобно губке, впитывающей воду, и на нем появляется черное пятно, являющее собой отпечаток зла и пагубные последствия. Если сердце и дальше поддается искушениям, оно полностью становится черным, исполнившись греховности и порока, подобно наполненной до краев чаше. В таком состоянии проявляются два опасных недуга, которые приводят к гибели.

Первый – пренебрежительное отношение к злу, когда человек не проявляет должной бдительности, не знает истины и не отвергает ложь. Возможно, эта болезнь так укоренилась, что он думает: добро и зло тождественны.

Второй – неподчинение его страстей воле божественного закона, но потакание прихоти, в чем бы оно ни заключалось.

Что касается чистого сердца, то в нем сияет свет веры, поэтому, если к нему подступают смута и соблазны, оно отворачивается от них и еще больше наполняется светом.

Между верой и непогрешимостью

Один из принципов психологического воспитания основан на том, что человек подвержен совершению ошибок по самой своей природе, согласно которой, в частности, в его жилах течет кровь. Бог никому не приписывал абсолютную непогрешимость, то есть Он обвинял человека, только если тот совершал ошибку, и вменял ему в обязанность каяться в этом.

Совершая грех, проступок или ошибку, человек должен покаяться, что приводит к облегчению его положения. Человек избавляется от того, что к нему пристало, а затем продолжает свой путь к желанной цели.

Эгоистичная душа уклоняется от совершения добрых дел, устремляется к греховному и, находясь в постоянном контакте с другими, подвергается соблазнам и смуте. Человеку нужно новое и неоднократное покаяние, которое стирает следы этих невзгод. Так же, как тело, душу нужно мыть и очищать. На это Коран указывает в своем изречении:

«...Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (Корова 222).

И сам Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно возобновлял свое покаяние, с Божьей помощью. Он говорил: «Кайтесь перед Аллахом, ибо я каюсь перед Ним по сто раз в день». Коран восхваляет пророков следующим образом:

«Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху» (Сад 30).

Верующих Бог спасает от бремени, тьмы желаний и чар жизни, час за часом. Потому что, пока они живы, они подвержены этому.

«Аллах – Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. Они являются обитателями Огня и пребудут там вечно» (Корова 257).

Однако ошибки, которые совершают люди, разные. Более того, то, что может считаться незначительной ошибкой для одного человека, оказывается фатальным деянием для другого. Как сказал поэт: «Различаются результаты одного действия, и ты увидишь, как благодеяние приписывается грешнику». Еще существует суфийское изречение: «Хорошие дела праведников – это грехи приближенных (имеются в виду

приближенные к Аллаху)». На сути этой истины необходимо акцентироваться в области психологического образования, используя ее для лечения ошибок непослушных и безрассудных.

Злобный извет, распространившийся среди мусульман и вводящий их в заблуждение: «вера не сохраняется в грехе, не имеющем основы». И это – не говоря уже о том, что различные представления такого рода повлияли на их цивилизацию и подорвали их государство. Ведь ошибочные убеждения наносят вред вере, моральным устоям и социальному иммунитету. Поэтому злоумышленники стремятся исказить убеждения, дабы повредить вере, как идее, просвещающей разум и придающей сердцам уверенность, пытаются стереть ее. Мы не утверждаем, что совершение греха автоматически выводит верующего из религии, потому что благо религии намного весомее, чем это. Но мы подтверждаем, что сердце, подверженное обману и порочности, погружается во тьму, причем окончательно, если его не касается свет раскаяния. Вера из этого сердца уходит постепенно, шаг за шагом, пока его великолепие не исчезнет, а его владелец не вернется к ужасному невежеству. И посмотрите на высказывание Всевышнего:

«О нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно» (Корова 81).

Окружение жертвы хищниками происходит в течение ночи и дня, и страшна колыбель стыда и позора; легким может быть только огонь, а проявление решимости нередко сопровождается страданиями и требует больших усилий. Что касается употребления слова «зло» в контексте многобожия и идолопоклонства, то оно не подразумевает обобщения в отношении всех раввинов как таковых.

Из-за противоречий – противоборство

Это картина, составленная в результате чистой полемики. Спор возник в теоретической плоскости, а с практической точки зрения интереса не вызвал. Реальность или экстраполяция положения верующих оцениваются в свете истинного опыта! Существуют разногласия относительно вопроса: каково юридическое решение в отношении мусульманина, настаивающего на неповиновении?

Некоторые ученые сказали: «Неверный».

Другие говорили: «Скорее, он все же остается мусульманином, и непослушание не выводит его из лона веры!» Кроме того, существуют различные второстепенные мнения. И разные невежды любят спорить по этому поводу, манипулируя фальсификацией терминов, даром к лицемерию и навыком полемики. Правда же заключается в том, что этот вопрос не имеет простого решения, а примитивный ответ на него отображает очевидную ошибку в понимании природы ислама.

Настойчивость подразумевает осознанное волеизъявление, твердую решимость, оценку приемлемых результатов, контроль мотивов и сравнительных методов действий. Но непослушание в изучаемом нами контексте – это противостояние с Богом, в сочетании с неповиновением и безразличием; и это никогда не изменяется, являясь сознательным типом поведения данного человека. Да, некоторые люди могут совершить какой-то грех, потому что их воля ослабевает, и похоть или соблазны берут верх. Но совершение греха у них не является отрицанием положительной силы, побуждающей к добру, не коррелирует с тем, что из этого вытекает, и не сопровождается упорным стремлением к злу.

Тот, кто совершает нечто неподобающее, не перестает чувствовать себя сильным или слабым, он способен испытывать стыд и сокрушаться. Что касается дня, когда он достига-

ет состояния, в котором принимает на себя главные грехи, он способен совершить покаяние и достичь умиротворения. Тот же, кто проявляет сознательное упорство в грехах, достигает такого дня, когда религия испаряется из его сердца и у него не остается ничего от ислама.

И это чувство, которое охватывает мусульманина, если он впадает в большой грех, является ядром и узами поспешного или отсроченного покаяния, которое связывает человека с верой. Если совершить подлинное покаяние, то человек обретет пользу. Если же отсрочить его на неопределенное время и дальше заниматься совершением грехов, то что остается от веры?

Пророк, мир ему, говорил: «Нет такого правоверного раба Аллаха, чтобы у него не было греха, который он совершал бы время от времени, или греха, в котором он пребывает; он не расстанется с ним, пока не расстанется с этим миром. Поистине, верующий создан подверженным испытаниям, кающимся, забывающим, и, когда ему напоминают, он вспоминает».

Настойчивость – это состояние, которое рождается из длительных стадий и тысяч ошибок, из недуга непослушания и страха смерти в том числе. В нем нет отрицания. И корни веры, с проникновением греха, отчасти отсекаются, пока вы не обращаетесь к покаянию. Результаты этого исследования состояются из наблюдения и изучения, а не из манипуляций и спекуляций. Вот группа установленных научных фактов о морали, в свете которых вы можете прояснить обстоятельства предосудительных действий, положения тех, кто их совершили, и приговор по поводу тех или иных архетипов поведения, которые ведут к вере или к неверию.

Профессор Мухаммад Юсуф Муса (да смилостивится над ним Бог) в своей книге «Философские исследования этики» рассмотрел степень ориентации и бдительности у различных существ. Пока корни растения достигают необходимой глу-

бины в почве, а ветви и побеги простираются до самого оптимального уровня для улавливания света и воздуха, их состояние характеризуется «потребностью». Он назвал рост корней растений «потребностью в питании», а рост стволов и ветвей «потребностью в свете и воздухе».

Он назвал отношение животного к тому, что составляет основу его жизни, и ощущение им элементов своего существования (без осознания конечной цели, являющейся следствием этого существования) – инстинктом.

Затем он сказал: «После этого мы обращаемся к человеку и обнаруживаем, что он осознает свои потребности. Он, в этом плане, как поэт, который достиг совершенства и способен представить удовольствие от его наличия и боль, причиняемую его потерей. И это то, что отличает его от животного, и это называется в человеке “склонностью”. Влечение определяется как стремление души к чему-то ясно задуманному с реализацией цели, которая из этого вытекает – и по разным целям у людей разные наклонности, и т. д.»

Каждая группа людей, обладающих схожими наклонностями, вращается вокруг одной цели, называемой «осознанием желаемого», из которой возникает желание. Если одна из этих тенденций преодолевает все другие подобные тенденции, которые вращаются вместе с ней на одной оси, и доминирует над ними, это называется «желанием».

Если он думает о том, чего хочет, и видит желаемое вместе с препятствиями к его достижению, преуменьшая их, чтобы преодолеть, это уже называется волей.

Разница между желанием и волей очевидна: за желанием может не последовать плодотворного действия. Возможно, кто-то желает обладания чем-то, невозможным. Что касается воли, то она не формируется, за исключением тех случаев, когда человек сознательно относится к делу и взвешивает все условия и предпосылки. Затем он видит путь и решает проблему. А за этим следуют действия, которые, становясь при-

вычными, превращаются в нравы. Из этих нравов рождается волевая привычка, укрепляющая мир душевных сил.

Осквернение от совершения греха, вызванное внезапной склонностью или необузданным желанием, ставит веру в затруднительное положение и наносит ей глубокую рану, если только эта рана не исцеляется покаянием.

Мы знаем изречение Пророка: «Не прелюбодействует прелюбодей, оставаясь верующим; не употребляет спиртное пьющий, сохраняя при этом веру; не ворует вор, оставаясь верующим; не грабит или не похищает грабитель, сохраняя веру свою. [То есть вера в процессе совершения столь страшных преступлений покидает человека.] Однако возможность покаяния у них [, у таких людей,] есть».

В каком состоянии находилась бы эта вера, если бы с ней была связана склонность к преступлению, перерастающая в желание, волю и искреннюю решимость, а затем становящаяся привычкой и настойчивостью! Необходимо знать природу настойчивости в больших грехах.

Грех не распространяет облако зла только лишь для того, чтобы покрыть им веру; он стремится укоренить это зло в душе, чтобы это стало преградой между ней и совершением благих дел, так что:

«Есть и другие люди, которые признались в своих грехах. Они смешали праведные поступки со злыми. Возможно, Аллах примет их покаяния. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный» (Покаяние 102).

Суть упорствования во зле состоит в том, что добро полностью покидает сознание и человек полностью погружается во зло. Отсюда в науке этики утвердилось положение, что четкое направление, в котором движется душа, не является нравственностью.

Профессор Мухаммад Юсуф Муса говорит: «Для нас недопустимо придавать вес тому мнению, что нравственность является относительной и, следовательно, нельзя судить о

человеке по преобладающей в нем склонности. Тот, в ком преобладает любовь к пожертвованию, является щедрым». То же справедливо в отношении честности, лжи и всех прочих качеств. Мы не можем придавать этому мнению особого значения, потому что нравственность – это стойкость и укорененность таких качеств, которые могут принести определенные плоды в виде благих дел.

Это подтверждается тем, что говорит Макензи в своей книге «Этика»: «Необходимо создать творение и наделить его некой степенью мирской стабильности», имея в виду психологические качества. Выполнение этого всеобщего принципа в вопросах веры дает нам уверенность в том, что глубокая вера ведет к праведным делам и является обязательной, уменьшаясь по мере того, как мы начинаем следовать пути греха. Если мы не находим ничего, кроме скрытого зла, мы уверены, что степень веры уменьшилась. Вот почему «Настойчивость – в широком смысле – не достигла полноты в душе верующего».

Затем мы приняли во внимание упомянутые тексты и правильные их толкования, обнаружив, что в значительной части их проявляется большой интерес к сравнительным мотивам действий. Что суждение основано на вере и вознаграждении после подтверждения психологических состояний, которые являются неотделимыми от деяний и при которых деяния прерываются или повторяются по причине своей связи с верой.

«Они оба поели с него, и тогда им стали видны их срамные места. Они стали прилеплять на себе райские листья. Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение» (Та Ха 121).

Ибн Кутайба сказал в связи с этим аятом следующее. «Можно сказать: “Адам ослушался”. Нельзя считать его упорствующим грешником, потому что это сказано о тех, кто грешил систематически. Как человеку, который шьет себе

платье, говорят “ты сшил свое платье” и не говорят “он портной”, пока он не сделает это снова и не привыкнет к данному ремеслу».

Это – непослушание. Совершающий его человек не клянется, что зло неотвратно обрушится на него, если он совершает грех. В то же время грех и наказание спешат обрушиться на другого человека, который не совершал преступления, но был полон решимости совершить его. Так, от Пророка передается: «“Если двое мужчин встретятся со своими мечами, тогда убийца и убитый окажутся в Аду”. Его спросили: “Насчет убийцы – понятно, но почему же в Ад попадет и убитый?” Он сказал: “Он сделал для этого достаточно, проявив рвение, чтобы убить своего товарища!”» Сопутствующее намерение имеет большое влияние на весомость совершаемых грехов и ошибок.

Мы не должны упускать из виду влияние грехов на веру.

1. Грехи неодинаковы в плане глубины грехопадения. Большинство мусульман в нашей стране, например, не едят свинину, а с легкостью и удовольствием заменяют ее говядиной и бараниной, ибо свиноводство у нас просто не распространено. И большинство мужчин у нас не носят шелка и золота, просто не имея физической возможности их купить. Поэтому в данном случае мы отмечаем, что эти грехи не совершаются потому, что нет возможности их совершить, кроме как проявив большую настойчивость и целеустремленность. Значит, природа этих грехов в описанных условиях будет отличаться от природы грехов, для совершения которых можно не прилагать особых усилий, а достаточно поддаться соблазну.

2. Существуют условия, способствующие безгрешности, и такие, что искушают безнравственностью. Люди могут не искать способ совершить преступление, но в душе им легко поскользнуться. Злые люди могут желать этого, но обнару-

жить, что двери к преступлению закрыты в безопасной, законопослушной среде.

3. Сами степени грехопадения различаются. Кто-то низвергается с горной вершины, а кто-то, зазевавшись, может угодить в дорожную яму. Некоторые же роются в грехах, как кроты. Человек может воздерживаться от совершения греха из чувства вины при случайном влечении. И это не те, кто полны решимости действовать и упорствовать в совершении действия, пока в душе не удовлетворится пагубное желание.

4. Сам мир является связующим звеном для разных грехов. Лжец предает, предателя подкупают, а подкупленный пренебрегает общественными интересами и продает свою родину, честь и религию первому встречному. И удел в будущей жизни является горьким и для убийцы, и для убитого, если они сошлись в поединке, намереваясь убить друг друга.

Истина в том, что значение слова «непослушание» у разных людей и в различных жизненных условиях значительно различается. Так путешествие может быть поездкой за город и кругосветным плаванием. Так болезнь может быть легкой простудой и изнуряющей лихорадкой. Так и непослушание может повлечь за собой совершение как второстепенных, малых, так и больших грехов. Но большие грехи неодинаковы. Ошибочно утверждать, что вера не испытывает сильного вреда, если человек совершает грехи, осознавая, что он грешит. Возможно, именно это обстоятельство заставило древнего поэта сказать: «А тот, кто умер и не раскаялся в грехах, является тем, кто пренебрег милостью Господа». Этим он ссылается на высказывание Всемогущего Аллаха:

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех» (Женщины 48).

Этот аят порождает мнение, что прощаются все грехи как таковые, кроме многобожия. Но есть вещи, равные политеизму: непризнание божественности Аллаха, или признание ее, но отвержение ее заповедей и отказ от подчинения ей.

А ниже многобожия есть много ошибок, которые могут перейти в незначительное прегрешение, прощаемое Всевышним, но и оно способно перерасти в такую безнравственность, которая разрушит веру, как мы уже объясняли ранее. А о пределе грехов Всевышний говорит:

«А того, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступит Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором он пребудет вечно. Ему уготованы унижительные мучения» (Женщины 14).

«Мне остается лишь доносить истину от Аллаха и Его послания. Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно» (Джинны 23).

По крайней мере, Всемогущий Бог говорит:

«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? – и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили» (Семейство Имрана 135).

Грех – это болезнь?

Во многих случаях научные исследования склонны рассматривать неправильное поведение и нарушение запретов как проявление скрытого психического заболевания. Совершение преступлений объясняется симптомами, требующими мудрого лечения психологических и нервных расстройств,

которые скрываются за непослушанием и совершением грехов.

Нужно подумать и о лекарстве, прежде чем делать окончательный вывод о преступлении. Ибо это заслуживает глубокого рассмотрения в свете учения, принесенного исламом! Итак, перед нами стоит вопрос: действительно ли грех является болезнью?

Утверждения Благородного Корана более чем в одном месте позволяют нам сказать по этому поводу, что греховность, вроде лицемерия, проникает в душу подобно болезни, поражающей тело:

«Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали» (Корова 10).

Болезнь сердца здесь означает, конечно же, не учащенное или замедленное сердцебиение. Во многих случаях это описание стало настолько широко распространенным, что было повторено в суре «ал-Ахзаб» три раза, и упоминание об этом в других местах указывает на разницу в том, что под этим подразумевается. Поэтому Всевышний говорит, обращаясь к матерям верующих:

«О жены Пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом, а говорите достойным образом» (Сонмы 32).

Под болезнью здесь понимается то, что приводит к психическому расстройству из-за нарушений полового инстинкта и превращения его в опасную мотивацию, которая заставляет желать того, чего не следует, и отвлекает от выполнения соответствующих функций, выполнять которые они должны и уполномочены! И Бог, Могуущественный и Возвышенный, дал женам Пророка статус, исключаяющий навязчивые идеи.

Неудивительно, что он защищает их от последнего, чего они достигают, – запретных желаний больных душ.

Доказано, что сексуальное возбуждение является основой огромного количества интеллектуальных, неврологических и нравственных заболеваний. В период, когда умма находилась в положении слабом и колеблющемся, когда враги напали на Медину и осадили находившихся в ней жителей, Священный Коран упоминает о лицемерах, сердца которых были поражены недугом, – они говорили, что Аллах и Его Посланник «ввели их в заблуждение».

Раньше лицемерие называли болезнью. И по причине этой болезни вырастает слабая и дегенеративная личность. Если человек является лицемером, вы видите, что двуличие и лукавство входят у него в привычку, становятся его натурой, делают его словно раздвоенной личностью.

Первое исламское общество было поражено огромной партией лицемеров, которые были для него хуже, чем откровенно неверующие. Аят указывает на это обстоятельство:

«Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом: “Обещания Аллаха и Его Посланника были всего лишь обольщением”» (Сонмы 12).

Религия в их сердцах – это проявление их пагубной болезни, ибо они из страха перед врагами, из сомнений в приказах Посланника, мир ему, не верили искренне. И они были наказаны за это, и присоединялись к врагам ислама, и становились одними из них – иногда открыто, иногда тайно. Различные острые ситуации показывали симптомы этого порока, и, говоря медицинским языком, это было похоже на изоляцию пациентов в карантине до тех пор, пока не выявится определенный недуг. Сура «Сонмы» обобщает все эти образы:

«Если лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто распространяет слухи в Медине, не перестанут, то Мы непременно поможем тебе одолеть их, и тогда они бу-

дут соседствовать с тобой здесь совсем недолго» (Сонмы 60).

То есть если эти лицемеры не «выздоровеют», то будет оказана помощь и они будут одолены. Данная угроза возникла после общего приказа верующим быть предельно скромными в своей одежде; это указывает на то, что под теми, в чьих сердцах находится болезнь, подразумеваются молодые люди, которые праздно шатаются по улицам, ради забавы выставляя себя напоказ и ничего не делая.

И, в качестве предостережения, Господь послал следующий аят:

«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои покрывала. Так их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сонмы 59).

Психологические заболевания различаются по степени тяжести и причинам возникновения, и то, что от них происходит, зависит от этих причин. Однако преступник, какой бы больной ни была его душа, не может быть освобожден от уголовной ответственности и оставлен без наказания.

Ислам рассматривает эти патологические состояния нешаблонно. Он устанавливает ограничения и наказания, необходимые для сохранения общества, укрепления его столпов, определения его добродетелей, сохранения его идеалов, признания его ценностей и подавления тех, кто его оскорбляют. А потом он порет, забрасывает камнями, порицает и убивает (т. е. так наказываются различные преступления. — *Примеч. пер.*). Но, наказывая за преступления, ислам и сочувствует преступнику, поскольку тот болен духовно. Ислам заботится о человеке — судье лучше ошибиться, помиловав преступника или предателя, чем наказать невиновного. Ис-

лам призывает молиться за то, чтобы люди были направлены на верный путь.

Случилось так, что однажды Абу Бакр пребывал подле Пророка, мир ему, и увидел, как некий человек хитрит и жульничает. Тогда он воскликнул: «Да проклянет его Аллах за то, что он совершает!» На что Пророк, мир ему, ответил: «Не проклинай его, а скажи: “О Аллах, прости его и наставь на путь истины!”» И в другом повествовании говорится: «Не говори этого. Сначала пусть дело дойдет до суда и будет вынесен приговор, а до того момента его нельзя считать доподлинно виновным».

Наиболее очевидными душевными заболеваниями, касающимися милосердия и доброты в религии, являются те, что поражают волю человека в ее повторяющихся, неустойчивых попытках достичь желаемого совершенства. Ибо, если человек ищет совершенства самостоятельно, его земная природа будет подвергаться различным соблазнам, могущим лишить его добродетели на пути к достижению цели и повергнуть в отчаяние – его волю поражает болезнь, а его решимость ослабевает.

И здесь религия приходит на помощь со своими учениями, чтобы восстановить здоровье и силу воли, пока не приведет человека к совершенству, являясь важным фактором на этом пути. В связи с этим очень важна роль хадисов, в которых речь идет о надежде, аятов, в которых говорится о милосердии. Важна роль частого соблюдения поста, что приносит человеку пользу и позволяет ему увидеть бескрайние горизонты Божьего прощения и довольства, надежды на прощение и обретение душевного спокойствия.

Вот изречение Всевышнего для непослушных:

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный”» (Украшения 53).

Есть и другие примеры, подтверждающие эту великую и радостную весть. Недальновидные люди полагают, что эти примеры допускают халатность в работе и пренебрежение грехами, но это является пустым предположением, которое ведет к заблуждению. Эти тексты означают не что иное, как ободрение для того, кто борется со своими прихотями и продолжает свой путь. Его не остановит камень преткновения, его не смутит препятствие, и его решимость творить добро не будет сломлена из-за множества злодеяний, которые он совершил; он не отчаивается в милосердии Бога – какой бы незначительной ни была его надежда – до тех пор, пока он хочет вернуться к более чистой и лучшей жизни.

В этом свете вы понимаете взаимосвязь между множеством текстов, которые заставляют работать всех. В этом мире есть жизнь и то, что способствует прощению и извинению, – это другая жизнь, состоящая из нескольких этапов.

Лучшее, что касается нашего наблюдения за положением людей, – это изречение Иисуса, сына Марии, мир ему: «Не смотрите на дела других людей и на то, как они их совершают, а смотрите на свои дела и на то, как вы их совершаете. И не отчаивайтесь в Милости Аллаха, Прощающего».

В исламе есть положительные учения для того, чтобы верующий мог получить от них психологическое здоровье и духовное благополучие. Ошибаются те, кто полагают, что религиозное поклонение, установленное исламом, представляет собой духовные практики, которые можно выполнять в атмосфере общей беспечности, духовно растворяясь в чем-то совершенно непонятном.

Самые главные предписания в исламе основаны на эмоциональной и умственной бдительности, и они будут приняты только в том случае, если оставят глубокий след в сердце и душе. И акты поклонения, которые вменены в обязанность, являются прочным основанием для чистого здоровья человека. И великая мудрость в законодательстве ислама заключа-

ется в том, что это защита от вреда и бремени, и, если человек впадает в грех, именно вера очищает душу от того, что его постигло, от бесчестия и грехов. И то и другое – профилактика и очищение – путь к хорошему самочувствию и избавлению от болезней души и тела, включая грехи и плохие поступки.

Поклонение путем чтения Корана, например, не предназначено для бездумного повторения священных слов. Нет, это побуждение возвысить дух Откровения, чтобы мы могли освежиться и очиститься, усилив свою любовь к Богу, Вечному и Всемогущему, преодолевая свои прихоти и страсти.

«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка» (Ночной перенос 82).

Поклонение с помощью молитвы предотвращает грехи, отталкивает наущения шайтана и излечивает разные духовные недуги, если человек просит об этом. Мудрость гласит: «Если добром не занимаешься, злом тебя буду занимать». В соответствии с этим принципом и в индивидуальном плане, и в коллективном существует множество разных недугов и социальных болезней, которые распространяются подобно пандемии. Человек, не занятый делом, и праздное общество не имеют средства противодействия возникновению самых коварных психических и сердечных заболеваний.

И если бы невежественный человек был вовлечен в постоянный джихад, который от него требовался, и совершал бы все возложенные на него всеобщие молитвы, то у него не было бы времени для совершения преступлений и низменных поступков. Он бы не чурался различных видов благородной деятельности, и цели у него были бы соответствующими. И многие грехи отдельных людей являются причиной большой доли греха и его бремени для государства, потому что оно не позаботилось должным образом о возведении пре-

град на пути совершения грехов и об отвлечении людей от их совершения.

Психологических заболеваний, влияющих на поведение человека, очень много. И если бы мы прислушались к мнению психологов, то никто бы не избежал выявления у него какого-то скрытого комплекса, или скрытых симптомов, или скрытого психологического заболевания.

Однако есть разница между тем, что вас, например, называли сумасшедшим, и совершением действий, которые считаются безумными и вызывают желание задать человеку – если он их совершает, – вопрос: «У вас нет ума?» Бог сказал раввинам евреев:

«Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь?» (Корова 44).

Хронические заболевания различаются по степени тяжести, и их начальное состояние отличается от терминального. В том числе различаются по своим характеристикам заразные болезни, могущие вызывать всеобщие эпидемии, и то, что происходит в благоприятных и сложных обстоятельствах. Наиболее распространенное психическое заболевание возникает, как это показано в Коране, в напряженной атмосфере стресса, в результате душевного расстройства или от переизбытка чувств, даже позитивных.

У этих, имеющих непосредственные практические последствия расстройств, есть фазы и осложнения, которые здесь не обсуждаются. Из-за болезни самодовольства возникают «микробы», вызывающие блуд, содомию, привязанность, воображаемое обожание и т. д. А из болезни позитивного самосознания рождаются тщеславие, высокомерие и паранойя. Болезнь отрицательного самооощущения порождает смесь неполноценности, обесцвечивания и лести, и чувство неполноценности может быть источником высокомерия и гордости в острой форме.

Ислам, как мы уже сказали, обязывает совершать поклонение искренне и укреплять душу во избежание этих болезней. И смягчает их последствия в случае заражения. И он продолжает лечить до тех пор, пока не исцелит или не приблизит к исцелению, в зависимости от прикладываемых человеком усилий для этого. И здесь также важна роль образования.

Мы не знаем о преступлениях и нарушениях закона ничего, кроме незначительных внешних факторов. Мы можем определять путь людей в этом мире в соответствии с тем, что нам кажется верой, греховностью или неблагодарностью. Что касается судьбы в будущей жизни, то только Бог ее знает.

И мы не можем с уверенностью говорить о вечном пребывании того или иного грешника в Аду или о прощении того или иного человека в связи с обстоятельствами, о которых мы много рассказывали. Мы отказывались подчинять суждение результату споров, остроумию и играм старой логики. В связи с этим наш проницательный коллега профессор Исмаил Хамди на основании длительного исследования утверждает: «Правосудие как принцип, и наказание как его часть, о них тогда не идет речи. Но к какому преступнику следует применить правосудие в полной мере? А к кому следует относиться снисходительно и милосердно? И кто из них является тем больным, к которому следует применить милосердие в полной мере? Видов человеческих душ здесь больше, чем лиц. Воля и осознание здесь – основа разнообразия и различий».

Итак, человек, который совершает преступление, осторожен и сознателен, видит все его последствия, способен полностью избежать его, подбирает средства, подготавливает его обстоятельства и готовится к его совершению, за исключением того, кого переполняет одна из острых эмоций. Например, гнев, любовь или родственные чувства, и он во-

влечен в преступление в состоянии аффекта, а это является некоторым смягчающим обстоятельством для того, кому недостает воли и сознания.

Оба типа нестабильны. Один нуждался в пропитании и украл, другой нуждался в праведном воспитании и испорчен. Нам не нужно объяснять, чего заслуживает каждый из этих типов, это вполне ясно.

Если человечество не отказывает в милосердии тем, кто заслуживают его в полной мере, и в справедливости, то тем более это присуще исламу, потому что законы установлены и есть судьи, которые выносят приговор только в отношении вменяемых и дееспособных людей. Судьи, будучи людьми, обладают общечеловеческими качествами. И по этой причине они также не застрахованы от ошибок, хотя их поприще относится к числу самых важных. Их подлинные атрибуты – это справедливость, честность, самосознание, способность оценивать мотивы, милосердие и так далее.

Коран недвусмысленно говорит о том, что Бог, Чьи великие атрибуты идеальны, Чье знание полно и доподлинно, а Сам Он – Создатель, обладающий величайшей справедливостью, Чьи повеления людям исполнены сияющей милости, Он является Милосердным и Прощающим.

Это – божественные качества, и они априори не являются негативными и не обусловлены временем этой мирской жизни. Мы, наряду с другими подобными высказываниями, ценим это очень высоко. Речь идет о божественных атрибутах, которые вечно действенны, благословенны и взаимосвязаны, касаясь как этого мира, так и будущей жизни.

Обращение Бога с людьми в том, что им вменяется в обязанности и какие решения выносятся между ними, должно быть прославлением, в котором проявляются эти качества, и сферой, где видны их прекрасные последствия.

Смягчающие обстоятельства, требующие милосердия, как выражаются юристы, и сострадание, пробуждающее в душе

судьи качества милосердного доктора, ценятся людьми и тем более приветствуются Аллахом.

Только Бог способен обеспечить подлинную безопасность, и Он является обладателем абсолютного совершенства, в Его власти находится удел людей в этой жизни и в жизни следующей.

Вера требует действия, так же как запрет требует, чтобы его соблюдали. Пыль может подняться среди ясного дня, заслоняя горизонт, или сгущаться в облака, наполняя землю тьмой, но все это не превратит день в ночь. Если явление преходяще, то, вне зависимости от его длительности, солнечные лучи рано или поздно подарят свое тепло земле и озарят ее светом.

Точно так же свет веры может быть заслонен облаком подавляемой похоти, покрывающим душу так, что верующий едва видит путь. Но и тогда истинная вера победит тьму, и будет, как сказал Всемогуший Аллах:

«Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от сатаны, то они поминают назидание и прозревают» (Преграды 201).

Что же до полной тьмы постоянных грехов, то там нисходит ночь неверия и человек полностью теряет зрение, потому что он совсем не знает Бога:

«А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в Последней жизни и окажется еще более заблудшим» (Ночной перенос 72).

История творения удивительна, поскольку представлена нашим отцом Адамом, «заблуждающимся и раскаивающимся». И история погибшего творения в лице Иблиса также весьма назидательна. Так что выбирайте для себя то, что вам нравится, и это – не логический расчет и манипуляции с текстами, а дело Бога... И у Бога достаточно Власти!

Необоснованные разногласия

Если спор разгорится среди сотни искренних ученых, он никогда не закончится. И если ему суждено продлиться, он не оставит обиды в сердцах и не произведет раскола в их рядах... А если это и происходит, то не должно иметь под собой искусственных причин, далеких от науки, или круга искренности, или от того и другого вместе.

За множеством разногласий возникло множество явлений, отличных от чисто научных исследований и прямой приверженности истине. И пусть страсти, овладевающие душами, и жажда победы умерли, и навязчивые желания угасли, а следы их стерлись. Но остались ошибки различных сект, возникшие с их зарождением и сохранившиеся хотя бы только на страницах книг. Они рассматриваются лишь на семинарах специалистов, в ходе разных дискуссий, а после их завершения мало кого интересуют. И все же они могут вновь получить широкое распространение.

Обретение знаний расширяет кругозор, и если соответствующее намерение способствует развитию мировоззрения, то истинное наставление в вере порождает тщательное сохранение единства уммы. Следовательно, каким образом раскол может проникнуть в религию, основанную на этих принципах? Всемогущий Бог решил, что тот, кто распространяет привязанность к низменным желаниям и культивирует дискриминацию, не связан с тем, кто был ответственен за донесение великого послания. Посланник не был причастен к таким людям. И они получают награду за свои дела в тот день, когда обратятся к Богу, Всеведущему, знающему, что таится в душах.

«Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали» (Скот 159).

Вы можете спросить: тираны покорили множество людей, а секты, раздираемые на протяжении длительного времени противоречиями, распространяли клевету, и как тогда клеветник может согласиться с высокими принципами? Мы с полным самообладанием, посредством правильного знания, преградим путь тем, кто отошел от истины.

Некоторые из мнений различались. Например, это произошло в первую эпоху среди сподвижников, сведущих в фикхе, и оставалось на обочине исламского дискурса. Они не придали подобным мнениям никакого значения и даже не видели необходимым их обсуждать.

Возьмем в качестве примера вопрос о видении Бога в загробной жизни, в контексте представлений мутазилитов и их противников. В связи с этим разгорелся жаркий спор, который увлек массы людей – как простых обывателей на рынках, так и именитых деятелей! Этот вопрос однажды поднимался среди первого поколения уммы, но со временем был полностью оставлен и не породил ни обид, ни ненависти.

Ибн Аббас и большинство сподвижников считали допустимым видение Господа в будущей жизни, и у них есть доказательства этого, и было передано, что Посланник, мир ему, видел своего Господа в ту ночь, когда он был вознесен. Аиша же говорила: «Посланник Аллаха не видел своего Господа». И тут мы имеем дело с расхождением во мнениях.

В Коране сказано:

«Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий» (Скот 103).

И тот, кто говорит вам, что он знает будущее, солгал, ибо я прочитал:

«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один че-

ловек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (Лукман 34).

Некоторые утверждали, что Мухаммад, мир ему, ради нашего душевного спокойствия и во избежание кривотолков, скрыл правду. Тогда я прочитал следующий аят:

«О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь неверующих людей» (Трапеза 67).

Примиришь эти противоположные мнения первых сподвижников легко. Следует учитывать, что сподвижников прежде всего интересовала сущность, а не второстепенные вопросы, которые занимали умы простых людей. Исходя из этого и следует делать окончательные выводы об этом споре.

Еще один пример. Ибн Аббас, Зайд ибн Сабит и Ибн Масуд были уверены, что от совершившего преднамеренное убийство раскаяние не принимается. Есть слова Всевышнего Аллаха, на которых основывается такое мнение:

«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневется на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения» (Женщины 93).

Со слов Саида ибн Джубайра передается, что он сказал: «Я спросил Ибн Аббаса: примется ли покаяние того, кто убил верующего преднамеренно? И тот ответил, что нет. Тогда я прочитал ему следующие аяты из суры “Различение”:

“Они не вызывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно.

Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный” (Различение 68–70)».

И говорилось, что эти аяты суры «Различение» были ниспосланы о тех, кто совершали такие грехи до того, как стали мусульманами. Ибн Аббас сказал: «Если человек принял ислам и потом совершил такое убийство, то его покаяние не принимается». И подобное передавалось от Зайда и от Абдуллы ибн Масуда, и многие сподвижники считали, что такое убийство все же несопоставимо с неверием в Бога, но подобно возвращению к неверию. И сказано в Коране:

«Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом. Но если они возвратятся к неверию, то ведь уже были примеры первых поколений» (Трофеи 38).

Различие во мнениях – в природе людей, и решения сподвижников в этом вопросе и в других подобных вопросах тому свидетельство. Они, будучи людьми, тоже могли ошибаться. Однако эти различия не затрагивали сущности их веры, поэтому их жизнь не омрачалась из-за этих споров, которые длились недолго. Но разногласия нарастают и усиливаются, когда в область дискуссии входит элемент, чуждый знанию, искренности и вере. То есть, когда вмешиваются любовь к власти, хитрость политики и интриги правителей, тогда таблетка превращается в яд, а разговоры людей в тишине и кротости сменяются бряцанием оружия и гневными криками.

Подобные разногласия привели к появлению различных групп, поддержанных деструктивными политическими силами, что еще больше увеличило пропасть между ними. Со временем эти группы исчезли, и сегодня нет никакой разницы между мнениями ученых, кроме той, что возникает из прихоти политиканов, пытающихся сохранить разногласия между суннитами и шиитами.

Разногласия возникли и прекратились в вопросах веры, появились в юриспруденции и стали ожесточенными, а мусульмане не обращали на них внимания. И, если бы я обратился к тому, что делит некоторых из сегодняшних образованных людей на суннитов и шиитов, я бы не нашел ничего, заслуживающего внимания. Но фанатизм семей, политические выгоды, любовь к мирским благам поддающихся искушениям правителей и чиновников делают свое черное дело, и недовольные простые люди хотят, чтобы глупые разногласия процветали в рядах одной уммы, заявляя при этом, что они хотят жить во имя этой самой уммы!

Вы слышали историю о том, что в Италии была партия, которая поддерживала Антония и Клеопатру, и что была другая партия, выступавшая против них? Тогда, на заре становления Римской империи, противоборство партий привело к разложению страны оргиями, пресыщенностью и беззаконием. И хотя ситуация надолго стабилизировалась, каков же был конец этой нации? Что вы об этом думаете?

Так и в нашей умме есть люди, которые хотят привлечь внимание нынешнего поколения к вопросу об исламском халифате и тому, кто был более достоин занимать должность халифа в прошлом. Но это-то и приводит к пренебрежению вопросами современности!

Мусульмане сегодня творят это зло! Они хотят построить свое настоящее на вероучениях, вытекающих из устаревших дискуссий. Десятки сект погибли вместе со смертью своих политических покровителей, которые приветствовали их и взрастили их под своим крылом. И до сих пор пагуба тиранического правления продолжает свое дело под сенью уникального кредо, заключающегося в превращении ученых-монотеистов в приверженцев сект, которые расходятся во мнениях по поводу чего-то и впадают в заблуждение!

Поэтому я призываю мусульман во всех уголках Земли вернуться к Книге Аллаха и Сунне Его Посланника и не поз-

волять корыстным и алчным силам воспользоваться различием мнений в незначительных вопросах, чтобы разделять то, что Бог повелел соединять. В нашем прошлом – великий урок, в нашем настоящем – урок еще больший.

«Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом» (Каф 37).

ПРОРОЧЕСТВО

Между пророчеством и философией

Знание из определенных источников не зависит от того, что за ними стоит. Если источником является человеческий опыт, то он должен исходить из хитросплетений эмпирической логики, как это происходит сейчас в науках о Вселенной и жизни, а также в отношении материи и дел человеческих.

Но если это знание связано с тем, что находится за пределами материи, то есть с тем, что эмпирическая и математическая логика познать не в состоянии, то истинное Откровение – это единственный путь, и ничто другое не принимается им. Следовательно, говоря о Боге, Его качествах и правах, только то, что было упомянуто в Откровениях, дарованных Пророкам, имеет под собой основание.

При появлении свидетельства правдивости пророка то, что он принес от Бога, принимает определение достоверности, и прекращаются все споры. Философы и ученые уже давно говорят о материи и о том, что находится за ее пределами. Наследие, которое они оставили нам, представляет собой смешение истинного и ложного. Исследователи работали над этим и, отличив одно от другого, отсеяли последнее.

Можно сказать, что суждения предыдущих и современных ученых относительно нематериального мира далеки от Божественного Откровения, поэтому они лишены единства, полны недостатков и суеверий.

Автор «Ихван ас-Сафа» («Братья чистоты») сказал: «Действительно, у всех пророков разное время, разные языки, разные законоположения и сунны, но тем не менее мы видим, что они сходятся в общих фундаментальных принципах.

Что касается философов, то у них и законы разные, и религии; кроме того, их мнения различны, и их высказывания противоречивы, что оставляет их последователей в замешательстве, которое редко проясняется.

Как может мудрый человек быть доволен непоследовательными и противоречивыми мнениями философов, отвернувшихся от исследования книг пророков, чтобы прийти к согласию?

Многие философы находятся в неведении относительно сути большинства вещей, потому что они не знали книг пророков и, глядя на них, были неспособны понять их».

Это связано с духовным знанием. Что касается материалистической философии, то тенденция современной науки к прямым исследованиям и глубокому изучению привела к тому, что эти древние философские воззрения утратили свой статус, превратив большую часть их результатов в ничто.

Истина состоит в том, что многие методы мыслителей, мнения философов и статьи писателей не имеют приемлемого основания для твердой уверенности. Скорее, большинство из них напоминают слова поэтов, витающих в воображаемом мире, или представляют собой отражение их личного понимания жизни, которое может быть принято в качестве персональных убеждений и мировоззрения, но никак не способно стать фундаментом всеобщих убеждений. Вопиющая непоследовательность результатов подобного знания не позволяет относиться к нему иначе.

Если вы прочитаете книги по философии Древней Индии, Рима и Греции, а также узнаете о современном ее развитии, то увидите, что философия так и не вышла за пределы запутанного поиска таинственной правды и неясных целей. Это облако загадочно мерцающей пыли то поднимается, то опускается совершенно безрезультатно.

Есть очень большая разница между подобной неразберихой и четкими принципами, ясной доктриной, логичными

выводами, которые религия разъяснила максимально просто и доступно, как были в свое время разъяснены фундаментальные принципы математики.

Мы принимаем из материального знания лишь то, что поддается логике и проверке. Мы принимаем из духовного знания лишь то, что исходит от Пророка, правдивость которого мы познали с помощью материальной логики. Поэтому мы приняли то, что это знание укореняет в наших умах и душах, и тот путь, который оно показывает для человека и общества. Мы отвергаем то, что запрещено Богом. Мы верим, что исходящее от Бога является абсолютной истиной.

Что касается всего остального, это подозрительное заблуждение, и привязанность к нему ведет к предположениям, а ислам запрещает нам полагаться только на предположения:

«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу» (Ночной перенос 36).

«У них нет об этом никакого знания. Они следуют лишь за предположением, хотя предположение не может заменить истину. Отвернись же от того, кто отвернулся от Нашего Напоминания и не пожелал ничего, кроме мирской жизни. Таков предел их познаний. Воистину, твоему Господу лучше знать тех, кто сбился с Его пути, и лучше знать тех, кто последовал прямым путем» (Звезда 28–30).

Откровение

Что касается пророков, то в основе их знаний лежит откровение. Эти люди выстроились в своеобразную цепочку. Сыновья Адама получают заботу с самого начала своего воспитания, чтобы защититься от изъянов человеческой природы, подняться на пути совершенства и очистить сердца, чтобы получить то, что Всевышний предложил от Своих Щедрот.

Таким образом, мудрость исходит из их речей, и пример берется из их действий, а абсолютная чистота связана с их положением, действиями и склонностями.

Откровения, посредством которых знание освещает сердца пророков, бывают разных видов и рангов. Они начинаются с вещих снов, и видение пророков – это не несбыточная мечта, превращающая подавленные желания в запутанные и отрывочные образы, как это происходит с массой людей. Нет, великое совершенство, достигнутое пророками, пробуждает их сердца, даже если тела спят, в отличие от беспечных людей, сердца которых спят и днем, и ночью.

Они действуют подобно приемникам, настроенным на постоянное получение новостей, записывают все, что им сообщает ангел, и немедленно передают это людям.

Хорошее видение, вещий сон, были первыми признаками откровения в жизни Мухаммада, мир ему, которому было вверено великое Послание. Как сказано в его жизнеописании: «Первое, с чего началось послание Посланнику Аллаха, мир ему, – это вещие сны. Поэтому все сны, которые он видел, все они сбывались». И у него (да благословит его Аллах и приветствует) с тех пор и до последнего вздоха существовала связь его сердца с Господом, которая не прерывалась во время бодрствования или сна.

Из откровения через видение произошла история Исмаила, и было дано повеление принести жертву:

«Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал: “Сын мой! Я вижу во сне, что я нарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь?” Он сказал: “Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых”» (Ряды 102).

Часто откровение приходит в бодрствовании – при посредничестве ангела, через которого пророк постигает его смысл. В сердце Пророка внедряется этот смысл, и он говорит правду. Есть много примеров такого рода откровения, как сказано в ха-

дисе: «Это Посланник Господа миров, Джибриль (Гавриил), передал мне, что ни одна душа не умирает, пока не завершится ее срок, даже если это медленно происходит, так что бойтесь Бога и будьте кротки в своей просьбе».

Или же Пророк не упоминает ангела, а просто передает хадис, как это видно в сборниках хадисов. Коран был ниспослан как Откровение во всей его полноте и значениях, поэтому Посланник извлек из него урок.

«Верный Дух (Джибрил) сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке»

(Поэты 193–195).

Откровение слова Божьего может быть послано непосредственно его слуге, как это было с Моисеем.

«Подойдя туда, он услышал глас со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины: “О Муса (Моисей)! Я – Аллах, Господь миров. Брось свой посох!” Когда же он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать и не вернулся (или не обернулся). Аллах сказал: “О Муса (Моисей)! Подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности”» (Рассказ 30-31).

Это случилось с Пророком, мир ему – ночью он вознесся, согласно мнению группы ученых. Но разговор Бога со Своими пророками – это вопрос, природы которого мы не знаем, однако он не был тем разговором, к образу и значению которого мы все привыкли (общение собеседников посредством произнесения слов). Имело место общение особого рода. Об этом Аллах говорит в Коране:

«Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как посредством откровения или через завесу. Или же Он отправляет посланца, который с Его позволения внушает посредством откровения то, что Он желает. Воистину, Он – Возвышенный, Мудрый. Таким же образом

Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь – путь Аллаха, Которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, к Аллаху возвращаются дела» (Совет 51–53).

Его существование выше Пророка, и Он – да будет Он прославлен и превознесен – избрал из числа Своих рабов тех, которые передают Его волю и доносят людям Его Послание, выводящее их из тьмы к свету. А потребность мира в посланниках остра. Люди сбились с пути, и когда они пришли к единому мнению, их положение и их судьба стали ясны. Когда мы смотрим на историю Земли, как ближнюю, так и далекую, мы не видим того, к чему люди могли бы обратиться, чтобы брать оттуда хорошее и благое, кроме как из учения пророков.

Среди этих учений есть такие, сотворение которых и даже представление о них неподвластно человеческому разуму, а некоторые – это то, что разум может постичь после глубокого размышления и благодаря горькому опыту. Но и тогда представление будет неясным, а идея – неполной.

Я полагаю, что если бы к нам не пришли пророки и не познакомили бы нас с нашим Создателем, то мы до сих пор искали тайну нашего существования.

Подлинные размышления приведут к выводу, что эта Вселенная не была создана иллюзией или самозародилась, но должен существовать Создатель, способный организовать бытие Вселенной. И если бы не было откровений, то все, чем мы обладали бы в этой сфере, сводилось бы к различным предположениям, смешивающим истину с ложью.

Следовательно, наличие посланников и возложение на них выполнения особых миссий было необходимо для человечества, чтобы избавить его от блуждания в потемках и построения бесконечных предположений.

Посланники выполнили свой долг, который состоял в том, чтобы вести разум и сердце. Они передали последующим поколениям простые и тонкие истины веры в Бога, которых вы не чувствуете, если берете их с усталостью, сопровождающей мысли философов в их представлении о секретах бытия. И как мы узнали через Посланников принцип веры в Бога, мы так же познали веру в Последний день и то, что останется и что последует за ним из милости, награды и наказания. И, если бы не Откровение, человеческий разум не смог бы постичь все, связанное с ожидаемым концом нашего богатого мира.

В самом деле, человек может отвергнуть представление в том, что эта мирская жизнь является абсолютно всем и единственным, особенно когда он видит наказание, вынесенное в ней. Сколько хороших и плохих людей умирают, прежде чем им воздастся за то, что заработали их руки, и сколько битв происходит между отдельными людьми и группами, в которых восстают преступники и гибнут реформаторы.

Несправедливость наказания в этом мире связывает сердца с тем днем, когда справедливость будет достигнута. Потому что естественная природа человека – вместе с фактами, к которым он приходит, – заставляет его ощутить смысл вечности и подготавливает к ней за короткую жизнь различными путями.

Однако именно божественные откровения возвестили обо всем, что должно произойти в связи с воскресением, представили описание, наполненное деталями, с которыми человек встретится после окончания дней в этом мире. Подчеркну, что миссия посланников заключалась в этом рациональном руководстве в реалиях жизни, но нужно также понимать, что воспитание людей и донесение до них этих принципов – одна из самых важных задач, с которыми они приходили.

А воспитание (как подлинный вкус) – это то, чего нет в обычных книгах, это не наполнение разума различной информацией и даже не регулирование жизни посредством приказов. Скорее, религиозный ритуал, который принесли

пророки, был подобен написанию новых глав в истории, основанных на глубоком понимании, на осознании различий между материальным и духовным.

По причине невежества многие люди впали в забвение, — они стали рабами похоти и разгула страстей, их подхватили вихри разврата. Они не превратились в последователей боговдохновенной религии, внемля ее истинам. За исключением того, что ветер, полный духа священного пророчества, оваял их моральную смерть, вернув их к полноценной жизни, побудив их действовать и стремиться.

Миссия Посланника состоит в том, чтобы оказывать помощь и давать советы отдельному человеку и группе во всех аспектах бытия. Он изливает чистоту своего сердца на сердечные недуги и очищает их, и он зажигает сиянием своего ума скрытые мысли и отпускает их, ведь они стали достойными того, чтобы освещать путь другим.

И каких бы усилий ни совершали обычные люди на пути истины, им в любом случае необходимо преодолевать определенные препятствия.

Непогрешимость

Жизнь пророков совершенна и никогда не опускается ниже этого уровня.

А у простого верующего вера и праведность колеблются по степени совершенства.

Высшая степень веры определяется принципом: «Поклоняться Богу так, как будто вы видите Его, а если вы не видите Его, то ведь Он видит вас».

Однако та наивысшая ступень веры и праведности, которую обычные люди достигают путем приложения больших усилий и стараний, — это самый низкий уровень горизонта для пророков, поскольку они являются избранниками Божь-

ими и не могут в этом плане быть ниже тех, кого обязаны призывать. Теологи решили, что непогрешимость обязательна для всех посланников Бога.

Никто из них не может совершать большой грех ни до начала своей миссии, ни после того, как началось ее выполнение. Однако они способны совершать мелкие ошибки и допускать некоторые упущения. За эти ошибки Бог упрекает их, они же извлекают из этого соответствующие уроки. Но эти ошибки связаны не с принципиальными вопросами веры или морали, а с разными частными вопросами, обычно — мирскими или политическими. При этом пророки могли считать себя виноватыми и корить себя. Следует помнить, что они были людьми, а абсолютное совершенство и величие присущи только Богу Всевышнему, и каждый из Его рабов, как бы ни старался выполнить Его поручение, все равно способен допустить незначительную ошибку.

Но при этом, если сами пророки и полагали, что за совершенные ими ошибки и упущения следует просить прощения, — это были не те грехи, которые совершаем мы, обычные люди! Уровни веры и праведности в данном случае просто несопоставимы, ибо пророки постигали реальность без иллюзий, поддаваться которым склонны простые люди.

Чудеса

Люди имеют право спросить любого, утверждающего, что он был послан к ним от Бога: «Каковы доказательства истинности твоего заявления?»

Если он представит им доказательства того, что его сообщение верное, его принимают и слушают. Салих, посланный к самудянам, пришел и сказал им, что он является пророком Бога.

«Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне, и не слушаетесь повелений преступников, которые распространяют на земле нечестие и ничего не улучшают» (Поэты 150–152).

Но самудяне отвергли этот совет и потребовали, чтобы Салих доказал, что он пророк. «Они сказали: “Ты – всего лишь один из околдованных. Ты – всего лишь такой же человек, как и мы. Покажи нам знамение, если ты являешься одним из тех, кто говорит правду”. Он сказал:

“Вот верблюдица! Она должна пить, и вы должны пить по определенным дням. Не прикасайтесь к ней со злом, а не то вас постигнут мучения в Великий день” (Поэты 153–156)».

Просьба самудян была разумной, и поэтому ответ на нее пришел быстро. Способ, которым эта верблюдица была найдена и жила, выходил за рамки того, что могли сделать люди, и ее облик указывал на то, что она особенная, а не такая, которыми владеют обычные люди. Следовательно, и Салих имеет дело с выполнением поручений Властелина всего сущего, а не с ограничениями человеческих возможностей.

Моисей был встревожен этим свидетельством, когда фараон солгал, утверждая, что был послан Господом миров, и угрожал ему.

«Он (Фараон) сказал: “Если ты будешь поклоняться иному богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключенными”. Он (Муса) сказал: “А если я покажу тебе нечто явное?” Он (Фараон) сказал: “Так покажи нам это, если ты являешься одним из тех, кто говорит правду”. Он (Муса) бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Он вынул свою руку, и она стала белой для смотрящих» (Поэты 29–33).

Так же поступил и Иисус, мир ему, когда явился сынам израилевым, заявил, что является посланником Всемогущего Бога и перечислил доказательства своего послания.

«Он сделает его посланником к сынам Исраила (Израиля): принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или лишенного зрения от рождения; или обладающего слабым зрением) и прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими» (Семейство Имрана 49).

Было замечено, что большая часть людей, несмотря на блестящие доводы и увещевания, которые им адресовались, не отвечали на призыв. По правде говоря, они требовали все новых и новых чудес у посланников не по причине недостатка доказательств, а скорее из бравады и упрямства.

«Они сказали: “Аллах взял с нас обещание не верить ни одному посланнику, пока он не явится к нам с жертвой, которую будет пожирать огонь”. Скажи: “До меня к вам приходили посланники с ясными знамениями и с тем, о чем вы говорите. Почему же вы убили их, если вы говорите правду?”» (Семейство Имрана 183).

Доказательство правдивости любого утверждения может быть связано с внешними вопросами или быть правдивым самим по себе. Кто-то может заявить, что он инженер, и сказать: «Мое доказательство в том, что я могу ходить, имею способность плавать или летать с крыльями в воздухе». И он может сказать: «Мое доказательство состоит в том, что я строю – на самом деле – здание с колоннами. Или прохожу между двумя пляжами, например, по сплошному мосту, который я построил». Если это действительно так, то своими инженерными способностями он указывает, что он инженер, которого наверняка можно считать умелым. Душе удобнее принять такие рассуждения, чем иные доказательства.

Относительно пророческой миссии Посланника Аллаха, мир ему, Ибн Рушд сказал: «О пророчестве Мухаммада сви-

детельствует Коран; он не совершал таких чудес, как оживление палки, воскрешение мертвых или исцеление больных».

От действий, которые совершаются только руками пророков, есть польза для широких масс. Однако они сами по себе не связаны с функциями пророчества и целями откровения. Что касается Корана, то его указание на пророческую миссию и суть религии подобна указанию шприца на инъекцию.

Вот два человека заявляют о том, что являются врачами и способны изготавливать лекарства, и один из них говорит: «Я – доктор, способный лечить». А другой сообщает: «Мои доказательства показывают, что я лечу болезни и устраняю боль». Мы поверим тому из них, кто способен показать излечившегося. В противном случае никакие слова не будут убедительны.

В древности люди полагались только на сверхъестественное, отдавая ему предпочтение перед материальным. Религии учитывали этот фактор. Но когда пришел ислам, он отодвинул чудеса материальные и выдвинул на первый план ментальное чудо, моральные ценности Послания. Кроме того, в исламе обращается внимание на то обстоятельство, что сверхъестественное, поддерживавшее религии древности, не мешало тому, чтобы люди отрицали и его, и сами эти религии.

«Мы не отправили знамения только потому, что прежние поколения не уверовали в них. Мы даровали самудянам верблюдицу как наглядное знамение, но они поступили с ней несправедливо. Мы ниспосылаем Наши знамения только для устрашения» (Ночной перенос 59).

Исходя из этого, поддержка Пророка была иного рода.

Чудеса Печати Пророков и предшествующих ему Пророков

Все пророки несли людям Закон Божий, при этом их миссии поддерживались ясными чудесами, призванными способствовать убеждению людей. Перед людьми происходили

паранормальные явления, которые бросаются в глаза, влияют на сердца, а затем создают уверенность, рождают стабильность и становятся причиной для душевного спокойствия.

Чудеса пророков были чем-то другим, кроме посланий, которые они проповедовали и к которым призывали. Так, само рождение Иисуса стало чудом. Посох Моисея оживал. Однако Бог пожелал сделать чудо последнего послания неделимым от его сути. Он собрал суть послания и доказательства его правдивости в одну Книгу. И Он сделал принципы, содержащиеся в ней, и методы ее передачи самым большим доказательством утверждения Послания, донесение которого сопровождалось величайшей искренностью того, кому было доверено.

Коран подтвердил, что только обладатели подобного ума и мышления способны понять его и разъяснить его значения.

«Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе является истиной, может быть подобен слепцу? Воистину, поминуют это только обладающие разумом» (Гром 19).

Скорее, только обладатели разума и понимают подлинную сущность этого Послания и секреты Вселенной.

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом» (Семейство Имрана 190).

Так что чудо, явленное Пророком ислама, является ментальным. Пока люди обладают способностью мыслить, это чудо будет оставаться действительным и не утратит своей актуальности. Оно будет сохранять свою ценность до тех пор, пока разум будет оставаться самым ценным в жизни. Люди имеют, благодаря ему, возможность вдохновлять свои умы суждениями о вещах и явлениях, с которыми сталкивается человечество, продвигаясь к совершенству.

Предложения неверных

Однако такая логика не получила бы должного признания среди арабов Аравийского полуострова в первые века распространения ислама, ибо она подразумевала смерть иллюзий и фантазий. Больше всего эти люди желали стать свидетелями сверхъестественного превращения земли в море или значительного улучшения ее плодородия. Тогда они будто бы были готовы принять ислам. Но ничто из того, что они предлагали, не было достойным для Силы Божьей.

Но Мудрость Бога такова, что вместо зрелищных чудес был сделан акцент на ценности человеческого разума. Только Создатель способен наделить человека разумом, который сам способен творить чудеса, если его обладатель позаботится о нем. Главное в этом случае – не растратить дарованное Богом впустую и не идти на поводу своих низменных желаний. Невежественные же люди отказывались судить о своих чувствах и использовать свой разум, занимались самообманом и требовали множества материальных чудес, чтобы поверить пророку.

Нужно было в обращении с жителями Аравии применять метод, заставляющий уважать человеческий разум, который создан для их же блага и для блага будущих поколений! Поэтому Господь и решил, чтобы великое чудо Мухаммада, мир ему, заключалось в Священном Коране, ему ниспосланном. Это был вызов. Соответственно, Пророк, мир ему, использовал свой житейский опыт для борьбы со своими противниками на протяжении всей своей жизни.

И после него Коран остается Книгой ислама, которая содержит призыв к человечеству и те аргументы, которые он использовал. Однако Божественная мудрость требовала, чтобы Посланник подтвердил все виды паранормальных явлений, которые сопровождали миссии подлинных пророков прошлого. Эти паранормальные явления имели особый ха-

рактер, и мы должны это знать, чтобы не выйти за пределы истины. Эти божественные знамения являются вторичными по своему указанию на правдивость пророчества и свидетельству ее.

То, как было получено послание от Бога, указывает на то, что это было сделано с особой Божественной Мудростью. И это очень важно. Божественная Мудрость не недооценивала значение ментального/интеллектуального чуда, которое было даровано Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). Некоторые люди действительно уверовали, столкнувшись с паранормальными явлениями. А были такие, которые поверили Пророку, мир ему, изначально, потому что заставили свой разум действовать, и следует уважать их за это.

Некоторые удивительные явления и чудеса произошли перед глазами неверующих. Однако общая картина в результате этого не изменилась кардинально. Если совершалось одно чудо, они требовали совершения другого. Иногда то, что они просили, происходило не моментально и на первый взгляд казалось не совсем тем, о чем они просили. Возможно, все их предложения останутся незамеченными и никто не обратит на них внимания. Что это значит?

И в чем кроется секрет?

Истинность чудесной неподражаемости

Всевышний Аллах подробно описал в Своей Книге причины веры и сущность пророчества. Но люди отказывались довольствоваться этим.

«Посмотри, какие притчи они приводят тебе. Они впадают в заблуждение и не могут найти дорогу» (Ночной перенос 48).

А что после того, как они не поверили? Они просили определенных вещей. Они утверждали, что именно их обречение приведет их к вере.

«Они говорят: “Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник; или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки; или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами» (Ночной перенос 90–92).

Очевидна нелепость подобных требований, продиктованных упрямством. Сами посудите, в чем смысл обрушения на людей неба или выведение источника из земли? В чем же тогда будет заключаться сущность человеческих усилий?

В детстве человек всегда рассчитывает на своего отца, который оценит все добрые дела и укажет на каждый проступок. Разве отец не вправе, если видит, что его сын повзрослел, перестать воспитывать его и позволить ему самостоятельно преодолевать трудности, устремляясь в будущее и неся бремя мужественности?

Господь поступил подобным образом. Он поддержал человечество в его «детстве» многочисленными божественными знамениями, а затем предоставил ему возможность использовать свои интеллектуальные способности, чтобы постигать правильное и неправильное. И человек либо погибает, не воспользовавшись дарованными ему возможностями, либо обретает спасение, используя их должным образом.

В тот день, когда человечество узнает «причину» принятия или отклонения религии, оно само осознает, как использовать свой разум, чтобы забили источники и пески пустыни превратились в цветущие сады. Это часть того, о чем арабы полуострова просили Посланника Аллаха, чтобы поверить в его послание.

И они попросили его подняться на небо. Но Господь предпочел указать им на мотивы их порочности, которые

вдохновили эти требования, «пробудить в них веру в их растрченную человечность» и в то, что Он восстанавливает здоровье их беспечных умов. И научить их уважать все человечество, веря в Пророка, который был послан к ним с этим посланием, чтобы осветить путь.

Поэтому Коран восклицает после этих предложений:

«...Скажи: “Пречист мой Господь! Я же – всего лишь человек и посланник”» (Ночной перенос 93).

Затем случилось так, что Пророк, мир ему, был вознесен на небо во время ночного путешествия. И это произошло спустя долгое время после того, как такое требование было выдвинуто. Вознесение, таким образом, было явным доказательством того, что Божественная Мудрость никогда не заботилась о требованиях неверных и не придавала им значения. И вознесение на небо в данном случае было оказанием великой чести со стороны Бога Своему Посланнику! Высшая Воля не сообразовалась с чьими-то прихотями, а проявилась тогда, когда сочла, что для этого настал подходящий момент.

Воля Божья способна с легкостью преодолевать любые вызовы, откуда бы они ни исходили. Поэтому, с моей точки зрения, все, совершенные Пророком, мир ему, чудеса, помимо ментального чуда Священного Корана и его неподражаемости, были второстепенными явлениями в его миссии. Чудо же Священного Корана является поистине уникальным.

«Скажи: “Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует”. Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!» (Пещера 29).

Политеисты однажды поклялись, что поверят в любое материальное чудо, которое произойдет «по его молитве». Молодому человеку его отец может позволить удовлетворить

детские порывы. Бог же не обязан идти на поводу у прихотей невежественных людей, глаза, сердца и уши которых окутаны завесой. Чудеса земли и неба бесполезны, если сердце и разум не просвещены, ибо именно в них Бог влагает свет.

«Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что, если к ним явится знамение, они непременно уверуют в него. Скажи: “Знамения находятся у Аллаха. И откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним?” Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» (Скот 109-110).

Вот ясность изречения Корана, изображающего положение неверующих и проясняющего то, в чем оно заключено:

«И даже если бы Мы разверзли для них врата небесные, чтобы они поднялись туда, они непременно сказали бы: “Наши взоры затуманены, а сами мы околдованы”» (ал-Хиджр 14-15).

Какие физические чудеса могут произойти с этими людьми? Они сбились с пути, закрыли свои сердца и умы. А если бы их сердца были открыты, они были бы удовлетворены Кораном как наставлением, которое несравнимо ни с чем, и чудом, с которым несравнимо ни одно чудо:

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? Воистину, тех, которые обратились вспять после того, как им стал ясен прямой путь, сатана обольстил и обещал им долгую жизнь» (Мухаммад 24-25).

Пророк – это человек

Если Коран – Книга, повествующая о горизонтах совершенствования человечества, то Мухаммад – это человек, ко-

торый воплотил в своей личности и своих поступках наивысший пример, к которому человечество стремилось.

Он повысил статусность совести, когда заявил, что благочестие пребывает в чистых сердцах и что ему достаточно просто формального поклонения, подтвердил ценность разума и сделал его основой религии. И мусульмане основали на ней цивилизацию, объединяющую культуры, искусства и все интеллектуальное наследие человечества. Именно посеянные тогда плодородные семена породили современную мировую цивилизацию!

Более того, Пророк, мир ему, – главный краеугольный камень человечности и первый определяющий фактор свободы разума и совести. Он сделал всю Вселенную подчиненной умственной и физической активности человека. Он сделал человека господином внутри себя, господином всех составных элементов этого мира, подчиненным только лишь Одному Аллаху. И все это четко очерчено рамками религии и соответствующей ей политики. Пророк ислама – араб, но принесенная им религия не имеет национальности. И любая национальность в религии обращается к уму и знаниям, где бы они ни находились, и строит свои доказательства, глядя на знамения, содержащиеся на земле и на небесах.

Между пророчеством и гениальностью

История человечества изобилует именами многих людей с высокими талантами и огромными компетенциями. Человечество запечатлело их в памяти и записало их великие дела на листах бессмертия. История показала поколениям примеры величия и результаты гения, чтобы они извлекли из этого урок. А величие – понятие общее для тысяч людей, которые появлялись в различных странах и городах, и их моральная привилегия подтолкнула их к вершине.

Однако великие отличаются между собой в разных отношениях. Разве вы не видите планеты и звезды? Первые находятся ближе и кажутся большими, чем звезды, хотя на самом деле некоторые звезды в тысячу раз больше, чем планеты.

Если мы исследуем истории великих, то увидим, что и среди них есть пророки, которые передают откровение, и среди них есть философы, являющиеся лидерами интеллектуальной мысли. И среди них есть изобретатели, космологи, лидеры масс, писатели, искусно владеющие пером, и обладатели различных других талантов. Это пристальное внимание, а также анализ и критика, которые следуют за ним, не умаляют положения никого из этих великих людей до такой степени, чтобы поставить их на одну ступень с беспечными невеждами.

Гении

Часто величие является следствием одного из выдающихся талантов. Либо личность становится пораженной атрофией и параличом, либо она развивает в себе аспекты величия из числа тех, которыми ее изначально наделил Всевышний.

В биографии каждого из известных людей, на протяжении их жизни, нельзя было поставить окончательную точку в развитии и раскрытии их талантов. Наполеон был полководцем, владевшим секретами военных побед, но при этом тщеславным эгоцентриком. Жан Жак Руссо был автором одной из величайших мировых конституций, но отличался безнравственностью и не был человеком чести. Бисмарк был проницательнейшим политиком, но лжецом. Есть философы, поэты, мыслители и изобретатели, которые удивят вас отвратительными поступками и низменными стремлениями, так что остается лишь удивляться, каким образом такое может быть.

Они все были гениями, поскольку их научные и литературные произведения и их дарования, высокое наследие возвышали их над стандартами простых людей. А тех, чья жизнь была чиста от этих пороков, вы видите обычными людьми, либо же у них есть болезнь, влияющая на их мировоззрение. Они могут быть заложниками своих психологических комплексов, или сексуальных отклонений, или вспыльчивого характера.

Например, Абу ал-Ала, деликатный писатель и мягкий пессимист. Если бы у него были крепкий желудок и острое зрение, то его мировоззрение получило бы иное направление, нежели неудовлетворенность миром и недовольство существованием в нем.

Среди них есть те, кто страдают паранойей, тягой к клевете, ненавистью или любовью к конкретному человеку. Так что их жизни наполнены противоречиями, скрытыми от окружающих, а гениальная сторона, открытая для масс, не подвергается сомнению.

Европейская традиция посчитала это противоречие нормальным явлением и позволила великим людям иметь двойственную личность. Поскольку от их талантов цивилизация получает пользу, их недостатками можно пренебречь. Англичане знают, что Нельсон умер, украв чужую честь, но закрывают на это глаза. Они знают, что Черчилль предал личные и социальные клятвы, но глухи к этому. Возьмем достаточно большое число мировых лидеров и... расслабимся. Да, давайте немного расслабимся, чтобы достичь более щедрого и лучшего места, и поговорим о другом типе выдающихся людей – о пророках.

Пророки

Если гений является продолжением одного таланта или группы талантов, то пророчество является продолжением всех талантов, совершенства тела и души, а также свободы от низменных

пороков. Пророки обладают твердостью в убеждениях, благородством моральных принципов. Если человек избран Всевышним для исполнения пророческой миссии, это означает, что он прошел испытание и обладает необходимыми для этого качествами, также он лишен отрицательных черт характера и его сердце связано со Всевышним узами чистоты и безмятежности.

Чистые умы не отклоняются от реальности вещей, и на них не влияют блуждания и слепота, постигшие великих философов. Их души очищены от злых недугов и неподвластны деформации или низменным страстям. Связь их с людьми основана на праведности и добре.

В отношении пророка Божьего даже не предполагается, что он способен нарушить принципы благородства и милосердия, посягнуть на честь или оклеветать, ибо это противоречит понятию непогрешимости! Более того, и сподвижники Пророка также верны его Откровению и руководству ислама. Их слова – мудрость, их жизнь – пример для подражания. Что касается самих пророков, то вся их жизнь и все поступки подобны зеркалам. Как сказано в хадисе: «Я – словно открытая страница для всех них». Их особый образ жизни созвучен их призванию, они преисполнены прощения и праведности.

Они оставались среди людей, как того желал Бог, поэтому их общества получали возможность извлечь благословение из их пребывания. Затем наступал их час, и они оставляли самое священное наследство и самое важное руководство. И они – лучшие из творений, созданных Богом.

«...Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание...» (Скот 124).

«Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий. Он знает их прошлое и будущее, и к Аллаху возвращаются дела» (Хадж 75-76).

И судьбы посланников Господа, и их имена различаются. Посланник для ограниченного племени лучше, чем послан-

ник для города, в котором трехтысячное население или большее, и посланник для целого народа лучше, чем он. Тот, кому доверено донесение целого Писания, лучше того, кто призывает к соблюдению предыдущего закона.

Мы все еще продолжаем совершенствоваться на пути духовного величия, и взлетаем к вершине, пока не достигнем уровня, где гении исчезают из виду. Где неизменно положение пророков, независимо от того, насколько они велики. Тогда мы увидим Пророка, которому было ниспослано последнее божественное Писание ко всему человечеству, в котором собрались все наилучшие качества, какие только можно себе представить. А затем Аллах сделает его человеком, который спокойно ходит по земле.

И таковой вершиной среди пророков и посланников является Мухаммад ибн Абдулла. И это его дом среди гениев земли и попечителей Откровения! Горизонт славы его освещен сонмом лучей, которые струятся любовью, нежностью, милосердием, разумом и мудростью.

Великого человека может познать только такой же великий, как он, а кто еще подобен Мухаммаду среди людей? Разве не он был подлинным утешителем человечества?

Печать пророков

Первые пророки были светильниками, которые рассеивали мрак ночи и разрывали ее покрывало над миром. Когда начался рассвет человеческого рода, тьма отступила от него и лучи всеобщей вести начали появляться на горизонте. Мир переходил из одной эпохи в другую.

«И несли они книги священные, подобные светильникам, рассеивающим мрак ночи».

Когда мы говорим о пророках и посланниках, на которых была возложена миссия Всемогущим Богом, мы должны по-

говорить и о величии личности нашего любимого господина Мухаммада, мир ему, в котором соединились наилучшие качества, превосходящие таковые иных пророков.

Всевышний упомянул около двух десятков имен других пророков в Коране, среди которых были люди решительные, также первые Пророки и Посланники, затем Он сказал:

«Это – те, кому Мы даровали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими. Это – те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи: “Я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как Напоминание для миров”» (Скот 89-90).

Это повеление следовать присутствовало в душе Пророка, поскольку он очень ответственно относился к призыву. Один из лицемеров укорил Пророка, когда тот говорил о проклятиях, сказав Пророку: «Это не то действие, которым стремятся к довольству Аллаха». Пророк подавил гнев и сказал: «Да помилует Бог Моисея. Он пострадал от чего-то большего, поэтому он был терпеливым».

Тот, кто занимается истолкованием этого аята, указывает на достоинство Посланника, мир ему, и его преимущества перед теми, кто ему предшествовал. Дарованные ему качества достигли совершенства и помогли его благородной личности достичь своей цели.

Ной был обладателем выносливости и терпения в отношении призыва. Ибрагим был обладателем щедрости и стремления к Богу. Давид был одним из тех, кто был благодарен за благословение и ценил дары Бога. Закария, Яхья и Иисус были одними из обладателей воздержанности от соблазнов мирской жизни и отстранения от высокомерия. Юсуф был одним из тех, кто объединил в себе благодарность в благоденствии и терпение в трудностях. Юнус был тем, кто пережил особо удивительный опыт на пути призыва. Муса был храбрым, отважным и сильным че-

ловеком. Аарон был его сотоварищем. Но всех этих пророков можно сравнить с реками, впадающими в глубокое море, коему можно уподобить пророка Мухаммада, мир ему, и его миссию. Он – вершина в семье пророков и посланников.

Обладатели героизма

Те, у кого есть таланты, предпочитают оставаться в уединении из-за того, что общение с людьми влечет за собой негодования и горечи. Но некоторые из них бросаются на поле битвы жизни весьма успешно, с проницательностью, остроумием и ясным взором, который видит болезни людей испорченных и лекарства для них. Однако такой человек действует, только преследуя достижение своих целей, с которыми одни согласны, другие – нет.

Великий – это тот, у кого широта личности сочетается с простотой чувств, который притягивает к себе людей и покоряет сердца. Под этим мы не подразумеваем контроль над массами и способность побуждать их к действиям или отказываться от их совершения. Нет, и еще раз нет.

Мы имеем в виду тот тип великих личностей, вокруг которых собираются талантливые люди, прославляют их, почитают и добровольно отдают им пальму лидерства. Немногие из вождей народов вышли из этого беспокойного водоворота, оставив в истории неизгладимый след. Однако человечество не знало в своих преданиях – и не узнает – человека, которого любили герои, чьи великодушные и любовь были запечатлены в сердцах, никого иного, кто мог бы сравниться в этом отношении с благородным пророком Мухаммадом, мир ему.

Те, кто имели смелость сражаться подле него, любили его, потому что он был подлинным предводителем – мудрым, могучим и отважным. Люди, умудренные в политике и управлении, любили его, потому что считали его более диплома-

тичным и благоразумным, чем они сами, и его пример был наиболее желанным.

Щедрость его была беспрецедентной, поскольку он был способен дарить стада верблюдов и отары овец. Кроме того, он обладал исключительным умом и многими другими дарованиями, являясь подлинным примером для тех, кто ищет и желает. Он на протяжении почти всей своей жизни обладал великим красноречием, и только клеветники могли усмотреть в нем высокомерие или что-то в этом роде.

Таким образом, никто из великих людей, никто из обладателей героизма не сравнится с Посланником Аллаха, мир ему, ибо его качества были в высшей степени совершенными. Вот почему люди смотрят на его пример с великим удивлением и восхищением, ведь он подобен вершине, которой невозможно достичь! Но величие этого верного Посланника сочеталось с мягкостью характера и добротой, проявляемой по отношению к каждому человеку.

Он обладал удивительной способностью находить правильный подход к людям. Каждый, кто общался с ним, мог почувствовать себя особенным для него, состоящим с ним в особых отношениях, и Посланник Аллаха, мир ему, становился самым близким и дорогим человеком для людей. Он уподоблялся Солнцу, которое испускает свои лучи щедро и согревает ими землю, и каждый может получить от них свою долю тепла, ведь оно с каждым делится своим теплом. Так и его сподвижники получали щедрую долю благодати, по Милости Господа, источающуюся его великой душой.

Описание гения

В Коране сказано:

«Неужели у них находятся сокровищницы твоего Господа? Или же они сами являются владыками? Или же у

них есть лестница, на которой они подслушивают разговоры ангелов? Пусть тот из них, кто подслушивал, приведет ясное доказательство» (Гора 37-38).

Однако это благо не может быть получено по договоренности и не пребывает в произвольном свободном обращении! Поэты в доисламскую эпоху пытались – много говоря о божественности, – быть пророками, но их стремление к этому не увенчалось успехом, ибо Вседержитель Сам определяет избранника для людей, чтобы тот мог занять это великое положение!

Кто-то думает, что непогрешимость защищает от бед и страданий, что благородные посланники были чем-то большим, чем носителями откровения, что их задача – просто донести божественное послание, как будто один из них – это громкоговоритель, за которым поют ангелы, поэтому у него нет ни талантов, ни особых способностей, ни высоких привилегий. Рассуждающий подобным образом впал в заблуждение в понимании Посланников и в незнание того, чем Бог наделил их так, что величайшие философы на земле никогда не достигнут их уровня!

Некоторые писали книги, посвященные биографии Пророка, мир ему. В них он описан как гений, и мы можем принять это описание только с большой осторожностью, и не более того.

Мы принимаем его, если оно предназначено, чтобы приподнять завесу над чертами личного величия и пролить свет на нравственный героизм этих наилучших избранников. Мы принимаем это, если оно предназначено для признания принципа откровения, который связывает материю за пределами материи, и это – основа первого пророчества. И мы отвергаем это, если перед нами описание обычного человеческого величия, означающее, что его обладатель – не выдающийся муж, вошедший в историю в качестве Посланника. В

этом виновата масса авторов и историков, писавших о жизни самого важного Пророка.

Вера во всех пророков

Всевышний Господь сделал признание всех Его Пророков одним из столпов религии, и Он связал их имена со Своей Святой Сущностью.

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: “Мы не делаем различий между Его посланниками”. Они говорят: “Слушаем и повинемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие”» (Корова 285).

Вера в Мухаммада, Посланника Аллаха, – это вторая часть свидетельства ислама, и никакая вера не имеет силы без этой составляющей. Вера в пророчества имела такой статус, потому что познание Бога в его правильном смысле и понимание того, что Он хочет для Своих рабов и требует от них, возможно только через них. И это – связь с откровением, которого они удостоились, и примером, взятым от них. И тогда Святой Пророк, мир ему, сказал: «Никто из вас не уверует, пока его желания не последуют за тем, что я принес». И это приводит к тому, что человек проходит испытание.

Проникновение искажений в среду двух великих религий, предшествовавших исламу (иудаизм и христианство), и искажение их книг сделали ислам животворным путем к подлинной вере. Это Книга, которую принес Мухаммад, мир ему. Именно она ведет по прямому пути, по которому Бог желает направлять людей в наше время, как бы кто ни настаивал на иудаизме или христианстве. Именно путь ислама яв-

ляется окончательным; только идя по нему, можно преодолеть все преграды.

Благодаря усилиям пророка Мухаммада, мир ему, ислам был во всей полноте воплощен в его жизни, а после себя он оставил Коран и Сунну. Это позволяет людям знать своего Господа и со всей уверенностью знать, в чем обвинит их Господь в случае ослушания, без всяких искажений и подтасовок.

«Он сделал тщетными деяния тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха. Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, ниспосланную Мухаммаду от их Господа. Это – за то, что неверующие последовали за ложью, а верующие последовали за истиной от их Господа. Так Аллах приводит людям их притчи» (Мухаммад 1–3).

Это не означает, что последователи первых пророков не обретут спасения или что Господь решил сделать их несчастными. Ибо Айюб и Муса, мир им, и прочие пророки, вели людей к Богу с послушанием и пониманием. И они не отвечают за то, что делали их последователи после того, как закончилась их земная жизнь. И если бы они вернулись к нам живыми, то стали бы первыми, кто был бы оправдан, и были бы в числе первых, кто последовал бы за последним Посланием. И они никоим образом не повинны в искажении Писаний.

«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: “Мы веруем в одних и не веруем в других”, и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унижительные мучения. А тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не делают различий между

любым из них, Он одарит их наградой. Аллах – Прощающий, Милосердный» (Женщины 150–152).

И Мухаммад – это печать пророков, коей Бог завершил цепочку пророчеств, а вместе с этим и дарование Посланий. Как сказано в хадисе: «Сравнение меня с остальными пророками подобно притче о человеке, который построил прекрасный дом и не уложил кирпич в определенном месте. Люди обходят вокруг него, восхищаются им и говорят: “Почему же не уложен этот кирпич?” Я и есть этот кирпич. Я – последний из пророков».

Если кто-то, претендующий на пророчество, придет после него, то он лжец, а тот, кто уверовал в такие утверждения, – неверный. Различные секты, образованные подле тех людей, которые заявляли, что являются пророками, неоднократно появлялись в истории. Одним из таких был, например, ал-Баха, который назвался пророком, и его последователи спрятали, словно за вуалью, свои убеждения и проявляли свою веру в него и в другие религии. И все, что делают такие люди, – шарлатанство, а их учения являются ложными и клеветническими, ибо после Корана больше нет никаких откровений.

«Таков Аллах, ваш Истинный Господь! Что может быть за истиной, кроме заблуждения? До чего же вы отвращены от истины!» (Юнус 32).

Пророк, мир ему, перед своей смертью предупредил нас о том, что людей постигнут подобные испытания, и призвал нас остерегаться их. В другом хадисе, Пророк, мир ему, сказал о появлении подобных сект и подчеркнул, что после него больше не будет пророка! И сказал, что его последователи пойдут истинным путем, если будут слушаться повелений Бога и не отступят от этого пути.

Мы узнали Посланника Бога. Что касается вопросов, связанных с нашими убеждениями, один наш разум не смог бы понять их или описать их детали, и они коррелируются с не-

видимыми вещами, которые находятся за пределами жизни. Но непогрешимый дал нам полное представление об этом, поэтому мы изучаем это через него и верим в это, потому что это то, что он принес.

ВЕЧНОСТЬ

Это – жизнь

Сколько эпох предшествовало тому, как мы перешли в жизнь этого мира?

Сколько поколений будет за нами после того, как мы оставим эту жизнь?

Каков период времени между тем, что предшествовало, и тем, что последовало из времен? Это немного, но из этого небольшого, данного мне и вам, сформируется жизнь мира.

Понимая это, я испытываю восторг, душа поет от осознания его сущности, ведь после того, как нас не станет, Земля будет существовать! Поколение за поколением человечество бежит по дороге жизни, пока не устанет и не отойдет в мир иной. На смену одному поколению приходит другое, играющее ту же роль. И все повторяется снова. И новое поколение устремляется вперед, но, даже догнав своего предшественника, оно уйдет, и придут другие. Это процесс протекания жизни – непрерывная деятельность с антрактами смерти.

Странно, что над этой непрерывностью смеются те, кто в ней участвуют. Они не считают себя частью цепочки, соединяющей их с прошлым или с будущим. Кто-то из них обманут тщеславием, поэтому считает себя новичком в этом мире, в котором внезапно появился и так же внезапно исчезнет. Других суэта заставляет воображать, что они – порождения вечности и останутся навсегда! И, когда к ним приходит смерть, они удивляются, как если бы это было неестественным событием. И праздность не придает уверенности – она, как и тщеславие, уходит вместе с прекращением мирской жизни.

Для человека, физически здорового и умственно активного, хорошо бы знать характер дома, в котором он живет, чтобы не заниматься строительством замков из песка. Но что это значит? Неужели в этом весь удел человека в данном бытии? Поспешим однозначно ответить: «нет».

Если жизнь на Земле такая, как есть, то последующая жизнь – основополагающая надежда и лучшая удача. И если жизнь в этом мире – это все, тогда сиюминутное самоубийство станет первым делом для всех людей.

Обитель загробной жизни – вот подлинный удел, и подготовка к нему – работа мудрых в краткий период их земного существования. «Позвольте мне умереть, чтобы выжить, и породить умму, которая любит подлинные блага, а не суетную мишуру», – сказал поэт.

Мудр тот, кто уделяет внимание обоим мирам настолько, насколько они достойны этого. Он трудится в этой жизни в соответствии со своим положением в ней, а работу для мира грядущего совершает, исходя из того, какое положение в нем он хочет занять.

За пределами жизни в этом мире

Все люди знают, что смерть – это конец всего живого и судьба, которую встретит каждая душа. Но большинство из них имеют смутное представление о смерти и создают ее ложный, искаженный образ. В результате смерти, по их мнению, происходит то же, что и с разлагающимися трупами животных, то есть ничего! Очень большое заблуждение – считать смерть аннигиляцией или полу-уничтожением.

«Аллах упокоевает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, Он забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую

отпускает до определенного срока. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (Украшения 42).

И если душа покидает тело на какое-то время, то это никак не меняет сущность человека. Тело подобно одежде, а сама по себе одежда не имеет никакого отношения к сущности человека.

Мы вполне можем рассматривать смерть, как переход человека из одного места в другое, с одного уровня бытия на другой, в котором осознание реальности существования никак не ослабляет ощущения этой реальности. Напротив, оно может стать более четким и расширенным. И если бы мы понимали эту истину, то не испытывали бы страха перед смертью и тем, что несет с собой ее приближение.

Ал-Барзах (Загробный мир)

Едва ли человек покинет этот мир, пока не начнется его расплата и не появится его награда или наказание. Благородный Коран дал нам обновленную информацию об условиях жизни людей в этой промежуточной стадии их загробной жизни. В нем говорится о неверных из семьи фараона:

«Вы призываете меня не веровать в Аллаха и приобщать к Нему в сотоварищи то, о чем у меня нет знания. Я же призываю вас к Могущественному, Всепрощающему» (Прощающий 42).

Он описывает блаженство мучеников и их ожидание, что братья и сыновья присоединятся к ним и разделят счастье, которым они были переполнены.

«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, что их последова-

тели, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены» (Семейство Имрана 169-170).

Признаки зла или начала добра появляются на последних этапах жизни человека в этом мире и первых этапах будущей жизни. Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы:

«Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам» (Разъяснены 30).

Предупреждение о мучительном наказании направляется грешникам и тиранам в этот тяжелый час:

«Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит: “Мне дано откровение”, – хотя никакого откровения ему не дано, или говорит: “Я ниспощлю подобное тому, что ниспослал Аллах”? Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: “Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унижительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями”» (Скот 93).

«Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих. Они бьют их по лицу и по спинам со словами: “Вкусите мучения от обжигающего Огня! Это – за то, что приготовили ваши руки. Воистину, Аллах не поступает несправедливо с рабами”» (Трофеи 50-51).

Непокорным среди верующих будет своя доля неприятностей и страданий в качестве воздаяния за пренебрежение своим долгом и запретами. Сообщается, что однажды Пророк, мир ему, проходил мимо могил двух человек, и сказал: «Они мучаются, но их мучают не за большие грехи».

Перед Раем и Адом есть промежуточное состояние, в котором человек либо благоденствует, либо мучается.

В хадисе сказано: «Когда любой из вас умирает, ему показывают его место по утрам и вечерам. Если он из обитателей

Рая, то это его место в Раю, а если он из обитателей Огня, то это его место в Огне. При этом ему говорят: “Это твое место, и ты займешь его, когда Аллах воскресит тебя в Судный день”».

Смерть, по сути, один из этапов, путь к которому лежит через детство, зрелость и старость. Однако этот этап отличается тем, что дух в нем сильнее и искреннее. И, если бы те, кто покончил жизнь самоубийством, представили себе, какую жизнь они примут, или на какой стадии окажутся, они хорошо подумали бы, прежде чем совершить подобную глупость. Своим чудовищным поступком они хотят избавиться от неведения и избежать печального исхода в мире, который любят всем сердцем. Им предстоит увидеть последствия этого искаженного представления.

Они поняли, что сила нового мира, цитадель которого они штурмуют, – это удвоенная сила ощущений и получение результатов своих действий. Представление многих людей о смерти было сопряжено с невежеством и неверием. А могила – в их представлении – это место, где царят тишина и тьма, а черви и насекомые преуспевают.

Мы не отворачиваемся от этого мрачного зрелища, но отрицаем, что это решительный конец эмоциям, связанным с добром, и чувствам, связанным со злом и с тем, что построено и связано с созиданием, ссорами или гармонией. Это то, за чем скрывается иной вид в мире, которого мы не знаем, – чистые равнины, полные цветов, ярких красок и свежих ароматов, приготовленных Богом для праведных верующих.

А вот – ущелье, в которое попадают злые души и стонут под ударами несчастные, караемые со всей суровостью. Бог приготовил это для тех, кто не знает Его повеления, кто несправедлив по отношению к Его творениям.

Посланник Божий (да благословит его Аллах и приветствует) настолько детально описывал все, связанное с этим всееляющим страх и ужас миром, что его слушатели могли

почти видеть его своими глазами и бодрствуя, и во сне. Это делалось, чтобы породить осознание в их сердцах: ожидаемая смерть – этап, следующий за жизнью подобно тому, как зрелость следует за детством. И внезапная пауза, предоставляющая быющему сердцу возможность задуматься, бросает человека в глубины этого истинного мира.

Вот подробное описание наступления последнего дня, которое Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) дал нам.

«Когда верующий раб Аллаха расстается с этим миром и готовится перейти в мир вечный, к нему нисходят с небес ангелы со светлыми лицами, сияющими подобно Солнцу. Они приносят с собой саван из Рая и райские благовония. Они садятся возле него так, чтобы он видел их. А потом приходит Ангел смерти, мир ему, садится у его головы и говорит: “О душа благая, выйди к прощению Аллаха и довольству Его”. И она выходит, вытекая (из тела) подобно тому, как вытекают капли воды из горлышка сосуда, и он забирает ее. (В другой версии этого хадиса передано: когда выходит душа его, каждый ангел между небом и землей призывает на нее благословение, равно как и каждый ангел в небесах. И открываются перед ней небесные врата, а возле каждой врат ангелы молят Аллаха о том, чтобы эта душа вошла на небеса через них.)

И когда Ангел смерти забирает душу верующего, они не оставляют ее в его руках ни на миг. Они тотчас оборачивают ее в принесенный саван и умащают благовониями. [Об этом Всевышний сказал: “Наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений”.] После этого душа начинает источать благоухание, подобное аромату лучшего мускуса, который только можно найти на земле. Потом ангелы поднимаются вместе с ней. И какой бы сонм ангелов они ни миновали, те вопрошают: “Что это за благая душа?”, а им говорят в ответ: “Это такой-то, сын такого-то”, перечисляя самые луч-

шие из тех имен, которыми называли его в этом мире. Потом они прибывают с ней к нижнему небу и просят открыть для нее врата. Им отворяют врата, и ангелы с каждого неба провожают ее до следующего неба, пока не достигнет эта душа седьмого неба. Тогда Великий и Всемогущий Аллах говорит: “Запишите Моего раба в Иллийюн”. Откуда тебе знать, что такое Иллийюн? Это – книга начертанная, которую видят приближенные. И его записывают в Иллийюн, а потом Аллах говорит: “Верните его на землю, ибо [, поистине, Я обещал им, что] из нее сотворю Я их, и в нее верну их, и из нее потом выведу вновь”.

И [тогда его душу возвращают на землю, так что] она возвращается в тело [и покойник слышит стук сандалий своих товарищей, уходящих от него] [назад]. И тут к нему приходят два ангела [, которые громко кричат]. Они [громко окрикивают его,] усаживают и спрашивают его: “Кто твой Господь?” Он отвечает: “Мой Господь – Аллах”. Они спрашивают его: “Какая у тебя религия?” Он отвечает: “Моя религия – ислам”. Они спрашивают его: “Что за человек был послан к вам?” Он отвечает: “Это – Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха”. Они спрашивают его: “Чем ты занимался?” Он отвечает: “Я читал Книгу Аллаха, уверовал в нее и был правдив”. Они громко окрикивают его, спрашивая: “Кто твой Господь? Какая у тебя религия? Кто твой пророк?” И это последнее испытание, которому подвергается верующий. Именно о нем Великий и Всемогущий Аллах сказал: “Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни”. И благодаря этому верующий отвечает: “Мой Господь – Аллах, моя религия – ислам, а мой пророк – Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха”.

И тогда раздается глас в небесах: “Правду сказал раб Мой! Расстелите для него ложе из Рая, облачите его в райские наряды и откройте для него врата в Рай!” И приходит к нему блаженство и благоухание Рая, и могила его становится про-

сторной, расширяясь настолько, насколько только может объять его взор. И приходит к нему человек с прекрасным лицом, в красивой одежде, от которого исходит благоухание, и говорит: “Возрадуйся тому, что принесет тебе ликование! [Возрадуйся довольству Аллаха и Райским садам, в которых вечное блаженство!] Это день, который был обещан тебе!” Тогда верующий восклицает: “[И пусть тебя обрадует Аллах доброй вестью!] Но кто же ты? Лик твой – лицо того, кто приходит с благом”. Он отвечает: “Я – твои благие дела. [Клянусь Аллахом, я знал тебя не иначе как быстрым в послушании Аллашу, медленным в ослушании Аллаха, и да воздаст тебе Аллах благом!]”. Затем откроются перед ним врата Рая и врата Ада, и будет сказано ему: “Это место, которое ты занял бы, если бы ослушивался Аллаха. Аллах заменил его тебе на это”. Увидев то, что в Раю, верующий восклицает: “Господи, ускорь наступление Судного часа, чтобы вернуться мне к моим родным и обрести свое имущество (в Раю)!” [И ему отвечают: “Будь спокоен!”]»

Далее Пророк сказал: «Когда же неверующий раб Аллаха (в другой версии этого хадиса передано: “грешник”) расстанется с этим миром и готовится перейти в мир вечный, к нему нисходят с небес ангелы [, грубые и сильные,] с черными лицами. Они приносят с собой грубую власяницу [из Ада] и садятся возле него так, чтобы он видел их. А потом приходит Ангел смерти, садится у его головы и говорит: “О душа скверная! Выйди к гневу Аллаха и недовольству Его!”. И в этот миг она начинает от страха метаться в теле, а Ангел смерти вытаскивает ее [, разрывая при этом сосуды и нервы], подобно тому как вертел [, на котором много крючьев,] вытаскивают из мокрой шерсти. [И проклинает ее каждый ангел между небом и землей, и каждый ангел в небесах, и перед ней закрываются небесные врата, а у каждой врат ангелы молят Аллаха о том, чтобы душа эта, поднимаясь, не проходила через них.] И когда Ангел смерти забирает душу неве-

рующего, они не оставляют ее в его руках ни на миг. Они тотчас оборачивают ее в принесенную грубую власяницу, и она начинает источать дурной запах, подобный самому отвратительному зловонию, исходящему от разлагающегося трупа на земле. Потом ангелы поднимаются вместе с ней. И какой бы сонм ангелов они ни миновали, те вопрошают: “Что это за скверная душа?”, а им говорят в ответ: “Это такой-то, сын такого-то”, перечисляя самые отвратительные из тех имен, которыми называли его в этом мире. Потом они прибывают с ней к нижнему небу и просят открыть для нее врата, однако ей не отворяют».

После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитал: «Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. И Великий и Всемогуший Аллах говорит: “Запишите его в Сиджжин, в нижнюю землю”. [А потом Аллах говорит: “Верните его на землю, ибо, поистине, Я обещал им, что из нее сотворю Я их, и в нее верну их, и из нее потом выведу вновь”]. И тогда его душу сбрасывают [с неба] [, так что она падает в тело]».

После этого Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочитал: «А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватывают его, или же ветер уносит его в далекое место. Душа его возвращается в тело [, и покойник слышит стук сандалий своих товарищей, уходящих от него]. И тут к нему приходят два ангела [, которые громко кричат]. Они [громко окрикивают его,] усаживают и спрашивают его: “Кто твой Господь?” [Он бормочет: “Ммм... Ммм... Я не знаю”. Они спрашивают его: “Какая у тебя религия?” В ответ он снова бормочет: “Ммм... Ммм... Я не знаю”]. Они спрашивают его: “Что ты скажешь о том человеке, который был послан к вам?” Но он не может назвать его имени, и тогда ангелы восклицают: “Это же Му-

хаммад!” А он все бормочет: “Ммм... Ммм... Я не знаю. [Я лишь слышал, что люди говорили так]”. [На что ему отвечают: “Ты [не узнал и] не последовал за ним”.] И тогда раздаётся глас в небесах: “Он солгал! Расстелите для него ложе из Огня и откройте для него врата в Ад!” К нему подступают адский жар и огненный ветер, и его могила сжимается настолько, что его ребра смешиваются друг с другом. И приходит к нему человек с уродливым лицом, в отвратительной одежде, от которого исходит зловоние, и говорит: “Возрадуйся тому, что огорчит тебя! Это день, который был обещан тебе!” Тогда неверующий восклицает: “[И пусть тебя обрадует Аллах дурной вестью!] Но кто же ты? Лик твой – лицо того, кто приходит со злом”. Он отвечает: “Я – твои дурные дела. [Клянусь Аллахом, я знал тебя не иначе как медлящим в послушании Аллаху, скорым в ослушании Аллаха] [, и да воздаст тебе Аллах злом!]”. [Затем приставляет Аллах к нему глухого и немного слепца, с таким молотом в руках, что, если бы ударил он им скалу, она рассыпалась бы в прах. И он ударяет по нему этим молотом так, что тот рассыпается в прах. А потом Аллах возвращает ему прежний облик, и он ударяет его снова, и тот издает такой вопль, что его слышат все, кроме джиннов и людей. Затем открываются перед ним врата Ада и расстилается огненное ложе,] и неверующий восклицает: “Господи, пусть не наступает Судный час!”»

Этот хадис передал ал-Бара ибн Азиб.

Мы ничего не знаем о природе награды в могилах, и нет пределов тому, что поражает тела и души. Но мы уверены в существовании этого наказания. Что касается того, как это происходит, исследования деталей, упомянутых в нем, и интерпретации его методов после того, как кости и плоть стареют, – это то, относительно чего мы не можем вдаваться в подробности. Потому что материя души – особенная, а секреты жизни, открывающиеся людям в этом мире, заставляют нас верить в то, что говорит нам Откровение, и верить

Господу, ибо к Нему наше возвращение, и мы не любим гадать в данном вопросе.

Жизнь в этом мире и жизнь грядущая

Когда заканчивается жизнь человека на поверхности Земли, он устремляется в будущую жизнь, оставляющую позади людей трудящихся и надеющихся. Как долго продлится эта жизнь, в которой дети Адама будут продолжать выполнять свою миссию? И перейдут ли они после того, что они пережили в этом мире, в Рай или в Ад?

Когда Аллах позволит закончиться нашему земному бытию, чьи радости и печали передаются из поколения в поколение и переполнены их постоянной борьбой, иногда за истину, а иногда за ложь? Когда?

Из религиозных текстов совершенно ясно, что у этого мира есть неминуемый конец. Когда раскроются небеса, сотрясется земля, вскипят моря, погибнут посевы, животные и люди, и свитки со всеми их ужасающими историями от самого начала творения и до его конца будут свернуты?

Подобно тому, как человеку хорошо знакомы признаки, предупреждающие о смерти (старость, болезнь и т. д.), у всего человечества до окончания срока его существования появляются признаки, указывающие на то, что конец близок.

На мой взгляд, первая причина наличия жизни и ее продолжения – это присутствие людей – много их или мало, которые знают своего Господа и искренне исполняют свой долг. Если в мире нет таких и кажется, что им подобные уже никогда не появятся в каком-либо уголке Земли, это означает: мир обанкротился, наступило время исполнения слова Всевышнего, и решение об этом бытии вынесено!

Признаки приближения Судного дня, упомянутые в Священном Коране, дают ясное понимание этого. Благородные

посланники приложили титанические усилия в борьбе с невежеством и приведением людей к Богу, и люди, наделенные чертами праведности, откликнулись на призыв, и вошли живыми в вечность под их знаменем, и останутся таковыми, будь на то воля Божья.

Если община сокращается, знамя опускается, законы стираются, дела становятся незначительными, то различные цивилизации начинают отрицать их откровения и исключать их руководство. Затем происходит искупление. Что касается мятежников, восставших против Всемогущего и Всевышнего Бога, то они объявляют незаконными священные места, закрывают храмы и сеют вражду. В Судный день все подобные преграды падут, и люди приблизятся к расчету.

Человечество может сделать большие успехи в развитии науки, поставить ее на службу обществу, чтобы это наполнило его жизнь роскошью и довольством. Однако, достигая столь высокой стадии материального развития, человек оказывается на самом низком уровне духовности. Он сокрушает, убивает, упивается и пожирает.

«Мирская жизнь подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба и благодаря которой (или с которой) смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и украшается, а ее жители полагают, что они властны над ней, Наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жнивье, словно еще вчера она не изобиловала. Так Мы разъясняем знамения для людей размышляющих» (Юнус 24).

Передается от Анаса, что Пророк, мир ему, сказал: «Последний час настанет только тогда, когда на земле перестанут говорить: Аллах! Аллах!» А также сообщается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не настанет Последний час, пока самым счастливым

человеком мира не станет безродный подлец, сын безродного подлнца».

Пророк (мир ему) предостерег, что перед наступлением Последнего часа язычество и идолопоклонство, в тех или иных формах, снова появятся на Аравийском полуострове. Люди впадут в пагубу, расплачиваясь за высокомерие и заносчивость. Как было сказано: «Перед Часом будет смятение, как осколки темной ночи. И пламя войн будет бушевать на земле в результате грехопадения совести, из-за губительной клеветы».

Благословение стирается из веков, и они становятся скоротечны, независимо от того, сколько длятся на самом деле. Это происходит, но вряд ли кто-то это почувствует. Как сказано в хадисе: «Судный день не наступит, пока не ускорится время, и год будет как месяц, а месяц как неделя, а неделя как день, а день как час, а час как время для сгорания листочка».

Множество хадисов указывают на то, что Судный день настанет, когда на земле останутся лишь плохие люди. Не позволяйте вашей безрассудности взять верх над вашей бдительностью. Ибо зло и его приспешники всегда наносят удар, если видят человека беспечного. Они делают так, и человек от этого слабеет и умаляет свои шансы на благополучный исход.

Земля с древних времен была местом совершения зла и ареной кровопролития. Борьба между добром и злом началась много веков назад, и дни между ними долгие. Но поражение добра при жизни не означает, что Бог потворствует греховному обществу.

И мы заявляем здесь, что пораженное человечество, живущее на Земле, может достичь освобождения и в этом мире. Цивилизации, нации или общины, которые будут жить благопристойно и процветать, славя Бога, многое может быть прощено.

Итак, если намерения будут чисты и люди станут пользоваться собственным разумом, а не бездумно идти по стопам предков, которые могли и ошибаться, тогда они смогут постичь истину. И настанет тот момент, когда и первые, и последние будут собраны перед Богом для всеобщего Последнего суда.

«Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Воистину, все, что есть на земле, Мы превратим в безжизненный песок» (Пещера 7-8).

Признаки Часа

Существуют первостепенные признаки того, что грядет окончательное завершение этого мира. Мы кратко упомянем о них, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.

К их числу относятся некоторые сверхъестественные, необычные и странные явления, называемые «Ашратус-Саат», о которых сообщается в хадисах, переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Из основных признаков приближения конца света можно перечислить следующие.

– Повсеместное распространение невежества в вопросах религии. Распространение употребления опьяняющих напитков, разврата, рост числа убийств. Это самые первые, называемые «малыми», признаки конца света.

– Появление дыма, от которого у верующих возникнет состояние, напоминающее насморк, а неверующие уподобятся пьяным.

– Появление существа по имени Даджаль, которое заявит о своей божественности, и его последующее исчезновение (убийство).

– Появление на земле племен Йаджудж и Маджудж, распространение ими нечестия и зла.

– Нисхождение с небес пророка Исы (мир Ему) и его жизнь на Земле в течение некоторого времени, в соответствии с шариатом пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

– Появление существа «Даббатуль-Ард» (животное земли), которое будет разговаривать с людьми.

– Появление огромного пламени со стороны Йемена и его распространение.

– Проваливание трех больших частей суши: на востоке, на западе и на Аравийском полуострове.

– Восход Солнца на западе.

«Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях» (Муравьи 82).

Воскрешение и воздаяние

Мы закончим свое пребывание в этом мире, и этот мир закончится после нас... Что потом? Вначале подтвердим сказанное ранее.

Бог, слава Ему, Великий и Могущественный, и Его высшее совершенство не постигается полностью глубинами разума, и Он, сотворив людей, оказал им почет, предоставив на всей поверхности этой планеты безграничные возможности, которыми только надо воспользоваться.

Он (слава Ему) не дарует вечности в Своем благородном окружении, за исключением тех, кто сам не ухватится за эту возможность. Разве нам не придется отвечать за свои действия и свои поступки перед Высшим Судией? Поистине, Господь Велик и не принимает в Свое окружение преступников. Всезнающий Бог не принимает невежественных грешников в Рай. Аллах Благод и принимает только благое, Бог Пречист и любит чистоту.

Глупцы ухватились за мирские блага, жили ради них и не возвысились над ними. Они не встанут воскрешенными в числе праведников и достигших успеха.

«Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так Мы воздаем грешникам» (Преграды 40).

Это сбивает с толку человека, которому нужно пребывать в состоянии уверенности в том, что его жизнь ограничена в этом мире, и если его бытие не станет средством совершенствования и возвышения, то его завтра не обогатится, и все будет напрасно.

В Рай, который Господь обещал богобоязненным, не войдут презренные и униженные, и если в человеке не будет достаточно благочестия и высокой нравственности, то он не найдет там себе дома.

Когда сатана проявил высокомерие, он был изгнан из Рая.

«Аллах сказал ему: “Низвергнись отсюда! Негоже тебе превозноситься здесь. Изыди, ибо ты – один из униженных”» (Ограды 13).

И когда Адам пренебрег правом своего Господа, и его решимость в доброте ослабла, он был изгнан из Рая вместе со своей женой. И Бог, Всевышний, Величественный, знал их, и их потомки после них знали, что на Небесах есть особое место совершенства.

Итак, прежде чем люди попадут в Рай или в Ад, им нужно будет пройти еще одно великое испытание в виде прохождения через мост Сират. Сказано в хадисе: «Верующие спасутся от Огня и будут задержаны на конце Моста между Раем и Адом, и они получают воздаяние за несправедливости, совершенные в отношении друг друга в земной жизни. Когда же они будут избавлены от недостатков и очищены, им будет позволено войти в Рай. Клянусь Тем, в Чьей Длани душа

Мухаммада, каждый из вас будет знать дорогу к своему дому в Раю лучше, чем он знает дорогу к своему дому в этом мире!»

Всем тем, которые, пребывая в этом мире, живут, словно играючи, следует напомнить о неизбежности воздаяния. Ад ждет небрежных, которые не успеют наверстать упущенное в этой жизни.

«Неужели каждый из них надеется, что его введут в Сад блаженства? Но нет! Мы сотворили их из того, что им известно» (Ступени 38-39).

Человек, созданный из воды и глины, имеет в своем распоряжении определенный промежуток времени – жизнь, – которую должен использовать для следования высшей цели. Он подчиняет свои желания, изживает свои недостатки, превышает свою природу и очищает свою душу, пока она, с приходом ангелов, готовых забрать ее, не будет соответствовать словам Аллаха:

«...Которых ангелы упокоевают праведниками. Они говорят: “Мир вам! Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали”» (Пчелы 32).

Есть сильные люди (чьи поступки очень плохи), упорствующие в своей порочности, и душа их наполнена мраком. Это не хозяева Рая, как бы они ни претендовали на него и ни упорствовали в своем «праве»!

Ислам делает неразрывной связь между совершением добра в этом мире и счастьем по ту сторону бытия, точно так же, как связь между стяжанием богатства и обретением праведности. Некоторые люди могут попытаться хитрыми методами и с помощью лукавой аргументации подвергнуть это сомнению, но просто не смогут. Правонарушение должно быть наказано, и каждый понесет наказание за совершенные им деяния!

«Когда они бросили, Муса (Моисей) сказал: “Вы явили колдовство. Воистину, Аллах сделает его тщетным. Ал-

лах не исправляет деяний распространяющих нечестие. Аллах утвердит истину Своими Словами, даже если это ненавистно грешникам”» (Юнус 81-82).

Что касается грешников, то каждый из них в День воскресения постарается переложить свою вину на собрата.

«Он скажет: “Не препирайтесь предо Мной. Я предупреждал вас заранее. Мое Слово неизменно, и Я не поступаю несправедливо с рабами”» (Каф 28-29).

Благочестивого человека не обойдет истинное обещание, и награда тому, кто делает свое дело, не уменьшается ни на йоту.

«Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы Сады блаженства. Они пребудут в них вечно согласно истинному обещанию Аллаха. Он – Могущественный, Мудрый» (Лукман 8-9).

Группа претендующих на знание неверно истолковывает упомянутые тексты, тем самым злонамеренно преуменьшая значимость совершения благодеяний и злодеяств. Уловка, с помощью которой они достигают цели в том, чтобы ввести людей в заблуждение: дескать, награда связана с божественной волей, а не с действиями человека; грешник может получить прощение независимо от того, что совершает. Как сказал поэт, приверженец таких убеждений: «Поистине, и мужчина, и женщина могут оказаться неполноценными людьми!» Но если кто-то говорит, что обладателям веры не предстоит войти в огонь Ада, потому что якобы Бог не спрашивает о делах, то это заявление противоречит установленным фактам в религии Аллаха.

И цель этого, как мы упоминали выше, – принизить ценность деяний, чтобы «никто не был запуган грехопадением» и надеялся только на свою добропорядочность. Эта низменная философия сделала свое дело, развращая умму, загрязняя общество и оскорбляя религию и ее учения.

Бог, слава Ему, все это прямо отрицает:

«Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!» (Коленопреклоненные 21).

«Неужели Мы приравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы приравняем богобоязненных к грешникам? Это – благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание» (Сад 28-29).

Ученые уверены, что общность воли не означает равенства между предателем и верным. И что возможность прощения не означает отмены божественных предписаний и допустимости нарушения законов.

О заступничестве имама пророков

Простые люди, не обладающие подлинно глубокими знаниями, поднимают шум из-за хадисов о заступничестве Пророка, мир ему, которое он будет оказывать избранным. И некоторые простаки, пристрастившиеся к хадисам о ходатайстве, стали думать, что законы наказания были отменены и что огонь Ада вот-вот станет прохладой для мусульман-грешников.

Часто эти невежды пренебрегают своими обязанностями и впадают в самые тяжкие грехи, а затем говорят: «Умма Мухаммада – нет, не попадет в огонь!» Но Мухаммад, мир ему, первым осудил такой подход и просвещал людей относительно того, что это и есть путь в Ад.

Что касается наказания, то оно является истиной – воздаяние учитывает каждую частицу добра и зла и ни для кого из

людей не делает исключения. Об этом имеется ясное утверждение Корана.

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его» (Землетрясение 7-8).

Представление о том, что законы воздаяния зависят от намерений следовать за пророком – глупость. В Священном Коране отсутствуют доказательства в пользу подобных притязаний древних и нынешних глупцов, из прихоти защищающих это ложное убеждение.

Мы не отвергаем подлинные хадисы о ходатайстве, но утверждаем их в соответствии с той конкретной ситуацией, которую они не преступают, чтобы не исказить слова Пророка. Два шейха передали: «Посланник Аллаха, мир ему, сказал: “У каждого пророка была особая мольба, с которой они обращались за свои общины, и эти мольбы были приняты. Я же отложил свою мольбу до Судного дня, чтобы попросить о заступничестве за свою общину”».

Разве могут те, что виновны в извращениях и клевете, и умерли, не имея никакой связи с Богом, надеяться на какую-либо награду? Сам Пророк, мир ему, отверг такое утверждение.

Ал-Бухари передал хадис, описывающий ужасы Судного дня и условия жизни в Аду, в котором Пророк сказал: «Установят Мост над самой Геенной, он будет как острие наточенного меча, скользкое место испытания. На нем будут крюки из Огня, если схватят они человека, тот, пораженный, упадет вниз.

Кто-то пересечет его подобно молнии – этот, несомненно, спасется. Другой пронесется, как ветер, и тоже спасется. Потом люди будут переходить со скоростью скачущего коня, потом – со скоростью бегущего человека, затем – как быстро идущий человек, после – как человек, идущий шагом.

Последним будет человек, которого Огонь уже обжег и поразил, а потом Всевышний введет его в Рай по Своей Милости и Щедрости. Ему скажут: “Проси, чего хочешь!” Он ответит: “Господь мой! Ты насмехаешься надо мной, будучи Всемогущим Господом?” Ему снова скажут: “Проси, чего хочешь!” Потом Он скажет: “Тебе то, что ты пожелаешь, и еще столько же”».

Этот хадис указывает на то, что люди, которые поклоняются исключительно Богу, войдут в Огонь и что его пламя достигнет их лиц, поэтому они спасаются только в результате Милости Аллаха. И что милость Божья – это любовь, которая охватывает их и спасает от страданий, которые они испытывают. Затем смывается с них грязь мирского водой вечной жизни, возрождая их новым творением, достойных райских наград и довольства Аллаха.

Заступничество не имеет такого обширного действия и охвата, которым грешники пытаются оправдать свое упорство. Их надежды тщетны. Всевышний Господь разъяснил, что для грешника есть путь покаяния, которое может совершить и неверующий, и безнравственный человек, обремененный грехами. Всемогущий Господь сказал:

«Страшитесь дня, когда ни один человек не принесет пользы другому, и когда нельзя будет откупиться, когда ничем не поможет заступничество, и когда им не будет оказана поддержка» (Корова 123).

«Ни одна душа не понесет чужого бремени, и если обремененная душа взмолится о том, чтобы ей помогли понести ее ношу, ничто не будет взято из нее, даже если просящий окажется близким родственником. Ты предостерегаешь только тех, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и совершают намаз. Кто очищается, тот очищается во благо себе, и к Аллаху предстоит прибытие» (Творец 18).

Душа, обремененная грехами, даже если она принадлежит человеку из поклоняющихся, не лишается своей награды, как это явствует из хадиса Посланника Аллаха, мир ему, в котором он описывал своих последователей, преодолевающих мост Сират.

Лишь определенная категория людей, у которых не окажется явного превосходства благих дел над дурными, будет находиться между провалом и успехом в Судный день.

В земной жизни мы сострадательно смотрим на экзаменующихся, чей успех оставляет желать лучшего, и склонны давать им лишний бал или два, чтобы не исключать из-за провала. Ведь мы принимаем во внимание всю совокупность факторов, и порой уместно проявить снисхождение и пощадить того, кто, хоть и прилагал некоторые старания, все же оказался на нижнем рубеже успеваемости.

Возможно, заступничество, приписываемое Благородному Посланнику, поможет людям, которые близки к спасению и лишь немного не дотягивают до этого. Но убежденность в том, что можно ничего не делать, а просто уповать на заступничество, сродни богохульству.

Целью заступничества может быть указание на статус Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и восхваление его высокого положения перед Богом. В нашем обществе в особых случаях (таких как день рождения монарха или годовщина его восшествия на престол) освобождаются целые группы арестантов – им сокращают часть срока лишения свободы. Это делается, чтобы вызвать в них добрые чувства, чтобы они разделяли со всеми радость в связи с событием, по причине которого сбылись их надежды на получение прощения и свободы. Однако свобода предоставлена всеобщей амнистией, а не доказательством их невиновности или того, что они не заслужили наказания.

Из самого факта существования амнистии вовсе не следует, что нет необходимости принимать законы и назначать су-

дей. Это явствует из понятных даже простым людям хадисов о ходатайстве, переданных от их Пророка, который говорит, что Бог отвечает на мольбу Своего Пророка, когда он преклоняет колени, вверяясь своему Господу. Но нигде не сказано, что люди должны полагаться *только* на то, что мольба Пророка поможет ослабить гнев Господа и обрести им спасение. Конечно, человек должен надеяться на Милость Господа и возносить к Нему свои молитвы, но при этом он также должен и совершать благие деяния.

Однако, какое бы положение перед Богом он ни занимал, пророк не способен навязать свое мнение Богу или решить исход той или иной истории, он может только умолять.

«Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же страх покинет их (многобожников или ангелов) сердца, они скажут: “Что сказал ваш Господь?” Они скажут: “Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий”» (Саба 23).

«В тот день, когда Дух (Джибриль) и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут правду» (Весть 38).

В Коране сообщается также о следующем велении Всевышнего Аллаха, Который Один принимает решения относительно судеб всего сущего. В нем говорится об участии тех, которые совершали злодеяния.

«Что привело вас в Преисподнюю? Они скажут: “Мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися. Мы считали ложью Последний день, пока к нам не явилась убежденность (смерть)”. Заступничество заступников не поможет им» (Завернувшийся 42–48).

После этих обязательных вступлений мы приводим хадис великого Пророка, мир ему, полагая, что читатель не выйдет за пределы его подлинного смысла.

По свидетельству Анаса сообщается, что Пророк, мир ему, сказал:

«День воскресения будет длительным для людей. В итоге усилятся их скорбь и печаль до такой степени, что они не смогут больше терпеть и выносить этого. Тогда неверующего охватит смерть (но он не умрет), а для верующего эти мучения будут подобны простуде. Затем поднимутся верующие, пока Рай не окажется рядом с ними. Некоторые люди спросят: “Разве вы не видите, в каком вы положении? Разве вы не видите, что с вами стало? Не поискать ли вам того, кто заступится за вас перед Господом вашим? Ведь если мы попросим нашего Господа через заступника, Он позволит нам покинуть наше место (скорби, печали, страданий... в ожидании Суда)”.

Одни из них скажут другим: “Пойдемте к Адаму, праотцу человечества, чтобы он заступился за нас перед Господом нашим, и тогда Он (поскорее) свершит суд над нами”. Они придут к Адаму, и скажут: “О Адам! Ты являешься прародителем рода человеческого. Аллах создал тебя Своими Руками, вдохнул в тебя (сотворенный Им) дух, научил тебя всевозможным именам и велел ангелам поклониться тебе, поселил в Райских садах. Разве ты не видишь, в каком мы положении?! Разве ты не видишь, что с нами случилось?! Не заступишься ли ты за нас перед Господом твоим, попросив, чтобы Он позволил нам покинуть наше это место?” Адам же ответит: “Разве не грех вашего отца вывел вас из Рая?! Я не могу заступиться. Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не был прежде и не будет впредь. Он запретил мне подходить к дереву, а я ослушался Его. Моя душа! Моя душа! Моя душа! (Я боюсь за себя!) Ступайте к другому! Сту-

пайте к Нуху, поскольку он является первым посланником, которого Аллах отправил к жителям Земли”.

Они придут к Нуху, и скажут: “О Нух! Ты – первый посланник к жителям Земли. Аллах назвал тебя ‘благодарным рабом’. Заступись за нас перед Господом твоим! Разве ты не видишь, в каком мы положении?! Разве ты не видишь, что с нами случилось?!” Но Нух упомянет совершенный им грех, когда он попросил Господа о том, чего не ведал, и скажет: “Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не был прежде и не будет впредь. Я воззвал с мольбой о гибели своего народа. По причине моей мольбы жители Земли погибли. Моя душа! Моя душа! Моя душа! Ступайте к другому! Ступайте к Ибрахиму, возлюбленному рабу Милостивого!”

Они придут к Ибрахиму, и скажут: “О Ибрахим! Ты – пророк Аллаха и Его возлюбленный раб из числа жителей Земли. Заступись за нас перед Господом твоим! Разве ты не видишь, в каком мы положении?!” А Ибрахим ответит им: “У меня нет этого права. Ведь я занимаю степень возлюбленного раба только после (Мусы и Мухаммада). Кроме того, я сказал три неправдивых речи”. Вот эти слова: “Я болен”, “Нет! Это содеял их старший, вот этот!” и слова о звезде – “Вот мой Господь!” Однажды Ибрахим пришел со своей женой к живущему в роскоши тирану и сказал ей: “Сообщи о том, что я – твой брат, поскольку я собираюсь сообщить ему о том, что ты приходишься мне сестрой (то есть по вере)”. Затем Ибрахим ответит им: “Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не был прежде и не будет впредь. Моя душа! Моя душа! Моя душа! Ступайте к другому! Ступайте к Мусе, рабу, которого Аллах сделал избранным благодаря Своему посланию и Своей беседе, а также приблизил его, даровав почетное место!”

Они придут к Мусе и скажут: “О Муса! Ты являешься посланником Аллаха! Он возвысил тебя над другими через Свое послание и Свою беседу. Заступись за нас перед Госпо-

дом твоим! Разве ты не видишь, в каком мы положении?!” Однако Муса вспомнит совершенный им грех, а затем скажет: “Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не был прежде и не будет впредь. Ведь я убил (ненамеренно) человека, которого мне не велели убивать. Моя душа! Моя душа! Моя душа! Ступайте к другому! Ступайте к Исе, сыну Марьям, рабу Аллаха и Его посланнику, который появился благодаря созданному Им Духу и божьему слову ‘Будь’”.

Они придут к Исе и скажут: “О Иса! Ты – посланник Аллаха, Его Слово, которое он послал Марьям, и Дух от Него. Ты говорил с людьми в младенческом возрасте, находясь в колыбели. Заступись за нас перед Господом твоим! Разве ты не видишь, в каком мы положении?!” Но Иса ответит: “Поистине, Господь мой разгневался так, как никогда не был прежде и не будет впредь”. При этом Иса не упомянет никаких грехов. “Моя душа! Моя душа! Моя душа! Ступайте к другому! Ступайте к Мухаммаду, рабу, которому Аллах простил предыдущие и последующие прегрешения. Он является печатью пророков, и сегодня он здесь”. Иса спросит: “Представьте, если бы вещи лежали в запечатанном мешке, смог бы кто-нибудь взять содержимое мешка до того, как снимет печать?” Они ответят: “Нет”. Тогда он скажет: “Так и Мухаммад представляет собой печать пророков”».

Сообщил затем посланник Аллаха: «Они придут ко мне. А я стою и жду свою общину, которая пройдет через мост. Вдруг ко мне подойдет Иса и скажет: “Вот все пророки собрались возле тебя, о Мухаммад. Они просят Аллаха рассеять скопление общин туда, куда Он пожелает, по причине печали и тягости, постигшей их. Ведь создания утопают в собственном поту”. И люди обратятся: “О Мухаммад! Ты – посланник Аллаха и печать пророков. Аллах уже простил тебе предыдущие и последующие прегрешения. Заступись за нас перед Господом твоим! Разве ты не видишь, в каком мы положении?! Разве ты не видишь, что с нами стало?!” Я от-

вечу (Исе): “Я (попрошу позволения) заступиться. Подожди меня, пока я не вернусь к тебе”. В тот день Аллах направит (Пророка) к месту достохвальному, где все собравшиеся станут хвалить его».

Сообщил дальше посланник Аллаха: «Оказавшись под Престолом, я паду ниц перед моим Господом, всемогущ Он и велик. Затем Аллах научит меня и внушит мне такие прекрасные слова восхваления и возвеличивания, которым он не обучал никого прежде. (Ред.: “И я обращусь к Нему с этими прекрасными словами, восхваляя и прославляя Его”.) Затем Аллах внушит Джibriлю: “Отправляйся к Мухаммаду и скажи ему: ‘О Мухаммад! Подними голову! Заступись, и твое заступничество будет принято. Проси, и тебе буде дано это. Говори, и ты будешь услышан!’” И я подниму голову, а потом произнесу: “Моя община, Господи! Моя община, Господи! Моя община, Господи!”».

Ему ответят: «О Мухаммад! Введи тех из твоей общины, на ком нет расчета, через правую дверь Рая. Другие же войдут вместе с людьми через остальные врата». Сказал затем посланник Аллаха «Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа! Расстояние между двумя створками райских врат равно расстоянию между Меккой и Хаджаром или между Меккой и Басрой...»

Последователи религии должны знать, что божественный учет, чья точность исключает любую предвзятость, не пренебрегает даже атомом добра или богатства, и за всем следует воздаяние.

«Они сказали: “Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их после твоего пришествия к нам”. Он сказал: “Быть может, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать”» (Ограды 129).

К сожалению, этот разрыв между деяниями и вознаграждением разрушил иллюзии простых людей, поэтому они ввергли себя в различные злоупотребления и дискредитировали свою религию. Поведение людей отклонялось от предписанного религией, их непонимание и дурной вкус способствовали распространению атеизма и подрыву доверия к религии и к ее представителям. Это свойственно тем, кто невежественен, кто заражен этой мерзостью. Ибо следует помнить слова Всевышнего:

«Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воздаяние и не найдет для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника» (Женщины 123).

Воздаяние истинно, и в Коране об этом много напоминаний и назиданий, потому что большинство людей сосредоточено на том, что перед ними, а не на том, что позади. Они склонны к отрицанию и прибегли бы к любым мерам, включая колдовство, чтобы не заботиться о неуклонно приближающемся завтрашнем дне.

Если бы они были разумны, то знали бы – загробная жизнь является тем неизбежным будущим, для которого каждый человек должен приготовить то, что сделает его там счастливым. Для этого необходимо подготовить свой нынешний мир подобно семени, не приносящему немедленных плодов, но надеяться на великую награду Аллаха в будущей жизни. Результат нашего бытия в этом мире очень важен. Мы проживем годы, записанные в книгах нашей жизни, и оставим мир таким, каким он был до нашего появления, за исключением тех добрых дел, что совершили и берем с собой в будущее.

Если бы у большинства людей была твердая уверенность в будущей жизни, то земное бытие они не считали бы ничемными. Сказано: «Мирская жизнь ушла в прошлое, будущая жизнь приблизилась, и у каждой из них есть свои сыновья.

Поэтому будьте среди сыновей будущей обители, а не ушедшей мирской жизни, ибо сегодня есть дела, но нет отчета, а завтра наступит отчет, но не будет дел».

Отрицающие воскрешение и глупость их претензий

С давних пор во всех странах мира живут люди, думающие, что привязаны к тяготам жизни, как ослы привязаны к тележкам для мусора, и продолжающие вертеться с ними, пока их не одолеет усталость и не настигнет старость, и они умрут от болезней или оружия. Они говорят: «Эта жизнь – не что иное, как утробы, порождающие людей в этом мире, и земля, поглощающая их тела. Ничто, кроме времени, не разрушает нас».

Они часто сеют смуту среди верующих и спорят с ними о ложном. Они пытаются утвердить свое мнение настойчивыми клятвами в том, во что не верят.

«Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит мертвецов. О нет! Это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами. Когда Мы хотим чего-либо, то стоит Нам сказать: “Будь!” – как это сбывается» (Пчелы 38–40).

Такие нигилисты не способны постичь подлинную сущность явлений, которые они тщатся отрицать.

Именно религия сохраняет сердца, когда они болеют, и дарует утешение страждущим. Она способствует защите и тела, и души, помогает преодолевать навязчивые желания и пороки. Но спор с глупцами остается бесплодным.

«Он привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: “Кто оживит кости, которые истлели?” Ска-

**жи: “Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ве-
дает о всяком творении”. Он создал для вас огонь из зе-
леного дерева, и теперь вы разжигаете огонь от него.
Неужели Тот, Кто сотворил небеса и землю, не способен
создать подобных им? Конечно, ведь Он – Творец, Знаю-
щий» (Йа Син 78–81).**

**«Человек говорит: “Неужели после того, как я
умру, я выйду из могилы живым?” Разве человек не
помнит, что еще раньше Мы создали его, хотя его вообще
не было?» (Марьям 66-67).**

Это воссоздание повторяется у нас на глазах, в различных его проявлениях каждый день, даже каждый момент. У муж-чины, который не чувствует, что его семенники производят десятки миллионов сперматозоидов, только один из них оп-тимально подходит для оплодотворения готовой к этому яй-цеклетки.

Возможно, подобное изобилие в сотворении истоков жиз-ни предназначено для указания на то, что Творец обладает подлинным богатством и властен Сам принимать решения относительно причин жизни, что делает вопрос сотворения человека совсем ничтожным, по сравнению с Могуществом Аллаха.

«Видели ли вы семя, которое вы извергаете? Вы созда-ете его или Мы создаем? Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать Нам заменить вас подобными вам (или изменить ваше обличие) и создать вас такими, какими вы себе и не представляете. Вы уже знаете о первом сотворении. Почему же вы не помяните назидание?» (Событие 58–62).

От Абу Разина ал-Укили передается хадис: «Я спросил: “О Посланник Аллаха, как Аллах восстанавливает творение?” Он сказал: “Разве вы не прошли через бесплодную до-лину своего народа, а потом прошли мимо нее, покрытой зе-

ленью?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Это знак Бога в Его творении, ибо Он является Тем, Кто дарует жизнь и смерть»».

«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы сотворили вас из земли, потом – из капли, потом – из сгустка крови, потом – из разжеванного кусочка, сформировавшегося или несформировавшегося. Так Мы разьясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем, до назначенного срока. Потом Мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелого возраста. Одни из вас умирают, другие же возвращаются в жалкую старость и забывают все, что знали. Ты видишь безжизненную землю. Но стоит Нам ниспослать на нее воду, как она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения. Это происходит, потому что Аллах является Истиной, оживляет мертвых и способен на всякую вещь, потому что Час, в котором нет сомнения, непременно наступит и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах. Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания» (Хадж 5–8).

Ибо Господь властен оживлять и умертвлять, а мертвая материя трансформируется из кусочков пищи в живые клетки нашего тела, пребывающие в постоянной активности. Разве воскресение – не что иное, как это? А тогда – что этот человек думает о самом себе?

Земля и все, кто находятся на ней, ничтожны по сравнению с огромной Вселенной и множеством галактик, которые ее окружают, и значимость людей относительно других миров невысока.

«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но большинство людей не знает этого» (Прощающий 57).

Как может человек построить особняк на непрочном фундаменте? Искренняя уверенность – это вера, которая выше

искушений, поэтому давайте подготовим для нее хорошее руководство, благочестие и целомудрие.

Итак, если день этого мира наступит для вас после рассеянного сна, тогда отрицайте, что есть пробуждение. Временный сон в могиле подойдет к концу, после чего злые люди будут наказаны, а хорошие – вознаграждены по справедливости.

**«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах
и среди рек на седалище истины
возле Всемогущего Властелина»
(Месяц 55).**